想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

（楞严经1）重点提示
请合掌，
南无大佛顶首楞严经! 南无楞严会上佛菩萨!
南无大佛顶首楞严经! 南无楞严会上佛菩萨!
南无大佛顶首楞严经! 南无楞严会上佛菩萨!
南无本师释迦牟尼佛!
南无本师释迦牟尼佛!
南无本师释迦牟尼佛!
好，请放掌。
讲经前有重点要提示，今天是2007年1月5日，这是师父出家以来第三次讲楞严经。

第一次的楞严经在1985年，高雄美浓镇雷音寺，讲经比丘僧团听。当时有录音，没有录影。但是，录音的效果不好，中间又掉了好几卷，所以没有办法整套来出，当时师父三十二岁。

第二次讲《楞严经》，用台语的，在高雄文殊讲堂，1992年，在高雄文殊讲堂讲第二遍，有录音，有录影，那么现在正在积极的整理，台湾和闽南地区的人、佛弟子，都听得来。

最近我们一直接到电话，而且是每天，或者是EMAIL，或者是打电话，一直祈求师父能健康，能够用国语为我们佛弟子，虔诚的佛弟子，想听《楞严经》的人，再讲一遍。由于种种的因缘全部都具足，那么师父也健康起来，那么就答应了，说要讲这一部《楞严经》。

《楞严经》跟《楞伽经》是三藏十二部经，公认为最难理解的，最艰涩、最难理解的二部经典。如果要讲一些故事，讲一些往生的事例，劝人家念念佛，或许诸位看看书，有一些佛教的故事书，或者讲因果的，讲讲劝修念佛的，大致上，佛弟子都可以看得来。但是这一部《楞严经》就是没有办法。如果没有大悟，就算你出家十年、二十年都讲不来。看，那就根本没有说，有看没有懂。由于它太难，太艰涩，所以一般人到中途都放弃。唉!这么难!我念佛了，等阿弥陀佛来接引。大部分都抱着放弃的心态，都放弃。因为看不来。那么在台湾有几位诸山长老，讲这个《楞严经》，大部分，可以说到目前为止，全部都是用台语的。如果你想要利益无量无边的佛弟子，就不得不用国语的再讲一遍。如果要让正法重现，末法时期，再一次的佛慧高照，转大法轮，破魔境界，只有讲《楞严经》。讲这个《楞严经》前，诸位必须有一个很健康的心态。譬如说有一个人带了一瓶毒药，一个瓶子，里面是毒药，要去仙人那边求这个甘露，这个甘露水是起死回生的妙药。来到这个仙人的旁边，仙人告诉他：你要求我的仙丹妙药，甘露不死之药，要盛这个不死之药，你必须把你那一瓶毒药先倒掉。那一瓶毒药先倒掉，洗干净，才能够接受我的甘露水，才带得回去。今天我们要讲《楞严经》，不管你以前是修的什么法门，亲近的是哪一个上师，在哪一个道场修持，拥有任何的知见，我们都必须统统放下来。在《瑜伽师地论》这么说：众生着于五欲六尘而有轮回，修行人着于知见，继续轮回，修行人贪着财色名食睡，所以，生灭执着的心一直摆脱不了，所以一直轮回。有因缘碰到佛法的人也想修行，但是，却认为自己很行，起大我慢。别人看法跟他稍微不一样的，就说别人是魔，好像不跟他修同样的法门是一种罪过。有的人弘扬了某一个法门，就一直排斥其他的法门，这不是佛陀的正确的思想。佛法没有这样子。那么我们今天要讲这个《楞严经》，诸位要万缘放下。暂时放下你以前看的经典和建立的种种知见，我们一起来接受佛陀在《楞严经》上的指示，来接受佛陀的甘露法雨，这样甘露才装得回去；否则一直卡在某一种观念里面，一直排斥一个角度，那么，法不受益。古来有开慧的楞严、成佛的法华、富贵的华严。为什么叫开慧的楞严？第一个就叫你拾识用根，舍生灭的意识心，用不生不灭的根性，用根就是不生不灭的根性。众生看一件事情，马上落入观念，卡在观念，同时执着一个观念，不知道自性本空。所以一直没有办法显现那个不生不灭的如来藏性，显露不出来。在《楞严经》里面，见就是性，无性不能见。闻就是性，无性不能闻。见一切法，即见自性，相尽性就显，看不破假相，就只有生灭轮回。二话不说，就一直轮回。开慧的楞严。所以，要开智慧，一定要明心见性。所以，《楞严经》就是叫你大彻大悟，叫你明心见性。因为它叫你舍识用根，舍意识心，用不生不灭的根性修行。一切众生的修行，都在相上打转，计较这个，计较那个。有一个居士，在电梯碰到师父了。我问他：老菩萨!你一天念多少佛呢？他说，我一天念三万!他说：师父，你也念佛吗？我说：念啊，当然念啊!他说：师父，你一天念多少呢？我说我一天念一句。他说：啊？你只有念一句？我说我这一句，从早念到晚，从晚念到早，从不间断，只有念这一句。你那三万还有间断呢，我这一句还没间断呢。我们要了解佛法是心法，是自性的法门。自性一定要自度，佛只是给我们增上缘，不能搞错。成佛的法华，在《法华经》里面有授记，为这些弟子们授记，包括这些证阿罗汉果的，还有极恶的众生，就是提婆达多，提婆达多，佛陀也跟他授记。这成佛的法华，就是每一个人都可以成佛，但是有没有碰到因缘，这个问题就出来了。如果你没有碰到善知识，没有碰到这个因缘，你有佛性，你也开显不出来，没有用。所以，这个是成佛的法华。《法华经》里面是讲究竟一实相的道理，一实相的道理。富贵的华严，为什么讲《华严经》是富贵呢？因为它的内容是包罗万象，讲理无碍法界，事无碍法界，理事无碍法界，事事无碍法界。一能容大，大能容小，一为无量，无量为一，一即一切，一切即一，海印三昧同时显现，就是华严的境界。不读华严，不知佛教的富贵。所以自古以来说：开慧的楞严、成佛的法华、富贵的华严，这个都是大部的经典。那么另外，《涅盘经》，什么叫做大般涅盘呢？就是每一个众生，有因缘碰到佛法，都能进入不生不灭的境界，叫做大般涅盘。另外一个就是《楞伽经》，这个都是大部的经典。《楞严经》就如同小部的大藏经，这个《楞严经》包罗万象，接近七万个字，六万九千多字，是指经文，不是注解。经文六万九千多字，将近七万个字，包罗万象。《楞严经》如同小部的大藏经，换句话说，把《楞严经》好好地研读一遍，等同看过一遍大藏经的精要、精华。这个《楞严经》包括禅、净、律、密，全部都包括在里面。禅讲明心见性，《楞严经》讲舍识用根，阿难找不到真心，佛陀七处征心，阿难就是找不到心，不是找

内，就是找外，就是找不到这颗心。讲舍识用根，就是叫你明心见性。净，譬如说《大势至菩萨念佛圆通章》，后面有一句很重要的，就是入三摩地，就是你念佛一定要念到定，进入三昧的状态，才叫做有功夫。我们很多人看经典都看一半。念佛打妄想，他不知道《弥陀经》进而那一句话很重要的：若一日、若二日、若三日，乃至七日，后面这四个字很重要：一心不乱。任何的法门要成就，统统要进入三昧的正定，否则不能成就。换句话说，你拜佛可以，行!你要拜得很有功夫。你念佛，行!你要念得很有功夫，念到不起烦恼。你现在心都定不下来，临命终再病苦上身，内烦恼，外色身病苦，你要往生极乐世界，没有三昧的功夫，行吗？很多人都误会了修行的定义，念几声佛就叫做修行，拜几拜佛就叫做修行，吃吃素就叫做修行，这在佛法里面绝不是这么样子的，你念佛能达到念佛三昧定吗？念佛三昧定吗？在佛前用功念佛，念珠放下来，下来又跟人家争吵不休，是非人我，这个哪算修行呢？你拜佛，能不能体悟，能礼所礼性空寂、感应道交难思议呢？能礼也是空，所礼也是空，其实，禅跟净本来就是不二的东西，用这一句“南无阿弥陀佛”那是一个饵啊，那就像钓鱼的一个饵啊!我们钓鱼不是要下一个饵吗？南无阿弥陀佛这一句就是饵，告诉你最方便也是最究竟，念佛总比没有念好。慢慢有一天，你的经教，你心开意解，渐渐来，渐渐来，进入状态，佛陀说：到最后要进入什么？要三摩地，就是进入三昧的状态。没有三昧，不可能成道的。就是你念佛一定要念到非常有功夫，什么都看得破，什么都放得下，什么都自在，什么是非恩怨，到我们身上统统没有发生。这种功夫，才叫做真正修净土的人，心净则国土净啊。我们现在弄错了方向，念几声佛就认为自己很有修行，烦恼起来也不管它，跟众生斤斤计较，一天到晚争吵不休，也认为自己在修行，连那个最基本上的和合无诤都做不到，修什么净土呢？净土它是心清净，完全清净，念佛达成一片，念佛三昧定，这样叫做修净土啊!律，在《楞严经》里面讲，不杀生、不偷盗、不淫欲、不妄语，四种清净明晦，这个就是律，杀、盗、淫、妄都禁止。那么密呢？就是五会楞严神咒，统统就是咒心，不是抹布那一句，唵，阿拿咧。。。从那边开始叫做咒心，不是的。是从第一句开始到五会，统统叫做咒心。是从第一句开始到五会，统统叫做咒心。南无萨怛他苏伽我耶，阿罗诃帝。。。从第一句到最后，五会统统叫做咒心。有很多人不了解，认为说：《楞严经》、楞严咒下午不能念!我说：这是谁讲的？释迦牟尼佛诵五会楞严神咒，派文殊师利菩萨前往救度阿难被摄入淫室的时候，就是下午的时间。如果早上念楞严咒才有感应，那么下午就没佛了？天龙八部跑去哪里呢？他们也上班、打卡吗？这讲得通吗？如果说：下午、晚上就不能念楞严咒，那么人家打楞严七、楞严咒七，怎么办呢？只有早上能念，下午不能念，晚上不能念，那么，七天七夜还念楞严咒呢？还念七天七夜呢!下午怎么办？晚上怎么办？所以我们应当了解，经教不通，心性不明，乱说法义，坏佛正法。那么这个《楞严经》它是属于密教部的，诸位，整部地看过大藏经的人都知道，整部的大藏经大致上分成几个部：一、叫做经部；二、叫做律部；三、叫做论部；四叫做经疏部；五叫做律疏部；六、叫做论疏部；疏就是注解的意思。七、就是密教部；八、叫做杂藏部。杂藏部就是不属于经、律、论、密教，统统不是，排在后面，叫做杂藏部。经、律、论、密、经疏、律疏、论疏、杂藏，大藏经的内容，大概是这么一回事。《楞严经》它是属于密教部的，你在经部找不到《楞严经》；在律部也找不到《楞严经》；在论部也找不到《楞严经》；要到密教部，可见这个楞严神咒有多重要。列为密教部的宝典，却为禅宗所共同尊奉的无上的宝典。这个《楞严经》就是末法的照妖镜，法灭的时候，《楞严经》先灭，这一部《楞严经》是破魔的大法。所以讲这一部《楞严经》，能令正法重现，佛日增辉，法轮常转，但是魔障也特别多。为什么叫做照妖镜呢？现在末法时期，动不动就说他是观世音菩萨再来的，有的人自称，他是六祖惠能大师再来的；有的人自认为是文殊师利菩萨再来的。这在《楞严经》的后面就讲得很清楚了，叫做泄佛密因，告诉你，真正菩萨来的，一句都不能讲，是佛所禁止的。他是真的菩萨来的，他也不能告诉你。千万不要被外面的五花八门惑乱你的清净自性。现在都是这样子，搞得不伦不类，妖言惑众，众生因为没有正法眼藏，也没有开般若的智慧，分不清楚哪个是正法，哪个是邪法？在某一个时间、某一个空间，他只能接收到某一些少许的法，他就觉得很知足，他就觉得这个就是一个善知识，一个大善知识，他(众生)就倾心地依附他，不晓得他把你引导，一盲引众盲，相将入火坑，都不知道!一讲，就是自己对，全部的、台湾省的、包括全世界的出家人，统统不对!有的居士一讲经，就是他对，其他的法师、大和尚，多么有修行的禅净律密，都不如他，处处找人要辩论。大善知识应当是谦冲自牧的，也不会自己说：我是大善知识!也不生大我慢的心，就算经教非常地通达，他会如法、如律、如佛所说的表达自己，谦虚也不一样可以表达自己嘛!没有一个大善知识说狂妄无知、轻慢众生、不敬三宝，能称上一个大善知识的。这个很可笑!但是，我们末法福报不够，没有正法眼藏，众生哪能分辨是邪是正？因为他本身没有大悟，所以就任外面的这一些邪魔外道任其摆布，有的破产，搞到破产，有的敛财，有的骗色，搞到后来，倾家荡产，给这个所谓魔化现的善知识。这个在《楞严经》里面都讲得很清楚了!《楞严经》自古以来，高僧大德都列为非常重要的一部宝典，几乎没有一个高僧大德不看《楞严经》的。我们本次讲经，采圆瑛法师讲义，分上跟下，本来只有一册，那么厚的，所以我们在印刷的时候，就把它分成上跟下，你要拿的时候才方便。讲到上册的范畴，你拿上册来。

我们为什么要采《圆瑛法师讲义》呢？因为他保有传统丛林的讲经风格，在讲经前，用十门把《楞严经》提纲挈领。近半世纪以来，我理解的《楞严经》，有十几种注解，最有名的《楞严正脉》、《楞严经讲义》。十多种的注解里面，我们加以稍微比较，近代注解《楞严经》的，一讲到圆瑛法师的《楞严经讲义》，无人能出其左右。所以，也是台湾高僧大德讲《楞严经》的采用的一本教材。师父也不例外。台湾的福报很大，最近台北的大毗卢寺成观法师，注解的这个《楞严经义贯》，也分上、下册，这本《楞严经义贯》是白话的注解，非常适合现代的人看。他把这个经文注解，最后，又把它贯穿一遍，叫做义贯，义贯就是义理贯穿，写得通俗，写得白话，很用心在写，我最近才把它看完，因为它最近才出的一本书。这本书的特色除了义理贯穿以外，把楞严神咒，五会的楞严神咒，统统地加以解释。一般我看高僧大德的注解，到楞严神咒就带过去；成观法师这里，因为他有研究过梵文，他把五会的楞严神咒的义理讲得、解释得非常地清楚!我们要了解，没有宿世的善根，诸位如果以前没有种下了善根，你今天是不

可能坐在这个位子听讲经说法的，根本不可能。换句话说，诸位能够坐在这个地方，你们所修的善根，不是于一佛、二佛、三四五佛所修的善根，才能够坐在这个坐子上的。师父自认为，我前世也是修行人，你们身旁的这几本书，师父花多少时间把它看完呢？第一遍，我在台中南普陀佛学院的时候，跟广化律师请假，我不是外出，我是跟广化律师讲：我想把《楞严经》看完，恳请恩师能够让我不参加早课、晚课，全力以赴地来自己阅读，因为没有人讲啊!自己阅读。我整整用了七天七夜，还做笔记，七天七夜，把圆瑛法师的《楞严经讲义》从第一个字，从头看到最后一个字，每天只睡一个钟头，七天七夜把它看完。这个成观法师的《楞严经义贯》，我用了十三天的时间，它三千五百多页，到将近二千六百页，师父整整用了十三天的时间，看到那个眼睛都出血丝，看到了凌晨，一个晚上睡不到两个钟头，就是这样不眠不休地看，十三天全部把它看完。楞严神咒，师父用十八个钟头把它背起来，那是因为读大学的时候，去凤山佛教莲社，那时候是居士身，看那些比丘尼，个个都倒背如流，我很惭愧，那时候是在家居士，我一个男子大丈夫，这样拿课本不好看!所以，我偷偷地，不让人家知道，开始背，开始背楞严咒。到第三天的时候，我就没拿课本了，煮云老和尚：林同学，你去拿课本呀，楞严咒很难，去拿课本呀，赶快去拿课本。我就。。。他说：要早课了，赶快去拿课本!等一下就开始早课了，早课就是念楞严咒，唰~~~。这煮云老和尚：哇!这是什么再来的？他不知道我三天统统把它背起来。换句话说，你们课桌的那一叠，师父用二十一天，你们身上的那一叠，师父用二十一天，全部都看完。你呀，恐怕二十一年还看不完。所以，这个还是要有一点点宿世的善根。

再来，那一本的《表解》，此《表解》非彼表姐，这个是《表解》。这一本《表解》是师父1980年校对的，白圣大和尚着。这一本《楞严经表解》是配合《楞严经讲义》，把它提纲挈领的，纲领画出来。这个《表解》在台湾的很多佛学院都申请，而且可以省时省力地来研究《楞严经》，有辅助讲解《楞严经》的功能，所以，这一本是必带的，是师父校对的。1980年师父27岁，当时在念南普陀佛学院，我看到这一本《楞严经表解》，爱不释手。这一本配合《楞严经讲义》，它是提纲挈领。下次上课的时候，把上册，圆瑛法师的《楞严经讲义》上册、成观法师的《义贯》上册、还有《楞严经的表解》小小的一本，要带过来。那么我们这一次的上课是解行并重，以前我讲《楞严经》，讲完了就走人，就休息；这一次不一样。为了让所有的众生都蒙受其利，所以师父愿意留下来，陪大家诵楞严神咒，解跟行并进。因为星期六跟星期天不上班嘛!那么这个工本费要收一千元。为什么要收一千元呢？很多人来到佛教的地方，把法宝拿回去，随手一扔，像垃圾堆一样扔着。来这里，我们印得多辛苦，他拿回去，也不珍惜。所以我们这一次改变策略，要收钱。大家都知道，我是最不贪的，收钱是为了让你珍惜法宝，这一千块是你自己出的，因为我们只有印一千套。所以这里有几种情形，我们有慈悲、有原则，原则就是你每一个人我们都要收工本费一千块，让你懂得珍惜法宝，这是一千块自己买的，你要珍惜!我们也有慈悲心，如果你真的经济上很困难，景气不好，你真的很想来上课，没关系!你跟我们101室汇报一下，免费!但是有条件，就是一定要来听课。有的人说，师父，我没钱缴，我想请这五本回去自己看，我没有钱，我又很想请法宝回去看，行不行？不行，不行!我们只有印一千套，是要给有心研究《楞严经》的人方便。你今天来听课，明天又有新的几个人来，我们这里哪里有课本呢？统统拿回去，不助印，不缴工本费，拿回去，也不来听课，不行!我已经宣布了，拿了这五本书，走出文殊讲堂大门一步，犯盗!不骗你的。我已经讲得很清楚了!

什么叫做《首楞严经》呢？首楞严是什么意思呢？首楞严就是一切事究竟坚固。怎么样能够使一切事究竟坚固呢？诸位!要了解一切事究竟坚固，就是一定要开采真如自性。《圆觉经》里面讲，达妄本空，知真本有。达，通达；妄，就是因为它是缘起的，因为它是生灭无常的，因为它是空无自性的，它本来就空无一物，是缘起凑合起来一个假相，你认为有一个实体的东西。所以我们要了解达妄本空，通达这个虚妄的东西，万事万物都是空无所有的。知真本有，知道我们这个如来藏性，本来就存在，叫做达妄本空，知真本有。那么，你一定要用本性来修行，才能够达到究竟坚固。如果我们用意识心的话，太多的情绪变化，这个叫做轮回。诸位，什么叫做识？什么叫做本性？识就是看到一件事情，比如说：你爱一个人，或者恨一个人，比如说你恨一个人，回来的时候，内心里面一直翻腾，一直不能宽恕对方，好像有那么一回事，圣人看过来，你被骗了，你被假相所骗了，现在你恨一个人，那个恨就是识，生灭意识心。可是，修行人虽然知道那是虚妄的东西，没有经过下功夫，进入三昧定的时候，道理统统知道，可是烦恼一起来的时候，他个性一样是爆发出来。修行是点滴的功夫，虽然知道要舍生灭的意识心，可是他没有大彻悟、见性，见到那个如如不动的清净自性的时候，在他前面一晃，烦恼就引出来。相不现前，回到家，自己也是越想越气。。。这个就是生灭意识心，这个就是一直轮回。譬如说你爱一个人，看他的时候，很有吸引力，回来之后，拼命地想，一直想。。。哪怕再看一面也好，这个也是意识心。看跟不看，统统零。为什么，看也是空，不看他还是空，因为有一天，大家都要化做一堆骨头，没有任何一个人例外。所以，我们要达到首楞严，叫做大定。《首楞严》讲什么？就是讲大定，佛的大定就是首楞严定。他说：奢摩他定、三摩定、加上禅那的定，三种定加起来就是首楞严大定。

三种定加起来，就是首楞严大定。奢摩他定、三摩、禅那，奢摩他翻译成中文叫做止，三摩翻译成中文叫做观，禅那翻译成中文叫做止观均衡、平等。奢摩他定、三摩定、禅那定，三个加起来，叫做首楞严大定。首楞严大定就是佛的定，就是明心见性的定，二六时中统统在定中，不管是行、住、坐、卧，统统在定中，说法也在定，统统在定。所以开讲《楞严经》，就是要开采人人、每一个人的如来藏性，所以这是一部最上乘的禅宗的宝典。也是最上的密宗宝典，也劝人家念佛。什么是如来藏性呢？为什么要开采如来藏性呢？在《楞严经》里面有一段很有趣的对话。波斯匿王是佛陀的弟子，波斯匿王跟佛陀是同年龄的。换句话说，佛陀讲《楞严经》是六十二岁，因为波斯匿王也是六十二岁。波斯匿王六十二岁，佛陀刚好也是六十二岁。佛陀就问波斯匿王：你几岁的时候见过恒河呢？他说我三岁的时候见过恒河。你今年六十二见过

恒河，你的见性有没有改变呢？他说：没有变!那么你什么东西变呢？我们从出生，婴儿出生，慢慢地成长，到了老了，开始有皱纹，开始有这个皱纹，老了就开始有皱纹，什么名牌、什么化妆品，都没有办法。用抹墙壁的来，也没有办法。还是见到了皱纹。这波斯匿王说：老了，看到皱纹了!佛陀告诉他：你可曾知道，我们身上有一种东西是不起皱纹的吗？波斯匿王说：啊？我们身上有一种东西不起皱纹？是什么呢？就是如来藏性。就是每一个人的清净自性。求其生，不可得；求其老，不可得；求其死，不可得。生老病死，皆不可得。因为那是精神层次的东西，哪里有皱纹呢？我们身上是有一种东西没有皱纹的，我们为什么会有皱纹呢？都是在相上，都是在假相里面说，这是有皱纹的。我们的心灵，在什么时候起皱纹？执着的时候，起执着的时候，起分别心的时候，起颠倒见的时候起愤怒的时候，起嫉妒心的时候，起贪嗔痴的时候，这个时候，心灵就被无明所推动，就起皱纹，烦恼。所以，无明风一动，境界一来，心控制不住，重复地一直烦恼。。。我们的心灵的大海，一直起这个波浪。。。全世界的每一个众生都爱惜自己的家庭、老婆、儿女，爱自己的丈夫，所以要讲解脱，可不是一件简单的事情，如何在亲情的升华和佛道的超越保持一个平衡点，这是需要有理性、智慧功夫的人。既想要了生死，就不能对六亲眷属太贪染、太执着。太过冷漠无情，也不是一个佛弟子，佛弟子也很有感情，但是，却很有理性和智慧，很有理性和智慧，却不失热诚，不失诚恳。所以，佛之大定，就是首楞严。佛陀有了首楞严的大定，功夫如何呢？这功夫就可不是一般人做得到的。在《楞伽经》有一段这样的对话：大慧菩萨问佛，说：世尊!您何不简单形容一下，如来的心境如何？哪一种人才堪称为如来？世尊说：若有百千万亿的众生，来到世尊、佛前，无理的打骂佛陀，无理的打骂世尊，经百千万亿劫，佛陀不生一念嗔恚之心，是名如来。你做得来吗？佛陀为什么值得我们这么样子的推崇？佛陀为什么这么样子的值得我们崇拜？这样子的赞叹呢？因为他做得到，我们做不来。不是像上帝，你看圣经，上帝动不动就降灾给人民。我看了三藏十二部的经典，释迦牟尼佛从来没有动一个嗔恨心，不但不动嗔恨心，还要救度无量无边的众生。释迦牟尼佛说：榨沙不出油，大慧，榨沙不出油。佛陀烦恼断尽，经百千万亿劫的压榨，佛陀不起一贪烦恼之心。沙非油因，榨这个沙，绝对出不了油。佛陀已经全部烦恼断尽了，无论你如何地伤害他，无论你如何地毁谤他，他都不起一念的烦恼之心。诸位，我们想想看，我们二、三句话就彻夜难眠，别人才讲一句、二句的话，我们就恨得咬牙切齿，恨不得把他的骨头咬碎。我们看看什么是如来？是怎么样才能够进入解脱的境界？就是定。没有定，你就是没有办法进入解脱的境界，因为你定不下来，你想尽办法要把它定，但是忍到最后，就没有办法忍得下来了。所以如果你是一对怨偶，请听师父的劝告。你是人家的老婆，或是人家的老公都没关系，不要常常讲，我忍耐你很久了，这样有一天会爆炸。我忍耐你很久了，这一句话要转，要转识成智。要转，怎么个转法呢？要常常告诉自己：我的债快还完了，我的债快还完了。世间人看到老公死的时候，痛哭流涕。如果儿女都长大了，都五、六十了，老公不幸地死掉，世间人她是痛哭流涕，悲伤。首楞严大定的人，要躲在门缝偷笑!为什么？她没有这个淫欲嘛，这一关就断了。要进入佛的首楞严大定，出家，离欲，在家，要少欲。欲望要少，尤其淫欲要少。所以，修学佛道，跟世间人看法刚好相反。世间人死了老公或者死了老婆，当然太年轻死了也不好，孩子没有爸爸，或者没有妈妈不好。如果修首楞严大定的，如果是老公已经六十了，还留了一大笔的财产，刚刚好。不需要应付任何麻烦的事，身上又有钱，然后又放得下，哇，修首楞严大定特好。所以有这样的人，你老公不要你的，记得在门缝笑得很开心，从此以后，清净行，远走高飞。所以说：佛的大定，他必须要戒杀、盗、淫、妄、酒，统统要戒。你没有三昧成就，没有进入大定，就没有办法成就佛道。不管你修哪一宗，你就是要有定。念佛要有功夫；拜佛也要有功夫；平常生活与人相处，都要如如不动，不取于相，培养楞严大定的功夫。

整部《楞严经》在讲什么呢？几个重点：

一、舍识用根，先分清楚什么是妄心？什么是真心？

二、五会楞严神咒是非常重要的。

三、要防止魔事，后面讲的五十种阴魔，这是《楞严经》的特色，教你防止色、受、想、行、识所引发出来的贪染心，而不着魔。譬如说，那里面有讲的，就你念佛，念到你看到了十方佛，净土跟你如同一个世界，没有了娑婆世界，当你念佛的时候，进入了定的当中，念佛念到南无阿弥陀佛。。。见到西方三圣，阿弥陀佛的极乐世界在你前面，《楞严经》讲，记得你要如如不动，不作圣解，若作圣解，即着群邪，连到这个功夫的时候，统统不可以动一个念头的执着，也不能大妄语说你已经成佛，大彻大悟了。

《楞严经》的重点：舍识用根；重视楞严咒；防止魔事，五十种阴魔。如果有人告诉你，他是什么菩萨再来的，记得赶快离开。大妄语。真的菩萨再来的人，他不会讲的，也不可能讲给你听。《楞严经》的重点：舍识用根：识就是妄识，就是妄心，用根，就是用心，用真心。妄心就是生灭心，真心就是不生不灭的心。用你听得懂的名词，就是碰到任何的事情，不要太情绪化，常常告诉自己：此是幻，此亦是幻。今天碰到很辛苦的一件事情，告诉自己，此是幻，这是幻，缘起如幻的事情。明天再碰到你解不开的事，告诉自己，此亦是幻，这个也是幻化，缘起幻化，不实在的世间。云何在缘起不实在的幻化的世间，用执着、用分别、用颠倒的心，统统放下!放下是修行人一生一世需要修行的课程，千万不要被假相所黏住。看一件事情，听一件事情，音声，动用到执着的心，这个就是妄心。叫做意识心。眼见、耳闻、鼻嗅、舌尝、身触，只要动执着的念头，统统叫做妄心。那么真心何处觅呢？真心现前当下一念，不执着、不分别、不颠倒，同时就是真心。离开妄心，找不到真心。立一个真心，这个真还是妄，真心不可立。一法不立，不见一物，名为见道。不行一行，名为佛行。不住一法，名为正法。达摩大师讲：见相即见鬼，见相即见鬼。见到缘起的东西，了知空无自性，万法着不得。来赞叹你的，你就随喜功德；来毁谤你的，你就合掌令欢喜；你也要如如不动。赞叹是生灭，毁谤还是生灭。赞叹是幻，是虚幻，毁谤还是虚幻的东西。所以当我们了幻即离，知幻即离，离幻即觉，亦无渐次，这是《圆觉经》讲和很清楚。所以我们要舍识用根，舍妄心，用真心；但是你不要认为有一种东西叫做真心，妄放下，同时就是真。不可以再立一个真，头上安头。如果我用一句

话，可以解决你所有的烦恼，只要你听得进去，这句话你一定要背起来，你一定要背起来。你就不会头上安头。这一句话你呼得进去，你一辈子都没有烦恼，如果你肯用的时候，这句话就是：我对生灭无常的世间，彻底没有意见。彻底没有，你有意见，就会知见立知。我们就是意见太多，这个也意见，那个也意见，就开始这个烦恼，那个烦恼。。。我们意见提出来，人家高不高兴我不管，我就一直讲，就一直讲。。。但是，我们在团体里面要提出意见，是用好心，善良的心，佛的心，提出良好的建议，这个是可以理解、可以接受的。如果我们情绪一直在知见立知，就是头上安头，清净自性本来就没有贪嗔痴慢这些虚妄的东西，相不可得，相尽性就显嘛!而我们在缘起缘灭里面拼命地住着，拼命地提出种种的知见，头上安头，清净心本来就很清净的东西，你一定要把它安一个尘。所以，你对一件事情有意见，这一件事情又必须去推广它。所以，夫妻为什么常常会吵架，就是因为想要改变对方。用自己的知见，想要改变对方。所谓知见，就是观念。用自己的观念，一直强加在对方的身上，叫做知见立知。这样夫妻都会活得非常非常的痛苦!同事也好，师生之间，师徒之间也好，同参道友之间也好，记得!勉强会造成不幸，千万不要用你的观念，强加在别人的身上，这样你活得很辛苦，对方也活得很累，夫妻之道也是这样子。你只要遵守我这一句话：我对生灭无常的世间，彻底没有意见。彻底没有意见，大家就可以发挥其所长。为什么每一个团体都会争吵不休呢？因为知见立知。每一个人都在自己的角度、自己的思想里面，建立一个强大的知见。我看那个写那个注解，写得多严重，说：末法时期，不修净土法门，简直是丧心病狂!严重啊!修念佛法门的人，就好像如果不跟着他一样，就统统是不足以谈，统统把你判作敌对。所以有一个高僧大德的那一句话，我非常地赞叹，他说：一直强调末法时期，忽略了大般若智慧的重要!讲得真是好!唉，末法了，这些大般若智慧统统不要研究，以前叫做信解行证，我现在就是念南无阿弥陀佛，诵一部《无量寿经》，再来，就是等死，等阿弥陀佛接引。中间的烦恼怎么办？不要管它!他不知道说中间的这个烦恼，我现在听了净土法门，我现在不解如来的究竟实义，我没有办法解决这个烦恼。临命终能作得了主吗？现在情绪都控制不住，临命终再加上病痛，你能做得了主吗？所以，我们应当知道，佛法是很了不起的，绝对不是世间人所讲的消极、迷信，佛法是大智慧的法门，能够彻底地解脱，何况跟众生相处？

这个楞严神咒持完，我们回向。今天我们听的这个楞严咒呢，是师父和法观师一起合唱的，合诵的，这个音调不错，法观师的声音很好，我的声音更好，所以这个楞严咒持起来就很好，很快，大家要认真。楞严咒既然有这么大的功德利益，我们怎么不诵呢？所以，你要感谢师父，陪大家诵咒，要不然，讲到九点半，下课!我就上去休息了，多好!可是我认为要解行并重，要陪陪大家，明天、后天都不上班嘛!是不是？不用急啊，急什么呢？要赴什么呢？好，放录音带，放CD。怎么没有声音呢？大声、大声，太小声了。

诵楞严神咒、大悲咒、十小咒、心经(文字略)

回向：愿以此功德

(师父念)消灾在座诸位法师、护法居士大德消灾点灯者回向在讲堂设立亡灵拔度者

(一起念)上报四重恩下济三途苦 若有见闻者 悉发菩提心尽此以报身同生极乐国

愿生西方净土中 上品莲花为父母花开见佛悟无生不退菩萨为伴侣

请合掌，南无本师释迦牟尼佛!南无本师释迦牟尼佛!南无本师释迦牟尼佛!

好，昨天我们谈到，《楞严经》的重点是在讲什么呢？《楞严经》的重点：一是舍识用根，舍生灭心，用不生不灭的根，六根里面的根性，在眼叫做见性；在耳叫做闻性；在鼻叫做嗅性；在舌叫做嚐性；就是不生不灭的根性。那么舍识用根就了悟了真心的本体，用这个真如不生不灭的如来藏性修行，一刹那之间就与佛相应。我们因为用意识的生灭心来修行，所以百千万劫不能成道。我们现在一下手处，就用不生不灭的根性为本修因，直接就契入佛的涅盘本怀，那么舍识用根，有这个好处，直取佛道，直取涅盘。

那么《楞严经》的重点呢？昨天我们讲了五会楞严咒的重要，我们也把经文讲了一遍，这个功德利益，让大家都有了信心。今天呢，我们来继续谈《楞严经》的重点，是防止魔事，就是防止着魔。由于很多人不知道，修学佛道是用真如不生不灭的心性在修行，一直在相上里面打转。譬如印光大师书里面有讲：就凭着这一念，急着见佛的心，就会着魔!锁定目标，非见到佛不行，就凭着这一念，刻意的想见佛，他不知道说清净心相应，自然见佛，至诚恳切，佛自然现前。他是刻意地求，那魔就会投其所好，在后面五十种阴魔，他就会告诉你，魔就会投其所好，让你看到种种的异相、瑞相，见花、见光、闻香，看到莲花及诸佛，上至十方净土，下至阿鼻地狱，都让你看得很清楚。你会发现，喔!你好像很有修行，就动这个大我慢的心，就着魔!如果我们也能够了悟色受想行识，内四大、外四大，无非是如梦幻泡影的缘起法，不实在的，那么知幻即离，离幻就觉。这个色受想行识，所引出来的奇异的现象，会使一个人修行当中，贪染某一些事情，贪染大神通，就求大神通，他就投其所好，想见佛，投其所好变佛。在五十种阴魔里面讲：如果有修行人在这里修行，他能够闻到远处，很遥远的地方，二个人在讲话的声音，你千万不要认为说你很有修行，这个只是一个过程，并没有解脱。譬如说：你坐在这里修行、打坐，你能够听到美国的朋友在讲话，或者是台北的两个朋友在讲话，而且他们的讲话就如同在近距离一样的，然后，打电话，说你们两个在讲什么，他们二个会吓一跳：喔!原来你是佛!这个时候我们必须要否定，我们不是佛，这个只是心光外泄，积极努力地在用功，超乎一般的异象，所显现的色受想行识的一种异象而已，不是真正的菩提，千万执着不得。若作圣解，即着群邪。千万不能动到一个念头，说：我很有修行。达摩大师讲：见相即见鬼。相，众相本空，相不可得。《金刚经》讲，菩萨无我相、人相、众生相、寿者相。所以，见相你就有东西可以贪，贪不到就起嗔恨心，这贪嗔痴就连续一直作用。。。我们清净的心灵就一直受到强大的损伤和刮痕，我们的伤痛，永远没有办法弭平，我们没有办法做到如风吹光，也没有办法做到船过水无痕，船过了，水本身没有痕迹。事过境迁，我们令心无所住，这一念，当下解脱的心性功夫是要培养的。而且是最重要的，万法回归当下。什么叫做色即是空，受想行识，亦

复如是？色即是空，在凡夫界来讲的话，有色、受、想、行、识，《般若波罗密多心经》里面讲，色即是空，是什么意思呢？色是缘起法，它就是毕竟空，色法即是佛性。大悟的人，见一切相就是清净法身。换句话说，凡夫看这个境界，跟圣人看这个境界，是完全不同。凡夫看这个世间，色受想行识清清楚楚，圣人看这个世间色受想行识毕竟空。我们想要脱离一切的痛苦，《般若心经》那一句话，你不能不体会：照见五蕴皆空，度一切苦厄。你想要超越痛苦吗？很简单，也很难，就是把身心彻底看破，色即是空，受即是空，想即是空，行即是空，识即是空，在佛的法界里面，法界平等，无相无不相，究竟一实相。若论缘起，千差万别；若论平等心性，统统平等，心、佛、众生，三无差别。毕竟空寂。所以，对境寂然，常不离佛。什么是佛？对一切境界可以作得了主，能够入于不生不灭的寂然、寂然。对境寂然，常不离佛。你想要见佛吗？记得，了悟一切如梦幻泡影的世间，没有实体可得，就轻轻松松地放下；这一句也是方便说，性相本一如，何来住无住？我们讲无所住，佛有不得已的苦衷，因为众生执着得很厉害，所以佛叫人无所住；当一个人大悟了本体的时候，没有那个东西，你住什么呢？谈什么住与无所住都不对，性相本来就一如的，相本来就是空。所以达摩大师讲：见相即见鬼。你见到一种相的东西，以为实体的东西，那个相都在迷惑你的清净自性。如果你不能了悟凡所有相，皆是虚妄，那么你的内心的心灵的伤痛，将永远没有办法弭平，你会为某一种事情一直困扰。。。聪明的人、大智慧的人，一念之间就放下。二个人争吵，持续很久没有停止，就表示两个人都不对，这是哲学家讲的。二个人一直争执，坚持不下，就表示这两个人都不对。佛法懂得退让，懂得谦卑，懂得包容，用佛的心，作用在这个世间，快乐无边。可是我们不懂，也不会用，我们用的是烦恼。我们被佛同情，被菩萨所怜愍，我们不能做一个主宰自己的人，所以叫做凡夫，叫做烦恼的众生，叫做无明的众生，是很可怜，让诸佛菩萨悲愍我们。可是我们今天叫到了正法，我们应当了解，修行的重点在哪里？修行的重点：一定要明心见性，明本心，见本性。明本心，见本性有什么好处呢？它就像一个健康人的身体，有免疫系统。我们的心灵如果明心见性，它就有免疫系统。任何烦恼来，打不倒；任何境界来，打不倒；任何顺境、逆境来，也打不倒，也动摇不了他，何以故？顺逆二境本如幻，本来就像虚幻的东西。有一个小姐，她十几的时候生理期，这是我看医学报道的。她每次生理期来，她就是很痛，痛到受不了，她每个月为这个事情非常非常地苦恼，非常地苦恼、困扰。后来人家给她介绍一个医生，是西医，人家给他讲这个西医多么的了不起，多么的厉害呀!她就抱着一线希望，就去找这个医生。这个医生一看，这个简单!就开药给她，开这个西药。第一个月吃了，真的没有痛；第二个月吃了，真的很好，没有痛；到第三个月就不是这样子了。前面二个月都没有痛，那表示很有效罗!她在图书馆上班，这个小姐在图书馆上班，吃了，第一天还没有事，第二天西药一服下去的时候，在图书馆里面没有办法呼吸，全身发抖，发抖，她以为图书馆的冷气坏掉，跑出来外面想要晒一晒阳光，呈半昏迷状态，头痛剧烈，恶心，一直要呕吐，快昏倒，吸不到氧气，在医学里面讲，就像登高山，登上高山缺少氧气，呼不到氧气，才服用第三个月而已。这个就是用强大的止痛剂，让你暂时止痛，看过来好像没事。我讲这个例子，有很重大的意义，用意识心修行，就是这样子，用意识心修行，就是这样子的，它没有免疫系统，知道吗？今天痛了，吃个普那疼，去给西医看一下，吃个止痛剂；今天痛了，再去吃一个止痛剂，反正就痛嘛，吃了马上就好。。。就开始上瘾了，久而久之，它这个西药所残留的余毒，到最后爆发出来，就无法承受的痛。我没有否定西药的功能，也不是说西药全部不好，不是这个意思。而是说，这个例子告诉你说，用意识心修行，就像止痛剂一样，自己本身没有免疫系统，就像一个人身体健康，如果一个人身体健康，对不对？像我们法师里面，有的人身体很好，一感冒，喝喝开水，躺一下，人家什么药都不要吃，好了。好了呢!是不是，这个他本身就有强大的免疫系统。一个明心见性，大悟的人，他的心灵就有免疫系统。无明就像细菌一样，它会攻击你，你坐在那个地方，莫名其妙，无缘无故，就是一直烦恼。。。也不晓得在烦恼什么，这个人对不起，那个人对我好、不好。。。到临命终的时候，跟生死完全没有关系。我们今天所忙的事情，都跟生死没有关系，而且是浪费时间、浪费生命。可悲，也很可怜!因此，我们用这个小姐的例子，就可以知道，用意识心修行，就是这样子。暂时止一下。

譬如说，我今天烦恼了，我出国走一走，对不对？那还要看心境呢。也对，暂时，没办法，凡夫嘛!挣脱不了内心那种牢牢的心灵的枷锁和桎梏，没办法挣开来，就只好求助于国外，去国外走一走，呼吸新鲜空气，走一走。。。我们修行就是这样子。所以我们修行应当用本性修行，本性修行，见一切相千万不要被黏住，如果你真的有功夫，昨天发生的不愉快的事情，哪个人好，哪个人不好，记得早上睡醒的时候，统统归零。这个归零，每天早上睡醒的时候，全归零。每天都归零，归零，就是让它呈真空状态，习惯于这样子，世间的是非恩怨，没有任何的意义，只会徒增困扰。好，早上睡醒，重新开始，就是放下，放下，放下，就是这样子，训练到最后，就是性相一如。所以我们修首楞严大定就是最好的方法，单刀直入就见真心，见首楞严，那么二六时中，都在定中。修首楞严大定的人，必须要下二种决定心：一、决定用不生灭根性为本修因。就是你的下手处，一定要用不生不灭的根性，六根里面，眼见叫做见性，用这个不生不灭的见性，见性是什么意思呢？见一切善、一切恶，统统不着。什么叫做闻性，闻一切声音、毁谤、赞叹，都知道尘自生灭，自性不动，那个只是音声的组合而已。如梦幻泡影的音声而已。是不是？这个也是缘起，本身就是空。舌头噹好吃的东西，千万不要一直执着，因为这个吞下喉咙以后，吞下喉咙以后就开始消化，就开始制造粪便，如果我们被这个好的食物所牵制住了，半夜想到还流口水，这表示这个人的功夫还不够。所以说：什么是不生不灭的根性呢？就是眼见一切色，就知道色就是空，眼见一切色法，就知道了悟万法皆是败坏之相。见一切相，总知道万法都是无常，尽皆不可得，决定放下。再来，经文有一段很重要的，舍利弗问佛，说：世尊!何谓度众生？世尊!令众生界减，佛界增加，名为度众生否？世尊答：作出见者，名为大邪见人。云何令众生界减，佛界增加名为度众生？舍利弗：众生界不增不减，佛界不增不减，法界不增不减。是故舍利弗：众生界者毕竟空；佛界者毕竟空；法界者毕竟空。是故舍利弗!众生界者即是佛界，佛界即是法界，法界即是众生界，作此见者，名为佛见，不作此见，名为邪见。这一段的问答，就很修行。。。很有这个禅的味道了。就是告诉你：众生相本来

就空，没有所谓从这边度到那边，是因为无明卡住，所以，我们方便说度众生。而众生相本来就空，没有所谓的度和不度，空哪有从这边到那边呢？你看虚空，有从东边到西边、到南边吗？空、虚空都是如如不动，放在那个地方，我们的清净自性也是这样子的。那么，不度众生，师父今天您在做什么呢？我今天在做如梦幻泡影，度如梦幻泡影的众生，做如梦幻泡影的佛事，本不存在，可是还是要这样做。因果很清楚吗？是不是？论事相，就必须有因果；论理体，就必须论无生；论究竟实相，就究竟一切法无生。所以，舍利弗跟佛陀的这一段的问答，可以证明，可以了解，法界是平等的。所以很多人看了那一句就看不懂，说：师父!多少人问这一句话，说：师父!情与无情，同圆种智。为什么情跟无情都可以成就佛道呢？为什么这样子呢？情与无情，同圆种智，我说：这一句话不是这个意思，树木也可以成佛，那人也可以成佛，它不是这个意思。他说：师父，不是写得很清楚吗？情与无情，同圆种智，不是写得很清楚吗？我说：那你的意思呢？说：树木也可以成佛!我说：大邪见人!树木是我们的依报，如何成佛？那怎么解呢？很简单。若大悟，当一个人大彻悟的时候，心境本一如，就是内四大跟外四大平等，心跟境还是平等。什么叫做内四大，站在相上来讲是平等的，当一个人成佛的时候，他可以把这个外面的境界，如同涵盖到自己清净的自性一样。所以说：情与无情，同圆种智。是因为这个人成佛，能够转识成智，能够转境为心，所以心境一如，才说：情与无情，同圆种智。是这个成就无上菩提的人，才能这样讲。就是说：我成佛了，外面的山河大地、这些树木，都是我清净心所影现出来的，所以它们也不离开我的佛性。是作如是解，而不是说树木可以成佛。是因为有情的众生成佛，能够转外面的物质世界为自己的清净心性所包容。所以，情与无情，同圆种智。是因为我们大彻大悟，转有情的识变成大智，而这个大智，等同虚空，这个虚空就包容情跟无情，这样叫做情与无情，同圆种智。我们内四大跟外四大其实是平等的，譬如说我们今天生病，我们要看医生，医生所下的药，也是一样的，地、水、火、风。譬如说：你到医院去做什么呢？戴氧气筒，那是什么？那是空气啊!我们里面要呼吸呀。内四大不调，必须假借着外四大，以前没有西医，就上山采这个药草，这个药草难道不是地吗？不是地、水、火、风吗？它只是在转换而已啊!可是，你必须借重一个医学的学识，要不然，你会把毒药当作是甘露。所以，医生就可以把毒药变成甘露；而无知的众生，会把甘露变成毒药。是不是？我们了解内四大、外四大，其实是平等不二的，因为内四大生病，必须借重外四大的医药。其实内四大跟外四大其实是平等一如的。所以，我们内跟外，是众生在分的，就佛来讲，大地的众生，包括山河大地、草木、一草一木，佛陀都不忍心去伤害它，佛陀绝对不会无缘无故地去伤害这个草木的，因为他知道，外四大是清净心所影现出来的世界，也是包容在他心境里面，动一个嗔恨心的念头去把那棵树砍掉，也会伤害自己的清净心。我们这个叫做打卡式的修行，不是真正的修行。不管我们内心里面的烦恼存不存在，都不去管它，反正我在这里把这一部经诵完了，我有一个交代了。佛陀，你看。。。你诵经是给佛陀高兴的？还是要降伏自我的？要得生死自在呢？啊？有一个人诵《金刚经》三千部了，跑到文殊讲堂，跪在那边回向，我刚好从楼上走下来要吃饭。我说：年轻人，你来拜佛了不起!说：师父，我诵《金刚经》诵了三千部，我诵了好几年，我今天特别来文殊讲堂，在佛前回向。喔!我借这个机会好好地教育，我说你诵《金刚经》三千部，我现在问你：《金刚经》是谁讲的呢？他说：当然是世尊讲的罗!那现在请问你，你是诵给佛听，还是诵给你自己听呢？嗯？如果诵给佛听，佛不需要你诵给他听啊，他讲的，还要你诵给他听吗？他说：那诵给自己听。我说：那你诵了几年了？他说：我诵了十几年了。诵了十几年，烦恼断了没有？没有!那现在呢？还继续诵。我说：《金刚经》里面讲的：若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。试说看!若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。一诵经就是音声啊!一下答不出来。你诵经求佛？佛早就跑掉了。他说：那我回去就不要诵了？我说：更糟糕，你不大彻大悟，不诵经，你做什么？闲在那边做什么呢？他说：好难喔!那么简单，怎么堪称最上乘论呢？你以为当一个大和尚那么简单喔？他说：不晓得大悟的人心境这么高!哪有这么高？在这里哪有比高下的？你没听过：是法平等，无有高下吗？说不过师父。好!你好好地回向，记得回向给我，我去吃饭了!诵三千部，抵不过师父二句话。一下就躺在那个地方，你根本就没办法回答，二句就没办法了。因为不悟佛的心法，也没有彻底的见性，但随逐着音声在求佛，佛已经在《金刚经》讲得很清楚了：如来者，即诸法如义。离一切相，即名诸佛。不能搞错了。诵经是要依文起观，对着文章起观照，不是念给佛听的。经典就像佛的遗教一样，佛留下的遗嘱，你要如法、如律、如佛所说，按照他所交代的遗嘱，如法地观照，契入佛的心境，才叫做佛的弟子啊。不是鹦鹉学讲话。所以，我们要了解，要修首楞严大定，要决定捐弃一切诸有为相。天是棺材盖，地是棺材底，无论闯哪里，总在棺材里。天就像棺材盖，地就像棺材底，无论闯哪里，总在棺材里。就是要躺下来。那么就是说：你今天所拥有的东西，统统要失去罗？是不是？你明明知道有一天我们会死，要躺进棺材，为什么不提早听佛的话，歇即是菩提呢？为什么不懂得这个道理呢？生存本身是很残酷，我们需要赚钱，我们需要面对现实，我们要上班，对不对？要上班，生存本身就是一种挑战，一种残酷。为什么？我要活下去，我这个家庭要维持，我当然要赚钱啊!没有关系!佛没有叫你抛弃家庭，而是让我们了解，在建立这个家庭，或者是你干这个大事业，你也能不能了知，在这个人生宇宙当中，也有一种非常超越的真理，它时时刻刻可以指引你，过着祥和、安乐、解脱的日子呢？今天我们因为不明了这个道理，所以就吃喝玩乐，没有钱，抢银行。是不是？一念看不顺眼，砍人。所以是不是说书读得越多的人，就越没有烦恼呢？不见得。只要没有听到佛法的人，就是读到博士，也不一样的无知。好!举个例子：清华大学前几年，有两个女的，为了争一个男的，另外一个女的，把那个对方杀死。对不对？现在关的快出来了。为什么她读到清华大学会做出这种举动来呢？清华大学是一流的名校，若论读书，可以算得上是一等的学府。为什么会做出这种惊人的举动呢？为什么？她一感情来，完全丧失理性，完全丧失理性。学佛就是要让我们回归原来的理性，回归原有的智慧，回归原有的佛性，回归原有的解脱、自在和清凉。一个人的一生一世没有听到正法，是一件非常悲哀的事情，是非常可怕的。又继续轮回，死了以后就继续轮回了。那么我们因为不能捐弃一切诸有为相，所以，我们每天活着，就像惩罚自己，人之所以痛苦，在于追求错误的东西。不了解生命，生命对我们来说，是一种惩罚。我们每天都不高兴，但是不知道不高兴是为什么？我们每天，一个家庭夫妻相处，每天都吵架，也不

知道在吵什么？其实都是为了一点小事。朋友、同参道友，二句话互相砍人，把对方砍到残废，需要这样大动干戈吗？什么叫做众生？一开口就是别人错到底，我就是对，我就是对，这就是众生。圣人刚好相反，圣人会交换立场，能够忍辱，能理解对方有他的苦衷，因为时间、空间的交会点不一样，不能用我们这个立场，一定强迫别人来接受我们的观念。所以佛陀告诉我们：把我们拥有的知见，就是所谓的观念，强加在对方的身上，两个人会活得很痛苦的。夫妻为什么吵闹不休？因为知见不同、看法不同。朋友为什么会反目成仇？因为角度不同，看法不同。谁对谁错很难讲。甲来讲，甲有一套的理论；乙来讲，乙有一套的理论；只有圣人能够超越善恶、超越是非、超越对错，懂得退让。我活了这么一大把年纪了，体会了老二哲学的重要。老二就是：什么统统不要排老大，那个排老大的人，很容易就被砍头。记得：不抢风头、不占镜头，不抢风头，不抢镜头，就不会被杀头。记得懂得退让，什么都要记得排老二，不要排老大，什么事情都要抢第一，什么事情伤害最大的，就是那个排老大的。有功劳不要往自己身上揽，都是我啦，我最伟大了，你这样一讲，都是一直赞扬自己。。。底下的，旁边听的，就有戏可看了，他在旁边看你不顺眼，背后就说你几句。当我们办一件事情很成功的时候，把这个功劳、功德，全部推给大家；这大家的合作，大家的功劳，不是我一个。今天我慧律法师来这里讲经，没有大众坐在这里，也无法成就弘法的。您们没有来坐在底下，我讲给谁听呢？一个都没有，有这样精神病的吗？一个都没有，讲经？当然就是讲给你们大家听罗!你们成就我，我应该感谢大家，我用这个最卑微的心，向大家学习，我提供三十多年来的学佛心得，跟大家汇报一下，我不敢说我在教大家，也许底下都是卧虎藏龙。是不是？都是很了不起的大和尚、大法师、很有修行的护法居士大德，示现坐在底下的。是不是？所以说谦虚一样可以表达自己的立场，比较受人家的欢迎。所以，我比较喜欢排老二，所以，你懂得老二哲学，你就减少很大的伤害。

我们这个《楞严经》准备要讲三年，中间如果有停课，比如说：水陆法会、农历年、梁皇法会，或者是师父要出国弘法，会事先一个月前通知大家，最慢二个礼拜前一定会通知大家。所以，如果中间有停课，我们会事先通知。如果突然没有上课，那么有几件事情：第一个就是我重病爬不起来，重感冒爬不起来，送急诊，所以，没办法上课。第二、就是阿妈突然死掉，要。。。不知道她在不在，没有关系了。突然暴毙了，没办法了，那当然是要停课了。是不是？

好了，我们这一次讲《楞严经》要放慢脚步，不急着讲完。我们要详细的讲，如果我的寿命够长的话。最近我很感谢我们的法无师父，我们的当家师，非常感谢他，他的领众，无论是放生、无论是诵经，或者是做佛事，都给师父消灾回向，整个僧团，师父都很感恩，在这里，师父在大众赞叹我们当家法无师，对师父的一种恭敬，每一次做功课，都这样跟师父回向，所以，我现在，你看，这回向真的很有效，气色真的很不错，你看仔细一点，再近一点，气色真的不错，回向是真的，还有一些护法居士大德，怕师父早死，每天都消灾回向。把寿命都舍给师父。我现在用不完了，用不完了。目前来讲的话，这个身体还行，如果这个寿命还够长，我们就继续讲，生死无常，也不知道要活到什么时候，我也不是佛陀没有办法告诉你，明天、明年、再几年，能够活多久不知道。

只要一结到楞严大法的缘，就种下大菩提的因，诸位将来一定成佛无疑。毫无疑问的。古德有说：《楞严经》只要一历耳根，这个人能灭无量亿劫生死重罪。《楞严经》这个是大法，是最上乘的大法，而且是密法跟禅宗的禅法，是最究竟的一本宝典。单单只听到楞严经这三个字，就可不得了了!如果有人诵：南无妙法莲华经、南无华严经，这个就不得了了。一历耳根，即成道种。我告诉诸位：听讲这个《楞严经》，不是凭一时的感性，或者是一时的好奇，那没有办法持续的。当我们进入《楞严经》的领域的时候，我们会开始慢慢发现很难，非常地艰涩，因为没有大悟，统统是名相。翻译的译本，般剌密谛翻译的译本，文章就很难，因为是文言文。注解，圆瑛法师的注解也难，是古文。经文难，义理深，注解难，统统难!所以，在这里，要进入《楞严经》前，必须要跟诸位做一个心理建设，不能凭一时的感性，不能凭一时的好奇，《楞严经》是给有志气的人听的，他才听得下去。凭一时的感情，一时的好奇，或没有志气的人，他根本就听不下去，要发大菩提心。刮风、下雨、下冰雹，不管如何，我就是不缺席!要下这种大愿力。自古以来，《楞严经》的注解有十多种，不包括市面上流通的一些居士和一般的法师，比较有名的有十多种。因为古人的原译太难，义理又深，实在是不容易了解。既然临命终一闻大乘经名，即为道种，能灭恒河沙的重罪，何况我们今天好好地来研读、来持诵的呢？我们一般人：底下要讲一个非常重要的观念。诸位把笔放下来，在末法时期，很多人都修净土法门，而不了解保护这一颗清净心的重要，不了解。毛毛虫变蝴蝶，毛毛虫怎么变蝴蝶呢？这里是毛毛虫，变。。。变作蝴蝶，从这里到这里，如果毛毛虫染上病毒，或被鸟吃掉，这个毛毛虫有没有机会变成蝴蝶呢？没机会。没有机会。毛毛虫比喻什么呢？比喻我们这一颗清净心，这一颗清净心，必须在现前当下这一念就要处理它。换句话说，往生是现在的事情，绝对不是临命终的事情。你能够万法回归当下，用大智慧打破无明、烦恼、习气，步步为营，护持这一颗清净心，这样子念佛：阿弥陀佛。。。这样子念，保护这一颗清净心，这样下定决心保护它，慢慢慢慢，自自然然牠就会变成一只漂亮的蝴蝶。漂亮的蝴蝶就比喻作往生极乐世界；这一只毛毛虫就比喻说我们在娑婆世界。我们在娑婆世界，烦恼很多，无明又重，习气也难改，这一颗清净心，就像这一只毛毛虫。我们现在有一个错误的观念，就是我现在念佛，烦恼不管它，阿弥陀佛。。。临命终的时候，期待临命终的那一刻，诸位，变成从这一段毛毛虫，马上就要等待这个蝴蝶，中间这个距离呢？毛毛虫要慢慢地转化。。。才能渐渐变成蝴蝶嘛!是不是？他不是，念南无阿弥陀佛，每天都在等什么？每天都在等待变成蝴蝶，那这一颗清净心呢？被烦恼所束缚，百般的烦恼，百般的计较，在生活当中种种的苦痛，还不能警觉，舍不下，亲情割舍不下，钱财割舍不下，诸位，你想想看，这样怎么往生极乐世界呢？是不是？所以，我们一定要有很正确的观念，现在念佛，求生极乐世界，对!很好!记得是由现在的生命的每一分每一秒升华，把这个执着、烦恼、分别，种种的习气断除，这样子每一分每一秒都在心性上下功

夫，到临命终的时候，我早就学会放下，到临命终，一下子莲花化生，一下子离五浊了。极乐世界是化生的，莲花化生，没有中阴身，对不对？往生极乐世界没有中阴身，你记得，保护这一只虫不要被鸟吃掉，不要被细菌吃掉，不要让这只虫生病，这一只虫生病，还没有转化成蝴蝶就病死了!什么是病呢？这一只蝴蝶就是我们的清净心，如果生病，就是无明重，这只毛毛虫就生病，无明少，这只毛毛虫就健康。斤斤计较，这只毛毛虫就生病；什么都忍不下，这只毛毛虫就生病。所以诸位，用一只生病的毛毛虫，你有把握在临命终转化成蝴蝶吗？没有把握。要怎么样能够把握呢？万法回归现前当下这一念，当你在念佛的时候，记得同时要破除执着，这一只虫才可能活下去。就是这一只虫你一定要好好地保护牠。这只虫是什么？就是我们这一念清净心，这一颗清净心，你要坚持下去。所以，这个观念，重要的观念，毛毛虫要转化成蝴蝶中间不能出任何的差错；这颗心侈要直通极乐世界，中间你统统要放下，跟自己生死没有关系的，统统放下。记得，要口业清净，要守口如瓶，要礼敬三宝，三宝是整个佛教的根，敬佛、敬法、敬僧，这是作为一个佛弟子最基本上的，连佛都不敬，法都不信，僧都不敬，如何能够了生死呢？连信心都没有。是不是？所以我们应当了解，身、口、意一定要约束好，好好地保护这一颗清净心。不要把多余的时间浪费在没有用的，不要把多余的生命浪费在没有用的事情，不要做那些你将来一定会后悔的事情，不要做那一些浪费时间、浪费生命，又完全没有意义的事情，为什么？我们的时间重要，我们的生命重要，我们的道业重要。记得!练习往生极乐世界的时候，包括你在睡觉，一样念佛自在，求生意志坚定不移。我说：常常梦到佛菩萨的人，常常梦到三宝的人，这个人一定会往生极乐世界的。他的意识形态里面统统是三宝，他的意识形态里面统统是极乐世界，他一心一意就是在往生极乐世界，连在做梦统统梦到阿弥陀佛，一心一意想往生极乐世界，这个人怎么不会往生呢？醒着的时候要往生，连睡梦当中都要往生，这个人必定往生!诸位，下定决心，了生死在一念之间。

所以，研读《楞严经》，是属于大根性的人，是属于下决定心的人；是属于有大勇气的人。发大菩提心的人，才能够持续。要坚持，要忍耐。研读《楞严经》，绝对有帮助你往生净土的。好，我们《楞严经》的前言就讲到这个地方.

（楞严经2）慧律法师楞严经讲座整理

写在前面的话:

慧律法师讲座由各位发心师兄进行粗略整理，对于文稿中的不足，我们在此作以下几点说明：

1.本文包括六部分：慧律法师楞严经讲座重点提示、目次解说、总论、科判序文、经前十门和七处征心。

2.整理时原则上按法师的讲座顺序，在不影响阅读的前提下，对法师口语中重复的部分略作删减，另外加入了法师举例时的动作描述，以利于读者的理解。

3.文稿还没有进行更多的校对，语法错误很多，仅供同修参考，不能做为印刷品的书稿，准备印刷的师兄请进一步校对、整理。

4.本稿只是把几个人文字进行了简单的整合，格式还有不统一的地方。阅读时发现错误的同修，愿意及时指正，表示感谢。

5.希望有相同发心的师兄积极转载，广为流传。

需要慧律法师讲座文字整理可参阅以下博客:

慧律精舍：http://q.163.com/huilv/

佛子：http://sjmnfdz.blog.163.com/

渡缘：http://hi.baidu.com/yiyi000

目 录

第一部分
重点提示DVD第一张.....5
重点提示DVD第二张.....30
大纲（目次解说）VCD第一张.....48
大纲（目次解说）VCD第二张.....69
大纲（目次解说）VCD第三张.....92
大纲（目次解说）VCD第四张.....115
大纲（目次解说）VCD第五张.....135
大纲（目次解说）VCD第六张.....154
大纲（目次解说）VCD第七张.....164
大纲（目次解说）VCD第八张.....183
大纲（目次解说）VCD第九张.....202
大纲（目次解说）VCD第十张.....224
大纲（目次解说）VCD第十一张.....246
大纲（目次解说）VCD第十二张.....268
大纲（目次解说）VCD第十三张.....290
大纲（目次解说）VCD第十四张.....312
大纲（目次解说）VCD第十五张.....333
大纲（目次解说）VCD第十六张.....355
大纲（目次解说）VCD第十七张.....376
大纲（目次解说）VCD第十八张.....396
大纲（目次解说）VCD第十九张.....415

第二部分
总论(义贯绪论)VCD第一张.....427
总论(义贯绪论)VCD第二张.....444
总论(义贯绪论)VCD第三张.....461
总论(义贯绪论)VCD第四张.....480
总论(义贯绪论)VCD第五张.....493
总论(义贯绪论)VCD第六张.....508
总论(义贯绪论)VCD第七张.....525
总论(义贯绪论)VCD第八张.....545
总论(义贯绪论)VCD第九张.....565
总论(义贯绪论)VCD第十张.....585
总论(义贯绪论)VCD第十一张.....600
总论(义贯绪论)VCD第十二张.....617
第三部分
科判与序文DVD第一张.....629
科判与序文DVD第二张.....661
科判与序文DVD第三张.....688
经前十门DVD第一张.....726
经前十门DVD第二张.....754
经前十门DVD第三张.....789
经前十门DVD第四张.....819
经前十门DVD第五张.....853
经前十门DVD第六张.....885
经前十门DVD第七张.....927
经前十门DVD第八张.....951
经前十门DVD第九张.....980
第四部分
破妄识无处（七处徵心）DVD第一张.....993
破妄识无处（七处徵心）DVD第二张.....1017
破妄识无处（七处徵心）DVD第三张.....1049
破妄识无处（七处徵心）DVD第四张.....1079
破妄识无处（七处徵心）DVD第五张.....1106
破妄识无处（七处徵心）DVD第六张.....1130
破妄识无处（七处徵心）DVD第七张.....1154
破妄识无处（七处徵心）DVD第八张.....1182
破妄识无处（七处徵心）DVD第九张.....1212
破妄识无处（七处徵心）DVD第十张.....1245
破妄识无处（七处徵心）DVD第十一张...1276
破妄识无处（七处徵心）DVD第十二张...1308
破妄识无处（七处徵心）DVD第十三张...1334
破妄识无处（七处徵心）DVD第十四张...1370
破妄识无处（七处徵心）DVD第十五张...1409
破妄识无处（七处徵心）DVD第十六张...1440
破妄识无处（七处徵心）DVD第十七张...1480
请合掌 南无大佛顶首楞严经
南无楞严会上佛菩萨
南无本师释迦牟尼佛 3称
请放掌
慧律法师佛学讲座
大佛顶首楞严经
讲题：重点提示
片数：共2片（本片为第1片）
（2007年1月5—6日）

讲经前有重点要提示，今天是2007、1、5日，这是师父出家以来讲第三次的《楞严经》。第一次的《楞严经》在1985年，高雄县美浓镇雷音寺。讲给比丘僧团听，当时有录音，没有录影。但是录音的效果不好，中间又掉了好几卷，所以没有办法整套来出。当时师父32岁。第二次讲《楞严经》，用台语的在高雄文殊讲堂，1992年讲第二遍，有录音、录影，那么现在正在积极的整理，台湾和闽南地区的佛弟子都听得来。最近我们一直接到电话，而且是每天或者是E-mail，或者是打电话，一直祈求、祈祷师父能健康，能够用国语为我们虔诚的佛弟子，想听《楞严经》的人再讲一遍。由于种种的因缘全部都具足，那么师父也健康起来，就答应了说要讲这部《楞严经》

《楞严经》跟《楞伽经》是三藏十二部经典公认为最难理解的、最艰涩、最难理解的两部经典。如果要讲一些故事，往生的事例，劝人家念念佛，或许诸位自己看看书，有一些佛教的故事书，或者讲因果的；讲讲劝修念佛的，大致上，佛弟子都可以看得来。但是，这一部《楞严经》就是没有办法。如果没有大悟，就算你出家十年、二十年，都讲不来，看，那就根本不用说，有看没有懂。因为由于它太难、太艰涩，所以，一般人到最后中途都放弃。唉！这么难！唉！我念佛了，等阿弥陀佛来接引。大部分都抱着放弃的心态，都放弃，因为看不来。那么在台

湾有几位诸山长老，讲这个《楞严经》，大部分，可以说到目前为止，全部都是用台语的，如果你想要利益无量无边的佛弟子，就不得不用国语的再讲一遍。如果要让正法重现，末法时期，再一次的佛慧高照，转大法轮，破魔境界，只有讲《楞严经》。

讲这个《楞严经》前，诸位必须有一个很健康的心态，譬如说：有一个人带了一瓶毒药，要去仙人那边求这个甘露。这甘露水是起死回生的妙药。来到了这个仙人的旁边，仙人告诉他你要求我的仙丹妙药，甘露不死之药，要成这个不死之药，你必须把你那一瓶毒药先倒掉，那一瓶毒药要先倒掉，洗干净，才能够接受我这个甘露水才带得回去。今天我们要讲《楞严经》，不管你以前修的是什么法门，亲近的是哪一个上师，在哪一个道场修持，拥有任何的知见，我们都必须统统放下来。在《瑜伽师地论》这么说：众生着于五欲六尘，而有轮回；修行人着于知见，继续轮回。修行人贪着财色名食睡，生灭执着的心一直摆脱不了，所以一直轮回。有因缘碰到佛法的人，也想修行，但是却认为自己很行，起大我慢，别人稍微看法跟他不一样的，就说别人是魔，好象不跟他修同样的法门，是一种罪过。有的人弘扬了某一个法门，就一直排斥其他的法门，这不是佛陀正确的思想，佛法没有这样子。

我们今天要讲这个《楞严经》，诸位要万缘放下，暂时放下，你以前看的经典，和建立的种种知见，我们一起来接受佛陀在《楞严经》上的指示，来接受佛陀的甘露法语，这样甘露才装得回去；否则一直卡在某一种观念里面，一直排斥一个角度，那么，这样子法不受益。

古来有[开慧的楞严]、[成佛的法华]、[富贵的华严]，为什么叫做[开慧的楞严]？第一个就叫你舍识用根，舍生灭的意识心，用不生不灭的根性，用[根]就是不生不灭的根性。众生着一件事情，马上落入观念，卡在观念，同时执着一个观念，不知道自性本空，所以，一直没有办法显现那个涅盘不生不灭的如来藏性，显露不出来，在《楞严经》里面：见就是性，无性不能见；闻就是性，无性不能闻，见一切法，即见自性，相尽性就显，看不破假相，就只有生灭轮回。二话不说，就继续轮回，[开慧的楞严]，所以，要开智慧，一定要明心见性，所以，《楞严经》就是要你大彻大悟，明心见性，因为它叫你舍识用根，舍意识心，用不生不灭的根性修行。一切众生的修行，都在相上打转，计较这个，计较那个。有一个居士，在电梯上碰到师父，我问他：老菩萨，你一天念多少佛。他说：我一天念三万！这老菩萨说：师父，您也念佛吗？我说：当然念啊！师父！您一天念多少？我说：我一天念一句。他说：啊！只有念一句。我说：我这一句，从早念到晚，从晚念到早，从不间断，只有念这一句。你那三万还有间断呢，我这一句还没间断呢！

我们要了解，佛法是心法，是自性的法门，自性一定要自度！佛只是给我们增上缘，不能搞错。

[成佛的法华]，在《法华经》里面有授记，为这些弟子们授记，包括这些证阿罗汉果的，还有极恶的众生，就是提婆达多，提婆达多，佛陀也给他授记。这[成佛的法华]就是每一个人都可以成佛。但是，有没有碰到因缘，这个问题不出来了。如果你没有碰到善知识，没有碰到因缘，你有佛性，你也开显不出来，没有用！所以，这个是[成佛的法华]。《法华经》是讲究竟一实相的道理，一实相的道理。

[富贵的华严]，为什么讲《华严经》是富贵呢？因为它内容包罗万象，讲理无碍法界，事无碍法界，理事无碍法界，事事无碍法界，一能容大，大能容小，一为无量，无量为一，一即一切，一切即一，海印三昧同时显现，就是华严的境界，不读华严，不知佛教的富贵。所以，自古以来，说[开慧的楞严]、[成佛的法华]、[富贵的华严]，这个都是大部经典。

另外，《涅盘经》，什么叫做大般涅盘呢？就是每一个众生，有因缘碰到佛法，都能进入不生不灭的境界，叫做大般涅盘。另外一本就是《楞伽经》，这个都是大部经典。《楞严经》就如同小部的大藏经，这个《楞严经》包罗万象，接近七万个字，六万九千多字，是指经文，不是注解，经文六万九千多个字，将近七万个字，包罗万象。《楞严经》如同一部小部的大藏经，换句话说：把《楞严经》好好的研读一遍，等同看过一遍大藏经的精要、精华。这个《楞严经》，包括禅、净、律、密，全部都包括在里面。禅讲明心见性，《楞严经》讲舍识用根，阿难找不到真心，佛陀七处徵心，阿难就是找不到心，不是找内，就是找外，就是找不到这颗心。讲舍识用根，就是教你明心见性。净，譬如说：《大势至菩萨念佛圆通章》，后面有一句很重要的，就是：入三摩地，就是你念佛一定要念到定，进入三昧的状态，才叫做有功夫。我们很多人，看经典都看一半。念佛打妄想，他不知道《弥陀经》里面那一句话很重要的：若一日、若二日、若三日、乃至七日，后面这四个字很重要：一心不乱，任何的法门要成就，统统要进入三昧的正定，否则不能成就。就说你拜佛可以，行！你要拜得很有功夫。你念佛，行！你要念得很有功夫，念到不起烦恼，你现在心都定不下来，临命终再病苦一上身，内烦恼、外病苦，你要往生极乐世界，没有三昧的功夫，行吗？

很多人都误会了修行的定义，念几声佛就叫做修行；拜几拜佛就叫做修行；吃吃素就叫做修行，这在佛法里面绝不是这么样子的，你念佛能够进入三昧定吗？念佛三昧定吗？在佛前用功念佛，念珠一放，下来又跟人家争吵不休，是非人我，这个哪算修行呢？你拜佛，能不能体悟，能礼所礼性空寂、感应道交难思议呢？能不能体会这样子，能礼也是空，所礼还是空，现前一念还是空。其实，禅跟净本来就是不二的东西，用这一句[南无阿弥陀佛]那是一个饵啊，那就像钓鱼的一个饵啊!我们钓鱼不是要下一个饵吗？[南无阿弥陀佛]这一句就是饵，告诉你最方便也是最究竟，念佛总比没有念好。慢慢有一天，你的经教、你心开意解，渐渐来，渐渐来，进入状态，佛陀说：到最后要进入什么？要三摩地，就是进入三昧的状态。没有三昧，不可能成

道的。就是你念佛一定要念到非常有功夫，什么都看得破，什么都放得下，什么都自在，什么是非恩怨，到我们身上统统没发生。这种功夫，才叫做真正修净土的人，心净则国土净啊。我们现在弄错了方向，念几声佛就认为自己很有修行，烦恼起来也不管它，跟众生斤斤计较，一天到晚争吵不休，也认为自己在修行，连那个最基本上的和合无诤都做不到，修什么净土呢？净土它是心清净，完全清净，念佛打成一片，念佛三昧定，这样叫做修净土啊!律，在《楞严经》里面讲，不杀生、不偷盗、不淫欲、不妄语，四种清净明晦，这个就是律，杀、盗、淫、妄都禁止。那么密呢？就是五会楞严神咒，这五会楞严神咒统统就叫做咒心，不是后面那一句，唵，阿拿咧...从那边开始叫做咒心，不是的。是从第一句开始到五会，统统叫做咒心是从第一句开始到五会，统统叫做咒心。南无萨怛他苏伽我耶，阿罗诃帝...从第一句到最后，五会统统叫做咒心。有很多人不了解，认为说：《楞严经》、楞严咒下午不能念!我
说：这是谁讲的？释迦牟尼佛诵五会楞严神咒，派文殊师利菩萨前往救度阿难被摄入淫室的时候，就是下午的时间。如果早上念楞严咒才有感应，那么下午就没佛了？天龙八部跑去哪里呢？他们也上班、打卡吗？这讲得通吗？如果说：下午、晚上就不能念楞严咒，那么人家打楞严七、楞严咒七，怎么办呢？只有早上能念，下午不能念，晚上不能念，那么，七天七夜还念楞严咒呢？还念七天七夜呢!下午怎么办？晚上怎么办？所以我们应当了解，经教不通，心性不明，乱说法义，坏佛正 法。

这个《楞严经》它是属于密教部的，诸位，整部地看过大藏经的人都知道，整部的大藏经大致上分成几个部：一、叫做经部；二、叫做律部；三、叫做论
部；四叫做经疏部；五叫做律疏部；六、叫做论疏部；疏就是注解的意思。七、就是密教部；八、叫做杂藏部。杂藏部就是不属于经、律、论、密教，统统不是，排
在后面，叫做杂藏部。经、律、论、密、经疏、律疏、论疏、密部、杂藏，大藏经的内容，大概是这么一回事。《楞严经》它是属于密教部的，你在经部找不到《楞严经》；在律部也找不到《楞严经》；在论部也找不到《楞严经》；要到密教部，可见这个楞严神咒有多重要。列为密教部的宝典，却为禅宗所共同尊奉的无上的宝典。这个《楞严经》就是末法的照妖镜，法灭的时候，《楞严经》先灭，这一部《楞严经》是破魔的大法。所以讲这一部《楞严经》，能令正法重现，佛日增辉，法轮常转，但是魔障也特别多。为什么叫做照妖镜呢？现在末法时期，动不动就说他是观世音菩萨再来的，有的人自称，他是六祖惠能大师再来的；有的人自认为是文殊师利菩萨再来的。这在《楞严经》的后面就讲得很清楚了，叫做泄佛密因，告诉你，真正菩萨来的，一句都不能讲，是佛所禁止的。他是真的菩萨来的，他也不能告诉你。千万不要被外面的五花八门惑乱你的清净自性。现在都是这样子，搞得不伦不类，妖言惑众，众生因为没有正法眼藏，也没有开般若的智慧，分不清楚哪个是正法，哪个是邪法？在某一个时间、某一个空间，他只能接收到某一些少许的法，他就觉得很知足，他就觉得这个就是一个善知识，一个大善知识，他(众生)就倾心地依附他，不晓得他把你引导，一盲引众盲，相将入火坑，都不知道!一讲，就是自己对，全部的、台湾省的、包括全世界的出家人，统统不对!

有的居士一讲经，就是他对，其他的法师、大和尚，多么有修行的禅净律密，都不如他，处处找人要辩论。大善知识应当是谦冲自牧的，也不会自己说：我是大善知识!也不生大我慢的心，就算经教非常地通达，他会如法、如律、如佛所说的表达自己，谦虚也不一样可以表达自己嘛!没有一个大善知识说狂妄无知、轻慢众生、不敬三宝，能称上一个大善知识的。这个很可笑!但是，我们末法福报不够，没有正法眼藏，众生哪能分辨是邪是正？因为他本身没有大悟，所以就任外面的这一些邪魔外道任其摆布，有的破产，搞到破产，有的敛财，有的骗色，搞到后来，倾家荡产，给这个所谓魔化现的善知识。这个在《楞严经》里面都讲得很清楚了!《楞严经》自古以来，高僧大德都列为非常重要的一部宝典，几乎没有一个高僧大德不看《楞严经》的。我们本次讲经，采圆瑛法师讲义，分上跟下，本来只有一册，那么厚的，所以我们在印刷的时候，就把它分成上跟下，你要拿的时候才方便。讲到上册的范畴，你拿上册来。

我们为什么要采《圆瑛法师讲义》呢？因为他保有传统丛林的讲经风格，在讲经前，用十门把《楞严经》提纲挈领。近半世纪以来，我理解的《楞严经》，有十几种注解，最有名的《楞严正脉》、《楞严经讲义》。十多种的注解里面，我们加以稍微比较，近代注解《楞严经》的，一讲到圆瑛法师的《楞严经讲义》，无人能出其左右。所以，也是台湾高僧大德讲《楞严经》的采用的一本教材。师父也不例外。台湾的福报很大，最近台北的大毗卢寺成观法师，注解的这个《楞严经义贯》，也分上、下册，这本《楞严经义贯》是白话的注解，非常适合现代的人看。他把这个经文注解，最后，又把它贯穿一遍，叫做义贯，义贯就是义理贯穿，写得通俗，写得白话，很用心在写，我最近才把它看完，因为它最近才出的一本书。这本书的特色除了义理贯穿以外，把楞严神咒，五会的楞严神咒，统统地加以解释。一般我看高僧大德的注解，到楞严神咒就带过去；成观法师这里，因为他有研究过梵文，他把五会的楞严神咒的义理讲得、解释得非常地清楚!我们要了解，没有宿世的善根，诸位如果以前没有种下了善根，你今天是不可能坐在这个位子听讲经说法的，根本不可能。换句话说，诸位能够坐在这个地方，你们所修的善根，不是于一佛、二佛、三四五佛所修的善根，才能够坐在这个坐子的。

师父自认为，我前世也是修行人，你们身旁的这几本书，师父花多少时间把它看完呢？第一遍，我在台中南普陀佛学院的时候，跟广化律师请假，我不是外出，
我是跟广化律师讲：我想把《楞严经》看完，恳请恩师能够让我不参加早课、晚课，全力以赴地来自己阅读，因为没有人讲啊!自己阅读。我整整用了七天七夜，还做笔记，七天七夜，把圆瑛法师的《楞严经讲义》从第一个字，从头看到最后一个字，每天只睡一个钟头，七天七夜把它看完。这个成观法师的《楞严经义贯》，我用了十三天的时间，它二千五百多页，到将近二千六百页，师父整整用了十三天的时间，看到那个眼睛都出血丝，看到了凌晨，一个晚上睡不到两个钟头，就是这样

不眠不休地看，十三天全部把它看完。楞严神咒，师父用十八个钟头把它背起来，那是因为读大学的时候，去凤山佛教莲社，那时候是居士身，看那些比丘尼，个个都倒背如流，我很惭愧，那时候是在家居士，我一个男子大丈夫，这样拿课本不好看!所以，我偷偷地不让人家知道，开始背，开始背楞严咒。到第三天的时候，我就没拿课本了，煮云老和尚：林同学，你去拿课本呀，楞严咒很难，去拿课本呀，赶快去拿课本。我就...他说：要早课了，赶快去拿课本!等一下就开始早课了，早课就是念楞严咒，唰~~~。这煮云老和尚：哇!这是什么再来的？他不知道我三天统统把它背起来。换句话说，你们课桌的那一叠，师父用二十一天，你们身上的那一叠，师父用二十一天，全部都看完。你呀，恐怕二十一年还看不完。所以，这个还是要有一点点宿世的善根。

再来，那一本的《表解》，

此《表解》非彼表姐，这个是《表解》。这一本《表解》是师父1980年校对的，白圣大和尚着。这一本《楞严经表解》是配合《楞严经讲义》，把它提纲挈领的，纲领画出来。这个《表解》在台湾的很多佛学院都申请，而且可以省时省力地来研究《楞严经》，有辅助讲解《楞严经》的功能，所以，这一本是必带的，是师父校对的。1980年师父27岁，当时在念南普陀佛学院，我看到这一本《楞严经表解》，爱不释手。这一本配合《楞严经讲义》，它是提纲挈领。下次上课的时

候，把上册，圆瑛法师的《楞严经讲义》上册、成观法师的《义贯》上册、还有《楞严经的表解》小小的一本，要带过来。那么我们这一次的上课是解行并重，以前我讲《楞严经》，讲完了就走人，就休息；这一次不一样。为了让所有的众生都蒙受其利，所以师父愿意留下来，陪大家诵楞严神咒，解跟行并进。因为星期六跟星期天不上班嘛!那么这个工本费要收一千元。为什么要收一千元呢？很多人来到佛教的地方，把法宝拿回去，随手一扔，像垃圾堆一样扔着。来这里，我们印得多辛苦，他拿回去，也不珍惜。所以我们这一次改变策略，要收钱。大家都知道，我是最不贪的，收钱是为了让你珍惜法宝，这一千块是你自己出的，因为我们只有印一千套。所以这里有几种情形，我们有慈悲、有原则，原则就是你每一个人我们都要收工本费一千块，让你懂得珍惜法宝，这是一千块自己买的，你要珍惜!我们也有慈悲心，如果你真的经济上很困难，景气不好，你真的很想来上课，没关系!你跟我们101室汇报一下，免费!但是有条件，就是一定要来听课。有的人说，师父，我没钱缴，我想请这五本回去自己看，我没有钱，我又很想请法宝回去看，行不行？不行，不行!我们只有印一千套，是要给有心研究《楞严经》的人方便。你今天来听课，明天又有新的几个人来，我们这里哪里有课本呢？统统拿回去，不助印，不缴工本费，拿回去，也不来听课，不行!我已经宣布了，拿了这五本书，走

出文殊讲堂大门一步，犯盗!不骗你的。我已经讲得很清楚了!

什么叫做《首楞严经》呢？首楞严是什么意思呢？首楞严就是一切事究竟坚固。怎么样能够使一切事究竟坚固呢？诸位!要了解一切事究竟坚固，就是一定要开采真如自性。《圆觉经》里面讲，达妄本空，知真本有。达，通达；妄，就是因为它是缘起的，因为它是生灭无常的，因为它是空无自性的，它本来就空无一物，是缘起凑合起来一个假相，你认为有一个实体的东西。所以我们要了解达妄本空，通达这个虚妄的东西，万事万物都是空无所有的。知真本有，知道我们这个如来藏性，本来就存在，叫做达妄本空，知真本有。那么，你一定要用本性来修行，才能够达到究竟坚固。如果我们用意识心的话，太多的情绪变化，这个叫做轮回。诸位，什么叫做识？什么叫做本性？识就是看到一件事情，比如说：你爱一个人，或者恨一个人，比如说你恨一个人，回来的时候，内心里面一直翻腾，一直不能宽恕对方，好像有那么一回事，圣人看过来，你被骗了，你被假相所骗了，现在你恨一个人，那个恨就是识，生灭意识心。可是，修行人虽然知道那是虚妄的东西，没有经过下功夫，进入三昧定的时候，道理统统知道，可是烦恼一起来的时候，他个性一样是爆发出来。修行是点滴的功夫，虽然知道要舍生灭的意识心，可是他没有大彻悟、见性，见到那个如如不动的清净自性的时候，在他前面一晃，烦恼就引出来。相不现前，回到家，自己也是越想越气越想越气，这个就是生灭意识心，这个就是一直轮回。譬如说你爱一个人，看他的时候，很有吸引力，回来之后，拼命地想，一直想...哪怕再看一面也好，这个也是意识心。看跟不看，统统零。为什么，看也是空，不看他还是空，因为有一天，大家都要化做一堆骨头，没有任何一个人例外。所以，我们要达到首楞严，叫做大定。

《首楞严》讲什么？就是讲大定，佛的大定就是首楞严定。他说：奢摩他定、三摩定、加上禅那的定，三种定加起来就是首楞严大定。三种定加起来，就是首楞严大定。奢摩他定、三摩、禅那，奢摩他翻译成中文叫做止，三摩翻译成中文叫做观，禅那翻译成中文叫做止观均衡、平等。奢摩他定、三摩定、禅那定，三个加起来，叫做首楞严大定。首楞严大定就是佛的定，就是明心见性的定，二六时中统统在定中，不管是行、住、坐、卧，统统在定中，说法也在定，统统在定。所以开讲《楞严经》，就是要开采人人、每一个人的如来藏性，所以这是一部最上乘的禅宗的宝典。也是最上的密宗宝典，也劝人家念佛。

什么是如来藏性？为什么要开采如来藏性呢？在《楞严经》里面有一段很有趣的对话。波斯匿王是佛陀的弟子，波斯匿王跟佛陀是同年龄的。换句话说，佛陀讲《楞严经》是六十二岁，因为波斯匿王也是六十二岁。波斯匿王六十二岁，佛陀刚好也是六十二岁。佛陀就问波斯匿王：你几岁的时候见过恒河呢？他说我三岁的时候见过恒河。你今年六十二见过恒河，你的见性有没有改变呢？他说：没有变!那么你什么东西变呢？我们从出生，婴儿出生，慢慢地成长，到了老了，开始有皱纹，开始有这个皱纹，老了就开始有皱纹，什么名牌、什么化妆品，都没有办法。用抹墙壁的来，也没有办法。还是见到了皱纹。这波斯匿王说：老了，看到皱纹了!佛陀告诉他：你可曾知道，我们身上有一种东西是不起皱纹的吗？波斯匿王说：啊？我们身上有一种东西不起皱纹？是什么呢？就是如来藏性。就是每一个人的清净自性。求其生，不可得；求其老，不可得；求起病，不可得；求其死，不可得。生老病死，皆不可得。因为那是精神层次的

东西，哪里有皱纹呢？
我们身上是有一种东西没有皱纹的，我们为什么会有皱纹呢？都是在相上，都是在假相里面说，这是有皱纹的。

我们的心灵，在什么时候起皱纹？执着的时候，起执着的时候，起分别心的时候，起颠倒见的时候起愤怒的时候，起嫉妒心的时候，起贪嗔痴的时候，这个时候，心灵就被无明所推动，就起皱纹，烦恼。所以，无明风一动，境界一来，心控制不住，重复地一直烦恼一直烦恼…我们的心灵的大海，一直起这个波浪…全世界的每一个众生都爱惜自己的家庭、老婆、儿女，爱自己的丈
夫，所以要讲解脱，可不是一件简单的事情，如何在亲情的升华和佛道的超越保持一个平衡点，这是需要有理性、智慧功夫的人。既想要了生死，就不能对六亲眷属太贪染、太执着。太过冷漠无情，也不是一个佛弟子，佛弟子也很有感情，但是，却很有理性和智慧，很有理性和智慧，却不失热诚，不失诚恳。所以，佛之大定，就是首楞严。佛陀有了首楞严的大定，功夫如何呢？这功夫就可不是一般人做得到的。

在《楞伽经》有一段这样的对话：大慧菩萨问佛，说：世尊!您何不简单形容一下，如来的心境如何？哪一种人才堪称为如来？世尊说：若有百千万亿的众生，来到世尊、佛前，无理的打骂佛陀，无理的打骂世尊，经百千万亿劫，佛陀不生一念嗔恚之心，是名如来。你做得来吗？佛陀为什么值得我们这么样子的推崇？佛陀为什么这么样子的值得我们崇拜？这样子的赞叹呢？因为他做得到，我们做不来。不是像上帝，你看圣经，上帝动不动就降灾给人民。我看了三藏十二部的经典，释迦牟尼佛从来没有动一个嗔恨心，不但不动嗔恨心，还要救度无量无边的众生。释迦牟尼佛说：榨沙不出油，大慧，榨沙不出油。佛陀烦恼断尽，经百千万亿劫的压榨，佛陀不起一贪烦恼之心。沙非油因，榨这个沙，绝对出不了油。佛陀已经烦恼全部断尽了，无论你如何地伤害他，无论你如何地毁谤他，他都不起一念的烦恼之心。
　　诸位，我们想想看，我们二、三句话就彻夜难眠，别人才讲一句、二句的话，
我们就恨得咬牙切齿，恨不得把他的骨头咬碎。我们看看什么是如来？是怎么样才能够进入解脱的境界？就是定。没有定，你就是没有办法进入解脱的境界，因为你定不下来，你想尽办法要把它定，但是忍到最后，就没有办法忍得下来了。所以如果你是一对怨偶，请听师父的劝告。你是人家的老婆，或是人家的老公都没关系，不要常常讲，我忍耐你很久了，这样有一天会爆炸。我忍耐你很久了，这一句话要转，要转识成智。要转，怎么个转法呢？要常常告诉自己：我的债快还完了，我的债快还完了。世间人看到老公死的时候，痛哭流涕。如果儿女都长大了，都五、六十了，老公不幸地死掉，世间人她是痛哭流涕，悲伤。首楞严大定的人，要躲在门缝偷笑!为什么？她没有这个淫欲嘛，这一关就断了。要进入佛的首楞严大定，出家，离欲，在家，要少欲。欲望要少，尤其淫欲要少。所以，修学佛道，跟世间人
看法刚好相反。世间人死了老公或者死了老婆，当然太年轻死了也不好，孩子没有爸爸，或者没有妈妈不好。如果修首楞严大定的，如果是老公已经六十了，还留了一大笔的财产，刚刚好。不需要应付任何麻烦的事，身上又有钱，然后又放得下，哇，修首楞严大定特好。所以有这样的人，你老公不要你的，记得在门缝笑得很开心，从此以后，清净行，远走高飞。所以说：佛的大定，他必须要戒杀、盗、淫、妄、酒，统统要戒。你没有三昧成就，没有进入大定，就没有办法成就佛道。不管
你修哪一宗，你就是要有定。念佛要有功夫；拜佛也要有功夫；平常生活与人相处，都要如如不动，不取于相，培养楞严大定的功夫。

整部《楞严经》在讲什么呢？几个重点：一、舍识用根，先分清楚什么是妄心？什么是真心？二、五会楞严神咒是非常重要的。三、要防止魔事，后面讲的五十种阴魔，这是《楞严经》的特色，教你防止色、受、想、行、识所引发出来的贪染心，而不着魔。譬如说，那里面有讲的，就你念佛，念到你看到了十方佛，净土跟你如同一个世界，没有了娑婆世界，当你念佛的时候，进入了定的当中，念佛念到南无阿弥陀佛…见到西方三圣，阿弥陀佛的极乐世界在你前面，《楞严经》讲，记得你要如如不动，不作圣解，若作圣解，即着群邪，连到这个功夫的时候，统统不可以动一个念头的执着，也不能大妄语说你已经成佛，大彻大悟了。

《楞严经》的重点：舍识用根；重视楞严咒；防止魔事，五十种阴魔。如果有人告诉你，他是什么菩萨再来的，记得赶快离开。大妄语。真的菩萨再来的人，他不会讲的，也不可能讲给你听。《楞严经》的重点：舍识用根：识就是妄识，就是妄心，用根，就是用心，用真心。妄心就是生灭心，真心就是不生不灭的心。用你听得懂的名词，就是碰到任何的事情，不要太情绪化，常常告诉自己：此是幻，此亦是幻。今天碰到很辛苦的一件事情，告诉自己，此是幻，这是幻，缘起如幻的事情。明天再碰到你解不开的事，告诉自己，此亦是幻，这个也是幻化，缘起幻化，不实在的世间。

云何在缘起不实在的幻化的世间，用执着、用分别、用颠倒的心，统统放下!放下是修行人一生一世需要修行的课程，千万不要被假相所黏住。看一件事情，听一件事情，音声，动用到执着的心，这个就是妄心。叫做意识心。眼见、耳闻、鼻嗅、舌尝、身触，只要动执着的念头，统统叫做妄心。那么真心何处觅呢？真心现前当下一念，不执着、不分别、不颠倒，同时就是真心。离开妄心，找不到真心。立一个真心，这个真还是妄，真心不可立。一法不立，不见一物，名为见道。不行一行，名为佛行。不住一法，名为正法。
达摩大师讲：见相即见鬼，见相即见鬼。见到缘起的东西，了知空无自性，万法着不得。来赞叹你的，你就随喜功德；来毁谤你的，你就合掌令欢喜；你也要如如不
动。赞叹是生灭，毁谤还是生灭。赞叹是幻，是虚幻，毁谤还是虚幻的东西。所以当我们了幻即离，知幻即离，离幻即觉，亦无渐次，这是《圆觉经》讲和很清楚。

所以我们要舍识用根，舍妄心，用真心；但是你不要认为有一种东西叫做真心，妄放下，同时就是真。不可以再立一个真，头上安头。如果我用一句话，可以解决你
所有的烦恼，只要你听得进去，这句话你一定要背起来，你一定要背起来。你就不会头上安头。这一句话你呼得进去，你一辈子都没有烦恼，如果你肯用的时候，这句话就是：我对生灭无常的世间，彻底没有意见。彻底没有，你有意见，就会知见立知。我们就是意见太多，这个也意见，那个也意见，就开始这个烦恼，那个烦恼...我们意见提出来，人家高不高兴我不管，我就一直讲，但是，我们在团体里面要提出意见，是用好心，善良的心，佛的心，提出良好的建议，这个是可以理解、可以接受的。如果我们情绪一直在知见立知，就是头上安头，清净自性本来就没有贪嗔痴慢这些虚妄的东西，相不可得，相尽性就显嘛!而我
们在缘起缘灭里面拼命地住着，拼命地提出种种的知见，头上安头，清净心本来就很清净的东西，你一定要把它安一个尘。所以，你对一件事情有意见，这一件事情又必须去推广它。

夫妻为什么常常会吵架，就是因为想要改变对方。用自己的知见，想要改变对方。所谓知见，就是观念。用自己的观念，一直强加在对方的身上，叫做知见立知。这样夫妻都会活得非常非常的痛苦!同事也好，师生之间，师徒之间也好，同参道友之间也好，记得!勉强会造成不幸，千万不要用你的观念，强加在别人的身上，这样你活得很辛苦，对方也活得很累，夫妻之道也是这样子。你只要遵守我这一句话：我对生灭无常的世间，彻底没有意见。彻底没有意见，大家就可以发挥其所长。为什么每一个团体都会争吵不休呢？因为知见立知。每一个人都在自己的角度、自己的思想里面，建立一个强大的知见。我看那个写那
个注解，写得多严重，说：末法时期，不修净土法门，简直是丧心病狂!严重啊!修念佛法门的人，就好像如果不跟着他一样，就统统是不足以谈，统统把你判作敌对。

有一个高僧大德的那一句话，我非常地赞叹，他说：一直强调末法时期，忽略了大般若智慧的重要!讲得真是好!唉，末法了，这些大般若智慧统统不要研究，以前叫做信解行证，我现在就是念南无阿弥陀佛，诵一部《无量寿经》，再来，就是等死，等阿弥陀佛接引。中间的烦恼怎么办？不要管它!他不知道说中间的这个烦恼，我现在听了净土法门，我现在不解如来的究竟实义，我没有办法解决这个烦恼。临命终能作得了主吗？现在情绪都控制不住，临命终再加上病痛，你能做得了主吗？所以，我们应当知道，佛法是很了不起的，绝对不是世间人所讲的消极、迷信，佛法是大智慧的法门，能够彻底地解脱，何况跟众生相处？是不是？

所以广钦老和尚教导我们，我们一个佛弟子跟众生相处，就是怎么样？唯唯诺诺：好，好！点个头，不要太好，也不要太不好，好人也好，坏人也好，我们都要慈悲心的对待。所以，你只要有这样子的功夫：我对生灭无常的世间，彻底的没有意见，因为有意见就知见立知了，清净自性就发挥不出来了，就被自己的知见捆死了，诸位！不原谅众生，是我们的过失，不原谅、不宽恕众生，会蒙蔽我们的理性，我们会因为众生的缺点，一直困扰着我们。

佛陀在世的时候，教弟子们要在睡梦当中做功夫，换句话说：白天日中一食，树下一宿，要做功夫；财色名食睡要放得下。我这个财是绝对放得下的，有一天，我在睡觉的时候，梦到这个马路旁边怎么有这么多的钱？这是谁丢掉的呢？丢掉钱的这个主人一定会很着急，这里有公车站的站牌，钱掉了满街，糟糕了！这里又没人，怎么办呢？我在梦境里面，赶快把那钱收集起来，在公车站旁边等，这钱到底是谁掉的呢？他一定很急很急！诸位！我在梦境里面都没有贪，所以，有一天如果我到你家去作客，突然你家掉了金银财宝，那一定不是我拿的，那绝对不是我偷的，我连作梦都不贪，何况我醒的时候，去拿你家的金银财宝？佛在世就劝导他的阿罗汉的徒弟：要连在作梦，你统统要下功夫！我们现在念佛嘛，讲求念佛，念南无阿弥陀佛，我们要念到什么功夫呢？要念到我们连作梦都想要去极乐世界，我说此人必定往生，真的！不要连作梦都跟人家相骂，还骂到醒过来，还骂到捶墙壁，会喔，真的！这样不行！所以，你看看，佛在世的时候教导弟子是连作梦都要在做功夫，都要下功夫的啊！不是我们这样庸庸碌碌的，随便念二、三句佛，拜几拜佛，就说：我叫做修行，差太远了！

好了，我们接着，五会楞严神咒的重要，持楞严神咒的重要，是非常非常重要，为了让大家有信心，我们简单先看一遍，诸位请打开圆瑛法师的《楞严经讲义》，说咒利益，我们等一下要持楞严咒，持这个楞严咒，有什么功德利益呢？我们先把这个大字的、黑字体的看遍，以后我们讲到这个注解，再慢慢一句一句来讲。

[阿难！是佛顶光聚（就是五会楞严神咒，），悉怛多般怛啰（叫做大白伞盖。），秘密伽陀，微妙章句。]

这个楞严神咒，[出生十方，一切诸佛，十方如来，因此咒心，得成无上正遍知觉。十方如来，执此咒心，降伏诸魔，制诸外道。十方如来，乘此咒心，坐宝莲花，应微尘国。十方如来，含此咒心，于微尘国（就是无量无边的国度里面），转大法轮。]都是持五会楞严神咒。

[十方如来，（只要有人持楞严神咒）持此咒心，能于十方，摩顶授记（我们今天诵这个楞严咒，将蒙十方如来授记）。自果未成，亦于十方，蒙佛授记。]简单讲：在座诸位跨进来讲堂，听这一部《楞严经》，同时诵了五会楞严神咒，将来就必定成佛，有着大威神力。

[十方如来，依此咒心，能于十方，拔济群苦。所谓地狱、饿鬼、畜生、盲、聋、喑、哑、冤憎会苦、爱别离苦、求不得苦、五阴炽盛、大小诸横（横死的），同时解脱。贼难、兵难、王难、狱难、风、火、水难，饥渴、贫穷，应念销散。]

[十方如来，随此咒心，能于十方，事善知识。四威仪中，供养如意。恒沙如来，会中推为，大法王子。十方如来，行此咒心，能于十方，摄授亲因，令诸小乘，闻秘密藏，不生惊怖。十方如来，诵此咒心，成无上觉；坐菩提树，入大涅盘。十方如来，传此咒心，于灭度后，付佛法事，究竟住持。严净戒律，悉得清净。若我说是佛顶光聚，般怛啰咒，从旦至暮，音声相联，字句中间，亦不重叠，经恒沙劫，终不能尽。亦说此咒，名如来顶。汝等有学，未尽轮回，发心至诚，取阿罗汉，不持此咒，而坐道场，令其身心，远诸魔事，无有是处。]

[阿难！若诸世界，随所国土，所有众生，随国所生，桦皮贝叶，纸素白氎，书写此咒。贮于香囊，是人心昏，未能诵忆，或带身上（就象诸位戴这个咒轮，为什么戴这个咒轮，有这么多人感应，往生净土？就是有根据的。太多太多人说，哎呀！师父！戴这个咒轮真的很感应！很多人临命终，往生瑞相重重，还有很多很多的感应，这个就是有楞严咒，还有十小咒。或带身上），或书宅中，当知是人。尽其生年，一切诸毒所不能害。][阿难！我今为汝，更说此咒，救护世间，得大无畏，成就众生，出世间智。]

[若我灭后，末世众生，有能自诵，若教他诵，当知如是诵持众生，火不能烧，水不能溺，大毒小毒，所不能害。如是乃至天龙鬼神，精祇魔魅，所有恶咒，皆不能着，心得正受。一切咒咀，厌蛊毒药，金毒银毒，草木虫蛇，万物毒气，入此人口，成甘露味。一切恶星，并诸鬼神，磣心毒人，于如是人，不能起恶，频那夜迦诸恶鬼王，并其眷属，皆领深恩，常加守护。]

[阿难当知：是咒常有八万四千那由他，恒河沙俱胝，金刚藏王菩萨种族，一一皆有诸金刚众，而为眷属，昼夜随侍。][设有众生，于散乱心，非三摩地，心忆口持，是金刚王，常随从彼诸善男子，何况决定菩提心者，此诸金刚菩萨藏王，精心阴速，发彼神识。是人应时，心能记忆，八万四千恒河沙劫。周遍了知，得无疑惑。][从第一劫，乃至后身，生生不生，药叉罗刹，及富单那，迦吒富单那，鸠盘茶，毗舍遮等，并诸饿鬼，有形无形，有想无想，如是恶处。是善男子若读若诵，若书若写，若带若藏，诸色供养。劫劫不生，贫穷下贱，不可乐处。此诸众生，纵其自身，不作福业，十方如来，所有功德，悉与此人。]诸位！可不得了，单单佩带一个楞严神咒功德就这么大了！是不是啊！没有看，还不知道功德这么大呢！所以，先看一遍：哇！功德这么大，当然就要好好的诵了。

[由是得于恒河沙阿僧只，不可说不可说劫，常与诸佛同生一处。无量功德，如恶叉聚（恶叉聚就是印度的一种水果，一生，它就是三果一蒂，一个蒂产生三个果，就是相连。意思就是说：你诵楞严咒，可以跟诸佛菩萨往生在同一个地方，无量功德，），同处熏修，永无分散。]我们要亲近诸佛，亲近诸菩萨，诵楞严咒，自然往生净土。

[是故能令破戒之人，戒根清净（在这个娑婆世界，不想犯戒还很难，财、色、名、食、睡；贪、嗔、痴、慢、疑；色、声、香、味、触，所有的外在的，都是引人犯戒的。所以，人的一生当中，不可能没有错，是绝对不可能的。但是有因缘碰到楞严神咒，是故能令破戒之人，戒根清净，）；未得戒者，令其得戒；未精进者，令其精进；无智慧者，令得智慧；不清净者，速得清净；不持斋戒，自成斋戒。]你只要诵咒，就不得了！

[阿难！是善男子（就是诵楞严神咒的善男子，当然包括善女人，是善男子，是善女人，这个[善]就表示说他一心发菩提心，不是臭男子，恶女人，是善男子、善女人，这要念对！），持此咒时，设犯禁戒，于未受时，持咒之后，众破戒罪，无问轻重，一时销灭。纵经饮酒，食啖五辛，种种不净，一切诸佛，菩萨金刚，天仙鬼神，不将为过。设着不净，破弊衣服，一行一住，悉同清净。纵不作坛（就是设楞严坛。虽然没有设楞严坛），不入道场，亦不行道，（只要）诵持此（五会楞严神）咒，还同入坛，行道功德，无有异也。]

[若造五逆，无间重罪，及诸比丘、比丘尼，四弃（就是杀、盗、淫、妄。弃：为僧团所弃。）八弃（就是比丘尼戒），诵此咒已，如是重业，犹如猛风，吹散沙聚（沙聚在一起，风一吹没有了，罪业消除了），悉皆灭除，更无毫发。][阿难！若有众生，从无量无数劫来，所有一切轻重罪障，从前世来，未及忏悔，若能读诵，书写此咒，身上带持，若安住处，庄宅园馆，如是积业，犹汤消雪。不久皆得，悟无生忍。][复次阿难！若有女人，未生男女，欲求孕者；若能至心，忆念斯咒，或能身上带此悉怛多般怛啰者，便生福德智慧男女。求长命者，即得长命；欲求果报，速圆满者，速得圆满；身命色力，亦复如是。命终之后，随愿往生十方国土，必定不生边地下贱，何况杂形？阿难！若诸国土，州县聚落，饥荒疫疠，或复刀兵，贼难斗诤，兼余一切，厄难之地。写此神咒，安城四门，并诸支提（这[支提]就是可供养处），或脱阇（[脱阇]就是幢，幢、幡那一类的）上，令其国土，所有众生，奉迎斯咒，礼拜恭敬，一心供养，令其人民，各各身佩，或各各安所居宅地，一切灾厄，悉皆销灭。]所以，大地震也不用叫的那么大声，听说啦，那一天刚好星期二共修，天摇地动的时候，据说佛念得很大声；阿弥陀佛、阿弥陀佛，好象说是自然反应。没关系！我告诉你：我早就想到了，文殊讲堂所打的基础，是十二层楼的基础，可以同时容纳一万个人，挤进文殊讲堂。所以，不管地震怎么大，如果文殊讲堂倒，就表示所有高雄市的建筑物统统要倒！所以，你就享受一下摇晃，不必叫得那么大声；啊！观世音菩萨、观世音菩萨，不用叫那么大声，阿弥陀佛、阿弥陀佛，上人讲：没关系啦，没问题啦！

[阿难！在在处处，国土众生，随有此咒，天龙欢喜，风雨顺时。五谷丰殷，兆庶安乐。][兆庶]当然就是众生。[亦复能镇，一切恶星，随方变怪，灾障不起，人无横夭，杻械枷锁，不着其身，昼夜安眠，常无恶梦。阿难！是娑婆界，有八万四千，灾变恶星，二十八大恶星，而为上首

；复有八大恶星，以为其主。作种种形，出现世时，能生众生种种灾异。有此咒地，悉皆消灭。十二由旬，成结界地（结界地就是一个范畴，这个范围内。所以，我们南投的木屋那个道场，每一间房间的门上面，都有贴大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼，都有贴。只要进出从它的影下过，就灭无量罪，所以这个咒轮感应的不计其数），诸恶灾祥，永不能入。是故如来，宣示此咒，于未来世，保护初学，诸修行者，入三摩地，身心泰然，得大安隐。更无一切，诸魔鬼神，及无始来，冤横宿殃，旧业陈债，来相恼害。汝及众中，诸有学人（诸有学人，就是还没有证阿罗汉果，阿罗汉是无学，三果以初果、二果、三果，统统还叫做有学，三果以前统统叫做有学），及未来世，诸修行者，依我坛场，如法持戒，所受戒主，逢清净僧，持此咒心，不生疑悔。是善男子，于此父母，所生之身，不得心通，十方如来，便成妄语。说是语已。会中无量百千金刚，一时佛前。合掌顶礼，而白佛言：如佛所说，我当诚心，保护如是修菩提者。

尔时梵王，并天帝释，四天大王，亦于佛前，同时顶礼，而白佛言：审有如是，修学善人，我当尽心，至诚保护，令其一生，所作如愿。复有无量，药叉大将，诸罗刹王，富单那王，鸠盘茶王，毗舍遮王，频那夜迦，诸大鬼王，及诸鬼帅，亦于佛前，合掌顶礼，我亦誓愿，护持是人，令菩提心，速得圆满。复有无量，日月天子，雨师、云师、雷师、并电伯等，年岁巡官，诸星眷属，亦于会中，顶礼佛足，而白佛言：我亦保护是修行人，安立道场，得无所畏。复有无量，山神、海神，一切土地，水、陆、空行，万物精祇。并风神王，无色界天，于如来前，同时稽首，而白佛言：我亦保护是修行人，得成菩提，永无魔事。

尔时。八万四千那由他。恒河沙俱胝，金刚藏王菩萨。在大会中，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：世尊！如我等辈，所修功业，久成菩提，不取涅盘，常随此咒。救护末世，修三摩地，正修行者。世尊！如是修心，求正定人，若在道场，及余经行，乃至散心，游戏聚落。我等徒众，常当随从，侍卫此人。纵令魔王，大自在天，求其方便，终不可得。诸小鬼神，去此善人，十由旬外；除彼发心，乐修禅者。世尊！如是恶魔，若魔眷属，欲来侵扰，是善人者，我以宝杵，殒碎其首，犹如微尘；恒令此人，所作如愿。]这个只有持楞严咒，就有这么大的功德！为了让大家起这个信心，所以，我们要来持这个楞严咒，把课诵本拿出来，现在已经九点半了。

这个楞严神咒持完，我们回向。今天我们听的这个楞严咒呢，是师父和法观师一起合唱的，合诵的，这个音调不错，法观师的声音很好，我的声音更好，所以这个楞严咒持起来就很好，很快，大家要认真。楞严咒既然有这么大的功德利益，我们怎么不诵呢？所以，你要感谢师父，陪大家诵咒，要不然，讲到九点半，下课!我就上去休息了，多好!可是我认为要解行并重，要陪陪大家，明天、后天都不上班嘛!是不是？不用急啊，急什么呢？要赴什么呢？好，放录音带，放CD。怎么没有声音呢？大声、大声，太小声了。

诵楞严神咒、大悲咒、十小咒、心经(文字略)

慧律法师佛学讲座

大佛顶首楞严经

讲题：重点提示

片数：共2片（本片为第2片）

（2007年1月5—6日）

好，昨天我们谈到，《楞严经》的重点是在讲什么呢？《楞严经》的重点：一是舍识用根，舍生灭心，用不生不灭的根，六根里面的根性，在眼叫做见性；在耳叫做闻性；在鼻叫做嗅性；在舌叫做尝性；就是不生不灭的根性。那么舍识用根就了悟了真心的本体，用这个真如不生不灭的如来藏性修行，一刹那之间就与佛相应。我们因为用意识的生灭心来修行，所以百千万劫不能成道。我们现在一下手处，就用不生不灭的根性为本修因，直接就契入佛的涅盘本怀，那么舍识用根，有这个好处，直取佛道，直取涅盘。

那么《楞严经》的重点呢？昨天我们讲了五会楞严咒的重要，我们也把经文讲了一遍，这个功德利益，让大家都有了信心。今天我们来继续谈《楞严经》的重点，是防止魔事，就是防止着魔。由于很多人不知道，修学佛道是用真如不生不灭的心性在修行，一直在相上里面打转。譬如印光大师书里面有讲：就凭着这一念，急着见佛的心，就会着魔!锁定目标，非见到佛不行，就凭着这一念，刻意的想见佛，他不知道说清净心相应，自然见佛，至诚恳切，佛自然现前。他是刻意地求，那魔就会投其所好，在后面五十种阴魔，他就会告诉你，魔就会投其所好，让你看到种种的异相、瑞相，见花、见光、闻香，看到莲花及诸佛，上至十方净土，下至阿鼻地狱，都让你看得很清楚。你会发现，喔!你好像很有修行，就动这个大我慢的心，就着魔!如果我们也能够了悟色受想行识，内四大、外四大，无非是如梦幻泡影的缘起法，不实在的，那么知幻即离，离幻就觉。这个色受想行识，所引出来的奇异的现象，会使一个人修行当中，贪染某一些事情，贪染大神通，就求大神通，他就投其所好，想见佛，投其所好变佛。

在五十种阴魔里面讲：如果有修行人在这里修行，他能够闻到远处，很遥远的地方，二个人在讲话的声音，你千万不要认为说你很有修行，这个只是一个过程，并没有解脱。譬如说：你坐在这里修行、打坐，你能够听到美国的朋友在讲话，或者是台北的两个朋友在讲话，而且他们的讲话就如同在近距离一样的，然后，打电话，说你们两个在讲什么，他们二个会吓一跳：喔!原来你是佛!这个时候我们必须要否定，我们不是佛，这个只是心光外泄，积极努力地在用功，超乎一般的异象，所显现的色受想行识的一种异象而已，不是真正的菩提，千万执着不得。若作圣解，即着群邪。千万不能动到一个念头，说：我很有修行。达摩大师讲：见相即见鬼。相，众相本空，相不可得。《金刚经》讲，菩萨无我相、人相、众生相、寿者相。所以，见相你就有东西可以贪，贪不到就起嗔恨心，这贪嗔痴就连续一直作用...我们清净的心灵就一直受到

强大的损伤和刮痕，我们的伤痛，永远没有办法弭平，我们没有办法做到如风吹光，也没有办法做到船过水无痕，船过了，水本身没有痕迹。事过境迁，我们令心无所住，这一念，当下解脱的心性功夫是要培养的。而且是最重要的，万法回归当下。什么叫做色即是空，受想行识，亦复如是？色即是空，在凡夫界来讲的话，有色、受、想、行、识。

《般若波罗密多心经》里面讲，色即是空，是什么意思呢？色是缘起法，它就是毕竟空，色法即是佛性。大悟的人，见一切相就是清净法身。换句话说，凡夫看这个境界，跟圣人看这个境界，是完全不同。凡夫看这个世间，色受想行识清清楚楚，圣人看这个世间色受想行识毕竟空。我们想要脱离一切的痛苦，《般若心经》那一句话，你不能不体会：照见五蕴皆空，度一切苦厄。你想要超越痛苦吗？很简单，也很难，就是把身心彻底看破，色即是空，受即是空，想即是空，行即是空，识即是空，在佛的法界里面，法界平等，无相无不相，究竟一实相。若论缘起，千差万别；若论平等心性，统统平等，心、佛、众生，三无差别。毕竟空寂。所以，对境寂然，常不离佛。什么是佛？对一切境界可以作得了主，能够入于不生不灭的寂然、寂然。对境寂然，常不离佛。你想要见佛吗？记得，了悟一切如梦幻泡影的世间，没有实体可得，就轻轻松松地
放下；这一句也是方便说，性相本一如，何来住无住？我们讲无所住，佛有不得已的苦衷，因为众生执着得很厉害，所以佛叫人无所住；当一个人大悟了本体的时候，没有那个东西，你住什么呢？谈什么住与无所住都不对，性相本来就一如的，相本来就是空。所以达摩大师讲：见相即见鬼。你见到一种相的东西，以为实体的东西，那个相都在迷惑你的清净自性。如果你不能了悟凡所有相，皆是虚妄，那么你的内心的心灵的伤痛，将永远没有办法弭平，你会为某一种事情一直困扰...聪明的人、大智慧的人，一念之间就放下。二个人争吵，持续很久没有停止，就表示两个人都不对，这是哲学家讲的。二个人一直争执，坚持不下，就表示这两个人都不对。佛法懂得退让，懂得谦卑，懂得包容，用佛的心，作用在这个世间，快乐无边。可是我们不懂，也不会用，我们用的是烦恼。

我们被佛同情，被菩萨所怜愍，我们不能做一个主宰自己的人，所以叫做凡夫，叫做烦恼的众生，叫做无明的众生，是很可怜，让诸佛菩萨悲愍我们。可是我们今天听到了正法，我们应当了解，修行的重点在哪里？修行的重点：一定要明心见性，明本心，见本性。明本心，见本性有什么好处呢？它就像一个健康人的身体，有免疫系统。我们的心灵如果明心见性，它就有免疫系统。任何烦恼来，打不倒；任何境界来，打不倒；任何顺境、逆境来，也打不倒，也动摇不了他，何以故？顺逆二境本如幻，本来就像虚幻的东西。

有一个小姐，她十几的时候生理期，这是我看医学报道的。她每次生理期来，她就是很痛，痛到受不了，她每个月为这个事情非常非常地苦恼，非常地苦恼、困扰。后来人家给她介绍一个医生，是西医，人家给他讲这个西医多么的了不起，多么的厉害呀!她就抱着一线希望，就去找这个医生。这个医生一看，这个简单!就开药给她，开这个西药。第一个月吃了，真的没有痛；第二个月吃了，真的很好，没有痛；到第三个月就不是这样子了。前面二个月都没有痛，那表示很有效罗!她在图书馆上班，这个小姐在图书馆上班，吃了，第一天还没有事，第二天西药一服下去的时候，在图书馆里面没有办法呼吸，全身发抖，发抖，她以为图书馆的冷气坏掉，跑出来外面想要晒一晒阳光，呈半昏迷状态、头痛剧烈、恶心、一直要呕吐、快昏倒，吸不到氧气，在医学里面讲，就像登高山，登上高山缺少氧气，呼不到氧气，才服用第三个月而已。这个就是用强大的止痛剂，让你暂时止痛，看过来好像没事。

我讲这个例子，有很重大的意义，用意识心修行，就是这样子，用意识心修行，就是这样子的，它没有免疫系统，知道吗？今天痛了，吃个普那疼，去给西医看一下，吃个止痛剂；今天痛了，再去吃一个止痛剂，反正就痛嘛，吃了马上就好吃了马上就好...就开始上瘾了，久而久之，它这个西药所残留的余毒，到最后爆发出来，就无法承受的痛。我没有否定西药的功能，也不是说西药全部不好，不是这个意思。而是说，这个例子告诉你说，用意识心修行，就像止痛剂一样，自己本身没有免疫系统，就像一个人身体健康，如果一个人身体健康，对不对？像我们法师里面，有的人身体很好，一感冒，喝喝开水，躺一下，人家什么药都不要吃，好了。好了呢!这个他本身就有强大的免疫系统。一个明心见性，大悟的人，他的心灵就有免疫系统。无明就像细菌一样，它会攻击你，你坐在那个地方，莫名其妙，无缘无故，就是一直烦恼...也不晓得在烦恼什么，这个人对不起
，那个人对我好、不好...到临命终的时候，跟生死完全没有关系。我们今天所忙的事情，都跟生死没有关系，而且是浪费时间、浪费生命。可悲，也很可怜!因
此，我们用这个小姐的例子，就可以知道，用意识心修行，就是这样子。暂时止一下。

譬如说，我今天烦恼了，我出国走一走，对不对？那还要看心境呢。也对，暂时没办法，凡夫嘛!挣脱不了内心那种牢牢的心灵的枷锁和桎梏，没办法挣开来，就只好求助于国外，去国外走一走，呼吸新鲜空气，我们修行就是这样子。所以我们修行应当用本性修行，本性修行，见一切相千万不要被黏住，如果你真的有功夫，昨天发生的不愉快的事情，哪个人好，哪个人不好，记得早上睡醒的时候，统统归零。这个归零，每天早上睡醒的时候，全归零。每天都归零，归零，就是让它呈真空状态，习惯于这样子，世间的是非恩怨，没有任何的意义，只会徒增困扰。好，早上睡醒，重新开始，就是放下，放下，放下，就是这样子，训练到最后，就是性相一如。所以我们修首楞严大定就是最好的方法，单刀直入就见真心，见首楞严，那么二六时中，都在定中。

修首楞严大定的人，必须要下二种决定心：一、决定用不生灭根性为本修因。就是你的下手处，一定要用不生不灭的根性，六根里面，眼见叫做见性，用这个不生不灭的见性，见性是什么

意思呢？见一切善、一切恶，统统不着。什么叫做闻性，闻一切声音、毁谤、赞叹，都知道尘自生灭，自性不动，那个只是音声的组合而已。如梦幻泡影的音声而已。是不是？这个也是缘起，本身就是空。舌头尝好吃的东西，千万不要一直执着，因为这个吞下喉咙以后，吞下喉咙以后就开始消化，就开始制造粪便，如果我们被这个好的食物所牵制住了，半夜想到还流口水，这表示这个人的功夫还不够。

什么是不生不灭的根性呢？就是眼见一切色，就知道色就是空，眼见一切色法，就知道了悟万法皆是败坏之相。见一切相，总知道万法都是无常，尽皆不可得，决定放下。再来，经文有一段很重要的，舍利弗问佛，说：世尊!何谓度众生？世尊!令众生界减，佛界增加，名为度众生否？世尊答：作出见者，名为大邪见人。云何令众生界减，佛界增加名为度众生？舍利弗：众生界不增不减，佛界不增不减，法界不增不减。是故舍利弗：众生界者毕竟空、佛界者毕竟空、法界者毕竟空。是故舍利弗!众生界者即是佛界，佛界即是法界，法界即是众生界，作此见者，名为佛见，不作此见，名为邪见。这一段的问答，就很修行...很有这个禅的味道了。就是告诉你：众生相本来就空，没有所谓从这边度到那边，是因为无明卡住，所以，我们方便说度众生。而众生相本来就空，没有所谓的度和不度，空哪有从这边到那边呢？

你看虚空，有从东边到西边、到南边吗？空、虚空都是如如不动，放在那个地方，我们的清净自性也是这样子的。那么，不度众生，师父今天您在做什么呢？我今天在做如梦幻泡影，度如梦幻泡影的众生，做如梦幻泡影的佛事，本不存在，可是还
是要这样做。因果很清楚吗？论事相，就必须有因果；论理体，就必须论无生；论究竟实相，就究竟一切法无生。所以，舍利弗跟佛陀的这一段的问答，可以证明，可以了解，法界是平等的。所以很多人看了那一句就看不懂，说：师父!多少人问这一句话，说：师父!情与无情，同圆种智。为什么情跟无情都可以成就佛道呢？为什么这样子呢？情与无情，同圆种智，我说：这一句话不是这个意思，树木也可以成佛，那人也可以成佛，它不是这个意思。他说：师父，不是写得很清楚吗？情与无情，同圆种智，不是写得很清楚吗？我说：那你的意思呢？说：树木也可以成佛!我说：大邪见人!树木是我们的依报，如何成佛？那怎么解呢？很简单。若大悟，当一个人大彻悟的时候，心境本一如，就是内四大跟外四大平等，心跟境还是平等。什么叫做内四大，站在相上来讲是平等的，当一个人成佛的时候，他可以把这个外面的境界，如同涵盖到自己清净的自性一样。

所以说：情与无情，同圆种智。是因为这个人成佛，能够转识成智，能够转境为心，所以心境一如，才
说：情与无情，同圆种智。是这个成就无上菩提的人，才能这样讲。就是说：我成佛了，外面的山河大地、这些树木，都是我清净心所影现出来的，所以它们也不离开我的佛性。是作如是解，而不是说树木可以成佛。是因为有情的众生成佛，能够转外面的物质世界为自己的清净心性所包容。所以，情与无情，同圆种智。是因为我们大彻大悟，转有情的识变成大智，而这个大智，等同虚空，这个虚空就包容情跟无情，这样叫做情与无情，同圆种智。我们内四大跟外四大其实是平等的，譬如说我们今天生病，我们要看医生，医生所下的药，也是一样的，地、水、火、风。

譬如说：你到医院去做什么呢？戴氧气筒，那是什么？那是空气啊!我们里面要呼吸呀。内四大不调，必须假借着外四大，以前没有西医，就上山采这个药草，这个药草难道不是地吗？不是地、水、火、风吗？它只是在转换而已啊!可是，你必须借重一个医学的学识，要不然，你会把毒药当作是甘露。所以，医生就可以把毒药变成甘露；而无知的众生，会把甘露变成毒药。是不是？我们了解内四大、外四大，其实是平等不二的，因为内四大生病，必须借重外四大的医药。内四大跟外四大其实是平等一如的。所以，我们内跟外，是众生在分的，就佛来讲，大地的众生，包括山河大地、草木、一草一木，佛陀都不忍心去伤害它，佛陀绝对不会无缘无故地去伤害这个草木的，因为他知道，外四大是清净心所影现出来的世界，也是包容在他心境里面，动一个嗔恨心的念头去把那棵树砍掉，也会伤害自己的清净心。

所以我们了解，什么叫做一合相？《金刚经》讲的一合相，譬如说：我们这个四大像一合相，众缘合起来象一个相，叫一合相，现在要站在相的角度讲。而佛陀说：其实，一合相根本不存在，而凡夫贪着其事，这是《金刚经》讲得很清楚，我们这个和合起来，像一合相，现在站在相上里面讲一合相，你看，组合起来，像有一个师傅慧律法师，我们用化学元素去探讨，这个法师、这个色身，其实是化学元素，地、水、火、风所构成的，碳、氢、氧、钾、磷、钙等等。。。这些元素所构成的而已；但是，这些元素所构成的，看起来像一合相，而佛陀说：一合相其实并不存在，而世间人贪着其事，以为有一合相。就大悟的圣人来讲，这个一合相是指清净的心性，叫做一合相，绝对的清净的般若智慧，叫做一合相，因为它不能分，绝对的清净自性，怎么能分呢？它不是长的，不是短的；不是时间，不是空间；不是长，也不是短；不是青红赤白；也不是方形的，也不是三角形的，你如何区分呢？所以，清净心灵才使真正的一合相，但是，这个一合相看不到。这个一合相，从两个角度切入，一个从相上的角度切入，这个一合相根本不存在，在《阿含经》讲：其实是不相在，这个相根本就不存在的，而众生贪着其事，以为有一种东西叫做一合相，像我们现在一个讲堂，就是一合相，大家和合起来，好像有那个相的存在，大家合起来，有一合相，其实，自性本空，没有这个事情。

现在要站在圣人的角度，讲一合相，圣人的角度：一合相就是大般若智慧，我们原本存在的如来藏性，不生不灭的藏性，这个才是真正的一合相，它无形无像，非长非短，不是青红赤白，要用，清清楚楚；要拿，拿不出来，这个就是一合相，真正的一合相。佛在《金刚经》讲：真正的一合相是不可说的，就是我们的清净自性，这才是真正的一合相，因为不可分，当然是合

了，它也只是个名词。第二，修行首楞严大定，要下二种决定心，一、决定用不生不灭根性为本修因，二、决定捐弃一切诸有为相，这个太重要了！决定，一定决定要放下一切世间缘起缘灭的假相，诸形无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐，我们应当了解。

六祖讲：万法无有真，离假一切真。万法无有真，那一样是真的？不明真如自性的人，冲，一直冲，修行，看起来好像很精进，看起来很精进，可是，烦恼一大堆，我慢贡高，碰到人不屑一顾，自己认为自己非常有修行，问题就出在这个地方，每天拜佛用功是做什么？是拜给人家看的吗？还是上班、打卡？现在的修行就是这样，我早上起来做早课，下午起来做晚课，像打卡、像上班一样的，我的烦恼除不除是其次，我只要把这本经诵完了，就对佛有个交代，我们叫做交代的式修行；我们这个叫做上班式的修行；我们这个叫做打卡式的修行，不是真正的修行。不管我们内心里面的烦恼存不存在，都不去管它，反正我在这里把这一部经诵完了，我有一个交代了。佛陀，你看...你诵经是给佛陀高兴的？还是要降伏自我的？要得生死自在呢？啊？

有一个人诵《金刚经》三千部了，跑到文殊讲堂，跪在那边回向，我刚好从楼上走下来要吃饭。我说：年轻人，你来拜佛了不起!说：师父，我诵《金刚经》诵了三千部，我诵了好几年，我今天特别来文殊讲堂，在佛前回向。喔!我借这个机会好好地教育，我说你诵《金刚经》三千部，我现在问你：《金刚经》是谁讲的呢？他说：当然是世尊讲的罗!那现在请问你，你是诵给佛听，还是诵给你自己听呢？嗯？如果诵给佛听，佛不需要你诵给他听啊，他讲的，还要你诵给他听吗？他说：那诵给自己听。我说：那你诵了几年了？他说：我诵了十几年了。诵了十几年，烦恼断了没有？没有!那现在呢？还继续诵。我说：《金刚经》里面讲的：若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。试说看!若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。一诵经就是音声啊!一下答不出来。你诵经求佛？佛早就跑掉了。他说：那我回去就不要诵了？我说：更糟糕，你不大彻大悟，不诵经，你做什么？闲在那边做什么呢？他说：好难喔!那么简单，怎么堪称最上乘论呢？你以为当一个大和尚那么简单喔？他说：不晓得大悟的人心境这么高!哪有这么高？在这里哪有比高下的？你没听过：是法平等，无有高下吗？说不过师父。好!你好好地回向，记得回向给我，我去吃饭了!

诵三千部，抵不过师父二句话。一下就躺在那个地方，你根本就没办法回答，二句就没办法了。因为不悟佛的心法，也没有彻底的见性，但随逐着音声在求佛，佛已经在《金刚经》讲得很清楚了：如来者，即诸法如义。离一切相，即名诸佛。不能搞错了。诵经是要依文起观，对着文章起观照，不是念给佛听的。经典就像佛的遗教一样，佛留下的遗嘱，你要如法、如律、如佛所说，按照他所交代的遗嘱，如法地观照，契入佛的心境，才叫做佛的弟子啊。不是鹦鹉学讲话。

我们要了解，要修首楞严大定，要决定捐弃一切诸有为相。天是棺材盖，地是棺材底，无论闯哪里，总在棺材里。天就像棺材盖，地就像棺材底，无论闯哪里，总在棺材里。就是要躺下来。那么就是说：你今天所拥有的东西，统统要失去罗？是不是？你明明知道有一天我们会死，要躺进棺材，为什么不提早听佛的话，歇即是菩提呢？为什么不懂得这个道理呢？生存本身是很残酷，我们需要赚钱，我们需要面对现实，我们要上班，对不对？要上班，生存本身就是一种挑战，一种残酷。为什么？我要活下去，我这个家庭要维持，我当然要赚钱啊!没有关系!佛没有叫你抛弃家庭，而是让我们了解，在建立这个家庭，或者是你干这个大事业，你也能不能了知，在这个人生宇宙当中，也有一种非常超越的真理，它时时刻刻可以指引你，过着祥和、安乐、解脱的日子呢？今天我们因为不明了这个道理，所以就吃喝玩乐，没有钱，抢银行。一念看不顺眼，砍人。所以是不是说书读得越多的人，就越没有烦恼呢？不见得。只要没有听到佛法的人，就是读到博士，也不一样的无知。

好!举个例子：清华大学前几年，有两个女的，为了争一个男的，另外一个女的，把那个对方杀死。对不对？现在关的快出来了。为什么她读到清华大学会做出这种举动来呢？清华大学是一流的名校，若论读书，可以算得上是一等的学府。为什么会做出这种惊人的举动呢？为什么？她一感情来，完全丧失理性，完全丧失理性。

学佛就是要让我们回归原来的理性，回归原有的智慧，回归原有的佛性，回归原有的解脱、自在和清凉。一个人的一生一世没有听到正法，是一件非常悲哀的事情，是非常可怕的。又继续轮回，死了以后就继续轮回了。那么我们因为不能捐弃一切诸有为相，所以，我们每天活着，就像惩罚自己，人之所以痛苦，在于追求错误的东西。不了解生命，生命对我们来说，是一种惩罚。我们每天都不高兴，但是不知道不高兴是为什么？我们每天，一个家庭夫妻相处，每天都吵架，也不知道在吵什么？其实都是为了一点小事。朋友、同参道友，二句话互相砍人，把对方砍到残废，需要这样大动干戈吗？什么叫做众生？一开口就是别人错到底，我就是对，这就是众生。圣人刚好相反，圣人会交换立场，能够忍辱，能理解对方有他的苦衷，因为时间、空间的交会点不一样，不能用我们这个立场，一定强迫别人来接受我们的观念。

所以佛陀告诉我们：把我们拥有的知见，就是所谓的观念，强加在对方的身上，两个人会活得很痛苦的。夫妻为什么吵闹不休？因为知见不同、看法不同。朋友为什么会反目成仇？因为角度不同，看法不同。谁对谁错很难讲。甲来讲，甲有一套的理论；乙来讲，乙有一套的理论；只有圣人能够超越善恶、超越是非、超越对错，懂得退让。我活了这么一大把年纪了，体会了老二哲学的重要。老二就是：什么统统不要排老大，那个排老大的人，很容易就被砍头。记得：不抢风头、不占镜头，不抢风头，不抢镜头，就不会被杀头。记得懂得退让，什么都要记得排老二，不要排老大，什么事情都要抢第一，什么事情伤害最大的，就是那个排老大的。有功

劳不要往自己身上揽，都是我啦，我最伟大了，你这样一讲，都是一直赞扬自己…底下的，旁边听的，就有戏可看了，他在旁边看你不顺眼，背后就说你几句。

当我们办一件事情很成功的时候，把这个功劳、功德，全部推给大家；这大家的合作，大家的功劳，不是我一个。今天我慧律法师来这里讲经，没有大众坐在这里，也无法成就弘法的。您们没有来坐在底下，我讲给谁听呢？一个都没有，有这样精神病的吗？一个都没有，讲经？当然就是讲给你们大家听罗!你们成就我，我应该感谢大家，我用这个最卑微的心，向大家学习，我提供三十多年来的学佛心得，跟大家汇报一下，我不敢说我
在教大家，也许底下都是卧虎藏龙。是不是？都是很了不起的大和尚、大法师、很有修行的护法居士大德，示现坐在底下的。是不是？所以说谦虚一样可以表达自己
的立场，比较受人家的欢迎。所以，我比较喜欢排老二，所以，你懂得老二哲学，你就减少很大的伤害。

我们这个《楞严经》准备要讲三年，中间如果有停课，比如说：水陆法会、农历年、梁皇法会，或者是师父要出国弘法，会事先一个月前通知大家，最慢二个礼拜前一定会通知大家。所以，如果中间有停课，我们会事先通知。如果突然没有上课，那么有几件事情：第一个就是我重病爬不起来，重感冒爬不起来，送急诊，所以，没办法上课。第二、就是阿妈突然死掉，不知道她在不在，没有关系了。突然暴毙了，没办法了，那当然是要停课了。是不是?

好了，我们这一次讲《楞严经》要放慢脚步，不急着讲完。我们要详细的讲，如果我的寿命够长的话。最近我很感谢我们的法无师父，我们的当家师，非常感谢他，
他的领众，无论是放生、无论是诵经，或者是做佛事，都给师父消灾回向，整个僧团，师父都很感恩，在这里，师父在大众赞叹我们当家法无师，对师父的一种恭敬，每一次做功课，都这样跟师父回向，所以，我现在，你看，这回向真的很有效，气色真的很不错，你看仔细一点，再近一点，气色真的不错，回向是真的，还有一些护法居士大德，怕师父早死，每天都消灾回向。把寿命都舍给师父。我现在用不完了，用不完了。目前来讲的话，这个身体还行，如果这个寿命还够长，我们就继续讲，生死无常，也不知道要活到什么时候，我也不是佛陀没有办法告诉你，明天、明年、再几年，能够活多久不知道。

只要一结到楞严大法的缘，就种下大菩提的因，诸位将来一定成佛无疑。毫无疑问的。古德有说：《楞严经》只要一历耳根，这个人能灭无量亿劫生死重罪。《楞严经》这个是大法，是最上乘的大法，而且是密法跟禅宗的禅法，是最究竟的一本宝典。单单只听到楞严经这三个字，就可不得了了!如果有人诵：南无妙法莲华经、南无华严经，这个就不得了了。一历耳根，即成道种。我告诉诸位：听讲这个《楞严经》，不是凭一时的感性，或者是一时的好奇，那没有办法持续的。当我们进入《楞严经》的领域的时候，我们会开始慢慢发现很难，非常地艰涩，因为没有大悟，统统是名相。

翻译的译本，般剌密谛翻译的译本，文章就很难，因为是文言文。注解，圆瑛法师的注解也难，是古文。经文难，义理深，注解难，统统难!所以，在这里，要进入《楞严经》前，必须要跟诸位做一个心理建设，不能凭一时的感性，不能凭一时的好奇，《楞严经》是给有志气的人听的，他才听得下去。凭一时的感情，一时的好奇，或没有志气的人，他根本就听不下去，要发大菩提心。刮风、下雨、下冰雹，不管如何，我就是不缺席!要下这种大愿力。

自古以来，《楞严经》的注解有十多种，不包括市面上流通的一些居士和一般的法师，比较有名的有十多种。因为古人的原译太难，义理又深，实在是不容易了解。既然临命终一闻大乘经名，即为道种，能灭恒河沙的重罪，何况我们今天好好地来研读、来持诵的呢？我们一般人：底下要讲一个非常重要的观念。诸位把笔放下来，在末法时期，很多人都修净土法门，而不了解保护这一颗清净心的重要，不了解。毛毛虫变蝴蝶，毛毛虫怎么变蝴蝶呢？这里是毛毛虫，变作蝴蝶，从这里到这里，如果毛毛虫染上病毒，或被鸟吃掉，这个毛毛虫有没有机会变成蝴蝶呢？没机会。没有机会。毛毛虫比喻什么呢？比喻我们这一颗清净心，这一颗清净心，必须在现前当下这一念就要处理它。

换句话说，往生是现在的事情，绝对不是临命终的事情。你能够万法回归当下，用大智慧打破无明、烦恼、习气，步步为营，护持这一颗清净心，这样子念佛：阿弥陀佛，这样子念，保护这一颗清净心，这样下定决心保护它，慢慢慢慢，自自然然牠就会变成一只漂亮的蝴蝶。漂亮的蝴蝶就比喻作往生极乐世界；这一只毛毛虫就比喻说我们在娑婆世界。我们在娑婆世界，烦恼很多，无明又重，习气也难改，这一颗清净心，就像这一只毛毛虫。我们现在有一个错误的观念，就是我现在念佛，烦恼不管它，阿弥陀佛…临命终的时候，期待临命终的那一刻，诸位，变成从这一段毛毛虫，马上就要等待这个蝴蝶，中间这个距离呢？毛毛虫要慢慢地转化，才能渐渐变成蝴蝶嘛!是不是？他不是。念南无阿弥陀佛，每天都在等什么？每天都在等待变成蝴蝶，那这一颗清净心呢？被烦恼所束缚，百般的烦恼、百般的计较，在生活当中种种的苦痛，还不能警觉，舍不下，亲情割舍不下，钱财割舍不下。

诸位，你想想看，这样怎么往生极乐世界呢？是不是？所以，我们一定要有很正确的观念，现在念佛，求生极乐世界，对!很好!记得是由现在的生命的每一分每一秒升华，把这个执着、烦恼、分别，种种的习气断除，这样子每一分每一秒都在心性上下功夫，到临命终的时候，我早就学会放下，到临命终，一下子莲花化生，一下子离五浊了。极乐世界是化生的，莲花化生，没有中阴身，对不对？往生极乐世界没有中阴身，你记得，保护这一只虫不要被鸟吃掉，不要被细菌吃掉，不要让这只虫生病，这一只虫生病，还没有转化成蝴蝶就病死了!什么是病呢？这

一只蝴蝶就是我们的清净心，如果生病，就是无明重，这只毛毛虫就生病，无明少，这只毛毛虫就健康。斤斤计较，这只毛毛虫就生病；什么都忍不下，这只毛毛虫就生病。所以诸位，用一只生病的毛毛虫，你有把握在临命终转化成蝴蝶吗？没有把握。

要怎么样能够把握呢？万法回归现前当下这一念，当你在念佛的时候，记得同时要破除执着，这一只虫才可能活下去。就是这一只虫你一定要好好地保护牠。这只虫是什么？就是我们这一念清净心，这一颗清净心，你要坚持下去。所以，这个观念，重要的观念，毛毛虫要转化成蝴蝶中间不能出任何的差错；这颗心侈要直通极乐世界，中间你统统要放下，跟自己生死没有关系的，统统放下。记得，要口业清净，要守口如瓶，要礼敬三宝，三宝是整个佛教的根，敬佛、敬法、敬僧，这是作为一个佛弟子最基本上的，连佛都不敬，法都不信，僧都不敬，如何能够了生死呢？连信心都没有。是不是？

所以我们应当了解，身、口、意一定要约束好，好好地保护这一颗清净心。不要把多余的时间浪费在没有用的，不要把多余的生命浪费在没有用的事情，不要做那些你将来一定会后悔的事情，不要做那一些浪费时间、浪费生命，又完全没有意义的事情，为什么？我们的时间重要，我们的生命重要，我们的道业重要。记得!练习往生极乐世界的时候，包括你在睡觉，一样念佛自在，求生意志坚定不移。我说：常常梦到佛菩萨的人，常常梦到三宝的人，这个人一定会往生极乐世界的。他的意识形态里面统统是三宝，他的意识形态里面统统是极乐世界，他一心一意就是在往生极乐世界，连在做梦统统梦到阿弥陀佛，一心一意想往生极乐世界，这个人怎么不会往生呢？醒着的时候要往
生，连睡梦当中都要往生，这个人必定往生!诸位，下定决心，了生死在一念之间。

所以，研读《楞严经》，是属于大根性的人，是属于下决定心的人；是属于有大勇气的人。发大菩提心的人，才能够持续。要坚持，要忍耐。研读《楞严经》，绝对有帮助你往生净土的。好，我们《楞严经》的前言就讲到这个地方。

慧律法师佛学讲座
大佛顶首楞严经
讲题：大纲（目次解说）
2007年1月6日—2月10日
文殊讲堂
本片为第一片

诸位翻开《楞严经义贯》,上册的。一定有很多人会带错来，我就不告诉大家，反正它每个颜色都相同，上、下岫来也搞不清楚。回去记得把下册的拿去藏起来，让自己看不到的地方，你每次来记得！上册的两本，《讲义》上册的，《义贯》上册的，《楞严经表解》一本，每次要带三本来。

这本《楞严经义贯》，是成观法师写的、注解的，写的相当好，诸位翻开前面目次第<1>页，[目次]就是目录次第。绪论，第一个是自序。绪论，写在书的前面的话，叫做绪论，这是我们所讲的前言，前言。这是成观法师写的五十几页的前言，写的相当的好！因为它是白话文，所以，师父要从这一本《楞严经义贯》，给大家一个深入《楞严经》的整个轮廓、概念，因为它是白话文，比较好懂。本经梗概。

第二、楞严法门三大主旨，就是：1、悟本性：现在把《义贯》拿到经架上面来，把圆瑛法师那本书放在旁边，这本书要讲好几个礼拜。悟不生不灭的本性，如果我们用意识心修行，就是用情绪的心在修行，会修百千万劫；我们悟了不生不灭的本性，就在一刹那之间。2、持心戒：摄心为戒，《楞严经》首重佛陀的如来藏性，空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏，所以，以心戒为主，（初行）3、修大定

第三是三昧总持论，1、三昧总持略论；2、定的重要，翻过来，3、三昧总持手记；4、三昧总持具体的作法；5、修三昧莫退心。第四是本经修断的次第；第五是劝发菩提心，1、为何要发菩提心呢？因为一切众生都是我们生生世世的父母，我们应当发心度众生，除了自度，还要度他。2、何为发菩提心之相呢？第六首楞严三昧法门的殊胜处在哪里呢？第七释疑，1、六祖与禅定；2、判经真伪，有的人说：《楞严经》是伪经！成观法师提出了反驳，因为魔怕正法重现，一再的阻扰《楞严经》的推广，所以很多人也中毒，跟着讲：《楞严经》是伪经！在这里，《义贯》写的很好，我觉得他有独到的见地。那么第八、古德的序文就不看，那是日本的弘法大师，空海，日本的南忠法师，我们都不看。

大佛顶首楞严经义贯
[卷一]

第一篇，方便示导令悟本体，本体是什么，要悟到不生不灭的本体。好！手握在这里，第一篇叫做方便示导令悟本体，这是第一篇。第二篇，悟后依体起修，悟后依不生不灭的本体起修，因为众生的习气还在。好，看目次第三篇，列为重要的，也是《楞严经》的特色，就是五十种阴魔，破魔证通，总共分为三篇。现在我们要把整本、整部《楞严经》的梗概，就象我们建筑的钢架、骨架；就象人体的骨骼，把它先看一遍，因为整本《楞严经》要讲三年。我们看这个目次，一段一段，喔！知道，这一段《楞严经》在讲什么。

第一篇，方便示导令悟本体，第一章，了妄识真、明心见性，了妄，[妄]就是妄心，就是过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，这个时间的架构是妄想的产物，时间、空间是心不

相应行法所假设而存在的，它不是实体的东西，今天我们起心动念，一切境界现前，我们用执着的心、用分别的心、用思惟的心，过去执着、现在执着、未来没有到也执着，这些心叫做妄心。当我们了解这个妄心本空，识就变成、转换成真，真就是真如藏性。了妄识真，你要了这个什么是妄心？要认识这一颗真心。第一个，妄心跟真心你都分不清楚，你如何能够明心见性呢？所以，了妄识真就是了达妄心的不实在，而认识了真心本体的存在性，要明心见性。不明心见性修行，恒河沙劫不能成就。第一节是经题还有译者，第二节是序分，第三节是阿难示堕。

为什么讲一个[示]呢？因为阿难是古佛再来的，一佛出世，千佛护持，所以，阿难就象得到奥斯卡金像奖最佳的演员，演一出戏给你看，他是佛来的，怎么会被摄入淫室呢？可是，不这样演，就没有这一部《楞严经》，他就是要演一出很象的，好象有那么一回事，好让佛先讲《楞严经》。阿难示堕；第四节，阿难请定；第五节，七处徵心，徵心就是佛问：你心在哪里？阿难回答统统错，所以七处破妄，七个地方都被佛陀所破除，说：那个不是你的真心！

翻过来，目次，这个徵心是佛问：阿难！心，今在何处呢？阿难总共执着了七个地方，统统被佛破除，1、破计心在身内，一切众生都是这样，佛陀说：如果心在你的身内，第一个应当先看到你的五脏六腑，为什么你没看到？阿难没办法了，又转计心在身外，佛陀又破，破除。佛陀说：如果心在外，你应当看到你自己的脸，那么，有一天成佛，就变成二尊佛，何况心在外，跟你又何关呢？阿难搞不懂，心在身外也不通，被佛陀所破，他就破计心潜在眼根，随所分别，就跑出来了，心在眼根。4、破计心以内、外对而见明暗，这后面都会谈到，也被佛陀所破。5、破计心随和合处而有，就是无有定处，心无有定处。6、破计心在中间，佛陀说：有左右二边才讲中间，中间一定有一个处所嘛，中间何在！试指出看看，你指出来看看，中间在哪里呢？有左边、右边才讲中间嘛；没有左边、右边哪有中间呢？你以何为中呢？阿难也找不到，被佛所破。7、破计心无所在，这是阿难一次又一次被佛陀所逼，讲不出所以然，到最后语尽，言语没办法了，讲不出来了，穷尽了。阿难到这个时候就心服口服了，再也讲不下去了，所能够执着的心，不是在内就是在外；要不然潜在眼根；有时间，内、外都有对啊；或者随所合处；或计在中间啊，或计心无所在，都被佛陀所破，到最后，阿难只好心服口服，请佛陀说法了。

第六节，阿难再度请法；第七节，世出世间二种根本，很重要！1、什么是生灭轮回意识心，要分的很清楚，这个就是轮回的根本，叫做生灭轮回意识心，是轮回的根本。2、不生不灭如来藏性，这个是了生死的根本，出世间的根本，这二种根本如果搞不清楚，麻烦就大！简单讲：妄心是众生所依靠的根本；真心是如来所依靠的根本。而依靠妄心一切进入轮回，没有停止，一直轮回。那么，依真如不生不灭的如来藏性，歇即是菩提，就可以成佛。

第八节，第二度徵心，再一次的问：真心在哪里？第九节，真心是有体性的，就象每一个人，大般若智慧是存在的，真心是有体的。第十节，妄识是无体的，妄识就是过去心、现在心、未来心，过去的执着、烦恼、分别、颠倒，这个叫妄识。所以，妄识是无体的，无体就是说：它不是永恒的，不是永恒的。譬如说：你贪一件事情，现在贪；明年、三年后，你所贪爱的东西，也许你排斥；你今天贪爱一件事情，五年后、十年后，也许你就不喜欢，这个叫做妄识无体。如果是我们的心体，它是永恒存在的，它不是生灭的。

诸位！看我的手，这个真心是有体的，真心是有体的，我们现在就是这个心在作用，众生境界来，执着出来，这个就是意识心，境界现前，烦恼心就随着奔流出来，这个奔流出来，是依如来藏性而跑出来的，然后，把整个如来藏性缩起来。所以，我们如来藏性，从来没有用过，不生不灭的如来藏性，没有听过佛法，也从来没用过，什么叫做如如不动，不取于相？不知道，我们用的，统统认为、以为有一种东西可以贪；以为有一种对象可以嗔；贪、嗔、痴，因此本体就被掩盖了。所以，每一个点、动点，全部被所有的烦恼遮盖住了，但是，这些烦恼，只是我们清净本体里面的肤浅的意识而已，肤浅的。换名话说：我们所有的过去心、现在心、未来心，还有境界所影现出来的，都是如来藏性，只是因为我们多了一层执着、多了一层分别、多了一层颠倒，因此让我们活在痛苦的深渊里面。

因此佛陀告诉我们：真心是有体的，而妄心是无体的，它不是永恒存在的，它刹那生刹那灭，譬如说：你现在很嗔恨一个人，后来又对这个人有好感；现在对这个人有好感，再过了几天，又对这个人很嗔恨，这个就是生灭意识心，叫做轮回的心。用现在比较听得懂的话就是：只要有情绪变化的心态，就会化作一股强大推动轮回的力量，而一切众生都是这样子，从来没有醒过。

譬如说：一个年轻人，象现在的年轻人，要做什么？跳舞！到恒春那个party大型的演唱会，警察去抓，还抓到很多的摇头丸，散落一地，大家死不承认，你想想看，一个好好的人，为什么要吸食大麻、吸食古柯卤、要吃那个摇头丸？为什么呢？内心想要快乐，他也想要拥有；他不知道他所拥有的东西，刹那生灭，很快就会毁灭的，因为他不知道生命的真相，所以就一直迷茫，所以就开始吃喝玩乐，这个就是妄识，由虚妄的意识心，攀缘不实在的境界，一直认为这个就是享受，这个就是快乐，一直到死，死还不瞑目。

就象以前的皇帝，要拥有江山；就象现在的富有的人，想要拥有财富；象现在所谓的名模，想要拥有一个很好的face，可是，却支撑不了多久。所以，还是要学佛。因此妄识无体就是说：我们今天都是用妄心、轮回心在做事，从来没有用过真心，如如不动的心性。

第十一节，阿难求开道眼。第十二节，十番显示见性——显真（令见真性）。1、显示见性是心非眼，是心在作用，不是那个眼珠子。2、显示见性不动，见到了真如自性，心是如如不动的。3、显示我们的真如自性是不灭的，是不会灭的，它恒常存在的。4、显示见性不失，从来不失。5、显示见性无还，[还]就是来去。6、显示见性不杂，它纯一的。7、显示见性无碍，没有障碍。8、显示见性不分，它是不可以切割的。9、显示见性超情，离一切众生所想像的那种执。10、显示见性是离见，离[见]就是观念，我们说：知见立知，是无明本，知见无见，斯即涅盘。这个[知见]就是所谓的观念。当一个人明心见性了以后，他就离开了缘起缘灭所组合起来的，暂时建立的一个幻化的观念，知道这个观念是来自于无明；来自于意识型态，不值得我们执着。但是，这个观念也可以用于世间，用对了救人，用错了害人，统统叫做观念。

第十三节，别业妄见和同分妄见，什么叫别业妄见呢？譬如说：我一个人，看到了这个慧星，或者感受到了大地震，或者是灾难，我一个人，这个叫别业妄见；但是，大家统统感受到呢？叫做同分妄见。别业妄见就是自己的业力所感得；同分妄见是共业所感，譬如说：一个国家共同的灾难，就是同分妄见，后面会谈到。第十四节，破和合以及非和合，因为自性本空，讲和合的因缘法是暂时方便；更不能讲非和合，本来本无所有，哪里有和合、非和合呢？这是阿难二乘学人所执着的一个因缘和合，而佛陀引导他入最上乘论，所以，必须破和合——因缘法，以及非和合，就是自然外道。

第二章，一切法本如来藏，五阴本如来藏，妙真如性；六入本如来藏，妙真如性；十二处，本如来藏，妙真如性；十八界，本如来藏，妙真如性。意思是说：五阴、六入、十二处、十八界，其实是同一个本体，由于因为我们物质跟精神的揽合、混合，变成了我们神经系统，而我们迷惑在种种的妄觉、妄受当中，而永远一直不觉知，而一直没有觉悟。我们领纳错误的境界，认为这个是实有的，运用了妄心，过以苦为乐的假相的生活，创造了我们所谓的生命、所谓成就，其实，一切法都是虚妄不实的东西。论法要论到究竟，我们就会发现佛陀的伟大，和佛陀所启示我们永恒的法身慧命，有多么的重要！而世间人争得头破血流，到最后，撒手西归，一无所有，众生可怜！

第二章是：一切法本如来藏，第一节，五阴本如来藏，色阴本如来藏，为什么色阴本如来藏呢？因为色阴就是缘起，缘起就是无常，无常就是缘起，缘起就是生灭，生灭无常，缘起就是不可得、就是空。所以，色即是空，当然就是本如来藏了。意思就是说：色能看，一切相就是如来藏心所影现出去的，它没有多一层执着，也没有多一层分别心，它就这样看，如如不动的看，就像镜子一样，胡来胡现，汉来汉现，什么相来，现什么相，可是，于心完全不着，所以说：色本如来藏。所以，因此不要随着感觉而走；不要随着缘起的假相而烦恼，那个是空无自性，不实在的。2、受阴本如来藏，[受]就是感受，在这里讲：苦受、乐受，受，还有忧受、喜受，是比较指心灵的，苦、乐受是指身；忧、喜受是指心，种种的感受。我们因为纳受一切缘起幻化的假相，误以为真，所以，一再的创伤我们的内心世界，让我们的心魔铲除不了，让我们的般若智慧开发不了，就是这个受阴占非常强大的力量。每一种事情都有感受，而不晓得，他所有的感受统统是错觉，所以，稳住正念，放下那个苦乐忧喜，就醒过来了，觉受就出现了。3、想阴本如来藏，妙真如性，但是，你把它歇即是菩提，妄想变成正念，行阴就是身口意的生灭造作，叫做行阴，它的范围很广。[识]就是八识，眼识、耳识、鼻、舌、身、意，识阴本如来藏，妙真如性。

换句话说：大悟的人，色、受、想、行、识，这个名词转化成如来藏，同一个名，这个时候，佛证得叫做金刚喻定，[喻]就是比喻的喻。佛到这个时候，这个色身转换成大般涅盘金刚的定，色受想行识这个名词，变成一个假相、假名，而他内心是变成金刚不坏，这个就是找到了。佛没有皱纹的、没有老的、没有生病的，求其生老病死，了不可得，就是如来藏性，佛陀就是即于生灭，就是不生不灭的如来藏性，佛陀就是找到这个，不能离开生灭，另外找如来藏性。

[卷三]

六入本如来藏，为什么讲[入]呢？是从这个地方，就是外境从眼、耳、鼻、舌、身、意，来入于我们的心，会污染我们的心，从这六个地方，进入我们的心灵，同时污染我们的心灵。所以，就在这个眼入、耳入、鼻入、舌入、身入、意入，由这六个地方，来授受外面的尘进入内心，叫做入，这六个地方。一般来讲说：尘染污了我们的清净心；而佛陀证悟了以后，却发现，所有的眼、耳、鼻、舌、身、意，其实，都是清净心，同一个如来藏性，没有分别，都不离清净的如来藏性，眼见一切法，就是如来藏性；耳闻一切音声，就是如来藏性的显现，这个时候就是大用现前。第三节叫做十二处，眼色处本如来藏，耳声处，耳朵对声尘；眼根对色尘。眼色处本如来藏；耳声处本如来藏；鼻香处本如来藏；舌味处本如来藏；身触处本如来藏；意法处本如来藏，这是十二处。

十八界本如来藏，1、眼色识，眼根对色尘产生眼识，叫做眼色识，这个如果加一个[、]更清楚，眼、色、识、这个就变成三，三六一十八，就变成十八界。就是眼根对色尘产生眼识；耳根对声尘产生耳识；鼻嗅香产生鼻识；舌尝味产生舌识；身接触外境产生身识；意对这个法，那么，法识一半是色，一半是心，这个是俱舍和唯识所讲的。那么，眼、色、识，这三个，耳、鼻、舌、身，各三，三六一十八，眼色识界本如来藏；耳声识界本如来藏；鼻香识界本如来藏；舌味识界本如来藏；身触识界本如来藏；意法识界本如来藏。

第五节，七大即如来藏性周遍法界，意思是什么呢？我们有内四大，有外四大，在这个《楞严经》讲七大，我们色身也有七大，外面也有七大。地大，为什么讲地大呢？一切坚硬的，不只是内四大，通外面外四大，意思是：这个色的元素；所谓化学成分，地就是所谓化学成分，不

只是内四大是化学元素，包括尽虚空界，遍法界，都是化学元素。如果我们把色身碎为微尘，把树木、把星球、山河大地统统碎为微尘，那么，整个宇宙观想一下，统统变成微尘的时候，没有这个相，再把它凝结，变成一个地球、一个月球、一个人、一支狮子、一条狗，我相、人相、众生相、寿者相，山河大地，一个地球、一个月球、火星、水星，凝固以后，业感又缘起，又显种种的相，所以，地大本来就是周遍宇宙的。

2、火大也是如来藏性周遍法界的，法界就等同宇宙。不只是这个地球有火，其他的星球也有火，只要因缘具足，火大就显现。我们内心、内身也有火啊，就是温度，我们一失温，人会死的。是不是？我们地大如果损伤，我们就要截肢，象台中市长老婆邵晓铃，这样子车祸一翻，这样子截肢了，地大损伤了，人就变成缺陷了。火大一失去，人就失温了，就象去南极、去北极，没有穿保暖的衣服，火大消失，生命就结束。水大更清楚，一个人一天不喝水你试试看，是不是内四大要假借外四大呢？内四大、外四大是不是要保持一个平衡点呢？记得！平衡就是中庸，中庸就是修行的指标、方针，和我们固定的模式。

记得！伤人不可以伤到极处，要留一条憨厚之道给人家走，一个人不可以把人家逼到死路、逼到绝路，讲话不能太绝，做人不能太绝。就像南、北极就是绝地，都是冰山，不适合人住。水大也是这样子，我们要喝水；吃饭要用水；水，大小便要用水；我们这个色身，大小便也是水啊；血液也是水啊，只是这个水稍微转换一下，以不同的液态出现，同四大：血液、尿液、唾液、精、髓，对不对？这个都是水啊！

第4就是风大，这个[大]就是遍满虚空的意思。风大，地球本身的运转，它就会产生风。所以，台风为什么会在赤道的附近形成呢？地球这样转动，太阳这样蒸气一照射，水气上升，地球转动，就变成飓风、台风，风大。那么，我们需要呼吸，我们色身需要呼吸，如果身体不舒服，我们往山上走一走，去呼吸新鲜空气，使内四大、外四大的风大调整一下，因为风大尽虚空，遍法界嘛，有因缘就形成风。

第5叫做空大，即如来藏，妙真如性，周遍法界，空大即如来藏性周遍法界，[空]就是虚空，这虚空，我们鼻子如果没有空，我们没办法呼吸；这个地球、星球没有空，没有距离、没有虚空，就没办法运转；我们肠子没有空，吃下去的东西就没办法蠕动，运转需要虚空啊！所以，空无所不在，叫空大。

6、根大，这[根大]稍微注意一下，这[根]分旧译跟新译，旧译有翻译成[见大]，后来有人翻译成[根大]，统统是指六根，眼、耳、鼻、舌、身、意，叫做根大。有的人翻译成[见大]，地水火风空根识，也对；地水火风空见识，也对，只是旧译跟新译的差别而已，看你要用哪一个字，其实，都是相同，因为有眼，他就有见，用眼根来代表六根，所以叫根大即如来藏性周遍法界。7、叫做识大，就是我们的意识心，性识周遍法界，无障无碍，所以，识大即如来藏性周遍法界。

第六节是，阿难明心发广大愿。这个[目次]就是目录和次第，简单讲，就是《楞严经》的大纲。回忆一下，翻开目次，第二章，一切法本如来藏，哪一切法呢？五阴、六入、十二处、十八界，本如来藏，这个作如何解释呢？众生位叫做色、受、想、行、识；当第八意识转成大圆镜智的时候，这五阴的名相统统消失，但转其名，不转其体，空上假名转掉了，叫做大圆镜智，色就是佛性；受就是佛性；想就是佛性；行就是佛性；识就是佛性。换句话说：照见五蕴皆空，当体即空，佛性就显现，也就是说：色就是身，受想行识就是心，身心看得破、放得下的人，而且要完全彻底，那么就是佛，照见五蕴皆空，度一切苦厄。所以，佛转这个五阴身为金刚不坏身，是指涅盘妙性，而不是指相，释迦世尊在这个相上示现，也有生、有老、有病、有死，那是从相上里面来讲。

所谓佛，是离一切相，即名诸佛；如来者，即诸法如义。换句话说，色受想行识无论怎么变化，他的心都是如如不动，起心动念，没有我执，也没有法执，所以叫做五阴本如来藏，妙真如性。这个六入：眼、耳、鼻、舌、身、意，对这个色、声、香、味、触、法，意思是说，这六入，其实也是如来藏性所在缘起上里面建立的，如来藏性，它看不到、摸不到、嗅不到；但是，它可以起作用。凡夫是眼耳鼻舌身意在造业，所以，从这六个地方来染污我们的清净心；而佛陀这六个地方刚好放光动地，妙用无穷。所在，在圣人的角度来讲，叫做六尘不恶，还同正觉，[恶]就是善恶的恶，六尘没有所谓的好和不好，但看你的起心动念，叫做六尘不恶，还同正觉，眼入，就如来讲，入无所入，何以故？清净自性没有出和入。

我们在中国的大乘佛教，很多，多少，后来的人的注解，因为没有大悟，所以，扭曲了佛陀的意思。譬如说：释迦牟尼佛从来没有讲过随缘不变，不变随缘，而我们大乘佛法的法师，一直引用这一句话，这一句话是无始无明，是错误的，佛陀从来没有讲过这一句话；佛陀也没有讲过说：真空出妙有，妙有真空，释迦世尊，找遍三藏十二部，佛从来没有讲过这一句话。佛陀也从来没有讲过说：从假入空，从空出假；不着二边，谓之中道。释迦世尊从来就没有讲过这种话，没有的！翻遍三藏十二部经典，没有讲过不变随缘，随缘不变；也从来没有讲过：真空出妙有，妙有出真空；也从来没有讲过：从假入空，从空出假，不着两边，谓之中道，有出有入，哪里是佛性呢？所以，第一句话应该改成：随缘显现。说：不变随缘，随缘不变，我们一般有自性见，认为如来藏性就是如如不动，如如不动，好象是一潭死水一样。

错了！它会起妙用的，所以，它随缘可以显现，佛陀说法也在定中，行住坐卧，统统运用，之秒存乎一心，哪有一种东西是不变的东西？这个随缘不变，会让人家落入：有一种东西不变，

一直在找寻有一种东西不变，认为有一种东西叫做永恒。他所谓永恒是永远不执着，充满智慧心叫做永恒，不是有一种东西叫做永恒。要了解，有为法就是无为法，有为法就是缘起生灭无常法；彻底空就是无为法，当体即空，二话不说。所以说，随缘显现，才是完全大悟的人讲的话，你随缘不变，哪一种东西不变呢？大悟的人知道，佛性像摩尼宝珠，胡来胡现，汉来汉现，它会变的，不变就是一潭死水了，它怎么起作用呢？是不是？如果如来藏性不变，那释迦牟尼佛怎么讲经说法呢？它不变，一潭死水，释迦牟尼佛讲经说法就是妙用现前，怎么会不变呢，是不是？

所以说：佛性是无常的，所谓佛性是无常，是站在妙用的角度讲的；佛性讲常，是站在体的角度讲的，对不悟的众生，只有这样讲。讲无常，是佛悲天愍人，让你觉悟万法生灭无常，空无自性，所以，释迦世尊不得不讲无常，让你觉悟，提早觉悟。讲常，是因为给二乘人有一个依靠，说我们的如来藏性是常乐我净，二乘人就执着有一种东西叫做常乐我净，又执着一个常。释迦牟尼佛讲无常，是为了破除你的贪；讲常是为了二乘人有一个依靠，二乘人却执着有一种东西叫做常。释迦世尊又告诉我们：讲常乐我净，那是一种善巧方便，它要起变化，它就会无常。讲经说法难道是常吗？它就是无常，无常当体即空，它就是常。所以，性相本一如，何来常无常？性相本一如，何来住无住？到这个佛的境界，安上任何的知见，统统叫做错，不准你安上任何的知见，一法不立，这个才是正法。佛陀从来没有讲过真空妙有，妙有真空，这一句话是中国的祖师注解所讲的。

佛陀也没有讲说：从假入空，从空出假，佛陀有讲：不二法门，你要搞清楚啊！所谓不二法门，心境不二，是不是？缘起等于性空，不是缘起另外有一个性空。缘起另外有一个性空，缘起就是随缘，另外有一个性空叫做不变。是不是？那就打成二段了，这个就不是不二法门了。缘起当体即空，就是性空；生死当体即空，就是涅盘，生死涅盘无距离，菩提由来无一物。我们要了解，因为我们没有大悟，底下的人也没大悟，这些祖师注解错了也不知道，到最后，就用一个：即空、即假、即中，就是空，讲空，一切都空；讲假，一切都假；讲中道，一切都中道，这样讲好象融为一体，空假中融为一体，告诉你：这个没有大悟；六祖那一句话，才是大悟的人讲的话：本来无一物，何处惹尘埃？无一物，怎么可以立空、立假、立中呢？立空、立假、立中道，仍然是语言、意识形态，仍然是一种无明。要进入不可说不可说的不可思议的佛的领域，要了解绝对的空性般若智慧。在《大智度论》里面，佛跟弟子这样对话，弟子问佛说：如果有佛的99%，就是说，留一点点无明，能不能出般若智慧？佛说：不行！如果我们达到了99.9还有0.01的执着，能不能出生诸佛如来？佛陀说：不行！那如何能够出生诸佛如来呢？要完全统对统统放，万法尽舍却，根身、器界、习气，统统断尽，这个才是大悟。所以，六祖的：本来无一物，这个[无一物]就是绝对的空，立什么空，立什么假，立什么中，统统是方便，也是名相，会变成一种自性见，意识形态的东西。所以，我们讲：六尘不恶，还同正觉，眼入、耳入、鼻入、舌入、身入，如果是证悟到佛的果位，就是无所入。

第三节就是十二处本如来藏，妙真如性，眼色处本如来藏，妙真如性，就是说：眼根是缘起，它本来就空；色尘也是缘起，也是性空。眼根是如梦幻泡影，不实在的东西；色尘也是如梦幻泡影，不实在的东西。如梦幻泡影，空无自性的东西，一切法毕竟空，根，六根空；六尘还是空，所以叫做本如来藏，妙真如性。

第四节，十八界本如来藏，妙真如性，十八界就是六根、六尘、六识，就是万法，意思就是说：万法本来就是我们佛性所显现的东西，万法就是我们佛性所显现的。

第五节，七大就是如来藏性周遍法界，地、水、火、风、空、根、识，旧译的是地、水、火、风、空、见、识，这个地、水、火、风互遍互融，譬如说：石油，看来就是水，放一把火一点，就是什么？就是火，水就是火，水中里面含有火。知道吧！岩石，山上的岩石，用高温它就会熔化，变成熔岩，变成液体，地大，一下子高温，就会变成水大，水大冷却，就会变成地大。好！这岩石互相撞击，就会擦出火花，也是火大。是不是？岩石里面空空洞洞，那么，里面就是空大。一个岩石就知道，地、水、火、风，它是互相交互，互相互融的，不是地大就是地大，不是这样子的。

譬如说：水，一蒸发变成空气，氢、氧；常态25度变成液态；再拿去冰箱一冷冻，变成固体。是不是啊？加热有温度。是不是，火大。所以，地、水、火、风，不是用一个角度来讨论，它是统统综合性的。譬如说：山上的草、药草，药草一看是地大，是固体的东西，拿回来敲一敲，把这个汁绞出来，喝了病会好，变成水大。你看，药草拿回来捣碎变成水，就是汁了，就是我们喝的这个药草，变成水大。好！这个草放一把火烧了，就变成地大，化成灰烬嘛，譬如说：这个是木柴，看是地大，是不是？放一把火，火跑出来了，烧起来了！所以，我们要了解地、水、火、风、空、见、识是交织周遍的。

什么是宇宙？就是业力之网，宇宙者，众生业力之网，听过这一句话吧？什么是人生？什么是宇宙？就是业力的网，我们会来人间，会生存在这个宇宙，是什么力量使之然也呢？就是业力，业力交织着，把我们的人生跟宇宙摆脱不了，我们一切的众生，都活在业力的网子里面。

[卷四]

第三章，审除细惑、开示三如来藏

第一节，陈述二深疑，深深的怀疑，1、如来藏性本来就清净，为何有为迁流呢？为什么变成刹那呢？答案就是妄动，不了解境界是虚妄、妄心是虚妄，妄心执着妄境，以为是实在的，从毕竟空的东西，变成毕竟有，从毕竟空变成毕竟有。本来能缘之心空无自性；所缘之境也是空

无自性，能缘心空，所缘境还是空，我们不知道这一层道理，从毕竟空变成毕竟有，有，就每天都奔流放逸、忙碌，就落入生死。所以，为何有迁流呢？就因为不知道是妄。2、五大如何周遍圆融？地、水、火、风、空。

第二节，如来次第除疑，1、审明其惑，要审查、明辨惑从哪儿来？2、无明不觉生三细，境界为缘长六粗，诸位！翻开804页，看这个表，三细，这个三细的定义是：不为凡夫和二乘人所了知，叫做细。凡夫没有办法了解到第八意识的微细意识生灭迁流的变化；二乘人证阿罗汉果，也没有办法觉察，除了十地菩萨、等觉和妙觉，有办法去觉察到第入意识的微细变化状态，其余二乘、凡夫都没有办法，叫做三细。六粗就是大家都可以感受得到的。我们先看三细相，所谓业相，就是一念无明，把如来藏性转成了业相，就是无明相。

诸位！无明相就产生相分，无明相，譬如说：你看到虚空黑黑的，就是无明相；这个色身看不透，这个也无明相，我们根身、器界、种子，这个相分，根身、器界、种子都是第八意识显出来的妄相。是不是？那么，第一个业相是非常微细的，要到等觉菩萨才能够觉察到；一切境界这个相原来是妄动、妄念所产生的，业相，叫做相分，相分就是物质的世间。在《楞严经》讲，我们这个色身、山河大地，包括虚空，统统叫做相，虚空跟色是互相衬托的，色法衬托出虚空，虚空无相，但是它一样在相分，一样在色法里面。我们虚空是无相，衬托出有相；有相衬托出虚空无相，有相无相，统统叫做相分。所以，虚空也是妄想显现出来的相，黑黑的，昏暗的，因为没有见到自性的光明。转相就是我们的精神，我们的精神一定要起作用，我们这个精神，一定要起作用，从来不会停，包括我们晚上睡觉，眼睛闭起来也会作梦。是因为精神要起作用，结果这个作用起错了，加上一层意识。

诸位！清净自性，譬如说：这支左手，左手就是这样子，那我们现在是怎么样呢？盖着一层无明，这个无明就是业相。清净自性在最深层的部位，我们盖上了一层无明，盖上了一层无明以后，我们把它切成二段，一半是精神作用，一半是物质作用，物质。诸位！清净自性，一层无明，转成无明，这个无明，把它打成二段，一个揽少许的四大为自身，少许的化学元素，认为有一个[我]，同时要起作用，结果这个作用已经失去真了，清净自性被无明挡住。就像一个人戴了一副太阳眼镜，很黑的，黑黑的太阳眼镜，一戴，昏天暗地了。

有一次我出国，人家买了一支很黑的太阳眼镜给我，我已经忘记了戴太阳眼镜，进去厕所，我跟卢医师讲：卢医师！这厕所怎么都没开灯呢？卢医师说：师父！您的眼镜没拿下来啦！我说：对喔！拿下来：有开，说：奇怪！厕所怎么昏天暗地的？好了！如来藏性；无明，我们把无明切成二段，一半是见分（精神作用），一半是物质，物质跟精神，其实来自同一个清净自性；相分、见分来自自体分。也就是说：如果大悟的人，所有的物质世界不能障碍他，他彻底的解脱，因为精神跟物质，他已经升华到最高点，所有的物质，都是缘起幻化的东西；所有的精神已经升华到不执着、不分别、不起颠倒，再怎么苦，佛陀都可以忍受。我们凡夫没有办法，一生病就倒了！佛有那个三昧的禅定，凡夫没办法，你想定都定不下来，痛就是痛。所以，情与无情，同圆种智，就是这个道理。

见分、相分来自于自体分，自体分就是自证分，同一个清净自性，因为同一个清净自性，被无明卡住了，转化成内跟外，内四大跟外四大，其实是平等的，内四大也是元素所构成的，地、水、火、风所构成的；外四大也是地、水、火、风所构成的，因为内四大跟外四大本来就平等，心境本来就是一如。但是，因为凡夫不明了，揽这个内四大，以为这个自我，所以，每天追求，都是为了这个少许的元素，忘了大地那么大的元素，忘了大地的众生，忘记了，每天自私自利、占有、嫉妒、排斥、攻击、毁妨、伤害，就是为了这个色身想存活，多么的悲哀！佛悟到：内四大、外四大，一切众生都是平等，所以，他可以牺牲、可以奉献，吃什么亏都没关系，肯退让，所以，他心灵每天都在升华。

你学佛是为什么？不是期待临命终往生极乐世界而已啊，你要现前当下这一念彻底的解脱，过快乐、安祥的日子，才是一个真正学佛的人。佛法出世间，不离世间觉，离世觅菩提，犹如觅兔角。他就是告诉你这个道理，佛法如果不能运用在现在、现前当下这一念，人生过着安祥、乐利、和合，我们一直期待在临命终，有把握吗？所以，我们要了解，佛法的可贵在当下，在当下，现前本自具足这一念如来藏性。记得！见分、相分，其实是平等的。那么，因为有业相，有了相分，我们转相又想一定要看，见分就一定要看，结果看到的不是实在的境界。

譬如说：你看到了虚空，晚上看到了虚空，那个就是业相所显现的相分。你看到了这个色身，境界妄现，起心动念就是讲[我]，这个境界妄现啊！这个是第八意识所执着的一个色身，众生讲叫命根，或者叫做灵魂，灵魂。是不是啊？境界妄现，这个境界妄现，包括根身、器界，包括种子，种子就是习气，统统是第八意识以前储存着，现在整个爆发出来。虽然爆发出来，但是，都在第八意识里面作用。譬如说：大海里面大风大浪，无论怎么大怎么小都不能离开大海。现在我们眼耳鼻舌身意，境风吹识浪，境界风吹这个意识浪，意识，识浪，意识变成大浪，打击我们的清净心，叫做境风吹识浪。这无明的风一吹，境界一显现，起这个嗔恨心，咬牙切齿，伤害的是谁？伤害的就是你的如来藏性。

所以，佛陀说：众生是很可怜的，我们每天都在做伤害自己的事情，而自已不知道。你每天在伤害谁呢？你愤怒伤害谁呢？你仇恨伤害谁呢？你嫉妒伤害谁呢？伤害自己的清净自性，我们每天都在做这种工作。我们爱一个人，难以割舍，清净自性隐没，无明显现。我们恨一个人，一直讨论他，三、五年前那个可恨的人，今天碰到，又一直讲，讲了又开始咬牙切齿，你伤害的是谁呢？是自己，你在这边讲，对方也不知道，你恨死对方，恨的快成忧郁症了，晚上统统

睡不着，人家还中大乐透！什么叫笨！就是惩罚自己叫做笨。什么叫做众生，就是不懂得爱惜如来藏性，他不懂得爱惜。

《阿含经》佛陀讲：要用你的生命，保护你这一颗清净心，你一定要好好的体悟[不相在]这三个字，你所有看到的相，其实，它不存在的，它只是元素转换而已。是不是？所以，现相就会境界妄现，为什么妄现，因为妄心嘛，就看到以为有一个实在的境界，这个统统是第八意识，叫做微细意识。因为业相显现相分，因为转相转动，一念不觉，把这个如来藏性转成意识，见分就是八识，眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识。这八个识都有见分也有相分，就把这个如来藏性转成八识，这个八识就起作用，转成第八意识，就叫做阿赖耶；转成第七意识，再加的染污，叫做末那；转成第六意识，叫做分别事识，就变成一直污染，回不了头啊，我们回不了彼岸，因为没有大般若智慧，也没碰到佛法。

好，底下是六粗相，第1、叫做智相，这个智相不是智慧之相，这个智相就是所谓的分别；简单讲：第八意识转成了第七意识，第二能变（第七意识）就开始拼命的执着。

慧律法师佛学讲座
大佛顶首楞严经
讲题：大纲（目次解说）
2007年1月6日—2月10日
文殊讲堂
本片为第二片

1、叫做智相（俱生法执），[俱生法执]旁边写：先天性的；[分别法执]写：后天性的，后天所有的学习，都叫你执着，只有佛法叫你放下。所以，读到博士、超博士都不能解脱；但是，如果你有因缘听到佛法，无论有读书、没有读书，都能解脱。所以，解脱无关于文凭，但看这个人有没有福报？听得到正法，听不到正法？所以，这个智相就是与生俱来的分别心，小孩子一出生，他就会吃奶，你不需要教他，他就会找到妈妈的奶，拼命的吸，他肚子饿了，肚子饿了。是不是？俱生：与生俱来的；法执：对万法的执着。相续相就是连续的、不断的，叫做分别法执，就是后天的。出生以后，不但带来了先天的执着，还加上后天的学习。所以，所有的教育统统让你执着，叫做执着的教育，不得解脱。但是，佛法又不能从小去教育，也不能带到大学，现在好一点了，有宗教系，有宗教系的。世间人都教你如何设计服装；教你如何烹饪；教你如何当总统；教你如何变成一个政治家；但我们所有的大学，没有一个教你如何来解脱，如何来成佛，没有的！

是师父很有福报，在逢甲大学普觉佛学社，一听到这个佛法，我就知道，这个是人生、宇宙的真理，这条路一定要走下去，这个是不归路，永远不后悔。这个智相是俱生法执；相续相是后天的分别法执。那么，这是第七意识，这个也是非常微细，第七意识以第八意识的见分为自我，意思就是说：这个见分看这个相分，本来是不执着的；但是，产生强大的执着的作用，是哪一识呢？就是第七意识，第七意识有二种执着，一种是我执，一种是法执，所以，在[第七意识]旁边写二个：我法二执，我法二执就是第七意识，而且还是非常强烈。第三是执取相，看到了外境，俱生我执，先天性一出生，他就有我执，继续执取，就是追求境界，没有钱，想办法诈骗，诈骗集团。是不是？很多啦！再来就是计名字相，这个计名字相，就是看到什么就加一个名词，譬如说：钻石、珠宝、名牌，名牌，是不是？计名字相（分别我执），后天也是拼死命的执着，这个就是第六识。那么第七意识跟第八意识是息息相关的；第六意识要这个人出生以后，后天才存在的。一个人死了以后，前六识统统没有，第七意识也慢慢的消失，剩下第八意识，那个是微细的第八意识，我们所谓的灵魂。前六识、第七意识消失了，第八意识去转识投胎，种子都在里面，薰习种子都在里面，带到下辈子去作用。下辈子一投胎，又产生第七意识，第六意识、前五识又出来了，重复的轮回。我们种下了种子，执着和分别的种子，又继续去轮回。

第5、叫做起业相；第6、叫做业系苦相。好！目次，无明不觉生三细，就是业相、转相、现相；境界为缘长六粗，就是智相、相续相、执取相、计名字相、起业相、业系苦相。再来是世界相续；众生相续，业果相续，诸位翻开805页，这一段要用念的，然后，看它的注解，4、世界相续，看最后一行，经文：4、世界相续[觉明空昧，相待成摇。故有风轮执持世界。因空生摇，坚明立碍。彼金宝者，明觉立坚。故有金轮，保持国土。坚觉宝成,摇明风出,风金相摩,故有火光为变化性。宝明生润,火光上蒸,故有水轮含十方界。]我知道你看不懂，看眼神就知道你看不懂。我们看它中间的义贯，[义贯]就是把这个义理，这一段的义理贯穿起来，因为我们现在是在讲大纲，不详细讲，所以，我们只蜻蜓点水念过一遍，浏览一下，不加以解释。

义贯：由真[觉]之体起妄[明]遂将真[空]
变成晦[昧]之空，明与昧[相待]互相侵夺而[成摇]动之风相，[故有风轮]成就，[执持世界]（故世间诸风为妄心动荡之业感所成）。[因空]昧觉明，明昧相倾而[生摇]动之风大；次由[坚]固执着之心，必欲[明]晦味之空体而成[立] 质[碍。彼金宝者]为依无[明] 妄[觉]所[立]
之[坚]相，坚执不休，（就是坚固的执着，众生就是这样。）积而成轮（众生的执着是坚固到极点，你要改变他，他命休掉，你都改变不了），[故有金轮保持国土。坚]
执妄[觉]所立之金[宝]既[成，摇]动妄[明]所感之[风]大亦已[出，风]与[金相摩]擦，[故有火光为变化性]（——风金相摩而变化出火。世间之诸火，不离妄心之摩荡所成，可见火大之种乃是无明妄心之热相的业感。）金[宝]之体[明]净、遇热能[生润]湿之气，以[火光上蒸]
于金，[故有水轮含十方]世[界]。

看经文：[火腾（腾就是往上）水降，交发立坚，湿为巨海，干为洲潭。以是义故，彼大海中火

光常起，彼洲潭中江河常注。水势劣火，结为高山，是故山石击则成焰，融则成水。土势劣水，抽为草木，是故林薮遇烧成土，因绞成水。交妄发生，递（递）相为种，以是因缘世界相续。]

翻过来，义贯：（我只念一遍）[火]之性为上[腾，水]之性为下[降]，水火一腾一降[交]互[发]生，因而成[立坚]碍之质，而为器界之本，其卑[湿（湿）]之处积水而[为巨海，干]燥之处则[为]土[洲]或沙[潭。以是义故，彼大海中]以本质含有火之气分，故[火光常起]，而[彼洲潭中]因本质含有水之气分故，[江河常]于其中流[注]（水性相近故）。若[水]之[势]力[劣]于[火]，则[结为高山，是故山石]以本质中含有火之气分，故相[击则成焰（焰）]，若[融则成水]，以本质中含有水之气分在故。若[土]之[势力[劣]
于[水]，水势强盛，则[抽]拔泥土之精华而[为草木，是故]树[林]草[薮]（草木聚处），若[遇]火[烧]即[成土]，以草木本质中含有土之气分故；草木若[因绞]榨则[成水]，以草木之本质中含有水之成分故。（佛陀多么了不起，多么的科学啊，多么了不起，二千五百年前的大圣人，就知道这个科学。）如是，[交]互不断的[妄]心与妄境迭相[发生]，更[递相为]万化发生之[种]子，[以是因缘]而令[世界相续]不断。（以上为器世间相续之源。）

现在要讲一点点科学了，好，把笔放下来，这个是太阳，金星、水星，第三个星球是地球，地球，在Discovery科学的角度里面讲：如果这个地球太近，人没有办法出生，因为水全部被太阳....如果这个是太阳，这个是地球，地球太接近太阳，就没有人类，因为所有的水全部被蒸发。所以，你看，水星跟金星完全没有水分，地球这个距离刚刚好，刚刚好，如果这个地球再远一点，像冥王星离太阳太远的地方，零下，-250度，因为没有阳光，没有阳光，全部都冷冻，人也没有办法存活，这个世界的成立就是非常奥妙，这个地球在虚空当中，看起来是一个蓝色的星球，它就是距离刚刚好！它这个引力，拉力跟引力跟推力，刚好平衡，所以，它绕着太阳一直转动，绕着太阳一直转动。

所以，这个科学家说：这个地球要成立是很不容易的，因为距离太阳刚刚好的距离，也不会很远，很远就没有温度；也不会太近，太近全部都蒸发，刚刚好！所以，开始有这个水。这个地球的成立是怎么样？你知道吗？这个地球的成立，讲一点科学的，这个地球成立，就是无量的岩石撞击在一起，当这个恒星爆炸以后，这个地球在四十二亿年前，开始撞在一起，撞在一起，熔化就黏在一起，愈来愈大，一个地球就愈撞，就黏在一起，熔化，熔化就黏住，因为高温嘛！这个彗星高温，撞击以后高温，变成熔岩，又黏住，熔化，这岩石本身含有水份，熔化，熔化以后，这个愈撞愈大，然后，又由于转动，转动的关系，所以，这个转动，变成把它修饰成一个椭圆形。这个撞击，本来不是这么圆的，一撞击以后，凹凹凸凸的，因为转动，风的关系，所以，修饰成一个椭圆形的，继续转动。这个地球本来是没有水的，因为撞击以后，产生二千多度的高温，这个高温开始热气出来，因为岩石本身就有水气，这个地球本身，那时候二千多度的高温，一滴水都没有，一撞击以后，这个水气蒸发，蒸发，一直上升，经过几十万年，这个热气一直屯积在上面，由于地心的引力拉住这个水气，所以，它到某一个高层以后，它不会飘到外太空，这个水气一直凝结，整个地球全部包住，当时候地球的表面看不到任何的阳光，也没有任何的生物，都是岩石、高温，都是冒烟，一直冒烟，然后，整个地球因为引力拉住这个水气，拉住这个水气，这个水气到上空以后，碰到了冷空气。

譬如说：你那个电锅一拿起来，它就会滴水，因为到高温。然后，云层够厚了，非常的厚，地球本来一滴水都没有，就开始下雨，水蒸气，开始下雨，下那个雨，很大很大的雨，那是几十万年累积的气，几亿年前构成的这个气一直起来，那不是一点，那一下起雨来七十万年，下雨下七十万年，七十万年啊！你现在所看到的这个大海，是十雨下七十万年，所累积的大海，这个大海累积以后，我们一开始人类并没有这样子，开始慢慢，因为外太空有这个元素，氮的元素，或者是胺基酸，胺基酸是生命的元素，它就会在大海里面变成一种藻类，这个藻类，当时候，地球没有氧气，这个藻类，会开始制造氧气。这个氧气一直冒出来，这个物种开始变化，一个无氧气的世间，藻类开始在深海里面冒这个氧气出来，开始大转变，大转变，所以，一直冒泡，我们现在大海里面的藻类也一直制造氧气，制造氧气不只是说树木，大海里面的藻类，看大海里面一直冒，就是藻类制造我们人类需要的氧气。所以，当时是一大的突变，这个地球开始变成有氧气。因为业感的关系，只要有胺基酸，制造生命的碳、氢、氧、钙、胺基酸，业力，我们的神识，就转动，业感。

所以，开始人类在大海开始是一条虫，小小的虫，这个虫经过几亿年的演化变成鱼，这个鱼吃不到岸边的，慢慢演化，变成爬虫类，爬虫类因为要吃树上的东西，要站立，还要跑给加害的，饿的动物要吃啊，跑给动物追。所以，人们慢慢的直立，你看最近的科学报导，人类以前身上是全部，几亿年前，人类的全身都是毛，都是毛。所以，这个DNA，如果有一个人，不小心一生出来，叫做还祖。如果那一对染色体，染色体，是几亿年前演化出来的，或者几百万年演化出来的，这个小孩子全身都会变成毛，叫做还猿，还猿，就变成原始。知道吗？所以，全世界的人，不是每一个人生出来都大致相同，有的不是，你到泰国去看，到中国大陆去看，有少许的人，他的全身都是毛，你知道吗？全身都是毛，这个就是DNA恢复到几百万年前人类的人猿。所以，手一拉出来，哪这么好看！全身都是长毛，包括这个，我们有一天在电视上看到，这个毛，包括这个脸、额头，全身都是毛发，这个叫做还猿。DNA不小心配到染色体了，恢复到原始状态。所以，人类以前全身都是毛，同时脊椎还没办法直立，后来慢慢慢慢，为了要吃东西，慢慢的演化，慢慢的演变，脊椎开始直立，开始要跑动物追，老虎、狮子要杀我们、要吃我们，我们要跑给它追了，我们要摘更高的水果。对不对？

人类几百万年前开始吃肉，吃肉以后，这个脑部需要大量的蛋白质，人类跟猩猩的DNA99%是

一样的，后来因为人类发明了武器，变成一个狩猎者，变成可以吃到其他的肉类，所以，脑容量增大，就是脑部所需要的蛋白质、养分，发育比猿猴、猴子、其他的动物更大。所以，人类的智慧慢慢的开通，是不是？这个就是演变到人类，回归到以前，没有人类，在海中只是一条虫，人类以前在大海，最怕的就是小卷、鱿鱼，有须须的。我是看Discovery科学的，所以，以前人类是怕鱿鱼的、怕小卷的，现在我们把它吃了！所以，人类在大海里面，本来人类是很脆弱的，慢慢慢慢发展成四肢。所以，人类以前还是有尾巴的，你摸摸你的屁股后面那个地方，尾椎，是有尾巴的，慢慢的退化，收起来了。

好了，讲一点科学，让你知道，当一个法师还是很不简单！好，底下，如是[交]互不断的[妄心]与妄境迭相[发生]，更[递相为]万化发生之[种]子，[以是因缘]而令[世界相续]不断。好！我们就生长在地球，目前发现有人类的，到目前为止，只有地球，其他星球目前没有找到，什么外太空、ET统统没找到，一个星球都没有，到目前为止！你知道投胎成人有多困难；你知道投胎成人，又能听到正法有多困难，你就可想而知。

5、众生相续

[复次富楼那，明妄非他，觉明为咎。所妄既立，明理不踰；以是因缘听不出声，见不超色。色、香、味、触六妄成就，由是分开见、觉、闻、知。]

义贯：[复次富楼那]，欲[明]了众生所起之[妄]因，并[非他]物，乃是妄[觉]（真觉遗失了，变成妄觉）自己有[明]之能（要显现能，结果是妄能），此即[为]其[咎]之所在（就是头上安头，本能，如来藏性发挥不出来，所发挥出来的都是意识心。）。能明及[所]明二[妄既]已成[立]（为什么？能明就是妄心，所明就是妄境，不知道过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，也不知道你今天所用的，都是妄心，是生死的心，都不知道，从来不觉悟。），其所[明]之[理]体并[不]能超[踰（逾）]业相之范畴（你业力卡住了）；[以是因缘]能闻之性所[听]闻者便[不出声]尘之恨，能见之性所[见]者即[不超色]尘之局。于是乎，[色]、声、[香、味、触]、法[六]种所妄明之[妄]尘皆各[成就]其各自之畛（zhen三声）。

我教美国人，教了老半天，他每次都念eng，这美国人没办法！我教美国人说：一座山、一条鱼、一个人，这个不可以乱用的。他老是不会用，老美每次都用错，说：一条山、一座人！我说：不是这个样子了！他说：oh!Chinese is very
difficult中文好难好难！我说：以后你中间那个字不要念，你手指山就讲：一山；看到：一人；一杯；一钟，一个钟，一座钟，他那个不会用，一束花，他中间那个字就是不会用，不会用，没办法！中国的文学还是很了不起的！

域（[畛域]就是界限的意思），互不相通，[由是]将一精明之体[分开]为[见（就是眼）、觉（就是身）、闻（就是耳）、知（就是意）]
舌（就是尝）、嗅（就是鼻）之六用，（见、觉、闻、知、舌、尝、嗅，就是眼、身、耳、意、舌、鼻，他只是把它简化成见、觉、闻、知，用四个来代替六用。）是为由一精明分隔成六和合之原由。本来同一颗心嘛！诸位看下面！

[同业相缠，合离成化。见明色发，明见想成。异见成憎，同想成爱，流爱为种，纳想为胎。交遘发生，吸引同业。故有因缘生羯罗蓝（就是七天，受胎七天叫做羯罗蓝。）、遏蒲昙（就是十四天，二七，初七叫做羯罗蓝，二七，二七就是十四天）等。胎、卵、湿、化，随其所应。卵唯想生，胎因情有，湿以合感，化以离应。情、想、合、离更相变易。所有受业，逐其飞沈。以是因缘，众生相续。]

义贯：卵生与胎生类之众生以[同业]而互[相缠]缚，而湿生与化生类之众生则以[合、离]而[成]其变[化]。中阴身于有缘父母处[见]到一点微[明]之[色]相[发]
出，由于此[明]而[见]妄境，其欲[想]便[成]。此中阴身若与父母有互[异]之[见]则[成憎]恚（所以，有的人，从小就把父母亲气得半死，就是来报复的），而为怨亲之种（生了一个儿子、女儿，从头到尾把他的财产花光光！所以，父子成仇，有时候，母女变成仇恨）；若与父母为[同想]则[成爱]，而为互爱之眷属之种（就变成来报恩的）。[流]注此[爱]意[为种，纳]受此爱[想为胎]之亲因，以父母肉体[交遘（gòu）]之[发生]为助缘，因而[吸引]过去有共[同业]缘之中阴身入胎，[故有因缘]而[生羯罗蓝（初七）、遏蒲昙（二七）等]五胎位之相（五胎位就是把胎位里面分成五大阶段，这《大宝积经》讲得更清楚，以后讲到这一段，再好好的谈）。是故[胎、卵、湿、化]皆各[随其]业感[所应]：[卵]生之众生[唯]由乱思之[想]而[生，胎]生之有情[因]亲爱迷恋之[情]而[有（所以，愈执着、愈贪爱，愈没有办法出三界），湿]生之有情[以]与外境暖湿之气分和[合]而[感]生；[化]
生之众生[以]喜新厌旧、[离]此讬彼相[应]而生。此中，于累劫之中，众生之[情、想、合、离]的状态[更相变易]，并非一定。四生[所有受业]报之众生，皆随[逐其]善恶业感，或[飞]或[沈，以是因缘，众生相续]而生灭不断。

6、业果相续（经文）[富楼那，想爱、同结，爱不能离，则诸世间父母子孙相生不断。是等则以欲贪为本。贪爱同滋，贪不能此，则诸世间卵、化、湿、胎、随力强弱递相吞食，是等则以杀贪为本。以人食羊，羊死为人，人死为羊；如是乃至十生之类，死死生生，互来相啗，恶业俱生，穷未来际，是等则以盗贪为本。]

诠论：这一节为开示众生之根本，由于三种贪：淫贪（欲贪）、杀贪（为了吃它）、及盗贪。以此三种贪，众生于六道中来往生死不断。

经文：[汝负我命，我还汝债，以是因缘经百千劫，常在生死（除非如来出世）。汝爱我心（就是男孩子、女孩子欣赏男孩子那一颗心），我怜汝色（男孩子爱女孩子的美色；汝爱我心就是女对男；我怜汝色是男对女。）；以是因缘经百千劫，常在缠缚（所以，夫妻结婚以后，生了儿女以后，要叫他分离，那有如刀在割的痛！是不是？有如刀在割！譬如说：一对父母把孩子养大了，突然听到这小孩子在国中、国二里面，打篮球不小心摔死了，你看，他的父母亲到运动场上，去看到那个尸体，你说，他怎么哭呢？你可以知道，儿女是父母亲身上的一块肉，你可以了解，那一种束缚的力量有多大！是不是？所以，佛法既现实又超越，既超越又现实。底下说）。惟杀、盗、淫三为根本，以是因缘，业果相续。富楼那，如是三种颠倒相续（就是世界相续、众生相续、业果相续，这三种颠倒相续），皆是觉明，明了知性，因了发相，从妄见生。山河大地，诸有为相，次第迁流，因此虚妄，终而复始。]

义贯：有时[汝负我命]而还我命，有时则我欠你债故[我还汝债]，[以是]相报[因缘]，虽[经百千劫]，仍[常在生死]轮回之中。有时[汝爱我心]，有时[我怜汝色]，[以是]爱怜[因缘]，纵[经百千劫]，亦[常在]爱欲[缠缚]之中，而不得解脱。是故众生
[惟]以[杀、盗、淫三]种贪习种子[为]其生死之[根本。以是]种子为[因]现行之业为[缘]，因缘相资，致令[业果相续]不断。[富楼那，如是]世界、众生、业果[三种颠倒相续]不断，[皆是]于真[觉]而起妄[明]（就是知见立知，如来藏性加一个知，简单讲：用现在你听得懂的，就是加一层意识观念，就是加一层观念，在缘起缘灭毕竟空，变成一种观念。我们就是卡在一个观念，而且死执不放！）此妄 [明]之无明妄有[了知]
之[性，因]此妄[了]之无明而引[发]业、转、现之三[相]，复[从]此三细之妄相[妄见]有六粗境[生]，因而起[山河大地，诸有为相（执着不放）]生住异灭（物有生住异灭、成住坏空；人有生老病死，天有春夏秋冬，统统在描述无常。这个生，一下子就住，又异，[异]就是变化，到最后又灭。生住异灭）[次第迁流，因此]种种[虚妄]之相得[终而复始]，相续不断。

多可怕啊！我们能够听到佛法，多么的幸运啊！翻过来，翻回来目次，好！目次我们已经讲了，无明不觉生三细，境界为缘长六粗；世界相续；众生相续；业果相续。

第7、叫做富楼那执因成果，因就是已经成佛了，果就是，那么，未来成佛，会不会再继续轮回呢？未来会不会又突然产生山河大地呢？这个叫做执因，已经成佛了，那么，将来是不是还会突然冒出山河大地？成佛以后，这个佛会不会继续轮回呢？所以，综合言之，什么叫做世界相续、众生相续、业果相续呢？就是整个宇宙与众生就是四个字：业力之网，我们全部被业力网住了！就象大海，我们去捕鱼的时候，捕鱼，这个网子一撒下去，一个都跑不掉，所以，随缘消旧业，莫再造新殃，不要再造这个新殃。

第三节，开示三如来藏，因为《楞严经》这个如来藏思想，是大乘佛教后期的思想，有的人翻译成涅盘，也可以；佛性、实相，这个都可以；而《楞严经》用[如来藏]来形容，从三个角度来讲这个佛性，也可以称为如来藏。1、空如来藏，站在毕竟空的角度，一切皆非，[非]就是否定，说似一物即不中，这禅宗讲的，你讲什么统统不对！空如来藏，站在性空的角度讲，说：佛性是什么？是长的、是短的？是青黄赤白、是黑的、是绿的？是方形的、是圆形的，统统不对！说似一物即不中，叫做空如来藏，一切皆非，[非]就是否定。不空如来藏，站在缘起的角度，一切皆即，就是肯定，[即]就是肯定。

什么是佛性？眼见就是佛性；耳闻就是佛性，眼、耳、鼻、舌、身，没有一处不是佛性的展现；山河大地，统统是佛性的展现。所以，一切皆即就是当下，不离当下，一切皆即就是活在当下，见一切相，如如不动，就是佛性，不离缘起，不坏缘起，不坏因果事相，叫做不空如来藏。一切皆即，就是当下，讲空，就一切皆非；讲不空，就一切皆即，就是肯定它。所以，佛法是既肯定又否定，同时超越肯定跟否定，因为这个还是名词，也是头上安头。空不空如来藏就是所谓实相，实相无相无不相。空不空就是不可思议，绝对的意思，讲也不对，不讲也不对，讲空，也是偏空；讲不空，还是偏有。所以，来一个空不空如来藏，看看你能不能进入不可思议的如来藏性？所以，底下，皆非皆即，离非离即。是不是？

皆非就是：凡所有相，皆是虚妄，统统非，色声香味触法，眼耳鼻舌身意，都是如梦幻泡影的，空无自性，叫做皆非。也统统是，站在缘起的角度，不离当下，不离缘起。皆非皆即，同时要离非离即，安一个非，安一个否定，也让清净自性，如来藏性不增不减；加一个肯定，如来藏性也是不增不减，哪里可以给你否定，或者是肯定呢？怎么可以让你头上安头呢？所以，离非离即，连这个否定跟肯定统统要放下，本来无一物，怎么肯定它呢？你怎么否定它呢？叫做空不空如来藏。

第四节，诸妄之因，1、又起疑惑：宝觉妙明，何因起妄呢？为什么会起妄呢？2、有因就非妄，妄即无因，（无因故妄）你找到了原因就不是妄，因为妄，为什么会妄呢？妄心呢？就是因为无因。诸位！这个无因，跟外道的无因大不相同，外道的无因是穷追猛找，可是，找不着，所以，立一个无因，没有什么原因，突然出现，没有任何原因。佛教讲的无因，是追及到无始无明那一念，喔！原来它是妄动，如果你找到了因，那就不叫妄了，找到因，就是找到了如来藏性了，这个叫做双钩论法，妄一找到，真就显现了，钩住了，真被妄钩住了，妄发现了，真就显了；真没有显，是因为妄钩住了。所以，我们要了解，找不到原因，故妄。那么，找到唯一的原因就是什么？就是微细的妄念开始变成粗的境界，执着。所以，无因故妄，所以，佛教讲的这个无因，是无始无明，无量劫，最初的那一刹那无明的动力，妄就是因，因就是妄，无因，所以故妄。为什么缘故你迷了？迷了路呢？就是不知道路嘛，没什么原因。你在高雄市跑

来跑去，你为什么迷路呢？就是因为不知道路嘛；等你找到文殊讲堂了，就不迷了嘛！是不是？迷有什么原因呢？没有原因，对不对？就是因为迷嘛！这样听得懂吗？懂！大家都点头了。

第3、顿歇即菩提，顿悟放下那一念就是菩提。这里有一句话很重要的：哪一个人最接近佛呢？看谁对放下的功夫下死功夫，肯放下，还不必下课，你就接近佛；百千万劫放不下，统统见不到佛。记得！碰到什么事情，不要一直重复，烦恼不要一直起来，对于众生的错误不需要太在意，他有自己的因果，我们今天所要做的功夫，就是降伏自我，顿歇即菩提，放下，而且要彻底放下，这个功夫、这一招，能在平常活得快乐。放下就是：我对生灭无常的世间，彻底没有意见，那么，你可以自由发挥，像师父就是这样子，徒弟开车出去外面密宗上师灌顶，我知道，没关系！你高兴就好，你尽量去灌，不要醉，怎么加持都没关系，你喜欢嘛，你受益就好。回来只要好好的按照我的五堂课诵，我就睁一只眼，闭一只眼。为什么，重要的是我自己的生死嘛，徒弟年轻，会好奇嘛！他如果是师父，师父这一招就是无招，无招，没有任何的招。师父这一招就是放下，做徒弟的招数就很多，想要找出什么东西，是不是啊？

以前有个徒弟很好笑，要去外面参，跑到一个道场，那个道场的上人问他说：你亲近哪个上人啊？他说：我亲近慧律法师，我希望出来参一参。他说：你头壳坏掉！我们这里统统听慧律法师的！拿一堆给他看，我们统统看慧律法师的，你还来参啊？回去、回去，他不回来，人各有志，不可强也。是不是？每一个人都有他的意向、志向，有缘，我们师徒之间相处愉快；没有缘就勉强不得，免强会造成遗憾。知道吗？是这样子的。

当我建这个讲堂的时候，我就作最坏的打算，因为我建讲堂好，只有一个，找了那个已经往生的大甲吴居士来，准备做什么？准备晚上送急诊用的，睡在我的门外、外面，找一个吴居士，怕半夜送急诊。自己一个，讲堂只剩下一个，就这样子。所以，有缘，我们来相会，为了佛教，为了常住，我们团结合作；实在没有缘，我们互相尊重，你走你的路，你走你的阳关道、八线道，我走我的独木桥。现在都是八线道了，你走你的独木桥，我走我的八线道，各人走各人的；但是，如果有缘，那就团结合作。所以，徒弟去哪里打佛七啊、去哪里打禅七啊、去灌顶啊，我统统没有意见。因为我早就彻底解脱自己了，有看当作没看到，你高兴就好！是不是？没有什么关系！对不对？所以，你看，我这个上人度量有多大，你要学什么宗的，没有关系，你只要遵守五堂课诵、结夏安居、半月半月诵戒，我没有什么特殊意见。是不是啊？我绑不住你的手跟脚啊！底下，顿歇即是菩提。

第五节，阿难起，1、未解佛语而执因缘，因缘是二乘人修的，诸法因缘生，诸法因缘灭，我佛大沙门，常作如是说。那是佛不得已的讲法；现在《楞严经》要进入最无上的菩提大法，连因缘都要放下。2、三狂缘断，即菩提心，好！把笔放下来，看我这里，二种人佛都有办法：二种人佛没有办法，第一个，善良的人，佛有办法能度他，善良的人。第二、恶的人，佛有办法示现神通降伏他，这两种人佛都有办法。其中二种人，佛没办法，1、没有缘的众生，佛没办法，无缘的众生，佛一点办法都没有。

第二、神精病的，佛没有办法，佛在世有一个叫做演若达多，他就是精神病，你看，跟佛同一个世纪喔，同时的人，他神经发狂，在《楞严经》后面有讲到，叫做演若达多。这个演若达多，佛就举这个例子，狂心若歇，歇即菩提，这个演若达多早上起来照镜子，在镜子里面看到自己的脸，看到自己的脸，应该很高兴，他起嗔恨心，他说：我自己为什么看不到自己的脸？我这个头为什么看不到自己的脸？精神病才会这样，谁这个头有办法看到自己的脸？当然要照镜子才看得到自己的脸嘛！对不对？他就狂奔，问：我的头跑到哪里去了呢？就一直跑，到街道上去，这个精神病的演若达多就问人家说：喂！你有没有看到我的头？为什么我看不到自己的脸？后来碰到一个正常人，正常人就说：你的头就在这里啊，也没有丢掉啊！喔！我的头是在我的这里啊？没有丢掉啊！狂心若歇，歇即是菩提。佛就问弟子们说：演若达多狂怖奔走，有什么理由？没有理由，因为他精神病，他精神病。我们现在就是精神病，想要求法，一直奔跑，一直跑，不懂得歇即是菩提，想要求，奔走，参访善知识，奔走、求道、狂奔，懂得一点少许的佛法，可是，还是找不到清净自性。所以，这个发狂的因，有什么因？因为他精神病，结果妄走，虚妄的精神病，支持他一直狂奔。

佛陀说：狂奔有什么理由？没有理由。因为他妄，认妄为真。是不是？后来找到头，你不能说他有失去头，他头本来就没有失啊！我们今天找到了清净自性，也是这样子，我们的清净自性，从来就没有失去，是因为你狂奔，趣流奔逸，你这个财色名食睡、贪嗔痴慢疑，从来就没有停止过；嫉妒、排挤，从来就没有停止过，你什么时候歇即是菩提？没有！当你歇下来的时候找到了如来藏性吗？你能说：我多了一个如来藏性吗？如来藏性从来不失，是因为你狂奔，你往外一直奔走，一直忙碌，一直贪着外境、执着外境。所以，当你发现你的如来藏性，其实，它本来就存在，只是没有经过明眼人的指点，明眼人。因为没有经过明眼人的指点，所以，你不晓得你的如来藏性就是在这儿，歇即是菩提嘛，发现，大悟了！

所以，禅宗里面，一念大悟，恍然大悟；哇！原来我就是佛！从来就没有失；从来就没有增；从来就没有减；从来就没有来，也没有去。是不是？也不是常，也不是无常，如如不动，本来就是在那个地方，只是问题你没发现它，这问题在这个地方。所以，底下，2、三狂缘断，好，把笔拿起来，三狂就是：1、狂走
2、执因缘、着因缘法；3、外道自然。因缘是二乘人修的；狂走就是例如演若达多，精神病的，佛对精神病的，一点办法都没有。第一、叫做狂走，发狂而走，就是演若达多一直跑，向人问：我的头在哪里？你有没有看到我的头，为什么我看不到自己的脸？第一个叫做狂走；第二个就是二乘人修的因缘；第三，就是外道所修的自然，万法都是自然。三狂缘断，放下外道的

自然；放下二乘人所修的因缘法，用不生不灭的如来藏性修；同时不要像演若达多这样狂奔、狂走要找头，要找头就是头上安头，头早就在你的身上了，哪里有失去呢？所以，三狂缘断，即菩提心。

3、因缘自然皆是戏论，二乘人所修的就是因缘法，在《楞严经》里面，是讲究竟菩提的，连因缘都要放下；自然则是外道，那么，二乘的因缘、外道的自然，都是戏论。诸位！诸法因缘生，诸法因缘灭，在这里也要放下，好！如果你不懂，我现在举个例子，譬如说：这是一杯水，这一杯奶粉，这是水，泡下去，搅拌，一杯牛奶。水加奶粉，你说这个是因缘，说得通。是不是？世尊就告诉你：那心怎么合呢？心，我们的心怎么合呢？跟这个奶粉合起来呢？你讲因缘嘛！我们的心怎么跟这个因缘合起来？水加牛奶，你说和合，有东西可以合啊；心呢？怎么合？你心难道跟牛奶泡在一起吗？没有！心当然没有跟奶粉泡在一起，心是独立的啊！所以，心性本来就不和合，讲因缘和合，是为了破外道断灭见，破这个自然的外道，所以，佛讲因缘法，这个还是属于善巧方便，不是究竟菩提之论；究竟菩提没有和合，非因非缘非果，究竟毕竟空。底下，第4、斥离戏论，勤修无漏。

第四章，捐舍小乘，入佛知见

第一节，初心行者之二决定义，1、初心之第一决定义——这很重要的！A决定以不生不灭的心求佛果，才能成佛。意思就是：记得！一个修行人，不要作太多的情绪变化，要如如不动，不取于相，那个如如不动，就是真如不生灭心，这样才能够成佛。今天如果碰到了心情好了，多念一点佛；明天心情不好了，就少念一点佛，这样子修行，要百千万劫都不能成佛，这个叫做情绪变化，生灭意识心，用这个生灭意识心，永远不能成佛。要以宽恕众生的心，要懂得退让，不跟众生计较、比较。所以，决定以不生灭心，来求这个佛果。B决了五浊生因，伏还无生灭性，五浊就是劫浊、见浊、众生浊、烦恼浊、命浊。伏还无生灭性，你一定要降伏它，让它心性如如不动。诸位，这个很困难！古德讲：要让一个人没有妄念，就如同在牛角上端，要放一颗芝麻或者是绿豆、豆，这么困难！众生要降伏自我，让他自己没有妄念，这个功夫有多困难呢？就象一个牛角，牛角尖尖的，上面要放一颗绿豆，咚！放了，掉下来，放了，咚！掉下来，众生，他就是这样子，他知道要修行，可是，你要叫他降伏自我，不起妄，困难到极点，他二六时中，都在起这个妄心、着这个妄境，这个有多困难。

诸位！随便用一个财、色、名、食、睡，哪一关你能够看得开？睡眠少一点行吗？不行。那你夫妻结婚，欲望少一点行吗？也不行。财呢？没有钱怎么过日子？不贪，行不行？所以，修行，你看很简单，很难，非常难！所以，看到这个人很不舒服，从以前看到这个，就是很不喜欢看到的人，我能不能如如不动，也是这样子喜欢的，不受影响的看他呢？难！对不对！一看：哎呀！就刺眼！台语叫做[气岔]，一看就不舒服，莫名其妙就是不舒服。我跟他讲：你去跟他讲啊，讲一下。师父！我不要讲，您自己去讲，您叫我去跳爱河，我要去跳；您叫我去跟他讲，我不要！难喔！这个实在是很困难！所以，要恢复到这个不生不灭的真如自性，真的不是简单。所以，大家就好好多多念念佛，能降伏多少算多少，临命终，大家去极乐世界。

2、初心之第二决定义——决定捐弃诸有为相，要放下诸有为相，诸位！你把手指拿起来指指看，记得，你所指出来的，只要生灭的，佛陀讲：捐弃诸有为相，只要是生灭的有为相，统统要放下，来！指指看，指指看哪里？护法像，生灭的。是不是？花，生灭的；蜡烛，这个也会有生灭的。是不是？木瓜，生灭的；看看，口袋里面的金钱、支票，也是生灭的，是不是啊？生灭的，不过是很好用！用手指头指指看，从天指到地，你看哪一样？没有一样。不放、你放不下，苦了自己。是不是？用手指指指看，哪一样不是生灭无常法？统统要放下！

翻开目次，目次就是目录和次序，也就是大纲的意思，《楞严经》的大纲。第二节，我们既然要捐舍小乘，入佛的知见，第二节，要谛观六根与六尘，哪一根来修行力量最大？第一个就是：审度六根的功德优劣，为什么我们娑婆世界，要用耳根来修行最利？佛后面就有讲，为什么要用耳根来修行？因为现在是讲大纲，我只把经文和义贯念一遍，不作任何解释，有解释也是简单，像蜻蜓点水，我们要控制时间，这个大纲不能用很长的时间。1、审度六根功德优劣
[阿难，汝复于中克定优劣；如眼观见，后暗前明，前方全明，后方全暗，左右旁观三分之二，统论所作，功德不全，三分言功，一分无德，当知眼唯八百功德。如耳周听，十方无遗，动若迩遥，静无边际，当知耳根圆满一千二百功德。如鼻嗅闻，通出入息，有出有入，而阙中交，验于鼻根，三分阙一，当知鼻惟八百功德。如舌宣扬，尽诸世间出世间智，言有方分，理无穷尽，当知舌根圆满一千二百功德。如身觉触，识于违顺，合时能觉，离中不知，离一合双，验于身根，三分阙一，当知身唯八百功德。如意默容十方三世一切世间、出世间法、惟圣与凡无不包容，尽其涯际，当知意根圆满一千二百功德。]

义贯：[阿难，汝]应[复于]六根之[中，克定]诸根之[优劣]之性能，[如眼]之功能为能[观见]，自身之[后]方为[暗，前]方为[明]，在身之[前方]则[全]看得[明]白，在身之[后方]则[全暗]而完全看不清楚，然[左右]两[旁]亦能[观]看得到，故[三分之]中有[二]分可看得到，[统论]眼根[所]能[作]的，其[功德]并[不]完[全]，以[三分]而[言]，眼根之[功]德中，有[一分无]功[德]可显示，[当知眼]根[唯]有[八百功德]。[如耳]根之闻性，可[周听十方无遗]，声尘有动静二尘两种，耳根听闻[动]尘（有声之声）之时，[若迩]若[遥]（或近或远）皆能得闻；至于闻[静]尘（无声之声）时，则了[无边际]界限，[当知耳根圆满一千二百功德]。[如鼻]根[嗅闻]之功德，则[通出]息与[入息]两者皆有嗅闻之功能，鼻闻之功虽[有出有入，而阙]少[中]间[交]接时的短暂中止，那时即不能嗅闻，故[验于鼻根，三分]之功德[阙]了[一]分，[当知鼻]根[惟]有[八百功德]（出入息各得四百功德）。[如舌]根能以言语[宣扬]道理，能究竟[尽诸世间]及[出世间]之[智]慧；[言]语虽[有]地[方]之[分]别，然[理]则[无穷尽]，无有地域之拘囿。[当知舌根]能[圆满一千二百功德]。[如身]根

之[觉]知[触]尘，能[识]别[于逆顺]二尘，触尘若与身根相[合时]即[能觉]知，相[离]之[中]既[不]能觉[知]，根尘相[离]时算[一]份功德，根尘相[合]时算[双]份功德，故加起来共有三份功德，每份各有四百功德，如是[验于身根]则[三分]之中[阙]了[一]份（以根尘相离时不能觉知，所以少一份功德），[当知身]根[唯]有[八百功德]（根尘相合时双份乘以四百）。[如意]根于[默]然无言中可[容]包一切法，[十方三世]中[一切世间]及[出世间法，惟圣]人[与凡]夫境界之法，[无不]能[包容]，且皆能穷[尽其涯际，当知意根]能[圆满一千二百功德]。

翻回来目录，念了这一段，最重要的是告诉你：耳根还有舌根还有意根是殊胜的。换句话说：在娑婆世界，要以耳根最为精明。所以，为什么劝大家要多听经闻法？就是这个道理。换句话说：在娑婆世界，眼睛瞎掉的人虽然是不幸，但是，比耳朵聋的人更幸运！站在听经闻法的角度来讲，一个人耳朵聋了，这一辈子就几乎跟佛法无缘。佛经虽然可以用眼睛看；但是，没有经过大善知识的指引，是悟不出来的，是绝对没有办法的。所以，佛法无人说，虽慧不能了，就是你用尽一切世间的聪明，都没有办法，都解不开的，因为那个不是意识的东西，那个是超越一切相。所以，我们很幸运的，眼睛也能明亮看经典；耳朵也能听经闻法，恭喜诸位！

有时间我们对父母亲很不满的时候，有时候会发脾气，对不对啊？有时候有一个法师五十五岁，他的妈妈有时候个性会稍微很奇怪，常常生气，有时候，我去照照镜子：嗯，不错！给我们长得这副脸，也不错！是不是？眼睛有正常，耳根也正常，那算不错了，还是感恩父母亲！我们要观照一下，就是要观照一下。所以说：诸位能够坐在这个地方听经闻法，这可是修百千万亿劫的。底下，所以，审度六根功德优劣，娑婆世界以耳根最利。

第2，入一解六，入一就是：你只要用一根去参，参透了，证入如如不动的涅磐妙性，那么，六根的烦恼全部解脱了。因为眼、耳、鼻、舌、身、意，虽然有六，但是，同一个心，眼睛看什么事情，这些起爱恨，烦恼，还是那颗心；耳朵听音声起烦恼，还是那颗心。所以，所有的执着、分别，其实，都是一颗心，虽然有眼耳鼻舌身意之分，其实，都是来自那一颗同样的心。所以入于一根，只要你参得透，譬如说：眼睛，见一切色，就了解色即是空，也能体悟：不见一物，名为见道；不行一行，名为佛行；不住一法，名为正法。马上就单刀直入的。禅宗，一念之间可以证悟，只要你悟，只要你慧根够。所以，禅宗主师有一句话说：一等是学，直须无学。一等是学，你真正要体悟佛的最上乘吗？一等是学，直须无学，当下就证悟无生，无学就是不需要学习了，就毕业了！你真的了解佛的涅盘妙心，如如不动的妙心吗？一等是学，直须无学，没有任何好讨论的，所有的语言，后天的学习，这些都是意识型态、都是经验。

慧律法师佛学讲座
大佛顶首楞严经
讲题：大纲（目次解说）
2007年1月6日—2月10日
文殊讲堂
本片为第三片

第2、入一解六，入一就是：你只要用一根去参，参透了，证入如如不动的涅盘妙性，那么，六根的烦恼全部都解脱。因为眼、耳、鼻、舌、身、意，虽然有六，但是，同一个心，眼睛看什么事情，这些起爱恨、烦恼，还是那一颗心；耳朵听闻音声起烦恼，还是这一颗心。所以，所有的执着、分别，其实，都是同一颗心，虽然有眼耳鼻舌身意之分，其实，都来自于那一颗同样的心。所以，入于一根，只要你参得透，譬如说：眼睛，见一切色，了解色即是空，也能体悟：不见一物，名为见道；不行一行，名为佛行；不住一法，名为正法，马上就单刀直入的。禅宗，一念之间就可以证悟，只要你悟，只要你慧根够。所以，禅宗祖师有一句话说：一等是学，直须无学，你真正要体悟佛的最上乘吗？一等是学，直须无学，当下就证悟无生，无学就是不需要学了，就毕业了！你真的要了解佛的涅盘妙心，如如不动的妙心吗？一等是学，直须无学，没有任何好讨论的，所有的语言、后天的学习，这些都是意识型态、都是经验。你要恢复你本来的面目吗？单刀直入，彻底入下。这一句也是方便说，本来一如，不须要放。如果我们也能够这样子，入于一根，了悟色即是空，受想行识也是空，地水火风空见识，都是周遍法界，都是平等，我们就能如如不动，不取于相。

第3、一与六皆由于妄，为什么妄呢？在这里有一个很重要的观念，一加一等于多少？二。这叫做意识型态，这个就是由众生的意识型态、观念，产生一加一等于二，二加二等于四，这个大家都知道。现在要进入佛法的领域了，佛法的领域就不是这样子了，不是一加一等于二；佛法的领域是开始进入：一从哪里来？一从观念来；一从意识心来；一从全世界认同来；一从文化来；一从大家公认来；一从全世界都存在来；一从无变成有，本来没有一，是大家假设，一从假设来，一二三四五六七八九十，一从假设来，因为我们习惯于意识型态，所以，一本身就是妄，彻底的妄。所以，佛法讲的一，跟世间人讲的一大不相同！佛法讲的一不是观念，是绝对的清净自性，叫做一。世间人讲的一二三四，那个一是后天学习的意识型态，为了方便语言描述一个数字，所以，一与六皆由于妄。所以，唯有佛陀是大悟的圣人，了解一是妄，六还是妄。为什么？父母未生我们，本来的面目，六根：眼耳鼻舌身意，根本就不存在；现在存在也是幻，只要你了幻即离，离幻即觉，亦无渐次。你知道生命、宇宙是一种幻觉，记得！放下就成正等正觉。我们就是多一层烦恼，多一层执着，多一层分别，本如来藏，妙真如性，我们头上就是安头。

第4、揽诸尘结六根，就是我们这个眼耳鼻舌身六根，都是由色声香味触所构成的，换句话说：都是地水火风所构成的。我们这个色身也是这样，佛陀所讲的，不是像现在的化学家分析得那么详细，他只是简单的分列地、水、火、风、空、见、识，现在的科学原子或者是分子，化

学的元素可以分析到好多个，几十、上百个。佛陀当时在世，并没有这样子，而是约略的，譬如：我们这个色身，离不开地、水、火、风，但是，如果以现在的科学家、化学家来讲的话，我们这个色身的元素就很多了，碳、钾、磷、钙等等，氮、胺基酸，种种种种的化学元素，就比佛陀讲的更复杂了！我们结着种种的地水火风这个诸尘：色声香味触，这些结为六根，就是六根离不开地水火风。

第5、叫做离尘无结，[尘]就是外境。我们离开了外境，心就不会打结，一般众生就是：境界来引起内心，[结]就是烦恼，离尘无结，离开这个外境，众生就没有这个结，我们所有的烦恼，就是因为外境所引起的，这是指凡夫；圣人，根、尘全部都放，六根空，境界也是空。

第6、证不依根，这个[根]是意根，就是你要证入佛的大圆满觉智，不能用生灭意识的根，要用不生不灭的如来藏性，才能够修成正果，要有内证的功夫。这个根是指意根，就是指第七意识，就是生灭意识心的意思。

第7、离尘无体即断灭，岂可为因？离尘无体就是没有永恒，没有实体，离开了这个外面的尘，就无体、就断灭了。意思就是：外面的境界，引起我们内在里面的烦恼，其实都是刹那生灭，它不是心的体性，心的体性是永恒存在的。岂可为因，怎么可以拿来当作修行的本因呢？修行的本因下手处，应该从内观，观真如自性，从不生不灭，如如不动的心性下手，为何在这个外境，或者是意识心打转呢？这个意识心离尘无体啊！譬如说：看到一朵花，产生喜爱，一直贪，看到一个名牌，一直喜爱，在佛的角度来讲，证悟的角度讲，这个贪心是多余的，头上安头。我们清净自性本来是没有贪，我们看了这个境界，引发出这个贪念出来，变成我们清净自性的累赘。譬如说：你恨一个人，这个人恨的这个念头，一直卡在心性里面，而佛陀告诉你说：不相在，你所恨的对象，他不存在，你用的就是尘引起来的烦恼，其实，这个烦恼无体，它刹那生灭，虽然有记忆，可是，它不是我们如来藏性，是如来藏性受到境界的风一吹，起的多余的烦恼，所以，我们给自己压力，给自己负担，佛同情众生。

第8、击钟验闻性不断，统统把笔放下来，这个时候要统统看这里，今天如果你悟了，一下子就进入佛的领域！听经闻法在于明心见性，用见性的心来念佛，所有的佛都是真如自性佛，要往生极乐世界，易如反掌，不再烦恼，所有的念，都是这一句阿弥陀佛；这一句阿弥陀佛，就是所有的心性，就是一心不乱了。好了！眼睛统统看这里，开始要验明正身，要检验我们的本性出来，你要能够回光返照，这一刹那之间，就顿悟、契入佛的领域。

要是这里听不懂就没办法，要注意听！佛叫所有的弟子统统集合，叫阿难：阿难！你去撞钟。阿难就去撞这个钟，咚~~~~这个钟响了，佛就问：声否？有没有声音？比丘就回答：有声！有听到声音。这声音慢慢慢慢消失以后，佛陀就问：声否？有没有声音？徒弟都说：没有声音。佛陀再叫阿难去撞第二次，阿难又跑去那个钟的旁边一撞，咚~~~~佛陀再问：有没有声音？他说：有声音！大家都回答有声音。等到这个声音消失了，渐渐渐渐，声音慢慢小了，佛陀问：声否？有没有声音？所有的人回答都说：没有声音。好！佛陀再叫阿难，再去撞第三次，阿难又跑到钟旁边去撞第三次，咚~~~~佛陀就问：闻否？有没有闻到这个声音？闻否？他说：闻！有闻到声音。等到声音消失了，佛陀问：闻否？所有的弟子都答：不闻！问题就出在这个地方，没有听到？佛陀再叫阿难再去撞一次，阿难就跑到钟的旁边再撞一次，咚~~~~没有声音，佛陀就问：闻否？撞钟的时候——闻，所有的人都听到，闻。等到声音消失了，佛陀再问：闻否？听闻的闻，大家都说：不闻！这个就完了！佛陀说：不闻！？那闻性就跟声音跑掉了，我再撞下去，你怎么能够再听到呢？闻性都没有了！闻性都跟这个声音跑掉了，再撞，你怎么听得到？就是闻性没有跟着尘跑掉，你知道吗？

好！用那个撞钟的听不懂，看这里，这里一个关键，我要撞了，[啪！]声否？有声，这个就是尘。声音消失了，声否？没有声。对不对？再撞一遍，[啪！]声否？有没有声音？有！有声音。声音消失的时候，声否？没有！没有声音。再来！[啪！]闻否？你的闻性有没有起作用？闻啊！有听到声音啊；声音消失了，没有声音，佛陀问：闻否？所有的人都答错，都：不闻！这个还是闻啊！为什么？闻到什么？闻到寂静嘛，一片寂静声嘛！意思就是：我们这个根，不管声音有没有，它统统在闻。你知道吗？如果说：这个闻性跟着声音跑掉，不闻，下一次再撞，你怎么听得到呢？闻性跑掉了！是不是？所以，闻性从来没有跑掉，闻性就是我们的清净自性，一直在作用，一直在作用~~好！换句话说：我们如果不随着外在的声音起心动念，如如不动，那个就是我们永恒的心体。而这个心体，每一个人都具足，我们却被外面的境界——譬如：耳朵听好听的，欢喜；耳朵听难听的，愤怒。好听是外尘；难听也是外尘，我们就是完全被声音拉出去，心光被它束缚，心的智慧、光明，完全被这个尘捆死了，所以，我们不得自在。所以，再回来，这个钟一撞，声否？是问尘，外面的尘，这个尘慢慢慢慢的消失，是不是？一个是有声，一个是无声，这个是尘。而闻性不一样，有声也是闻；没有声还是闻啊！闻性并没有跑掉，我们的如来藏性，从来没有消失，但莫随这个外面的尘起心动念，心不要跟着外境跑掉了，如如不动，不取于相，了知一切如梦幻泡影，尘自生灭，自性不动，那你就找到本来的面目了。所以，闻否，继续闻。

好！诸位！如果这样还不能体悟，眼睛看，睁开眼睛，见否！见！把眼睛闭起来，见否？啊？见啊！当然见啊，见到前面一片漆黑嘛！是不是？眼睛张开来，见否？当然见一切相，眼睛闭起来，见否？当然见啊！见到眼睛黑黑，前面一片黑，见性一直不动，见性一直在作用，无关于根跟尘，眼睛看得到也好，看不到也好，清净自性都在作用啊！这样听得懂吗？嗯？到底是真的还是~~~怎么两眼无神呢？所以，一般人都认为说：眼睛睁开来叫做见，看得到；眼睛闭起来叫做不见，是错的。知道吗？所以，无关于外面的境界，眼睛睁开来，见否？见！为什么

？清净自性在作用。眼睛如果瞎掉了，见不见？还是见啊！眼睛瞎掉了是眼根坏掉，心性没有坏啊！

你去问一个瞎子，统统看不到的瞎子，那一些按摩的瞎子，你问他：你见到什么？他就会跟你讲：我[见]到前面一片漆黑。那还是在见啊！是不是？只是没有相而已。眼根坏掉，不影响到我们的心性的。眼睛睁开是见，闭上还是见，见到一片漆黑嘛，统统见，就是说，见性无关于尘，无关于根，你体会得出来吗？如果你也能够体会到说，我们的心性，无关于六根，也无关于六尘。六根、六尘、六识完全都是心在作用，我们就证悟到万法唯心现量，所有的法都是你自已在起心动念，境界本不存在，唯心无境，若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，底下那一句怎么背啊？一切唯心造。答对了。这个就是这个道理。境无好坏，也没有善恶、对错、是非，仁者自生分别，就是因为你自己无明，卡在某一种无知的观念里面，一直用自己的观念在学佛。由于我们无明所建立的三度空间和时间、空间，因此我们在这里面，一直认为某一种东西存在，而事实上，诸法毕竟空寂，若见诸相非相，即见如来；如来者，即诸法如义；心如如不动，就是如来，离一切相，即名诸佛；凡所有相，皆是虚妄，根、尘、识，俱不可得，一十八界都是如来藏性。我们就知道，睁眼也见，大悟；闭上眼睛还是悟，大悟的人，从来就不迷。

有一个人跑到文殊讲堂来，这个年轻人有学一点佛，我刚好下楼梯来，这个年轻人讲话有一点傲慢，那个脸看起来就有一点不顺、不畅。我刚好要下来吃饭。电梯门一开，他说：你是慧律法师？我说：嗯。据说你是大悟？我说：我从来不迷，哪来的悟？他认为有一种东西叫做悟，我跟他讲：我从来不迷，哪来的悟呢？悟是对迷讲的，迷是对悟讲的。如来藏性，哪来的悟跟迷呢？绝对的东西，没有迷跟悟的东西。是不是？你安上一个悟，你还是迷啊，不容许你安插任何的知见。

心境是不二的，善恶是不二的；有为无为是不二的，生灭、不生不灭是不二的。所以，我们应当了解佛的用心，入于佛陀的大寂灭涅盘海，对境寂然，常不离佛，什么是佛？你对一切境界，能够进入平等的心性，就是这么一回事情，不要头上安头。不安一个善，不思恶；不安一个对，不安一个错、来去、增减。所以，禅宗真的是很厉害；令心无所增减，是名修行。噢~一百分。这禅宗每一句话都是一百分，令心无所增减，是名修行，才是真正的修行人。意思就是，我身上放十块钱跟我身上拥有十亿，心情是一样，十块钱是空，十亿还是空；十块是无常，十亿还是会无常；十块钱，我临命终带不走；你身上拥有十亿，还是带不走。世间为我所用，非我所有，世间什么统统是短暂让你用一下，没有一样东西是你的，缘起无自性，一切法无我。

佛陀在《圆觉经》里面告诉我们：怎么样能够最快成就阿耨多罗三藐三菩提？佛陀在《圆觉经》里面那句话，你要背起来，恒观四大无我，速疾成就阿耨多罗三藐三菩提。哪一个人能够最快成就佛呢？就是恒观二十四小时，都知道一切法无我，一切法无我，你为什么要贪？为什么要嗔？当时候我在建讲堂，在建讲堂，各个地方汇款过来，因为款不够，要去贷款。有一个居士说：师父！现在股票上万的啦，去投注股票，一下子~~~客家人讲：（客语）就发了，一下子就发了，客家人叫我去投注股票。你想想看，每一个人的心情不一样，虽然我为了这个讲堂，我想：我难道每天去打开股市，三块一买进，三块二卖出，四块五买进，六块五卖出。是不是？这样子心情：~~\/~~\放下，统统放在银行，放在银行，统统放下，放下。当然，我是出家啦，我是这样告诉你，我们立场不一样，你们是在家嘛，偶尔做一做，我们知道，小股、大股、水饺股，很多人在做这个，是不是？我们没有意见。如果像我的话就不一样，我们是出家修行，不沾染这一些，与其我花费在这个地方，不如我专心来弘法利生，而且出家人碰这个东西也不好，人家也会毁谤。所以，我从头到尾都不碰这个东西。

[卷五]

第五章，解结，要怎么样解开这个结呢？解结之元，1、生死之结，生死的烦恼结，在于六根，因为六根对六境，现在六根是我们的生死之结，也是我们解脱的地方，你现在见一切相，都了知一切相如梦幻泡影，如露亦如电，它是缘起无自性。第2、根尘同源，犹如交芦，根跟尘，其实来自于一个如来藏性，六根是空，六尘还是空，其实都是如来藏性。犹如交芦，交芦就是它只是缘起，缘起如幻，整部大藏经就是四个字：缘起如幻，所有的缘起统统是生灭；所有的缘起统统是无常，它就像如梦幻泡影不实在的。所以，记得我们这个世间，是不实在的世间，六祖讲：万法无有真，离假一切真。交芦就是缘起，什么叫交芦呢？三根芦苇这样，一、二、三，看这边，芦苇就这样子放着，缘起就这样子，抽掉一枝，二根就倒了！你说哪一根功德最大？哪一根支持哪两根呢？没有！同时，缘起嘛，三根，一、二、三，放着，它就是稳得住了；随便抽掉一根芦苇，两根就倒下来了，缘起，它就这样子，空无自性；第3、交芦中性，空有俱非，解因次第，六解一亡。交芦中性就是空无自性，就是缘起，就是空性的意思。交芦中性，如果要讨论它，空有俱非。你讲空，它却是缘起，三枝芦苇顶在那个地方；你讲有，当体即空，扯掉一根，统统倒！讲空也不对，讲有还是不对，讲有的话，它本身是性空；讲空的话，那就坏缘起。对不对？它又是不离缘起。所以，佛法它就是这样子，空有俱非，解因次第，解要懂得有所次第。六解一亡，六根只要随用一根，证悟到如如不动的心性，这个心性，眼、耳、鼻、舌、身、意，统统解脱！

第二节，开示圆修之门，绾巾示解结次第，佛陀把这个巾拿起来，打一个结，这是什么？佛弟子就说：这是结！连续打了六次，说这个是结，第一个是结，第二个是结，第三个是结，第四个是结~~~注意看这里，打了六个结，天人所供养佛陀的一条手巾，佛陀打第一结，佛陀问：这是什么？他说：这是结，然后，这个没有拆掉，打第二个，佛陀说：这是什么？他说：这个

是结。然后，连续打了三是结；四是结，五是结，第六个是结。佛陀打完了这个六结以后，双手拉开来，从右手边拉一下，问弟子说：弟子们！这样能够解得开这个结吗？弟子们都说：没有办法！然后，佛陀又把这个六个结的手巾往左边一拉，佛陀就问了：这样能解开这个结吗？弟子们都回答：没有办法！那如果要打开这个结，从哪里打呢？从结心打开，从这个结心，开了！所以，往右边拉不开，往左拉不开，从这个结心就打开了。所以，修行要在心性上下功夫，拉左边，着空不对；拉右边，着有还是不对。诸位看！第二节，开示圆修之门，绾巾示解结次第，示解结次第，[绾巾]就是把毛巾拿起来打个六结。2、六结虽异，一巾所造，这六结就是六根，可是，都是那个心所造成的，都是同一个如来藏性。

第3、六解一亡，这六个结虽然不同，只要你进入一根，见到真如不生不灭的自性，你的烦恼彻底打破无明，六根统统解。证悟了，眼看任何东西，耳听闻任何东西，统统解脱！若无诸结，即无彼此；劳见生狂华，劳见就是眼睛疲劳了，看到虚空当中有华，我们现在就是这样子，以为有一个人生。而佛陀说：不相在，这个相，它不存在，我们以为实在是有一个这样的人，怎么会没有呢？佛陀说：有那个人，他是缘起、是生灭、是变化、不实在的，你所看的东西是错觉。我们不懂得错觉，由于妄想、无明，又没见性。所以，我们每天都生活在如来藏性当中，而不知道，以为有一个真正的来去、增减、生灭，好象有一个人生，有种种的宇宙。

在座诸位！你要了解，科学的终极点是精神，不是物质，无论科学家怎么样子的去往外太空，怎么样去追寻，人生始终不能美满，因为精神领域不是靠物质世界来解决的。精神领域虽然不能离开物质世界，但是，一直发明种种的仪器、飞船，你这样子一直飞到外太空，佛陀讲的：所有的宇宙，都不能离开地水火风空见识，周遍法界嘛，所有的星球都是一样，元素虽然有所不同，引力也许不同，地球或者是星球的温度，也许不同；如果有生长植物，也不同，因为地心引力不同嘛！如果在外星球看到了人类，就不是象我们长得这样子了。就完全不一样。就算人类在外太空发现了动物，一定跟地球不一样，这完全是看地心引力，地心引力它会影响钙质，影响钙质的循环。譬如说：一个人把他送到外太空去，他这两条腿，一个月、两个月、三个月、半年，他下来以后要复健，因为在无重力状态，他的钙质没有办法循环，所以，他的两个腿会报废，因此他在这个外太空里面，他一定要跑步，一定要运动，在太空舱里面，他一定要运动，不这样运动，他这个骨骼的钙质没办法导电，我们现在就不需要，在地球上，因为我们有地心引力，只要直立站着，吃下东西稍微运动一下，它这个循环系统就自然。在无重力状态的外太空，如果不跑步、不运动，这个人他就会萎缩。如果一个人没有重力设备，这个人在外太空一年、二年、三年，他就会象鱼，水中游的鱼。他这两条腿就渐渐失去功能，因为他是浮在虚空的，不需要两条腿去走；两条腿长久不走的时候，这两条腿就是多余的。

在外太空，譬如说：观想一下，我们今天进来讲堂，它是因为有地心引力，所以，你站在地上走进来，如果今天讲堂是在外太空，诸位！你两条腿统统会报废，因为他是浮起来，浮起来就变成用二只手，你知道吗？用滑的，腿因为不能作用，久而久之，它就是一直萎缩，因为没有重力、没有引力，它就一直萎缩。为什么？因为钙质没办法疏导，没有办法补给这个钙质，这个骨头就一直萎缩，后来就变成一只鱼，人两条腿就完全消失！

好！佛陀告诉我们：无论我们去外太空怎么样的去寻找，始终不能离开缘起缘灭的道理，还是生灭无常，还是缘起缘灭。所以，尽法界就是一大缘起，这个《华严经》讲的，叫做无尽的缘起，每一个星球，道理都不能离开佛陀所讲的：缘起缘灭、生灭无常，都没有办法离开，因为这是共业所感的一个宇宙。所以，科学的终极点是精神，不是物质，所有科学家的发明，都是为了要舒缓我们精神压力，但是，因为他们没有学佛，往外一直推，棉被发明最好的；房子越盖越好了，冷气愈做愈好，车子愈做愈好，这些科学的发明，都是满足人类精神上的需求。但是，因为没有大悟，不能觉悟到空无自性，所以，欲求不满，就一直发明、往外，等到科学家的发明到终极点的时候，会发现：起点就是终点，所以，美国一个科学家，华裔的科学家，非常有名的科学家，他说了一句话，他研读了科学几十年，后来看了佛所讲的《楞严经》，他就说一句话：我如果早看了佛陀的《楞严经》，就不需要研究科学。但是，也因为研究了科学二、三十年，也更印证佛陀的伟大，二千五百年前，佛陀已经全部讲完了。

我们应当了解，提升心灵的精神的享受，远重于物质，我们所有的这些发明都是为了我们方便。所以，我们真正的修行人，应当知足，有一个健康的身体，有了房子、车子，儿女也孝顺，应当好好的学佛，提升心灵，因为所有的物质都是生灭，就是把你送到外太空，用最快的火箭，送到十亿光年的外太空去，答案还是一样：那边也是生灭、也是无常、也是缘起，不净、苦、空、缘起、无常、无我，答案佛早就讲过了。所以，与其你要花费时间在外太空，用天文望远镜这样一直看，了解一下外太空是不错；但是，终归要回归内观，还是要观照这个心性。你用天文望远镜往外一直看，不能解脱；了解一些科学知识不错，当作学问研究不错，给人类一种提升科学的知识领域，大家都很感恩；但是，能不能解决生死烦恼问题？不行！要内观，要回光返照往内观。内观就是佛法，四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七菩提分、八圣道分，三十七道品，哪一个不是心法？而佛最了不起，二千五百年前的大圣者，就知道物质的终极点是精神；科学的终极点是精神，不是物质，因此我们要了解佛陀的用心，解结须从结心。

第5、结心在根——根结若除，尘相自灭，看到什么事情，心里就打结。见到什么事情、不满的事情，马上心就打结。耳朵听到什么不顺的，他的心就打结。六根所引起的结、烦恼，如果你能看得很清楚，知道是虚妄的，不要被它骗去。以前我刚出家的时候，我在台中南普陀佛学院，那时候，因为那个院长作风不太一样，始终弄冷饭、冷菜给我们吃，我每天都腹泻，广化律师也没办法，这个时候，大家都有点烦恼。所以，有一次，我们就去参广钦老和尚，那时候

已经现出家相了，我碰到老和尚，就把这个事情请老和尚开示，我说：老和尚啊，我们南普陀佛学院学生很多人腹泻，九点就煮好了，十一点午供，念了一、二个钟头，二十几个殿，大殿、小殿统统要去拜，唉！全部都冷的，我们这个院长为什要这个样子呢？广钦老和尚就回答一句话说：你已经被骗了！当时刚出家不久，实在是听不懂；为什么被骗呢？我在描述一件事实啊！为什么你不正面回答？却说：你被骗了？喔！现在知道了，原来那个是假相啊！动念就被骗了，喔！我现在知道老和尚的意思了，原来法性本来就是空，哪有这件事情呢？所以，我被骗，现在很服！这是后来才体悟的啦！我就讲，又讲这个冷饭的事情，又讲第二遍，老和尚听了就~他很有修养，我就重复再讲一遍，我怕老和尚听不懂、听不清楚，再讲一遍，重复再描述一遍，这样，用冷饭吃，院长怎么样怎么样，老和尚说：要怨恨是怨恨说自己没有福报吃到热饭，不能说人家用冷饭给我们吃。听到这一句话恍然大悟！喔！原来万法唯心，我们一直抱怨人家用冷饭给我们吃，为什么我们不会回光返照说：我们没有福报吃热饭呢？

现在想想这个广钦老和尚，还真的是了不起，真的是圣人！可是在当时，体悟实在还不是很深，现在体悟实在是很深！原来一切众生不可能给我们痛苦，是我们自己没有福报，碰不到好人，是不是？原来回光返照，转识成智，就是在这一念转过来了。所以，我从此以后；广钦老和尚讲：要怨恨自己没有福报吃热饭，不能恨人家给你冷饭吃。我当时候恍然大悟，从此以后，不牢骚、不报怨，能够知足，会回光返照了，现在懂得转识成智是什么，原来是在这一刹那之间。所以说：看你会不会用心？

转识成智在一念之间，我们每天都在牢骚、都报怨，为什么？就是不会转？当夫妻二个吵得很凶的时候，先生常常对太太讲：我已经忍耐你很久了，你这个母老虎！广钦老和尚讲的：这个要转，以后你太太对你凶的时候，你就转过身来：我的债快还完了！呼~~~~还要喘好几声，我再让你糟蹋也没几年了，你的牙齿都装的，已经老了，五、六十了！这样稍微转一下，要不然会死掉！跟父母亲过意不去的时候，父母亲让你很烦恼的时候，你就转识成智。意思是说：碰到逆镜的时候，自己要能够转，知道吧！一定要懂得自己转，那么你就所向无敌了，烦恼就不生了，是不是？当你碰到一个一直[如]你，姓如（无理取闹）的，你碰到一个很会如（无理取闹）的老婆，半夜都不让你睡觉的，你要记得！感谢她，是我们的善知识，让我早成佛道，半夜起来精进念佛！不能睡觉啊！一睡觉，乒乒乓乓，乒乒乓乓，心情不轻松~~~没办法！赶快起来念佛，阿弥陀佛~~~感谢她，半夜都不睡觉，让我起来念佛，阿弥陀佛~~~是不是？平常七、八点，九点就去睡觉了，弄到凌晨二、三点，不感谢她，感谢谁呢？稍微念头转一下。

第6、解结依次第——解后得人空，就是没有我执。以及无生忍，无生就是一切法无生，无生就无灭嘛！第六章、二十五圣圆通境界（圣人示范），第一节，问圆通的本根，必须证得三昧、三摩地，用如来藏性。第二节，二十五圆通，A、六尘圆通，从六尘：色、声、香、味、触、法，而证圆通三摩地的。底下，声尘圆通（憍陈那等五比丘），这个意思是说：从声尘，他说闻法嘛，闻四谛法嘛！从声尘证入圆通，得三摩地，以憍陈那五比丘作代表。从色尘而证圆通，入三摩地，是优波尼沙陀尊者。从香尘证入圆通，得三摩地，香严童子作代表，一个一个实证的例子，注意！统统证得三昧，圆通就是三昧，就是三摩地，所有的法门，没有定就是不能成就，你只持戒、有慧，没有定不行。

注意那[圆通]二个字，统统要证得圆通，才叫做大成就者，就是一定要有三昧的功夫。所以，绝对不是说，念佛念二声叫做修行；拜佛拜几下，统统叫做修行，可不是这么一回事！要有三昧的定力，才是真正的成就。从香尘证入圆通，得三摩地，叫做香严童子。从味尘证入圆通，得三摩地，是药王、药上菩萨。触尘圆通（跋陀婆罗菩萨），法尘圆通（摩诃迦叶尊者）。以上是六尘，接着是五根，眼、鼻、舌、身、意，五根圆通，意思是从眼根而证悟圆通，入三摩地的，阿那律陀尊者，鼻根圆通（周利磐特伽尊者），从舌根证入圆通，入三摩地，（憍梵钵提尊者），身根圆通（毕陵伽婆蹉尊者），意根圆通（须菩提尊者）。六识，从六识证入圆通的，眼识圆通（舍利弗尊者），耳识圆通（普贤菩萨），鼻识圆通（孙陀罗难陀尊者），舌识圆通（富楼那尊者），身识圆通（优婆离尊者），优婆离尊者是持律第一；阿那律是天眼第一。

第17、意识圆通（大目健连尊者）。七大圆通，火大圆通（乌刍瑟摩明王），地大圆通（持地菩萨），水大圆通（月光童子），风大圆通（琉璃光法王子），空大圆通（虚空藏菩萨），识大圆通（弥勒菩萨），所以，弥勒菩萨是修唯心识定。根大圆通（大势至菩萨），就是《大势至菩萨念佛圆通章》。

[卷六]

第七章

25、耳根圆通（观世音菩萨），这观世音菩萨跟我们娑婆世界特别的有缘，而且我们娑婆世界，以听经闻法证悟最快，速度最快。所以，看经绝对不如听经；但是，听经要碰到大善知识。所谓善知识，是叫你念佛、持戒、吃素，叫做善知识。明因识果，这个叫做善知识。叫你直捣如来本地风光，叫你明心见性，直进萨婆若海，这个是大善知识。即心就是佛，即心成佛，这是大善知识。

第一节，发菩提心、从闻思修入三摩地，闻思修是三慧，戒定慧是三学，不能搞错！三学叫做戒、定、慧，从这个[慧]开出三个，叫做闻慧、思慧、修慧。三学是戒学、定学、慧学，而[慧学]开出三个：叫做闻慧、思慧、修慧，叫做闻、思、修。从闻思修，就是你听经闻法能开智慧；你思惟正法能开智慧；你有修、修行也能开智慧，入三摩地，三学是戒、定、慧；三慧是闻、思、修，不一样，是从[慧]开出来三个。第二节，正修耳根圆通三昧，正修耳根圆通，观世

音菩萨就是返闻闻自性成就。

第三节是三十二应身，这是等于《普门品》一样，求三乘得三乘，声闻、缘觉、菩萨。求诸天应，求人趣应，求离八部，[八部]就是鬼神。求得人道应，求离非人应，就是离开这个恶道，非人就是恶道，不能修行。

第四节，十四种无畏，我们常常唱[观音灵感歌]：十四种无畏~~~是不是，十四种无畏，令离八难无畏，令离三毒贪嗔痴无畏，满子息愿，子息愿就是生男生女，想要求男就生男，想要求女，他就让你生女，就是二求的意思，满子息愿无畏。持名殊胜无畏，你念观世音菩萨，设入大火，火不能烧，由是菩萨威神力故，设入大水，水不能漂。

第五节，四不思议，身不思议，观世音菩萨化身无量，所以，千处祈求千处现，苦海常作度人舟，化身无量。2、语不思议，咒力不思议，大悲咒，所有大乘的法师、居士都在念，咒力无畏。意不思议之一——舍贪行施，让你舍掉贪，让你懂得布施，布施才有福报，你春天不播种，秋天怎么会有收成呢？平常待人处事都这么悭吝，不肯施舍，你怎么能够结得到善缘呢？所以说：修学佛道的人，记得！纵然无缘，也不可以结恶缘，一定要结善缘。意不思议之二——随求即得，你有求就能够应。

第八章，拣择圆通之根，这是由文殊师利菩萨来评分，佛陀就请文殊师利菩萨来评分看看，前面讲的二十五圆通，这些六尘、五根、六识、七大，都是圣人，你选哪一根呢？

第一节，研判：就是比较，研究、判断，就是比较一下诸圣圆通，1、研判六尘圆通，2、研判五根圆通，3、研判六识圆通，4、研判七大圆通，经过了比较以后，第二节，独选耳根圆通，1、此世界之因缘，[此世界]就是这个娑婆世界，这个娑婆世界的因缘就是耳根。所以，聋子比瞎子更不幸，因为听不到正法。

2、耳根之优点：圆，声音，东边、西边、前面、后面，这耳根哪里都听得到。所以，回去要念佛，买这个念佛机薰习，每天都薰习，念佛，六字佛号，或者四字佛号，阿弥陀佛~~~薰习~~听半个钟头、一个钟头，这样一直熏习~~因为这耳根太利嘛！一薰习就变成种子，到临命终往生极乐世界，出来，就是念佛的种子。所以，我一直劝众生要多听闻佛号，如果我们楞严咒不熟，是不是，我们请一片CD回去，有慢板的，师父有教慢板的；有教快板的，快板的就是我跟法观师念的。为什么楞严咒要提前念呢？因为等我们将来讲到楞严咒的时候，你已经耳熟能详了，滚瓜烂熟了。为什么第一堂课就要放楞严咒？就是要让你起惭愧心；旁边嗄嗄叫，我…第一会很大声；第二会很小声，因为不熟；第三会就没有声，因为回去只有背第一会。所以，为什么第一次就要放楞严咒大家念？就是要让你起惭愧心；有没有起惭愧心呢？没有！反正我就是不会，别人代替我念！

圆、通、常，就是三真实，这后面会讲到。病在循声，所有的众生的问题，都是因为往外，[循声]就是往外，不懂得内观，不懂得回光返照，就是声音一直引导你产生妄识，而妄识是无体的，声音这个尘，一直引导你趣流奔逸，往外一直追，而不懂得回光返照，没有找到自己的如来藏性。所以，就在生灭幻化的意识型态里面过日子，经百千万亿劫不能解脱，问题出在哪里？病在循声，[循]就是跟着声音跑掉了！人家如果说：哎呀！小姐，你今天好漂亮喔！好象上了外太空浮起来。人家如果说：小姐！你这个身材扭曲变形啊！就像跌到底谷一样，整天无精打采的。人家讲，我们长得很漂亮，就像地心没有引力了，那一天日子好过多了；人家讲，我们长得好丑，整天无精打采的。好了！底下，一根返源，六根解脱，如果你用一根证悟到不生不灭的如来藏性，那么，六根同时就解脱，不管这个世间发生什么事情，告诉自己：万法总是如梦幻泡影，不实在的。

第三节，结劝修证，第四节，大众证悟。

第二篇，悟后依体起修，这个要做一下笔记了，依真如不生不灭之体而修，依这个体很重要的，你依妄识是无体的，你要依不生不灭的真如自体性，才能够进入佛的领域。换句话说：什么事情不要太神经、不要太情绪化，那个都是如梦幻泡影的东西。所以与其说：人家给我们痛苦，不如说他给我们增上缘。与其说人家伤害我们，我们回光返照，说他成就我们，愈给你痛苦的，就是愈来成就你的。你要如是的观察，不要一直一味的生气；不要一味的一直发脾气；不要一味的无知，那种历劫以来的男人的个性；或者女孩子如如不动那个[如]字（无理取闹），那就不好！回光返照，碰到愈大的逆境，你感恩他，你不要恨他，特别的感谢他，就像佛陀感谢提婆达多这么样子。所以，你要成佛吗？就是一定要经过很大的逆境。所以，伤害你的、毁谤你的，都是你的善知识，都是你的恩人。为什么？他成就你罗！他造了无量无边的恶业来成就我们，我们为什么不感恩他呢？转念之间，是不是？悟后要依不生不灭之体、理体来起修。

第一章，前方便：四种清净明诲

你要修学佛的楞严大定，一、要断淫心清净明诲，为什么用[心]呢？在《楞严经》，特别重视这一颗心，为什么？你只有行没有淫，但是心没有断，不行！所以，要从淫心下手。那么，这个地方，比丘就没话讲了。在家居士，这个要很冷静了，不要听了《楞严经》以后，你家庭闹革命，这个我们必须要很清楚的，交待清楚，有家庭一定要很冷静的，修行是必须要有时间和次第的，而且要跟对方沟通的。你有家庭，就必须有婚姻的生活跟义务。所以，这个男女的事，一定要求得对方谅解，不能冒然行之。如果你一直坚持，那么你还没有成佛，家庭已经破裂了。这个在成观法师的《义贯》里面，也写得很清楚，他再三的劝导在家居士，要特别注意这种事情，不能一味的：我要修楞严大定，我不淫！身不淫，心也不淫。可是你有家庭呢！这个

就要很注意了！所以，学佛不是要闹家庭革命，是要渐进式的，让对方来接受我们；如果实在不能接受我们，那么就应付应付。唯一能讲的，就是这样子了。夫妻之事，我们也不方便说。

第二节，断杀心，在《楞严经》讲的更严格，包括你身上所穿的，不能用动物的皮，毛巾、围巾、袜子，在《楞严经》是讲得非常严格的，都不准跟动物结缘。第三节，断盗心清净明诲，不是我们的东西，一针、一草、一树、一粒米，统统不能动，动了盗的心，不能成佛，不是我们的东西，我们千万不能动，起盗心就不好。那么，无心之过会难免的，譬如说：大家都出来了，拿错人家的包包，不是故意的，故意的不行，佛法论心的。大家包包相同，出来拿错了，那不是我们故意的。

有一次，我那时候买了一部车子，便宜的车子，那时候是二十几年前，这车子开到三多路停下来，停在路旁的时候，我进去找吴医师，自己的徒弟。找一找，出来了，二辆车一模一样，我没有发觉，就往别人的那一辆拿钥匙一直开，奇怪！这一辆车子就我的车，为什么开不开？因为一模一样，根本就没有注意到，完全也是那一个品牌，也是绿色的，好死不死，完全一模一样！结果去开错人家的那一辆车，那个小姐一直讲：喂喂喂！法师，法师！叫什么叫？这车子我的！她说：喂喂喂~我又继续开，喂喂法师，法师！怎么样？我开我自己的车子，有问题吗？她说：那是我的车！我说：那是你的车？这是我的车！喔！很糟糕！结果二辆一模一样，一前一后，结果开错了，后来真的是我错了，对那个小姐很抱歉，那个小姐看我很可爱，原谅我，真的是无心之过，不是故意的，这个我没有起盗心，因为这车子一模一样，也开不开；如果那一辆车子，用那一支钥匙也开得开，也是开走了，那只有Im
sorry，对不起！我不是故意的，回到家，发现号码不对，车号不对，糟糕了！那怎么办呢？那就要报警了。

再底下，断大妄语心清净明诲，这个特别重要！在座诸位法师和居士，千万不能说自己证初果、二果、三果、四果；千万不能说自己是菩萨再来的。如果有人告诉你：他是文殊师利菩萨、观世音菩萨、阿弥陀佛再来的，你屁股拍一拍，袖子卷起来，怎么样？走人！马上要离开，这个人犯大妄语！知道吧？有人告诉你说：我是六祖再来的！二话不说，听都不要听，走人！听都不要听，犯大妄语戒！所以，自已有修有证，统统不容许由你自己的嘴巴讲出来，否则犯大妄语！

佛陀当时在世的时候，有一群比丘，因为那时候饥荒，这在比丘戒里面讲的，闹饥荒，所有的比丘出去托钵，都没有，托不到东西，这些在家居士东西又少，又闹饥荒，托钵困难，这些比丘就故意：喂！你出去告诉那些居士说，某某大法师证阿罗汉果！这些在家居士就把他们的供养，都拿来这些比丘，这个没有证果的妄语的阿罗汉。为了得到供养就编，甲告诉乙，乙告诉甲，大家都在传，这一群几个大妄语的比丘，互相赞叹，甲出去赞叹乙，说他证阿罗汉；乙出去赞叹丙，说他得阿罗汉。所以，这一群比丘，别人闹饥荒，比丘化缘不到，这些比丘衣食充足。这个事情慢慢慢慢传~~传到世尊的耳朵了，世尊知道：你这个是犯大妄语戒！世间人妄称自己是国王，就要被杀头呢！何况能说自己证阿罗汉果？何况自己说：我是佛、是法王？此是可耻的行为，你一个比丘没证阿罗汉果，为了接受信徒的供养、贪求信徒的供养，而说你证阿罗汉果，佛陀说：吃了这个，又犯大妄语、又犯盗，不得了！所有的比丘，后来噤若寒蝉，没有一个人敢说自己是证果的，没有人敢讲了。为什么？不能说啊，泄佛的密因，除非经过佛陀的印证。

因此我们要了解，这个大妄语是很可怕的，而且末法时期，到处都是，妖魔外道到处都说自己是什么菩萨再来的，什么六祖、七祖，什么来自喜马拉雅山的。什么活佛啊，自己是什么再来人啦，哎呀！无惭无愧！这个就是犯佛的大妄语戒！因此我们不要受骗，不要上当，真的有修行的大菩萨、证阿罗汉果，也不会自吹自擂。他就是很谦虚。所以，菩萨在你面前，你也不知道他是菩萨，他怎么会讲呢？为什么？他怕犯佛的大妄语戒啊！妖言惑众嘛！所以，这个末法时期特别的多！动不动就会看你的相，说你的前世是什么；你在某一世跟我是夫妻！或者看你的相，你的未来会怎么样子。一个好好的比丘，看起来像算命的，也不象算命。为什么不以佛的正法来修行呢？为什么要讲那一种似是而非？为什么要犯大妄语戒，来求得饮食呢？贪求人家供养呢？这个就是没有正念，没有正知，没有正见。所以，我们应当要好好的冷静这一条戒律，杀、盗、淫、妄要断除；有家庭的要衡量，冷静，看怎么处理。如果你想修行，又有家庭，必须要取得对方的晾解。

慧律法师佛学讲座
大佛顶首楞严经
讲题：大纲（目次解说）
2007年1月6日—2月10日
文殊讲堂
本片为第四片
[卷七]
第二章，道场加行，前面教你四种清净明诲，现在道场加行。

第一节，除障（前行），1.持戒除魔事障，要持戒。2.持咒除宿习障，这个咒语一念，十方诸佛灌顶、加持，宿世的善根显现，恶业消灭。第二节，坐道场修定慧。1、因戒生定，因定发慧，是名三无漏学。第三节，建立道场、结界轨则，有一定的轨则。目前结这个楞严坛，几乎没有。目前我们所看到的，大部分都是持楞严咒比较多，要如法的结这个楞严坛，目前在台湾很少，少之又少。偶尔有人说打楞严七，但是，他是不是按照佛陀所教导的建立道场，还有结界的轨则？我们没有亲眼看到。就我所知，出家到现在三十年的时间，没看到、目前。所以大

部分都是只有诵楞严咒，不过，我们也是讲一讲，1.叫净地、结坛，就像我们打水陆，水陆倒是很多人在打。要净地、要结坛。

2.要庄严道场，所以我们讲《楞严经》，这是个大法，我就交代下来，要特别……灯、幢、幡、花、香、烛啊，统统要很圆满的！为什么？事不离理，理不坏事，不能执理废事，也不能因事废理嘛！第三、备供养物，第四、安奉佛像，这个《楞严经》里面都有讲。第四节，正修三昧（正行），三七就是二十一天，加行证得三昧，就像有的人修般舟三昧。是不是？也是一七、二七、三七，都没有休息睡觉。不过
，我比较倾向于广钦老和尚这种修持法，要看个人的身体，不能一味的修这个苦行，吃一点苦是应该的。太苦了，自己承受不了了，身体扛不了，不吃、不喝、不睡，这不一定叫做修行。有很多人拿这个来炫耀，其实大可不必！你要知道，有的人十四天没有吃饭，就觉得不得了，他修了一种苦行。但是，我们如果看大自然界就不是这么一回事了。

譬如说以北极熊来讲，你要看这个国家地理频道，或者Discovery它里面都有。这个北极熊吃这个海豹，还有那个黑熊吃这个回流的桂鱼，它在冬季来临以前，它把它吃的量吃得很大，结果这个体重增加到非常的极限，结果就跑到洞里面，那个北极熊就自己挖一个洞，就蹲在那个地方，一蹲四个月。四个月不吃、不喝、不起来、不拉！而且还生了二只北极熊，还喝它的奶，诸位！你想想看，多不可思议啊！四个月不吃、不喝，我看那个荧屏，电视上就这样子，北极熊那二只手白白的就这样，头就这样。一分钟心脏跳六下，六下就是减少它的耗损能量。这个北极熊一躲在这个山洞里面，整整四个月统统没有起来，这个如果以我们人类来讲，叫做incredibie不可思议！是不是？所以，不是用不吃、不喝、不睡，来当作是很有修行的人。而是说这个法师有没有正念？这个居士有没有正念？有没有解脱的思想？这才是最重要的！譬如说：蛇也是过冬眠啊！北极熊也是过冬眠啊！是不是？

三七二十一天修证得三昧。第2、百日证果。第三章，重说神咒，阿难祈请。第二节，如来重说五会神咒。成观法师的《楞严经义贯》写的特别好，因为他有研究过梵文，师父没有。我看了很多祖师大德的版本，这个咒语都没有解释，只有他！所以，我们会取这个《义贯》，是有它的理由的，它可以辅助其他的祖师大德所没有的，二个版本合起来讲，就尽善尽美。1、首楞严五会神咒的咒文，2.、首楞严五会神咒注释义贯，一、二、三、四、五会。第三节，神咒功德威神利益。

这个神咒是什么呢？1、一切如来自依神咒证得二利圆满，二利就是自利、利他。2、神咒利生的威德有多少、多大呢？（1）一切众生只要持诵楞严神咒，可以免魔难、免魔事。（2）楞严神咒无论是诵持、书写、佩带在身上，就可以获大利益，诸佛灌顶，临命终顿超净土。（3）恶众生不害反护，碰到恶的众生，不会害你，反而来护持你。（4）诵楞严神咒，助成道业，（5）远离杂趣，杂趣就是恶趣。（6）持楞严神咒有什么好处呢？可以往生净土，常生佛前。所以，你们那个咒轮要二十四个小时带着，出国也要戴着，你的小孩子统统要戴，刚出生的婴儿也可以戴。不论好人、坏人、男人、女人、小孩、老人统统要戴！（7）众行成就，（8）诸罪消灭，诵楞严神咒，愿求称遂，诸难消除。（11）兆民丰乐，（12）恶星不现，意思是说：这个国土如果有人诵持楞严咒的话，这个国土会很有福报的。（13）持咒获护，得三摩地，不犯四过，必得心通。这四过：一、坛差，坛场的坛，[差]就是不够庄严，没有如法的安排，一、叫做坛差。二、叫做戒缺，戒律的戒，缺陷的缺，持戒不清净也不行。第三、叫做师秽，亲近的师父不够清净。譬如说：你进入楞严坛，这个楞严坛的戒师不够清净，也不行！师秽，污秽的秽。第四、叫做疑悔，信心不具足，怀疑的疑，后悔的悔。一、坛差；二、戒缺；三、师秽；四、疑悔，不能犯这四过，这样必得心通。

第四节，会众护咒，有哪几个？金刚力士也有。要护持楞严神咒的？会众护咒，1.金刚力士发愿要护咒，2.梵释四王要护咒，只要你持咒，金刚力士护持你，梵释四王护持你，八部也护持你，日月星等护咒，就是神啦！第5.天神地祇护咒，第6.内圣护咒，所谓的内圣就是有恒河沙俱胝金刚藏王菩萨护持你。所以，这个楞严神咒的功德，诸佛赞叹，穷劫不尽！只要佩带就有这么大的功德，你为什么不戴呢？所以，这个咒轮一定要戴，往生的人，把它放到胸前，往生后全身柔软，往生净土，感应的人已经不计其数了！

第四章，请问大乘修证阶位，第一节，阿难问修证阶位次第，第二节，二种颠倒，（先明凡夫境界差别之因），1.众生颠倒，2.世界颠倒。第三节，十二类生（次明众生差别之果），1.卵生，2.胎生，湿生，化生，有色，无色，有想，无想，非有色，非无色，非有想，非无想。那么，如果底下加一个[众生]，那就更清楚了！是不是？卵生众生，胎生众生，湿生众生，化生众生，有色的众生，是不是？无色众生，有想众生，无想众生，非有色众生，非无色众生，非有想众生，非无想众生，那么就更清楚，这个在《金刚经》都讲得很清楚了！
[卷八]

第五章，正说六十位修证，在一般的经典里面，有分四十二位，譬如说：唯识，十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉。有的人只有分五十二个阶位：十信、十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉；有的人分五十六个。所以，《华严经》、《璎珞经》、唯识，还有《楞严经》，分的都不太一样。六十个阶位，哪六十个呢？一、三渐次位，看第一节，三渐次位就是三。二、第二节，乾慧地，就是入正位前，3加1等于4。第三节，[地前]就是初地前诸位，十信有十位，4加10=14翻过来，2.十住位，十住位有十，就24；十行有十，34。十回向有十，加十就是44。这个《楞严经》可以说是一部很圆满的经典，中间还加了四加行，44加4：暖、顶、忍、世第一，四加行，就是48；菩萨十位，48加10就是58。翻过来，第五节，等觉和妙觉二位

，就是59、60。

好！诸位！正说六十位修证，第一节，三渐次位，为什么讲三渐次呢？要渐入，渐渐进入佛的领域。1.第一渐次除其助因（断五辛），断无辛在台湾来讲的话，就是葱、蒜、韭菜；一种叫做薤，类似蒜；还有一种叫做兴渠，台湾没有，那是印度才有。楞严咒，修楞严大定的，葱、蒜、韭菜，这个台湾都看得到，就是断五辛，这个生吃生恚，熟食发淫，要断。第二渐次，叫做刳其正性，[刳]就是挖。注意那个[正性]二个字，跟你想的刚好相反，这个[性]是性戒，就是恶的意思，正性就是正恶之性。这个性戒，[性]是性戒，就是杀、盗、淫、妄，不管你受戒、不受戒，做了这些事统统不好，叫做性戒。所谓的性戒就是定，定就是不好，你受戒，更不好；你不受戒，做了这些杀、盗、淫、妄的事也是不好！那么，[刳]就是挖，挖掉这一些恶性，正恶之性。所以，这个正性，刚好跟你想的相反，你以为正性是正念吗？不对！是正智吗？也不对！是正恶之性。哪一些呢？要断淫、断肉，不要喝酒，以及持其余的诸戒。

在这里有一个问题，有一个信徒这么样问说：师父，现在科学研究了，说这个蒜头把它提炼成蒜头精，医学上报导可以抗癌，蒜不能吃，如果已经把它做成蒜头精注射，用在医学上抗癌症注射蒜头类这一类的，有没有算五辛呢？我说：不算！为什么呢？当医药的时候就必须要开缘，它只是一种药。譬如说：你今天，如果这些药要加少许的所谓的……如果有替代品最好了，中药如果有其他的替代品，葱、蒜、韭菜有其他替代品，那当然就用替代品了，可以告诉这个医生嘛！实在是这个地方就没有办法了，为了治病，这是没办法。在这里经典也没讲，我是认为这个是可以的，治病是不一样的，不是生吃，也不是煮熟，是变成一种药，加在中药里面或怎么样，不是单独吃。当然，我不知道中药是不是要加这一些？不加是最好，能够跟医生搭配其他代替品，也尽量不要用到，毕竟修楞严大法，不碰是最好！所以说如果已经提炼成注射液了，你生病感冒，可以防止感冒，医生一开了，他就是要注射这个蒜头精，那么注射就不算了，我认为这个没有犯，因为它是一种药。不是故意去吃，是为了治病，而且是医生开出来的已经变成注射液了，虽然有蒜头的味道，但并不是吃。第二渐次：刳其正性，就是挖掉正恶之性，要断淫、断酒、断肉，以及其他的戒律，统统要持。第三渐次：违其现业，我们一般都顺着这个生死，你追逐这个外境，就顺着生死：回光返照，违其现业，就是不要顺从那个妄念，叫做违其现业。贪心，反过来断贪；嗔恨心起来，把它相反、反过来，用慈悲心对待众生。贪用舍对治，嗔用慈悲对治，痴用智慧对治。就是我们在生活当中，如果起这个贪、嗔、痴的时候，赶快不逐外尘，旋元自归，赶快回光返照。

我们下个礼拜，这正说六十位次，正说六十位修证，要从下册的开始读一遍，读经文还有义贯，所以下册下次一定要带来。因为要强化大家的印象，如果这样念过去，大家完全没有印象。虽然讲一个大纲，你至少要有一个观念：喔！原来《楞严经》分六十个位次修证，至少你有这个观念：三渐次、乾慧地、十信、十住、十行、十回向、四加行、十地、等觉、妙觉。虽然我们还没有讲《楞严经》，至少你对《楞严经》的位次很清楚的，有这样的理念，很清楚这样子的菩萨的位次。

《楞严经》目次，第五章，正说六十位修证，一般的经典都是十信位、十住位、十行位、十回向位、十地、等觉、妙觉，这是一般经典所分的到成佛的阶位。尤其修学大乘佛道的人，更因该了解成就一尊佛有多么的困难，要经历多少的位次。理可顿悟，事须渐修，也就是说：我们顿悟到不生不灭的真如自性，我们舍识用根，舍生灭心，用真如不生不灭心来修行，就算明心见性，因为起步就对了，这个是成佛的因。但是，还是要继续渐进的，把习气慢慢慢慢的断掉、断除。所以说：佛性因修而显，佛性是因为我们修行才能显示出来。所以，我们并不能说我们本来就具足有佛性，就不修行、就不用功，这个观念是不对的，因为我们的习气、烦恼很重，所以，必须要渐次第的，一一断除习气和烦恼，一步一步来。

第五章，正说六十位修证。只有《楞严经》有这样谈，一般的经典没有分得这么详细。第一，三渐次位。什么叫做渐次位呢？就是渐次的，你要相当的一步一步的基础来，没有办法一下子进入佛的萨婆若海。第二就是乾慧地，再来就是信、住、行、向、地，中间还加个四加行。我们今天来讲修学菩萨阶位的，是很重要的一个过程。那么今天如果要详细讲，又要耗很长的时间；如果要念过去，也很可惜，对这个阶位的了解就很模糊。因此我们今天必须要简单的来念一遍，像蜻蜓点水一样，了解一下六十位的修证，简单的念一遍，因为现在还在讲《楞严经》的大纲而已。所以，如果要详尽的发挥，必须要等到时间讲到下册以后。不过我们今天可以先看一下.

第一节

三渐次位[渐]就是渐渐，一步一步来。看经文，[阿难，如是众生，一一类中亦各各具十二颠倒。犹如捏目，乱华发生。颠倒妙圆真净明心，具足如斯虚妄乱想。]这是指前面讲的，因为我们没有那么多时间，现在才在讲大纲，这一段是接上面这一段的。所以，[具十二颠倒]，是由前面的经文引过来的。

[阿难，如是]十二类[众生，一一]现行[类中亦各各具]有[十二]种[颠倒]种子。（故共有144种颠倒。）12乘以12，就是144。凡此诸倒[犹如]无端[捏]本性清净之[目]，就是我们眼睛一捏，看到了空中有华，我们现在清净心中无端的起妄，所以，看到了我相、人相、众生相、寿者相；看到了人生、宇宙、山河大地，好像有那么一回事，在佛的眼光看起来，那是缘起虚妄的聚合而已、聚会而已，不是真实的东西，那是缘起如幻的假相而已。法尔便有十二类生之[乱华]于空[发生]。这乱华是表人生和宇宙、山河大地突然显现，我们为什么会突然显现山河大地呢？就是因为我们无明、习气妄动，突然显现。是故若心起[颠倒]想，则本来[妙圆真净]清[明]本[心]便会[具足]显现[如斯]众多[虚妄]之[乱想]。

经文，[汝今修证佛三摩地，于是本因元所乱想，立三渐次，方得除灭。如净器中除去毒蜜，以诸汤水并杂灰香洗涤其器，后贮甘露。]因为我们的习气、妄想太严重了，佛要我们一步一步来。[汝今]欲[修证佛]之[三摩地，于]针对[是]诸妄之[本因]（亦即种子无明），以及依此种子，种子就是潜伏的，种子无明就是潜伏、隐性，用我们现在的名词叫做隐性。以及依此种子，本[元所]起之颠倒[乱想]（亦即现行无明）之处，所以，现行无明，种子起现行，这个现行就是显性。我们大家可以在六根、六尘去感受到的。那么，种子无明很微细，潜伏在我们的潜意识里面，八识田中，很难去感受到。那么，现行无明呢？大家每天都在生活，可问题是不觉知，只有佛发现到，原来我们过着无明的日子。应先建[立三]种修行之[渐次]，历位逐次修断之，[方得除灭]净尽。譬[如]本元清[净]之[器中]，先[除去]所贮存之[毒蜜]（以净戒除现行恶业）。所以，要入佛的首楞严大定必须持戒清净。然后[以诸]滚热之[汤水]（就是首楞严定水）[并杂灰香]也就是（定中所起之慧）凡所有成就，不能离开三昧，有三昧才有成就佛道。[洗涤其器]（以定慧力拔除种习），种子习气。然[后]堪[贮]存如来之涅盘菩提[甘露]。

经文，[云何名为三种渐次？一者修习，除其助因；二者真修，刳其正性；三者增进，违其现业。]这个[违]就是倒过来，我们一般众生是趣流奔逸，放逸自己攀缘这个六尘。现在把它斩断，回过头来冷静一下。我们都是奔放流向生死，现在逆流，往内心里面去看。众生每天都是攀缘外境，以为有实在的外境，不知道众相本空。不了解色即是空。不见一物，名为见道。一等是学，直须无学，不了解这个道理，所以就往外。愈来习气就愈重，无明烦恼就愈多。

义贯：[云何名为三种渐次？一者、修习]位，为[除其]障定之[助因]也就是不准食葱、蒜、韭菜，或者是刺激性的，辣椒佛并没有禁止。二者、真]实[修]习去恶之位，此为[刳]空，[刳]就是挖，刳空[其正性]罪之业，这个叫做性罪。什么叫做性罪呢？就是杀、盗、淫，这个杀、盗、淫，不管你受戒、不受戒，做这种事就是不好，就是要负因果。性者定也，一定不好，不管受戒，不受戒，都是不好。[三者、增进]位，为[违]离就是远离了。[其现]行以五根奔赴六尘、攀缘取着之杂染[业]。

1、第一渐次：除其助因（断五辛）经[云何助因？阿难，如是世界十二类生不能自全，依四食住。所谓段食、触食、思食、识食。是故佛说：[一切众生皆依食住。]阿难，一切众生食甘故生，食毒故死。是诸众生求三摩地，当断世间五种辛菜。][云何]为修定者除其[助因？阿难，如是世间]中之[十二类生]之众生皆[不能]光凭着[自]身便能保[全]其形命，而须[依四]种[食]之一，其身命方得[住]世不坏。[所谓]四食即是欲界人道、天道、修罗道、与畜生道之[段食]，这个段食有二种解释，就是我们吃东西要切一段一段……也叫做段食。第二个解释是：我们早餐吃完了，休息一个阶段，我们吃午餐；午餐吃完了休息一个阶段吃晚餐，一段一段，有二种解释。鬼神道之[触食]，所以，我们农历七月十五有拜拜，就是鬼神触气而饱。色界天人之以禅[思]为[食]，以禅定、禅思为食。无色界天人以[识]之定力为[食。只有意识，没有像我们欲界天的众生要吃饭。色界、无色界都不需要饮食，所有的饮食是思，禅定的思以及识的定，这跟我们欲界完全不同，欲界需要粗糙的食物。是故佛]过去常[说：一切众生皆]是[依食]而[住。阿难，一切众生]以[食甘]美有益于身者[故]得[生]存，若[食毒]物[故死。是诸众生求]成首楞严[三摩地]者，[当断世间五种辛菜]，如避毒药。

经文，[是五种辛，熟食发淫，生啖增恚。如是世界食辛之人，纵能宣说十二部经，十方天仙嫌其臭秽，咸皆远离；诸饿鬼等，因彼食次，舐其唇吻，常与鬼住；福德日消，长无利益。是食辛人修三摩地，菩萨、天仙、十方善神，不来守护。大力鬼王得其方便，现作佛身，来为说法，非毁禁戒，赞淫、怒、痴，命终自为魔王眷属，受魔福尽，堕无间狱。阿难，修菩提者永断五辛，是则名为第一增进修行渐次。]

[是五种辛]臭之食，若[熟食]即能[发]起[淫]欲。若生吃，[生啖]就是生吃，则促进肝火而[增]长嗔[恚]心。[如是]于十方[世界]中（不论何处），任何[食辛之人]，他[纵能宣说]佛之[十二部经，十方天仙]虽本乐闻佛经，然因[嫌其臭秽，咸皆远离；诸饿鬼等]则[因彼食]辛物之[次]，冥[舐其唇吻]，故彼人实[常与鬼]同[住]一处，从而其[福德]渐受鬼众吸摄、转化而[日]渐[消]磨减少；以福德减少故，即多增[长无利]无[益]的虚妄之事。[是食辛]物之[人]，虽发心[修三摩地]，一切[菩萨、天仙]及[十方善神，]皆[不]愿[来守护，]（以其辛臭难可忍受故）；反之，[大力魔王]则正[得其]过犯之[方便]，而[现作佛身，来为]之[说法]。其所说之法，皆是为了[非毁]如来[禁戒]，令其起破戒犯戒之心，然后再进一步[赞]叹[淫、怒、痴]等臭秽之法（推为无上，说染净不二，犯而无犯，无有开遮持犯，无法可得，都无分别、执着，最极清净；见淫怒痴之行，即是戒定慧，无二无别，言此即是证得清净法身，入一真法界、得无上大解脱之关钥），作如是等邪说谬论，另其勇于犯戒、破戒而无畏惧、心不改悔，反而破戒为菩提，心生大颠倒。以此恶因，[命终]必[自]感[为魔王]之[眷属]，其后[受魔福尽]，即直[堕无间]地[狱]，不必经历中阴身。[阿难，修]习圆通三昧以求[菩提者]，若能[永]远[断]除[五辛，是则名为]从凡夫地[第一]（最初）[增进]菩提道之[修行渐次]。

2.第二渐次：刳其正性[刳]就是挖掉，就是要（断淫、酒、肉，及持余戒）经文，[云何正性？阿难，如是众生，入三摩地，要先严持清净戒律：永断淫心，不餐酒肉，以火净食，无啖生气。阿难，是修行人若不断淫，及与杀生，出三戒者，无有是处。]

[云何]为修定者刳其[正]恶之[性]罪？[阿难，如是]正信发心之[众生]，若欲[入三摩地，要严持清净戒律]，才得因戒生定：亦即须[永]远[断]除淫行及[淫心]，亦即不起淫念，且[不餐酒肉]，并须[以火]烹煮以[净食]物之气，[无啖生]菜之野[气。阿难，是修行人若不断淫及于杀生]，而得[出三界者，无有是处。]

经文，[当观淫欲犹如毒蛇，如见怨贼，先持声闻四弃、八弃，执身不动，后行菩萨清净律仪，执心不起。]就是四重、八弃，是指比丘尼戒八重罪。

义贯：修定之人[当观淫欲]之害[犹如毒蛇]，能害人命，于见欲境[如见怨]家劫[贼]，会劫财夺命。故修定人[先]须[持声闻]比丘之[四弃]就是不淫、不杀、不盗、不妄。及比丘尼之[八弃]就是八重罪。加上（触、八事、覆罪、随被举），这个有关于比丘四重、比丘尼八重，师父谨尊广化律师教诲：不宜白衣面前，讲五篇等等比丘、比丘尼戒。律师如此教诲，所以师父在这里不谈比丘、比丘尼的重戒，你只要记得比丘有四条重戒，比丘尼有八条重戒就行。[执]持[身]口七支[不动]不犯，[后]当进而修[行菩萨清净律仪]，而得究竟[执]持其[心]令恶念[不起]。

经文，[禁戒成就，则于世间永无相生相杀之业；偷劫不行，无相负累，亦于世间还宿债。是清净人修三摩地，父母肉身不须天眼，自然观见十方世界，睹佛闻法，亲奉圣旨，得大神通，游十方界，宿命清净，得无艰险。是则名为第二增进修行渐次。]

义贯：修定之人若持[禁戒]清净[成就，则]彼[于世间永无相生]或[相杀之业]，且因彼人于[偷]盗[劫]夺之业[不行]（不复作）造作。则与世间人[无相负累]，故[亦于世间
不还宿债。][是]持戒[清净]之[人]，若以此清净三业进[修三摩地]，则能因戒生定，复能因定而发相似五通，于此[父母]所生之[肉身，不须天眼]，不假作意，[自然]得[观见十方世界]，亲[睹佛]世尊，亲[闻]佛说[法，亲奉]大[圣]之[旨]意，[得]相似[大神通]（神足通），而能[游十方]世[界]，无有障碍，又得相似[宿命]通智，而于三世[清净]，永不堕三涂[得无艰]难[险]阻。[是则名为]修三昧者[第二增进]之[修行渐次]。

3.第三渐次：违其现业（现前不逐外尘，旋元自归）经文，[云何现业？阿难，如是清净持禁戒人，心无贪淫，于外六尘不多流逸；因不流逸，旋元自归；尘既不缘，根无所偶，反流全一，六用不行。]偶，我们说：配偶，配偶，就是配成一对，根是对境的嘛，根无所偶。

义贯：[云何]为修定者违其[现]行惑[业？阿难，如是清净持戒]之[人]，其内[心无贪淫]欲之念，而[于外]之[六尘]境界，亦[不多]随境奔[流]纵[逸；因]能修[不流逸]之功，进而得[旋]复本[元自归]本明。如今于外六[尘既]已[不]再攀[缘]，故内六[根]即[无所偶]之对象（既无所取，能取自寂，所取是指境，能取是指心，所取的境本自空，因为是缘起、是生灭、是无常；能取的妄念其实也不存在，这一句就是达妄本空，知真本有。所以说：《金刚经》讲：过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，是什么意思呢？就是过去的执着、分别、颠倒心，根本就不存在，是因为你的无明妄念自己产生。现在的执着、分别、颠倒、其实也不存在，只有清净自性在作用，只是你不会用。未来的执着、分别、颠倒也不存在，所以说未来心也不可得。唯一存在的，就是般若智慧，就是涅盘的妙性。

有一个居士来讲堂，说：师父！涅盘是什么意思呢？我说：你说说看！说：我看很多的和尚往生，那个对联都写：[入大般涅盘]、[入涅盘]、[示现涅盘]，师父！是不是人死了就叫做涅盘？我说：那所有的死人统统叫做佛！涅盘是不生不灭的智慧心，不增不减的清净自性。所以活的人称涅盘，不是死亡的人叫做涅盘。活着的人那一颗智慧的心叫做涅盘。底下，因此六根[反流]照性[全]归[一]闻性，于是[六]根分隔之作[用不]复现[行]，而达到入一亡六之境。经文，[十方国土皎然清净，譬如琉璃，内悬明月；身心快然，妙圆平等，获大安稳；一切如来，密、圆、净、妙皆现其中；是人即获无生法忍。从是渐修，随所发行，安立圣位。是则名为第三增进修行渐次。]无生在旁边写几个字：十方三世一切诸佛所共宣说之真理。十方三世一切诸佛所共同宣说的，就是一切法无生，生是缘生、生是妄想生、生是烦恼生、是无明所生，不是真正的生，清净自性无所生，当然就无所灭。求其来去生灭了不可得。

义贯：此时行者得见[十方]世界之[国土皎然]明彻[清净，譬如]于[琉璃]之器中，[内悬明月]，即内外明彻；[身心快然]，微[妙、圆]满、[平等]，心得自在[获大安隐；一切如来]秘[密、圆]满、清[净]、神[妙]一切神变[皆现其中；是人]速[即获]证[无生法忍。从是渐修，随所发]起之修[行]，皆得[安立]于诸[圣位]上。[是则名为]修三昧者[第三增进修行]之[渐次]。

第二节乾慧地顾名思义，[乾]就是乾枯，[乾]就是少，就像一块田地水分很少会乾枯，智慧不够就叫做乾慧。所以，乾慧地顾名思义，就知道智慧没有办法跟大菩萨比，这是（入正位前）这个在《楞严经》特别开出，叫做乾慧地。

经文，[阿难，是善男子欲爱乾枯，（这也是乾慧地的一种解释）根境不偶，现前残质不复续生，执心虚明，纯是智慧，慧性明圆，鉴十方界，乾有其慧，名乾慧地：欲习初乾，未与如来法流水接。]诸位！这个[乾]有二种，一个就是把欲望乾掉，就是欲望少了，也叫做乾慧地；智慧少也叫做乾慧地，不能与大菩萨相提并论。所以，欲习初乾，就是把这个习气、妄念、欲望慢慢的乾掉，减少了。

义贯：[阿难，是]第三渐次位之[善男子]，其分段润生之[欲爱]之水已[乾枯]，故其内[根]与外[境不]相[偶]，因而心境绝待，种现俱销，[种]就是种子，叫做隐性、潜伏；[现]就是现行，种子起现行，现行熏种子，统统剥落。三界生缘已尽，故[现前]之[残质]（最后身）即决定[不复续生]，人法二执就是我执、法执。人法二[执]之[心虚明]，无障无碍，其心[纯是]人空与法空之[智慧，慧性明圆，鉴]照[十方]世[界。乾有其慧，名]为[乾慧地]菩萨，以其世间之[欲习初乾]，而犹[未与如来法]身之[流]萨婆若大海之[水]衔[接]。这个萨婆若，翻译成中文叫做一切种智，

阿罗汉叫做证一切智；菩萨是证道种智，修道的道，种子的种；那么，佛成就叫做萨婆若海，就是一切种智。阿罗汉成就一切智，就是证得空性；道种智就是；菩萨要在缘起法里面显现度众生，就是道种智。佛陀是入萨婆若海，就是一切种智。所以说：一切智是断见思惑；道种智是断尘沙惑；一切种智（萨婆若海），是断根本无明，就是断生相无明。所以，阿罗汉就是证得一切空，就是一切智，就是断见思惑；菩萨就证得道种智，就是断尘沙惑。佛陀进入圆满中道，就是萨婆若海。

第三节地前诸位以前初学佛法，[地前诸位]看不懂，以为是土地前面，后来发现不是这么一回事，是初地以前诸位。十地以前诸位，就是十信、十住、十行、十回向、四加行，是这个意思，所以叫做地前。反正有的人也看不懂，就会像初学佛法的人这样子。那么这个叫做1.十信位，十信，（1）初信：信心住在这里要特别的注意，为什么十信却不是讲[信]？为什么后面加一个[住]呢？按照道理讲：因该是[信心信]，怎么会变成[信心住]呢？这里面有一些祖师大德的注解、看法都不尽相同，有的人认为说合十信为初住位，这个是有一点谱；有的人说：开初住为十信位，这个我不怎么认同。如果说：开初住为十信位，那么，又何必立一个十信呢？所以师父的看法，也看了一些祖师大德的注解，我认为，十信位是初住位的准备工作，这后面就会讲到，在初住位，合前面十信的心为初住。所以，这十信位是为初住位而准备的，等于后面初住位。所以，每一个信心都加一个[住]，简单讲：就是为初住而准备，因此叫做信心住。

经文，[即以此心，中中流入，圆妙开敷，从真妙圆重发真妙，妙信常住，一切妄想灭尽无余，中道纯真，名信心住。]翻过来，

义贯：此菩萨[即以此]乾慧之[心]，以[中]道智契会[中]道理，而[流入]本元心地。[圆]通[妙]性重重[开]发[敷]放，于是于乾慧后心[从真妙圆]之境，[重]更显[发]进一步的[真妙]真圆。其[妙信]即得[常住]不退，[一切]我执、法执、空执之[妄想]皆[灭尽无余]，以诸妄尽故，唯[中道纯真]之理彰显，是[名]为初信位菩萨之[信心住]。诸位！初信位都不得了，你看看，中道智慧，初信位都不得了！

（2）二信：念心住，[真信明了，一切圆通；阴、初、界三，[阴]就是五阴；[处]就是十二处；[界]就是十八界，经文[不能为碍；如是乃至过去、未来无数劫中，舍身、受身。舍身、受身就是：死亡，要接着去投胎叫做舍身、受身，我在这里死亡，要往哪里去投胎，自己作得了主。我们没办法的，所以要求生极乐世界去。我们哪有办法说，什么时候死，什么时候去投胎，还有自己选择的余地，父母可以自己选呢？二信位念心住，可以自己选父母，父母有没有拜佛、有没有善根，我去那边转世，有这种功夫，我们没办法。
[一切习气皆现在前，是善男子皆能忆念，得无遗忘，名念心住。]

义贯：此菩萨中道纯[真]之[信]决定，智慧[明了]，故得[一切圆通]；五[阴]、十二[处]十八[界三]科一切诸法[不能为碍]；不但现在生中，[如是乃至过去、未来无数劫中]，为圆满无上菩提，依愿[舍身、受身]及[一切]应断之[习气，皆现在前]，现前知见，[是善男子皆能忆念，得无遗忘]，证得宿命通智，[名]为二信位菩萨之[念心住]。

（3）三信：进心住因为都是为初住而准备的，所以，统统叫做住。经文[妙圆纯真，真精发化，无始习气通一精明，惟以精明进趣真净，名精进心。]叫做进心住。

义贯：此菩萨已得[妙圆纯真]之后，[真精]之体开[发]显[化，无始]以来的[习气通]于[一精明]，不复隔碍，故[惟以]此真[精]妙[明]之如如智体，[进趣]契入[真净]之如如理体，[名]为三信位菩萨之[精进心]住。（4）四信：慧心住，[心精现前，纯以智慧，名慧心住。]义贯：此菩萨由于已进趣真净之体，故[心精]得时时[现前]，故能[纯以智慧]用事，此[名]为四信位菩萨之[慧心住]。众生不是纯以智慧用，都有无明烦恼、情绪。有时候，有经验的人讲，听不进去。修行也是这样子，初学佛法，有时候我慢心重，怎么讲怎么不听；等到后来才发现：喔！原来是这么一回事情！等到发现，来不及了！

台湾有一个旅客，说到了泰国，一到泰国看到人家在卖这个椰子水，说：四颗一百！四颗一百，哇！这个太好了！四颗一百，这在台湾买一颗就多少钱了？泰国的椰子水又甜又有水，四颗一百，便宜！要买了！导游就告诉他：椰子水不可以喝，泰国的椰子水不可以喝，喝下去会一把火！他说：哪有这么一回事呢？椰子水可以降火！是不是？就不听，买了四颗。走……走了半个钟头，喝了二颗了，走了半个钟头，又有人在卖这个椰子水，也是四颗串在一起叫价，他（客）就问了：你们这四颗多少啊？他说：四颗五十！他（客）说：哇！心就有一点生气了：哎呀！被骗了五十！没关系！还有二颗嘛，再喝。导游再带……带了半个钟头以后，刚好快喝完了，又碰到卖椰子水的摊位，也是四颗一起卖，他（客）就问……剩下最后一口喝完，他（客）就问他说：你们这四颗多少？他说：四颗，四颗三十！一把火！哇！被骗了七十！导游就身体转过来：我不是早就告诉你吗？喝椰子水会一把火吗？就是这样，被骗了七十块，火大了！所以说：有时候，听一下有经验的人的话、有智慧的人的话，不错！听经闻法……

（5）五信：定心住经文，[执持智明，周遍寂湛，寂妙常凝，名定心住。]义贯：此菩萨以定力[执持智]慧精[明]，故其智得[周遍寂湛]，其体[寂]湛，常施[妙]用而[常凝]定不动，[名]为五信位菩萨之[定心住]。

（6）六信：不退心住，[定光发明，明性深入，惟进无退，名不退心。]倒数第三行，此时[定光]愈加开[发]显[明]，而智[明]之[性]亦愈[深入]，以定慧持心故[惟进无退，名]为六信位菩萨之

[不退心]住。

（7）七信：护法心住经文，[心进安然，保持不失，十方如来气分交接，名护法心。]义贯：此菩萨自[心]任运寂然而[进安然]无功用行，无功用行就是不假修行，渐渐就是慢慢流入萨婆若海了。[保]护任[持不]退[失]定心，即与[十方如来]法身之[气分]相[交]相[接]，以佛力加持故，故能内护心法，外护佛法，[名]为七信菩萨之[护法心]住。

（8）八信：回向心住经文，[觉明保持，能以妙力回佛慈光，向佛安住，犹如双镜，光明相对，其中妙影，重重相入，名回向心。]翻过来，第三行，此菩萨[觉]慧增[明保持]不失，[能以妙]慧之[力]用，[回]他[佛]之[慈光]，而[向]自己心[佛]光之[安住]，此即[犹如双镜]（两面镜子），其[光明相对，其中妙]光妙[影]，佛光心光[重重相]涉相[入]，光中见光，影中含影，佛光入我，我入佛光，回自向佛，回佛向已，此境界者，[名]为八信菩萨之[回向心]住。

（9）九信：戒心住，[心光密回，获佛常凝，无上妙净，安住无为，得无遗失，名戒心住。]1847页，代数第三行，此菩萨自[心]之[光]念念紧[密回]照自身自心，且[获佛]光[常凝]不动之注照，而得与[无上妙净]之戒体，一同[安住]无作[无为，得无]一念[遗]漏忘[失]，而不落于有为，[名]为九信菩萨之[戒心住]。

（10）十信：愿心住，[住戒自在，能游十方，所去随愿，名愿心住。]此菩萨安[住]无住[戒]体，[自在]成就，而[能游]化[十方]世界，随[所]愿[去]何国，即得[随愿]一念便至，[名]为十信菩萨之[愿心住。]以上是十信位，我们犹如蜻蜓点水点一下，因为是讲大纲。

慧律法师佛学讲座
大佛顶首楞严经
讲题：大纲（目次解说）
2007年1月6日—2月10日
文殊讲堂
本片为第五片

2、十住位（1）发心住，[阿难，是善男子，以真方便发此十心，心精发挥，十用涉入，圆成一心，名发心住。][十用]就是前面十信，所以，前面十信是为初住位准备的，一点都不假。所以，十用涉入，圆成一心，名发心住。义贯：[阿难，是]十信位已满之[善男子，以]大佛顶法之[真方便]开[发]此信位之[十心]，本[心精]明之体得以[发挥，十]心之[用]互相[涉入]，而以此十心[圆成一心，名]为初住位[发心住]菩萨。

（2）治地住，[心中发明，如净琉璃，内现精金。以前妙心，履以成地，名治地住。]义贯：此菩萨于圆成一[心中]复开[发]显[明]妙智，[如净琉璃]器中，[内现精]纯之[金]，更加英华四泻。[以前]十用涉入之[妙心，履]践真如[以成]进趣后位之[地，名]为二住位之[治地住]菩萨。

（3）修行住，经文，[心地涉知，俱得明了，游履十方，得无留碍，名修行住。]此菩萨以始觉之[心]智及本觉之[地]互相[涉知]，即理与智[俱得]显[明了]知，故能[游履十方]世界，上求佛道，下化众生，广修妙行，[得无留]难障[碍，名]为三住位之[修行住]菩萨。

（4）生贵住，[行与佛同，受佛七分，如中阴身自求父母，阴信冥通，入如来种，名生贵住。]此菩萨所修妙[行与佛]相[同]，领[受佛]之真如[气分]，犹[如中阴身]，虽能[自求父母]以投生，然仍须与父母之业相同，方能互感，以其[阴信冥通]故能[入如来种]，得成圣胎，[名]为四住位[生贵住]菩萨。

（5）具足住，[既游道胎，亲奉觉胤，如胎已成，人相不缺，名方便具足住。]义贯：此菩萨[既游]履诸佛正[道]之[胎，亲奉]大[觉]法王之嫡亲[胤]嗣，得佛权实二智以成身，[如胎已成]长，佛之大[人相不缺]，具体而微，[名]为五住位[方便具足住]菩萨。

（6）正心住经文，[容貌如佛，心相亦同，名正心住。]倒数第一行，此菩萨不但权现之[容貌如佛]，其[心相]之圆满[亦同]，成就正知见，[名]为六住位[正心住]菩萨。

（7）不退住，[身心合成，日益增长，名不退住。]此菩萨[身心合成]表里如一，道胎[日益增长]，住道之心不退，[名]为七住位[不退住]菩萨。

（8）童真住，[十身灵相，一时具足，名童真住。]倒数第二行，此菩萨于卢舍那佛之[十身灵相]得[一时具足]，然具体而微，犹未大显，彷如童子，[名]为八住位[童真住]菩萨。

（9）法王子住，[形成出胎，亲为佛子，名法王子住。]义贯：此菩萨身[形]长[成]而[出胎]藏，[亲为佛子，]从佛口出，从法化生，[名]为九住位[法王子住]菩萨。

（10）灌顶住，[表以成人，如国大王以诸国事分委太子。彼刹利王，世子长成，陈列灌顶，名灌顶住。]义贯：太子既长，以诸仪式[表以成人]之道，[如国]之[大王以诸国]家大[事，分]其少分[委]任[太子]负责。（如来分其佛事之少分，委任十住菩萨负责，亦如是。）亦如[彼刹利王]，其[世子]既已[长成，]即[陈列]众庄严具及仪式，为作[灌顶]，受王职位，（此菩萨受佛灌顶亦如是），[名]为十住位[灌顶住]菩萨。以上十住位。

3、十行位（1）欢喜行，[阿难，是善男子成佛子已，具足无量如来妙德，十方随顺，名欢喜行。]倒数第一行，[阿难，是]十住满心之[善男子，成]诸[佛]之真[子已]，得[具足无量如来]之微[妙]功[德]，于[十方]国土[随顺]众生而利化之，悉令满足，[名]为初行位菩萨以檀波罗蜜为首（檀波罗蜜就是布施，）之[欢喜行]。（2）饶益行[善能利益一切众生，名饶益行。]翻过来，此菩萨[善能]以种种善法[利益一切众生，名]为二行位菩萨以戒波罗蜜为首之[饶益行]。此二行菩萨以持戒为主。（3）无嗔行，[自觉觉他，得无违拒，名无嗔恨行。]

义贯：此菩萨常[自觉]而且[觉他]。而以修习忍辱，就是忍法故，于一切事忍、一切因缘也忍、一切人也忍、一切法悉皆能忍。这个忍的功夫可不简单，喝几颗椰子就一把火了，还要像这样子忍，怎么得了？是不是？[得无违拒，名]为三行位菩萨以忍波罗蜜为首之[无嗔恨行]。所以，我们修学佛道要忍辱，不管这个世间发生什么事情，都告诉自己：此世间如梦幻泡影，缘起如幻，不实在的，不值得我们这样伤心、哭泣，不值得我们这样嗔恨，总有一天，我们会化作一堆骨灰，没有例外，任何一个人都没有例外。所以，忍辱要通达无生法忍。所以世尊常叫我们要作白骨观，当你很嗔恨一件事情的时候，告诉自己：万法皆是败坏之相，总有一天，你恨的人会消失；你所愤怒的这一件事情会过去。我们今天不要变成一种负担，慢慢的觉知、觉照，慢慢的学习忍辱，放下来。

（4）无尽行，[种类出生，穷未来际，三世平等，十方通达，名无尽行。]义贯此菩萨于十二[种类]中随类[出生]，而行教化于时间上[穷未来际]，且[三世]悉皆[平等]普入；于空间上则于[十方]世界悉皆[通达]，无有界限，其行愿广大无尽，[名]为四行位菩萨以精进波罗蜜为首之[无尽行]。

（5）离痴乱行，[一切合同，种种法门，得无差误，名离痴乱行。]中间，此菩萨以一念定心持[一切]法，悉皆会[合同]为一体，就是真如自性。[种种法门]，随类随机而说，那是方便说，方便说有千差万别，回归来就是一个清净自性。[得无差]错谬[误]，皆令受益，[名]为五行位菩萨于禅波罗蜜为首之[离痴乱行]。

（6）善现行，[则于同中显现群异，一一异相各各见同，名善现行。]翻过来，中间，此菩萨[则]能[于同]一之理[中，显现群异]之事相；理是一，事相有种种差别，所以，差别就是平等，[一]就是平等。事相就是差别，差别就是平等，在千差万别当中，活在平等的心性当中，就是佛法的生活。并可于[一一]别[异]之事[相]上，[各各见]其共[同]之理体；即摄事归理，摄千差万别之事相，归无生平等之理。即理显事，理事无碍，互相显现，[名]为六行位菩萨之[善现行]。

（7）无着行，[如是乃至十方虚空，满足微尘，一一尘中现十方界，现尘现界不相留碍，名无着行。]无着行就是无所住。倒数第四行，此菩萨于[如是乃至十方]之[虚空]中，皆能令之充[满]具[足]无量[微尘]（此为大中现小）：于彼[一一]微[尘中]能以大神力[现]出[十方]世[界]（此为于小中现大）；这是华严思想，大中现小，小中现大。而所[现]之微[尘]及所[现]之世[界]皆[不相留碍]（此为广狭无碍自在门）。我们《华严经》有讲了四十个钟头，四十卷录音带，现在还没做出来，已经讲了有一点分量了，这个都讲过了。此[名]为七行位菩萨以方便波罗蜜为首之[无着行]。

（8）尊重行，[种种现前，咸是第一波罗蜜多，名尊重行。]倒数第三行义贯：此菩萨妙行无不具足，且能令一切[种种现前]成就之一一行[咸是第一]最上究竟[波罗蜜多]，广运众生到于究竟，[名]为八行位菩萨以愿波罗蜜为首之[尊重行]。所以要尊重众生，你想要成就吗？不能把所有的缘都断掉，要结好缘，纵然没有缘，也不可以结恶缘。你把所有的善缘都断掉，就表示这个人注定要失败，这一定的！一个人做人做到大家都不理你，你就是一个人。就是你成佛，你也度不了众生，那根本不可能成佛！所以，记得佛菩萨的交代，要结善缘，千万不能结恶缘，要懂得尊重人家。时间、空间不一样，不能用一直线的思惟模式，强加到别人的身上。

（9）善法行，[如是圆融，能成十方诸佛轨则。名善法行。]倒数第二行，此菩萨[如是圆融]无碍之无边妙行，善[能成]立[十方诸佛]教化众生之[轨则，名]为九行位菩萨以力波罗蜜为首之[善法行]。

（10）真实行，[一一皆是清净无漏，一真无为，性本然故，名真实行。]因为明心见性，当然就是纯一个清净自性在作用。倒数第三行，此菩萨于前九行[一一]自利利他之行[皆是清净无漏]达于究竟。其性契于[一真]本来清净[无为]，非是有为造作功用，因为用本性在做事了。那么，所有的有为当下即空，就是无为。

有一个居士来到了那个阶梯，很急，他好像很迷惑，刚好师父从101室出来，他很急就问：师父！什么是无为法呢？这个四、五十岁的男居士这样问，很善良，看起来好像有什么事解不开，师父！什么是无为法呢？我就跟他回答：就是有为法啊！师父！那什么是有为法呢？我说：就是无为法啊！他说：师父！我问东，您回答西？我说：是你自己分别啊，有为当体即空，就是无为法，有为，缘起就是性空，不能于有为法另外跑出一个无为法。是不是？佛法是不二法门，心境不二，来去不二，生灭不二，智境不二，有为无为是不二。所以，我们要了解这个道理，了解这个道理。他实在弄不清楚，说：哎呀！佛法真是很难！他一直认为有为法就是有为法，不知道有为法就是无为法。意思就是说：你现在行住坐卧，跟人家相处在一起，记得！歇即是菩提，那个当下就是本来面目啊！所以，我们开这个流通处，重点不是在赚钱啊！它像海军陆战队，第一个，它要攻陷人的心，你开流通处，人家来到流通处，是为什么？是为了要度他，我哪里有时间，跟每一个众生接触，来跟他交谈呢？设101室、设流通处，就是要你度众

生的。他进来，你要用最诚恳的态度对他。是不是？让他印象非常好：文殊讲堂的工作人员真的是好！接电话：嗨！要很有礼貌！要了解师父的用心啊！设101室、设流通处，流通往生被，我把所有往生被的钱，统统放下去助印经典、刻录VCD，散播到全世界。因为众生在世的时候，都是悭贪，很少布施。所以，我们流通处的往生被就定一千块，不是我拿的，是代替这个亡者做功德，师父把所有的钱统统舍出去。所以，流通处所有的金钱、往生被的钱、咒轮的钱、101室的钱、法会的钱，统统布施。现在四年，我们散播到全世界华人的法宝，将近六亿，如果加上前面散播台语的十几亿。你们想想看，那个流通处怎么卖呢？你什么时候才有办法赚十几亿啊？所以，要了解师父的用心良苦啊！好！底下；跟工作人员互相勉励一下。

其性契于[一真]本来清净[无为]，非是有为造作功用，[性本然故，名]为第十行位菩萨以智波罗蜜为首之[真实行]。以上是十行位。

4、十回向。回向有三种意义，一、回小向大；二、回因向果；三、回事向理，名十回向。一、回小向大，你发心小，现在要转过来，回向转过来，回小向大。第一个，回小向大，回向的意义。我们每天都在念回向，不知道回向是什么意思？回向有三层意义：一、回小向大；二、回因向果，我们现在修菩提因，回向菩提果，共成无上菩提之道。三、回事向理，事就是千差万别的事相，理就是平等，无生法忍、平等。

（1）离众生相回向经文，[阿难，是善男子，满足神通，成佛事已，纯洁精真，远诸留患，当度众生，灭除度相，回无为心向涅盘路，名救一切众生离众生相回向。]义贯：[阿难，是]十行位满心之[善男子，]于前十行中[满足神通，成佛事]轨则[已]（第九行），达[纯洁精真]（第十行一真无为），一切圆成一真，双超空有，[远]离[诸]余[留]之过[患]。如今登入回向位中[当度众生]而[灭除]能度所[度]之[相]，即相离相，无住生心；又须[回]一真[无为]之[心向]于无上大[涅盘]之[路]，不因离相而落空，不因即相而滞有，此[名]为第一回向位菩萨之[救一切众生]而能[离众生相]之[回向]行。救一切众生，同时要放下度众生的念头。

（2）不坏回向，[坏其可坏，远离诸离，名不坏回向。]义贯：此菩萨[坏]除[其可坏]之度相，[远离诸]能[离]与所离，入于中道妙义，[名]为第二回向位菩萨之[不坏回向]。

（3）等一切佛回向，[本觉湛然，觉齐佛觉，名等一切佛回向。]此菩萨[本觉]之心佛[湛然]显现，起本[觉齐]同诸[佛]所证之微妙[觉]悟，其本觉与此妙觉皆摄入中道，[名]为第三回向位菩萨之[等一切佛回向。]

（4）至一切处回向，[精真发明，地如佛地，名至一切处回向。]义贯：次菩萨因地之[精真]开[发明]了，其因[地]心即[如佛]果[地]觉，因地果地摄入中道，[名]为第四回向位菩萨之[至一切处回向]行。

（5）无尽功德藏回向，[世界如来，互相涉入，得无挂碍，名无尽功德藏回向。]义贯：此菩萨于依报之[世界]与正报之[如来]身，皆能令[互相涉入]，正报中现依报，依报中现正报，[得无挂碍，名]为第五回向位菩萨之[无尽功德藏回向]行。（以住此回向，得十无尽藏故。）

（6）平等善根回向，[于同佛地，地中各各生清净因，依因发辉，取涅盘道，名随顺平等善根回向。]义贯：此菩萨入[于]真如理中[同佛]之[地]，且于其[地中各各]事上皆得[生清净]真[因]，并进而[依]循此等真[因]开[发]光[辉]，而[取]无上大[涅盘道，名]为第六回向位菩萨之[随顺平等善根回向]之行。所以，工作人员请注意！不可以伤害任何一个众生的法身慧命，求求你！平等善根回向。

（7）随顺等观一切众生回向，[真根既成，十方众生皆我本性。性圆成就，不失众生，名随顺等观一切众生回向。]义贯：此菩萨之[真]如平等善[根既]已[成]就，即依性起观，等观[十方世界众生皆我本性]中事，自心现量。我之本[性]既已如是[圆]满[成就]，亦当成就众生，令达一真，绝[不]遗[失]任一[众生]而不度。注意听听他这一句话，这一句就是师父的愿，绝不遗失任一众生而不度，只要有缘，没有缘当然没办法。所以，有的人说：师父！您为什么声音这么好听？他这样赞叹我。为什么这么有智慧？我说：很简单！我一辈子不造口业，以赞叹代替责备，肯用功、肯学习，感谢你们的赞叹跟支持，就是这样子。所以，责备还是不如赞叹：不过，要看情形，是不是？这个人已经不像样了，你再赞叹他，他已经是非分辨不清楚了，赞叹还得看时间空间、看人。[名]为第七回向位菩萨之[随顺等观一切众生回向]之行。

（8）真如相回向，[即一切法，离一切相；惟即与离，而无所着，名真如相回向。]义贯：此菩萨于前位中所修得之不失众生便是[即一切法]，一切众生皆我本性便是[离一切相；惟]于[即]一切法[与离]一切相[二]者，皆[无所着]，不即不离，超越空有而涵纳空有，故得入于真如之境，[名]为第八回向位之菩萨[真如相回向]之行。

（9）无缚解脱回向，[真得所如，十方无碍，名无缚解脱回向。]义贯：此菩萨一切所修皆本有一[真]之[得]、即是如如[所]成真[如]究竟平等之境，是故无法不如，如就是毕竟空，没有一法不是毕竟空，心空、境也是空，这个就是佛的境界。如来者，即诸法如义，若说如来有所说法，即是谤佛。所以，如来无所说，无说无示无来去，生死涅盘无距离，就是这个道理。是故无法不如，从而于[十方]界皆证一真界而得[无碍，名]为第九回向位菩萨之本自[无缚]之无上大[解脱回向]之行。

（10）法界无量回向，[性得圆成，法界量灭，名法界无量回向。]义贯：此菩萨由于前第八、第九回向位中，所修之[性]与[德]体与用兼而有之，[圆]满[成]就，故至此位中，一切[法界量]皆泯[灭]，悉归一真，此则[名]为第十回向位菩萨之[法界无量回向]之行.

5、四加行位（1）暖地[阿难，是善男子，尽是清净四十一心，]是指前面的。[次成四种妙圆加行。即以佛觉用为己心，若出未出。犹如钻火，欲然其木，名为暖地。]就是钻木取火。义贯：[阿难，是]十回向位满心之[善男子，]已[尽]修[是清净]无垢之[四十一心]（乾慧地、十信、十住、十行、十回向），其[次]当[成四种妙圆]之[加]功用[行。]此菩萨[即以]如来密因的如[佛]之[觉，用]之而作[为]自[己]加行之因[心]。当此之时，其本觉大智火正处于[若]欲[出]而[未出]之际；这境界[犹如]有人[钻]木取[火]，而[欲然]烧[其]薪[木]，木未起火前，先有暖相现前，此[名为]菩萨加行之[暖地]。

（2）顶地，[又以己心，成佛所履，若依非依。如登高山，身入虚空，下有微碍，名为顶地。]就像爬到山顶。义贯：此菩萨[又以]自[己]加行之因地本[心]，继续向圆[成佛]道[所]必[履]之初地升进；然此时菩萨对于本觉之心彷[若]全部[依]循，又彷若并[非]全部[依]循（以仍有习气未除灭故。）此境界即犹[如]人[登]上[高山]之顶时，其[身]虽已全[入]于[虚空]之中，但其脚[下]仍旧觉[有微碍]存在（以脚仍着地故），此境界[名为]四加行位菩萨之[顶地]。

（3）忍地，[心佛二同，善得中道，如忍事人，非怀非出，名为忍地。]倒数第三行此菩萨已达[心]与[佛二]者皆[同]不异，即心即佛，已[善得中道]妙义。犹[如忍事]于心而不言之[人，非]故欲[怀]之于心，意思就是很自然的，能够跟佛的心一样。不是故意的，说：我拥有佛的心。不是故意的，大悟，无明自然脱落，证无生法忍，不是我让它无生，而是悟道，无明自动脱落，自自然然进入无生，而不是刻意的。刻意的无生变成有生，这个就很难！不修也不对，修还是不对，这个除非大悟，慢慢来。亦[非]可[出]之于口，是[名为] 四加行位菩萨所修证之[忍地]。

（4）世第一地，[数量消灭，迷、觉中道，二无所目，名世第一地。][目]就是名，名字讲不出来，此菩萨于己心修证之[数量]之多寡、或增减已完全[消灭]其念，令心无所增减，是名修行。这个就是大悟的人，他这里讲的统统是悟后，才有办法这种心。能所双泯，能缘的妄想心没了，所缘的这个外境，统统是空！过一切量，于凡[迷]与智[觉]皆达于[中道]，没有迷，也没有觉，才是真正的悟。如果有人说他以前迷了，现在悟了，那么，现在还是迷，悟迷了，那个悟还是迷。知道吗？说：我悟了，以前迷，现在悟了！你那个悟还是迷。为什么呢？因为究竟的悟，是没有这个悟的，究竟大悟，就没有所谓迷跟悟，那个都是头上安头。所以，讲有所悟，那就要看心境了，是真的悟还是假的，假的悟就用意识的，以为觉观就是悟了，其实不是。所以说：悟迷，此悟还是迷。为什么？迷于悟啊，真悟，无迷也无悟，慢慢的体会，听不懂是正常的。于凡[迷]与智[觉]皆达于[中道]，离于有无两边，觉与迷[二]者皆[无所目]（不成对待），无迷无觉，契入一真，入不二法门，是[名]为四加行位菩萨之[世第一地]。

第四节、菩萨十地就不得了了，菩萨十地就接近佛了，愈来愈接近佛的境界了。1.欢喜地，[阿难，是善男子，于大菩提善得通达，觉通如来，尽佛境界，名欢喜地。]义贯：[阿难，是]四加行位满心之[善男子，于]无上[大菩提，善得]亲证现量，[通达]自心本觉；复以自本[觉]融[通如来]妙觉，故能[尽]知[佛]所行[境界]，而得大欢喜，[名]为初地之[欢喜地]菩萨。

2.离垢地，[异性入同，同性亦灭，名离垢地。]义贯：此菩萨将九法界之[异性]皆[入]于如来平等之[同]性；即此[同性]亦是垢故，也是头上安头。故[亦灭]之，同异之垢皆尽，[名]为二地之[离垢地]菩萨。清净自性，也不能安一个清净，也不能安一个垢；也不能安一个异；也不能安一个同，没有这个东西。所以悟不悟，就但看你对这个[无]字参得透参不透？你这个[无]字参得透，就统统解决，三藏十二部，它的妙就在这个[无]字里面。

3.发光地，[净极明生，名发光地。]义贯：此菩萨于前修行同异垢灭，而达于离垢；今离垢之离亦离，你看，连这个离垢的观念都不行，离垢之离也离，我已经离垢了，这个离的观念还是要放下。其实是本来就无一物，哪里离跟不离呢？所以，一直讲……还是在语言、文字里面，佛有不得已的苦衷，就是因为我们不是佛的心境。所以，佛倍极辛苦，要一步一步开导，让我们向究竟的圆满菩提，煞费苦心！但是，所有的语言，都没有办法进入不可思议的境界。所以，到有一天顿悟：喔！原来如此！其清[净]达于[极]致因而光[明生]起，[名]为第三地之[发光地]菩萨。

4.焰慧地，[明极觉满，名焰慧地。]此菩萨之妙[明]盛[极，觉]照弥[满]十方，光明炽盛，大智如火焰，熊熊不尽，[名]为第四地之[焰慧地]菩萨。

5.难胜地，[一切同异所不能至，名难胜地。]义贯：此菩萨所证者为[一切]地上之[同]相智（总相智）及地前[异]相智（别相智）这个总相智是讲毕竟空，总相智就是一切相统统是空，叫总相智；别相智就是差别因缘，就是道种智的意思。[所不能至]者，[名]为第五地之[难胜地]菩萨。

6.现前地，[无为真如，性净明露，名现前地。]此菩萨由于在此之前，有为之功用已达至极之极难胜，于此位中[无为]的[真如]之体，其妙[性本[净]分[明]显[露]。初得亲证，[名]为第六地之[现前地]菩萨。

7.远行地经文，[尽真如际，名远行地。]此菩萨能穷[尽真如]之边[际]，悉能知见，[名]为第七地

之[远行地]菩萨。

8.不动地[一真如心，名不动地。]义贯：此菩萨彻见一切诸法皆[一真如心]，唯心现量。到这个时候，就是证得万法唯心现量，统统是我们的心在作用。凝然湛寂，无动无坏，[名]为第八地之[不动地]菩萨。

9.善慧地，[发真如用，名善慧地。阿难，是诸菩萨，纵此已往，修习毕功，功德圆满，亦目此地，名修习位。]修习，为什么讲修习呢？修习是对证果来讲的，九地是修习位，十地就是证果了，我们常常称：十地果位就是这个道理。所以，为什么讲修习位呢？它是对十地来讲的。义贯：菩萨于前位中得真如全体显露，于此位中，则[发真如]全体之大[用，名]为第九[善慧地]菩萨。[阿难，是诸菩萨，从此已往]，在[修习]上已[毕]其[功]，出世[功德]亦称[圆满]，此后只论证不论修，所以，要讲到证量，你看看，要十地菩萨才有证量。哪里有随随便便就可以说：你证什么果……可以随随便便让你乱讲吗？此后只论证，不论修，修习到此地为止，故[亦目此地，名修习位]。

10.法云地，[慈阴妙云，覆涅盘海，名法云地。]义贯：此菩萨以大[慈]心[阴]覆[妙]智大[云，覆]盖于众生本自[涅盘]之性[海]之上，令得普润，[名]为第十地之[法云地]菩萨。这个法号也很多人命名，这个道场，也很多人叫做法云寺：徒弟也有人命名叫做法云。这个很多，[法云]，这个名字好听！是不是？所以。命这个法名，做师父的要很注意的命。

第五节、等妙二位

1.等觉，[如来逆流，如是菩萨顺行而至，觉际入交，名为等觉。]一切[如来]皆是[逆]涅盘[流]而出，为什么呢？他不住涅盘，他要度众生啊，淡然逆涅盘流而出。涅盘是不生不灭的真如自性，他当然就是要出来。倒驾慈航，要度众生嘛！入生死海：要不然，众生怎么办？众生如果没有佛来示现，我们今天没有听到佛法，我们日子怎么过啊？不要讲成佛了，我们现在每天所过的日子，就是惩罚自己，人之所以痛苦，在于追求错误的东西。不了解生命，生命对我们来讲是一种惩罚！佛法就是让我们了解真正的生命，让我们不要惩罚自己。倒驾慈航，入生死海，而[如来]十地满足之大[菩萨]则[顺]法性流而[行而至]于无上菩提，佛与菩萨因而得于[觉际]互相涉[入交]接，[名为等觉]菩萨境界，就佛了。

2.妙觉，[阿难，纵乾慧心至等觉已，是觉始获，金刚心中初乾慧地。如是重重，单复十二，方尽妙觉，成无上道。]我知道你这个看不懂，如是重重，单复十二，
[重重]，就是一重又一重，一层又一层的阶位与修证。[单]，用单的来算，单数者有七：[乾]就是乾慧地，暖、顶、忍、世第一、等觉、妙觉，乾、顶、忍、世、等、妙，共七。这是单。那么，复数即十数者，共有五：十信、十住、十行、十回向、十地。所以，七加五等于[十二]，单七与复五相加，共为十二种阶位。

[阿难]，大心菩萨[从]初信位前之[乾慧心]（乾欲流、有流，欲流、有流就是三界的意思。出分段生死）起，历信、住、行、向、四加、十地、而[至等觉]后心[已]，于[是]等[觉]位中[始获金刚]喻三昧。佛的三昧就像比喻作金刚，叫做金刚喻定，佛的定，能坏一切烦恼无明，不为一切无明烦恼所坏。就像金刚，能坏一切，不为一切所坏。[始获金刚]喻三昧所持[心中]之[初乾慧地]，（乾无明流，永断无明，出变易生死）。此菩萨[如是]经历[重重]阶位与断证，[单]数有七，[复]数有五共[十二]种阶位，[方]得[尽妙觉，]而[成无上道。]诸位！这样你知道成佛有多困难？想想看，那你是哪一地呢？你是初信吗？还是住、行、向？算起来从头到尾，好像连初信都没办法，因为贪、嗔、痴，动不动就情绪作用。所以修行真的是不简单，让我们了解成佛的可贵，也了解成佛的困难。

第六节、结论：修习止观，次第证入，[是种种地，皆以金刚观察，如幻十种深喻，奢摩他中用诸如来毗婆舍那，清净修证，渐次深入。阿难，如是皆以三增进故，善能成就五十五位真菩提路。作是观者，名为正观；若他观者，名为邪观。][如幻十种深喻]：就是观一切缘起如幻，这十种比喻非常非常重要！如果你什么事情看不开，就看底下。你所见的一切事情根本就是如梦幻泡影。指如幻等十种深喻。十喻是什么？一切法如幻、一切法如化、一切法如焰（如火焰）、刹那生刹那灭，烧。一切法如影、不实在；一切法如响，音的最后叫做响，音的最后，声音的最后叫做响，叫做音响，说：你有没有买音响啊？就是这个道理。一切法如梦（如梦中所见）、一切法如虚空、不实在。是不是？虚空空无一物。

如乾达婆城，乾达婆城就是（海市蜃楼）、就是太阳光一照，浮现在沙漠的一个假相，意思就是：我们今天所看到的，其实就是假相。而我们不知道那是缘起的假相，穿不透这个缘起缘灭的假相，不知道它是如梦幻泡影的。如镜中像、镜中显像，摸不到。如水中月。捞不出来。所以，你执着所有的房地产、汽车、美貌这些都会后悔！你所拥有的都会消失，你以为在这个生灭无常的世间，要搞出什么，就是错误的观念，你搞不出任何东西，诸法本空。念一下，如幻、如化、如焰、如影、如响、如梦、如虚空，如乾达婆城、如镜中像、如水中月，这十种比喻体会得出来，就大悟！如是十喻皆比喻一切诸法不可得，大悟悟到什么呢？一切诸法不可得。无能取所取故，如是观了，能所垢尽，心明智现。

底下[奢摩他中用诸如来毗婆舍那]：[奢摩他]，翻译成中文叫做止，即是定的体，是菩萨所自住。[毗婆舍那]，观，即观法或观智。譬如说：我们不净观、数息观、因缘观、无我观、空观、苦观，不净、苦、空、无常、无我观，要观照。世间之凡夫、乃至外道，亦有修定（止）者，但[毗婆舍那]观则为我佛如来之所特有者，不与外道、凡夫共；也就是说：种种[毗婆舍那]妙法皆是佛教的特色。所以我们要观照观照。特殊教法、或特殊智慧。菩萨以修习如来所传之如是

珍贵观智，故能破惑证真，修断三流。三流就是（欲流、有流、无明流），欲流、有流这统统是界内的；无明就是指尘沙方面的，菩萨在断的。出二生死（分段生死、变易生死）。而这也就是为什么诸外道，即使修到非想非非想定，亦不能断少分惑，仍在三界之中。因为他们只[有定无慧]，无有如来所传之慧观，故不能来真实智慧，因此无定慧等持力，用以破无明等诸惑。菩萨以自住[奢摩他]定体，而修习[毗婆舍那]，起观慧之用。[奢摩他]如武士本身之武术功夫。[毗婆舍那]如宝剑。有功夫加上宝剑，当然就可以断了！有功夫、有宝剑，于断烦恼即得自在。

[五十五位]：包括：十信、十住、十行、十回向、四加行、十地、等觉。请诸位大德注意：此五十五位系略去了信位前的[三渐次位]与[乾慧地]，以及最后的妙觉。因为[三渐次位]及[乾慧地]为入正为前的[前方便]，而妙觉则是已达菩萨之无学位，不同于前面有学之修证位：因此，此处的五十五位修证位虽不言及前后之五位，但义摄在其中。是故，大乘圆顿菩萨六十位修证之次第，兹作略语。以便记诵如下：[渐、乾、信、住、行、向、加、地、等、妙]。义贯：于[种种]菩萨[地]位中，菩萨[皆以金刚]三昧力[观察如幻]等[十种深喻。]（如幻、如化、如焰、如影、如响、如梦、如虚空，如乾达婆城、如镜中像、如水中月），万法都是这样子，你有所追求，就一定有所苦，歇即是菩提，看看谁能放下，执着就是痛苦，愈执着就是愈痛苦，愈放下就是愈快乐。快乐、痛苦在一念之间。菩萨于自住之[奢摩他]定体之[中，用诸如来]所传、不共凡外之[毗婆舍那]慧观，以为[清净修证]如是十种深喻之观，[渐次深入]无上智慧。[阿难，如是]正修[皆以三增进]（除其助因、刳其正性，违其现业）为深固正因[故，善能成就]信、住、行、向、四加行、地、等觉[五十五位真菩提路。]凡[作]如[是观]察如是了知[者，名为正观；若]作[他观者，名为邪观。]

修学大乘菩萨的大乘佛法，竟然不知道六十位的修证。是不是？所以，我们一定要让大家提前了解。第一节，三渐次位，第一渐次：除其助因（断五辛），2.第二渐次：刳其正性（断淫、酒、肉，及持余戒）。3渐次：违其现业，（现前不逐外尘，旋元自归）第二、乾慧地（入正位前）。第三节，地前诸位，十信住，信心住，念心住，进心住，慧心住，定心住，不退心住，护法心住、回向心住，戒心住，愿心住。2.十住位，发心住，治地住，修行住，生贵住，具足住，正心住，不退住，童真住，法王子住，灌顶住。3.十行位，欢喜行，饶益行，无嗔行，无尽行，离痴乱行，善现行，无着行，尊重行，善法行，真实行。4.十回向位，离众生相回向，不坏回向，等一切佛回向，至一切处回向，无尽功德藏回向，平等善根回向，随顺等观一切众生回向，真如相回向，无缚解脱回向，法界无量回向。5.四加行，暖：暖地，顶地、忍地、世第一地。第四节，菩萨十地，叫做圣位，十住、十行、十回向，称为三贤位；十地称为圣位，一个是贤，一个是圣。菩萨十地位，欢喜地，离垢地，发光地，焰慧地，难胜地，现前地，远行地，不动地，善慧地，法云地。第五节，等妙二觉，等觉，妙觉。第六节，结论：修习止观，次第证入。

第六章，文殊请问经名

第一节，本经五名，得密印加持大众悟禅、证果。《楞严经》是佛说有五种经的名字！第六章文殊请问经名，第一节本经五名，但是他把它一段一段，把它加起来。经文[尔时文殊师利法王子在大众中，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：[当何名是经？我及众生云何奉持？]佛告文殊师利：[是经名《大佛顶悉怛多般怛罗、无上宝印、十方如来清净海眼》。]是经名为大佛顶悉怛多般怛罗，就是大白伞盖，大白伞盖。我们怕阳光晒到、下雨可以遮的，这个大白伞盖就是五会楞严神咒会保护我们。无上宝印、十方如来清净海眼。[亦名《救护亲因、度脱阿难及此会中性比丘尼，得菩提心，入遍知海》。]性比丘尼就是摩登伽女。[亦名《如来密因、修证了义》。]这一段也取了。亦名《大方广妙莲华王、十方佛母、陀罗尼咒》。]亦名《灌顶章句，诸菩萨万行首楞严》。汝当奉持。]这个就是五本，就是无种名字。但是，我们就截取一段一段：[大佛顶]、[如来密因修证了义]、[诸菩萨万行首楞严]经，拈取这一段、那一段，加起来，《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严》经，因为太长了，讲：《楞严经》，大家就知道了，实在是经题太长了！

第六章文殊请问经名

第一节，本经五名，刚刚念过了。第二节得密印加持——大众悟禅，就证果了。好了！明天我们从第七章开始，今天就到此。

慧律法师佛学讲座
大佛顶首楞严经
讲题：大纲（目次解说）
2007年1月6日—2月10日
文殊讲堂
本片为第六片

第七章，三界七趣众生升坠之因与果。三界就是欲界、色界、无色界。七趣，一般的经典讲六道轮回，在《楞严经》加了一个仙道，所以，就变成天道、人道、阿修罗道、仙道、地狱、饿鬼、畜生，三界七趣众生升坠之因与果。第一节，为何一真如界仍生六道呢？最主要就是妄念不断、无明妄心不断。

第二节，众生升坠总原理：[内分外分]与上升下坠。内分就是属于这个色身往内，（贪爱分内），属情故下坠。这个[情]在《楞严经》的角度，不只是说感情的束缚，包括强烈的欲望、习气、强烈的执着、分别、男女欲望、嫉妒、嗔恨，它这个[情]字，比较属于范围很大的，不是只有感情。那么这个[情]的底下加一个执着——情执，只要你的情执很重的，那么往下沉沦的机会就愈大。譬如说：割舍不了男女的爱和欲望，或者是对境界的追逐，什么都贪、什么都爱

，往下沉沦的机会就愈大。外分（渴仰分外），属想故上升。譬如说：我们一心一意想要求生净土，在没有见到如来藏性的时候，佛陀给我们最方便的增上缘，我们一心一意的想念极乐世界，在临命终就会见到净土。

第3.临终善恶相现，大恶、大善的人，没有中阴身。极乐世界属化生，一刹那之间就到莲池；地狱也是化生，强大的业力转化而成的，不可抗拒的，临终看到什么相，就跟着走。我们临命终有三种力量，作为轮回的依据。临命终的时候，一、随念而去；二、随着业而去；第三、随着习气而去。随念而去，譬如说：我们忆佛念佛，一心一意想求生极乐世界，这一句佛号抓得紧、稳得住，万缘放下，一心念佛，临命终就随这一念往生净土。如果你平常欺善怕恶，贪染无遗，临命终也会随着恶念而去，所以我们不能发恶心。第二是随业而去，这个翻译得很好，[业]就是Karmaforce叫做羯磨，叫做造作。造善业，随善业而去；造恶业，随着恶业而去。我们说：做工有工业、做商有商业、做医有医学业、做农有农业，这个[业]翻译得真是好！做善就有善业、做恶他就有恶业。第三点就是随着习气而去，不好的习气要断除，临命终善恶就会相现，看我们平常的功夫。有的人讲：临命终助念很重要！我跟他讲：平常修善更重要！

譬如说：我看到的冈山周居士，他因为做心导管，我去长庚看他的时候，他就说很痛苦；但是，我知道他一定会往生净土。所以，他临命终有种种的波折、痛苦，到断气的时候，那个氧气面罩没有人敢拿下来，我看不行了，师父把它拿下来。他临命终助念八个小时以后，整个脸全部都是微笑。因为他平常在世的时候，就很恭敬三宝，非常的精进念佛，平常就修善，到道场里面，布施金钱也不计较，有什么是非恩怨也不会伤害僧宝。所以，我们了解说，这样子一个善良的人，而且有相当的心地功夫，虽然临命终有一点苦。但是，还是往生！所以不是说：临命终有一些病苦就不能往生。如果你是一个大善，念佛坚定，就是临命终车祸一撞，你也一样可以往生净土！还是要看你平常所作所为来作决定的，临命终是很重要，但是，平常还是最重要的。要不然看临命终有一点病苦，那么，一生一世所造的善因统统没了，这因果哪讲得通呢？是不是？所以，平常还是比较重要。

第三节，升坠之类别，1.飞升之类，我们修行佛道，或者是修净土法门的人，临命终会往生净土。那么，天道大部分，譬如说：行十善的、造桥、铺路、做慈善的，因为有善心，帮助人家解决困难的，一般都是往生天道。所以，天道是修十善业的；净土法门是修十善，同时加上念佛，这个都不能离开想，因为它不是如来藏性。那么，鬼神也是想多的众生，他的想就比较不好，一天到晚想别人的钱，想贪什么，所以这个[想]，看你是正想还是歪想？要想对了。所以，这个[想]会引导我们造善和造恶，要特别注意！无论是善想、恶想，不能离开轮回。六祖告诉我们：不思善，不思恶，就这么时，是明上座本来的面目。所以，我们平常要培养一种真如自性不动的功夫，对一个修学佛道的人来讲很重要！平常你要了解佛的用心，只要一句话能够体会，就可以慢慢进入这个三昧的功夫。

佛陀说：话多的人，人家要批评你；话少的人，人家也会批评你；保持沉默的人，人家也会批评你。佛陀说：在这个世界上，没有一个不被批评的人。所以，当你在被批评的时候，不要觉得很难过，因为世尊也是没有办法，你怎么样一个人有办法做到全世界来认同你？那是不可能的事情！我们能够有解脱的定力、解脱的般若智慧；但是，你如何扭转每一个人对我们的观感，这个是没办法的事情！就是释迦牟尼佛的弟子，在《大般涅盘经》讲：世尊往生入涅盘以后，那一些恶比丘也是毁谤世尊，哎呀！制定了那么多戒律做什么？束缚这个、束缚那个！佛陀入涅盘了，他很高兴。

恶性重大的比丘，这个在《涅盘经》都有讲，骂佛陀叫做（髡kun）头沙门。你看看！佛陀，一代的大圣人，他剃度的徒弟，因为制定了很多的戒律，他（徒）觉得很麻烦！你看碰到佛陀，不但不解脱，佛陀入涅盘，他（徒）反而高兴。所以，这个世间是什么样的人统统有，但求无愧于良心，不须要改变众生的观念。有因缘感化之，无因缘合掌令欢喜。你没有办法改变全世界人，所有的感官、看法、知见跟观念，那是绝对不可能的！在这个世界，需要更多的爱心、耐性和忍辱，夫妻相处也是这样子，朋友、师徒都是这样子的。你有权利拥有你的看法，但是，不可以妨害别人的知见。

因此我们了解，你想要活得很痛苦吗？很简单！把你的知见、你的看法，强加在别人的身上，你就一定会活得很痛苦，而且痛不欲生。为什么？时间、空间不一样，每一个人的思想、背景不一样，硬要把二个人凑在一起，变成一个家庭、或者朋友、或者师徒，你看，这个需要多大的容忍和宽恕？结婚并不是说你要改变对方，而是说你能不能忍得下对方的缺点，才能够跟他结婚，要弄清楚方向。你一心一意想要改变他，他又要改变你，那每天都要吵啊，吵架就是这样子。所以，我们慢慢的参、慢慢的理解，当我们悟入如来藏性的时候，歇即是菩提，自我放下的功夫要强。关于别人嘛，就睁一只眼，闭一只眼，合掌令欢喜，有缘多谈几句法，没有缘彼此之间互相尊重。

学得一招半式，懂得放下自己，自我解脱，这个才是一个真参实学的人。哪能用放大镜，一天到晚想改变别人？彼此也痛苦不堪，不但改变不了别人，二个人一天到晚争吵。婚姻是一出闹剧，生命是一个虚幻的梦中的幻影，不实在的东西。因此，我们了解佛的思想，就了解说别人的批评不重要，重要的是我们自己有没有做错？我们有没有反省的能力？你不要一意的想要改变对方，这样会很辛苦的。你要懂得尊重对方，同时不要一直论断和批评对方，你跟他不同的时间、不同的空间，如何用同一把尺来衡量呢？这是没有办法的。放下对一个圣人来讲，它是这么的简单，但是对一个凡夫来讲，你比要他的老命更困难！所以，我们只能同情，不要伤害对方。

第1个，飞升之类，就是往生净土、天道，天就是光明的意思：鬼神。第2.不升不坠————人道，就是情想参半，也有情，也有想。第3.下坠之类就是三涂，你注意看！情多想少，就是执着重，这个想就比较少了，比较少有好的、善的想的行为，也没有往生净土的想，也没有升天的想，也没有行善的想，统统没有，一意的造业。第4.结论：别业中有同业，譬如说：台湾就是共业所感。

第四节，地狱趣之因果（十习因与六交报），一、地狱之十习因，底下这些恶的、重大恶的习气，都含有强烈的意图，无法止息。1.淫习，淫欲心无法止息停不下来，同时会去伤害其他的人，譬如说：强奸、不伦之恋等等，淫习、淫欲属火。第2.叫做贪，什么统统贪，大贪小贪，财贪钱贪，没有一样不贪。这是下地狱的因，地狱的十习因，[习]就是习惯、习气，我们的惯性。第3.就是慢，傲慢，我慢高山，不留德水。傲慢就是把自己提得很高，狂妄到极点，目空一切。这个[慢]很可怕，没有修学佛道的世间人，也是一样。有一点钱、有一点学识，他就傲慢得不得了！修学佛道也是这样，稍微懂一点皮毛，自负得不得了，目空一切，心目中没有长老。慢通于这个世界，或者是修行人，统统存在。第4.叫做嗔恨，[嗔]就是不满、愤怒，恨一切众生，什么都不满，什么都发怒，嗔恨心很重，就是脾气很大。

第5.叫做诈，尤其现在的诈骗集团特别多，诈骗的习惯，这不好。[诳]就是欺诳，也是骗的一种。第7.怨，也是恨的一种，怨恨，怨天怨地、怨此怨彼、怨父母、怨兄弟姐妹，没有反省的能力，只有牢骚、抱怨，在他的生命当中，全世界的人都对不起他，这个就是怨。所以，自己如果不感觉到自己很幸福和知足的人，幸运之神永远不可能降临他的家门，生活要懂得知足。第8.见习，这个见习是非常可怕的，叫做执。见到什么都执以为胜，执着自己所见到的为殊胜，这个是很可怕的！

执着自己亲近的师父，就毁谤所有其他的出家众，统统没修行：我的上人做有修行！这个是很可怕的！执着某一个道场：这个道场最有修行，其他的道场统统没有修行！由于这个见习，使整个世界乱成一团，[见]就是看法不同，执着自己以为是最殊胜的。所以，宗教是解脱的，政治是对立的。这个见习，我们要学一种功夫，就是尊重异己的存在，能够包容异己的存在，才能成就自己的伟大。在这个世间，跟我们意见、看法不同的，比比皆是，人家没有必要一定认同我们，就像我们也不一定认同其他的人。那么，在这个知见、观念、看法不同的时候，我们又执以为胜，他也执以为胜，就打起来了！一点小事情，也会变成严重的后果，街头一眼看不顺，就砍人！
这十个习惯性，不是说单一的，它是交互的，执着，同时加上傲慢，再加上嗔恨，就打起来了！是不是？所以，它这十种习性是交叉，有时候是严重到十种习性统统有；有时候只有一个，他只是概略的把它分开来。所以，这个见习是非常可怕的一种习惯，就是只要人家观念、看法跟他不一样的，就说人家是魔，人家没修行。所以，这个是很可怕的！夫妻之间为什么吵架？因为观念不同，见习；朋友之间，为什么一念之间可以反目成仇，怒目相视呢？因为看法不同，不懂得尊重，也不懂得退让。所以，在我们的生命当中，你不要想要改变对方，改变别人不如改变自己，能降伏自己的人，是全世界最幸福的人。统领百万大军并不伟大，一个能降伏自我的人，是全世界最伟大的人。换句话说：每一个人都有权利拥有自己的看法，我们给予尊重，但不可以伤害众生，这是原则。

第9.叫做枉习，枉习就是白的讲黑的，专门冤枉别人的、造假，我们现在讲的叫做伪造文书，或者是冤枉别人，到法庭上说假话，或者是加害别人，不惜黑函攻击，白的讲黑的，黑的讲白的，见言不见，不见言见；闻讲未闻，未闻讲闻，就是枉，有冤枉众生的习惯。第10.叫做讼习，讼习就是诉讼，这个[讼]就是争论不休，很喜欢吵架的人，就是这个习惯性——诉讼，动不动上法院……这些习惯如果……强烈的淫习、贪习、慢习、嗔恨习、诈骗习、习惯欺诳、怨恨习、见习、枉习、讼习：争论不休的习惯，如果不改，那么，下地狱的日子就不远了！

第二、地狱之六交报，十习因与六交报，前面十种强烈的、恶劣的习惯，昧着良心讲话，昧着良心做事情，完全不管对方的死活，这个前面的习惯不好，将来就会感得的果报。我这一辈子，有受了二个人观念影响很大，第一个是大学的教授邱教授，他跟我们讲：你们现在还是学生，记得！无论发生什么情形，你一定要留一条生路给人家走，不可以把一个人逼上死路。第二个，出家以后，碰到广化律师也是这样讲，他讲得更详细，说：一个人不可以把一个人逼上死路，让他没有一条生路可以退。

广化律师说：我们所作所为，上苍都在看，我们要宅心仁厚，就算我们吃亏，也没有关系，我们所作所为对得起因果，上苍都有眼睛，老天一定有眼的。所以，当我们掌握了生杀大权，我们也能够准确的看到对方的优点，同时正确的观察出自己的缺点，这是修行人应该有的态度。当别人有缺点的时候，你千万不要赶尽杀绝，一定要留一条生路给人家走。譬如说：这个人已经有这个缺点了，你一直冲着他的缺点一直攻击……这样有伤天德，有伤浑厚之德。所以，一个大悟的人就是：明明知道对方有缺点，他都不会去跟你计较，慢慢的感化……他也不会讲，先保有你的自尊心，再慢慢慢慢的潜移默化的改变你。因此不要拿对方的缺点一直在开玩笑，不要揭发人家的疮疤，我们要有浑厚的道德观念，这个就是广化律师教导、教诲我。所以，我今天也是本着广化律师的教诲，一直这样处理事情。我对待徒弟也是这样子的，你修哪一个法门我尊重，就这样子，我的答案很简单，就是你不要太过分就好，我也不会置你于死地，也一定会留一条生路给你走。这个就是一种德，培养自己的德行，这个对我们后半辈子的做人，是非常非常重要的！所以，一个人如果一直置人于死地，不让对方有呼吸的空间，其实伤害的还是自己。有一天，他反扑过来。是不是？

好！诸位！地狱之六交报，六交报就是六根交互的报应，1.见业之报，当你眼睛造业，下地狱的时候，包括耳、鼻、舌、身，统统要受苦，叫做六交报。六根统统要受苦的，交互报应的。不是说：你眼睛造业，就是有眼睛受苦，没有的！你下地狱的时候，眼睛造业，你看到的——恐怖的现象：耳朵听到的——震耳欲聋的声音。是不是？鼻子嗅到的——恶气、毒气冲天。舌头呢？人家穿过这个舌头，用这个牛在耕；皮肤火烫、烫伤，接触。所以，这个十习因、六交报，就是这个意思。为了让大家知道一下，见业只报、闻业之报、嗅业之报、味业之报、触业之报、思业之报，我们看二个例子就行。可怕的地狱，千万不要说没有地狱。

地狱之六交报，经文：[云何六报？阿难，一切众生，六识造业，所招恶报从六根出。]义贯[云何六报？阿难，一切]极恶[众生]，以[六识]去[造]恶[业]，其[所招]之地狱[恶报]，皆[从六根]发[出]。1.见业之报，[云何恶报从六根出？一者见报，招引恶果：此见业交，则临终时，先见猛火满十方界，亡者神识飞坠乘烟，入无间狱。]

义贯：[云何恶报从六根出？一者]眼识所造贪[见]的恶业之[报]，以眼根为[招引]正[恶]之[果]报，余根为从报。[此见业]若与余业[交]相而作者，则地狱之交报矣。如是[则临终时，先见猛火]遍[满十方]世[界]，而[亡者]之[神识]即[飞坠]烟火之中，且[乘]此[烟]火，不须经中阴身，直[入无间狱]。

经文：[发明二相：一者明见，则能遍见种种恶物，生无量畏；二者暗见，寂然不见，生无量恐。如是见火、烧听，能为镬汤、洋铜；烧息，能为黑烟、紫焰；烧味，能为焦丸、铁糜；烧触，能为热灰、炉灰；烧心，能剩星火、迸洒、煽鼓空界。]

义贯：受见报之人既入狱中，仍依其本见业而[发明二]种报[相：一者]为[明见]，系由于在世时明目张胆造恶，[则能遍明见种种恶物]，如火蛇、火狗等，因而[生无量畏]惧之心；[二者]为[暗见]，由于在世时，泯昧良心造恶，全不知羞，故今感得昏天暗地，[寂然不见]而[生无量恐]怖之心。[如是见]报之[火]及燃[烧]之[听]业所感之交报，则[能]感[为]被[镬汤]所煮及灌食[洋铜]这个[洋]就是熔化的铜，[洋]就是熔化。洋铜所苦之声与色之报。见报之火及燃[烧]之气[息]（嗅业）所形成之交报，则[能]感[为黑烟、紫焰]所苦之报。若见报之火与[烧味]（尝味）之业所形成之交报，则[能]感[为]舌中所尝[焦丸]及[铁糜]之味所苦之报。若见报之火与[烧触]之业所形成之交报，则[能]感[为热灰、炉灰]之触所苦之报。若见报之火与[烧心]之意业所形成之交报，则[能]感[生星火]燃身、[迸洒]周身、[煽鼓空界]——此等皆是六根流逸奔色之苦报。所以，与其说你在追求快乐，不如说你在追求痛苦，若不往生净土，什么时候下地狱不知道！

慧律法师佛学讲座
大佛顶首楞严经
讲题：大纲（目次解说）
2007年1月6日—2月10日
文殊讲堂
本片为第七片

2.我们再看一段，闻业之报，[二者闻报招引恶果：此闻业交，则临终时先见波涛没溺天地，亡者神识降注乘流，入无间狱。]
义贯：[二者]耳识所造贪[闻]的恶业之[报]，所[招引]之[恶果]，乃以耳根为正报，余根为从报。[此闻业]若与余业[交]相而作，则必成地狱因，如是[则临终时先见波涛没溺天地，亡者]之[神识降注]于波涛之中，并[乘]波逐[流]而直[入无间狱。]

经文：[发明二相：一者开听，听种种闹，精神蝉乱；二者闭听，寂无所闻，幽魄沉没。如是闻波，注闻则能为责、为诘；注见，则能为雷、为吼、为恶毒气；注息，则能为雨、为雾、洒诸毒虫，周满身体；注味，则能为脓、为血、种种杂秽；注触，则能为畜、为鬼、为粪、为尿；注意，则能为电、为雹、摧碎心魄。]

义贯：此人既入狱中，仍依本所造闻业而[发明二]种报[相：一者开]放其[听]觉，由于在世时依动尘而造恶，故今感得[听种种]愦[闹]之声，而令其[精神]愚蝉混[乱：二者]幽[闭]其[听]觉，由于其在世时依静尘而造恶，故今感得[寂无所闻]，其被[幽]闭之魂[魄]如[沉没]于无声的大海之下一般。[如是闻]报之[波]涛，若注于六根，则六根各各感其交报：若[注]于耳根之[闻]觉中，[则能]感[为责]罪、[为诘]实之境。若[注]于眼根之[见]觉，[则能]感[为雷、为吼、为恶毒]之[气]。若[注]于鼻[息]之嗅觉，[则能]感[为雨、为雾，洒诸毒虫，周满身体。]
若[注]于舌根之[味]觉，[则能]感[为脓、为血、种种杂秽]之境。若[注]于[触]觉，[则能]感[为畜、为鬼]等无畏之状，或[为粪、为尿]等可厌之景。若[注]于[意]根之思觉，[则能]感[为电、为雹、摧碎心魄]——此等皆为六根流逸奔声之苦报。

翻回目次，那么，我们就会了解，念二段这个六根是互相交互果报，引发种种的可怕的地狱的受苦的情形。

第三、叫做结语，这些地狱报是妄造所生，就是虚妄造作，因为不知道生命是虚妄的，所以拼死命的造业。2.分别受报，有轻有重，有轻业、有重业，有重报、也有轻报。第3.别业中有同业，妄生妄有。第五节，鬼趣之因果，在《楞严经》的思想，是地狱受报以后，转为鬼道继续受报；鬼道受报以后，再转为畜生；畜生受报以后，再转成人道，在《楞严经》的思想是这样子，还没有办法说地狱道一下子就转成人道，还不行！

在这里要有一个很重要的提示：杀生以什么来论断轻重呢？这个问题我有问过广华律师：同样是杀生，以什么来论断罪的轻跟重，是怎么样来论断的呢？广华律师回答：愈接近成佛的杀他，你的罪愈重！譬如说：你杀死一只蚂蚁，那就罪轻；你杀死一只猴子，这罪就比较重。是不是？这猴子再转世成人。因为猴子智商比较高。那么，如果你杀一个人，就是重罪了。如果你杀一个发菩提心的人，这个罪就更重了！他受菩萨戒，他发菩提心，你杀了他，他准备成佛的啊！是不是？你杀了一个居士，这可不得了！这个居士已经精进在修行，你杀了他，这个罪就更重！再来，如果你杀了法师，这可不得了！他现比丘相，比丘相就是佛相了。你杀了师父，弘法的大法师，喔！那你麻烦大了！这个罪愈来愈重，看你怎么论断的？用成佛为中心主导，来判断杀生的罪轻跟重。所以有重罪、有轻罪，譬如说：你杀人是重罪；杀了畜生、鬼神，这个叫做轻罪；杀父、杀母、杀和尚、杀阿舍梨，这个叫做逆罪。还有一种呢？杀佛、杀阿罗汉、杀大和尚、恩师，不但逆罪后面还加一句：千佛出世，不通忏悔。这个不能忏悔的。所以，佛陀在戒律学里面，分这个杀戒非常非常的微细，如果研究过律学的就知道。

有一个居士讲经说法，他是这样讲的，有一次，我在逢甲大学，那居士在讲说：我告诉你喔：如果你们还没有办法吃素，要吃肉，记得！吃那个大家分的罪比较轻！我说：什么大家分的？听不懂？譬如说：吃牛肉啊！一只牛好多人吃啊，罪比较轻！那时候在家居士，我不会回答这个话。他说：你吃一只鸡一个人吃，一条生命啊！这个居士讲的，当时候听起来就是怪怪的：怎么会这样讲呢？他说：你要吃嘛，吃猪肉，反正一百个人才吃一只猪嘛，或者一千个人，罪比较轻。后来我去翻了律藏，全部都查，因为那时候出家了，去翻律藏，因为在家居士不能看，答案四个字：查无实据！乱讲！没有这样讲法的！

所以说：我们要一个观念很重要，就是不要杀生，纵然你还没有办法吃素，那么就不见杀、不闻杀、不为我杀。还没有办法吃素，起惭愧心，借重它的能量来修行，功德回向给它。所以说：这是一个善巧方便。那么，大乘跟小乘思想差很多，在大乘讲：食肉得无量罪，畜生无异。有的人看到这一段就说：师父，师父！那泰国、缅甸、越南着一些小乘的、西藏的喇嘛，我看都吃牛排啊，也没有在吃素，那这怎么办呢？佛这样讲，统统骂到这一些，日本的和尚也不吃素啊！那怎么办？我就跟他讲：大小乘的思想差异很大，《楞严经》是要究竟成佛的，所以，释迦牟尼佛讲得特别的严格！那么，泰国、缅甸、柬埔寨、寮国，这一些所谓小乘的国家，毕竟是属于二乘人，修四谛、四念处，十二因缘等等，佛并没有讲得这么严重。大部分佛讲到这个断杀、不食肉的，将得最严重的就是《楞伽经》，不准开缘，那就是对十地菩萨大慧菩萨讲的。所以，佛陀在对每一个众生的因缘、根器不一样，大小乘讲的轻重也不太一样。如果按照大乘经典讲的，吃肉的统统是魔，那你去泰国看看，所有比丘统统是魔。所以，这个要了解佛陀的用心良苦，时空不同，不可同日而语。

第五节，鬼趣之因果。一、鬼趣之因，二、十类鬼趣（鬼趣之报），（1）怪鬼，怪鬼就是从地狱贪习之报，在地狱受苦以后变成鬼，这个怪鬼，就是攀附在草木。所以，你到山上去、森林、草木去，要上个厕所，记得要先三弹指，为什么？请那一些草的鬼、树的鬼先离开一下，我要在这里尿尿。但是你不小心洒到坟墓，就会很麻烦的！所以说：我们出家、在家，到山上去旅游，要上厕所，三弹指，就是说：我要方便一下。不要一急就……回来，你会发炎的。稍微讲一下说：我要方便一下，请你们走开！你给他洒得满身，你会很麻烦的！

第（2）叫做魆鬼，我们称为女妖，就是在地狱受（淫习之报）以后，叫做魆鬼，就是女妖。第（3）叫做魅鬼（诳习之报），在地狱受诳习之报以后，投胎成魅鬼。譬如说：我们讲狐狸精、鸡精、蛇，或者鼠精，就是这个，魅鬼。第（4）叫做蛊毒鬼，这个蛊毒鬼就是嗔恨心，你看，在地狱受到嗔恨之报以后，还不能了，还起来鬼报，蛊毒鬼是什么？譬如说：蜈蚣、蝎子、蜘蛛，这个都是蛊毒。这个鬼本身有毒。第（5）叫疠鬼，传播瘟疫的，叫做（怨习之报），如果你心中常常怨恨，重大的怨恨，你会先下地狱受报，然后变成鬼，叫做疠鬼，传播瘟疫的鬼。

第（6）叫做慢习，傲慢，下地狱以后来投胎，什么东西都吃不到，叫做饿鬼。饿鬼就是遇气成形，碰到那个气就变成自己的形状，触气而饱。所以，这个饿鬼找不到东西吃，那个水一拿来，变成脓血喝不到，在经典有这样讲的。我们看了，这是水，喝一口：如果饿鬼道来看，这一杯水它是恶臭的脓血，因为果报不一样，看的也不一样。你不相信吗？好！这一杯水，我们看一点点，对不对？可以喝：你抓一只蚂蚁，你把它放下去，它会说：喔！谁把我放到一个大湖里面啊？湖，放到日月潭，因为这个对一只蚂蚁来讲，就很大了！对不对？同样一杯水，因为果报不一样，看的就完全不一样。叫做饿鬼。第（7）叫做枉习之报以后，在地狱受苦了，怎么样？叫做魇鬼，性喜暗昧，遇幽暗之气成形，晚上你睡觉的时候，一直给你压……就是这个。

这个真的有喔！我在念逢甲大学的时候，大一听到了佛法，很高兴，我那时候不知道在家居士不能戴念珠（颈上）我们那边闹鬼，大一的时候闹鬼，晚上来的时候，压到这个地方都不能喘气，后来，我去买一条夜光珠，晚上睡觉的时候，就把它戴起来，我们同学都笑我：喔！看起来像得道高僧喔！又剃了个光头，戴起来。晚上睡觉，就真的，这魇魅鬼又来了，他看我这里戴那个念珠，念珠里面有西方三圣，这里没有压，结果怎么样呢？他的手慢慢慢慢往肚子这边，这边没有念珠，往这边肚子一压，哇！糟糕！这边没有念珠，我明天买一条大条的，没办法！所以，这个我相信，魇鬼。

第（8）叫做魍魉，台语叫做[魔神]，这个是山川之神，日月之精华，叫做见习之报。譬如说：

到山、川，这个就是鬼神之类的，山川之神，日月之精华，是魍魉鬼。第（9）叫做役使鬼，役使鬼，专门给人家服务的、驱役的，类似我们中国人讲的：养小鬼，就是这个，专门给人家差遣的。（诈习之报），下地狱，受役使鬼。第（10）叫做传送鬼叫做（讼习之报），专门喜欢上法院的、传诉讼的，譬如说：乩童、神灵附身、开沙盘、降坛，会起乩的那些就是。传送，因为人没有办法跟鬼、灵界讲话，要透过乩童等等，鬼就附身了。传达灵界的讯息，叫做传送鬼。第三、结论语：叫做妄业所引，也是妄业所招感的。

第六节，畜生趣之因果，一、畜生趣之因，二、十类畜生（畜生业之报），（1）枭类，枭类是怪鬼的后报，在《楞严经》讲的，鬼道受报以后，还没有办法一下子就转世投胎成人，还得转世做畜生。这个枭类是一种鸟，长大以后，儿子会吃母亲，子食其母，枭类。第（2）叫咎类就是我们所讲的淫兽，譬如说：乌鸦啦，或者是种猪啦，专门给人家配种用的，狗啦，咎类就是属于一种叫做淫兽，好淫之兽类。第（3）叫做狐类，是魅鬼的后报，魅鬼受报以后，投胎成狐狸类。第（4）叫做毒类，就是蛊毒鬼的后报，这是嗔习，嗔恨的习性。所以，你看看这多可怕！从地狱受报来变成鬼：鬼受报来还得变虫，嗔恨心不可有。第（5）叫做蛔类，就是蠕动的。人体肠子里面的蛔虫，疠鬼之后报，这个就是怨习，怨恨的习气。第（6）叫做食类，就是被人吃，譬如说：猪、牛、羊、鸡、鸭。这个食类是由哪里来的果报呢？饿鬼的后报，这饿鬼就是慢习。所以，傲慢将来就会被吃，傲慢的习气不除掉，将来就会变鸡、鸭、被人家吃，你傲慢人家就干掉你。

第（7）叫做服类，就是人服饰之类，就是它的皮或者是毛，或者吐出来的丝，可以做成人类的服装、装饰用的，叫做服。这个[服]是指人类的服饰。譬如说：貂皮大衣，貂，或者是蚕吐出来的丝，把它做成人类的旗袍、棉被等等装饰品，人类所穿服的，这个[服]是指人类的服装；这个[服]不是服从的意思，是做为人类服装、服饰用的。第（8）叫做应类，这个应类是见习，前面的服类是专门冤枉人家的。第（8）应类就是执着自己以为殊胜的，肯定自己否定别人，是魍魉鬼之后报。前面的服类是魇鬼的后报，这个应类是魍魉鬼的后报。什么叫应类呢？应于时节，来去迁徙。譬如说：春雁、秋鸿，雁飞的时候变成[人]字。排列，雁子，春雁，大只的。秋鸿。春天，雁就会迁徙；秋天，这个鸿鸟它就会迁徙，就是随着四季而迁徙的鸟，很累、很辛苦，叫做应类，这是魍魉鬼之后报。第（9）叫做休类，这个休类就是吉祥，这个鸟，譬如说：凤凰，给人家看，它就是一种吉祥的鸟。或者是麒麟，这个是兽，这是役使鬼的后报，看了着只鸟以后，觉得着只鸟有个吉祥。第（10）叫做循类，就是循顺传达之类的意思，就是传送鬼的后报，譬如说：鸽子，千里传书。以前没有什么电报、电话，什么手机啊，都是靠这个飞鸽传送，所以叫循类。就是循顺传送之类，叫做循类，譬如说：鸽子、犬。

第三、结语（1）妄业所引，了本非有，万法本空。所以，业感如是，业力一感得了，那就没有办法了！所以，业是很可怕的，虽然是虚妄的，譬如说；感得人，我们可以听经闻法；感得一条狗，听经闻法听不懂啊！业感变成一只蚂蚁、一只蚊子、一只老鼠，讲经说法它怎么能听得懂呢？是虚妄的没有错啊！所以，业报是很可怕的，不是虚妄的东西，缘起如幻，就可以让你违背因果的，是很可怕的，将来果报要很谨慎的。第（2）自招自受。第七节，人趣之因果，（1）负债者互相追债，就是生了不肖子，要来讨债的，儿子向父母亲讨债；或者生了儿子以后，被父母亲打，这个负债者互相追偿。（2）负命者互相杀食，你杀我，我杀你，人类的战争就是这样子，所以，不可负债，也不可以负命。

二、十类人趣（果报）

（1）叫做顽类人，顽类顾名思义，就是顽强难化之人，很难度化，可以说放弃了。虽然是有教无类，孔子讲的：但是，朽木不可雕也，粪土只墙不可圬也。朽木不可雕，就是你用一切的爱心、慈悲心，他都不能感动。叫他来听经闻法，还要给钱，像要他的老命。所以，这个顽类就是顽强难化之类，譬如说：公园这一帮的，我称他叫做公园帮的（指公园内的游民）是不是？你看这公园帮的多有福报！亲近文殊讲堂，大家在这里拜三千佛，或者是在这里拜水陆、拜梁皇，他不会进来，这午供还没结束，他先去排队（等吃饭），这叫顽强难化之人，没办法！所以，这个有善根的，像在座诸位这样坐下来听经闻法，可不简单啊！所以，诸位一定不是普通人，就是一定再来人，就是再来轮回之人。所以说：你们不简单，能够受佛、佛法的感化、教导，愿意在这里听经闻法，不得了！师父敬佩、赞叹、推崇大家！

第（2）叫做异类，异类就是有二根，有男根也有女根，我们称为人妖。叫做二形之根的异常，就是有男的生殖器、女的生殖器，发育不正常。这个是由过去淫习，虽然投胎成人，但是，不正常一个男人，有的男人要阉掉，变成女人；有的女人要去做男人，这个世界是很奇怪的，你看新闻报导，就会觉得很奇怪，男人呢为什么不当，一定要变成女人呢？这看新闻报导的。

第（3）个是庸类人，一看就知道这是平庸的，从出生以后就很平庸。吹牛、拍马屁、媚世求荣，很平庸。第（4）叫做狠类人，叫做狠暴、没有慈悲心的人，就是嗔恨心很重的，像现在的流氓、黑道杀人不眨眼，就是很狠，狠角色，狠类人，就是过去嗔恨心很重的人。所以，前面那个顽类是贪心、异类是淫的习气、庸类是诳的习气，一个言，再一个狂、狠类就是嗔恨。那么，微类呢？就是卑下、下贱之类的，叫做微类，就是由怨习所感得的一个果报，虽然投胎成人，做的是什么？仆人拉、奴婢啦，反正就是没有高尚的工作，找来找去，你怎么找就是找不到高尚的工作，也没什么才干。是不是？叫做微类，就是卑下，卑微、下贱之类的。

第（6）叫做柔类，这个柔类就是没有什么骨气，柔弱无能，变成一点骨气都没有。第（7）叫做劳类，就是劳苦之类的，以前都冤枉别人，现在要劳苦了，一辈子都做工很辛苦的！第（8）叫做文类，就是文雅之类，通文知书，但是，不是天才，叫做文类。第（9）叫做明类，这

个明类是属于世智，世间的智，是世智辩聪，是小才小明，不是大智大勇那一类的，叫做明类。达类呢？也不是大通达，是普通的达，叫做通达人情世故，不是博古通今之达道之士，不是这样子，这个叫做达类，叫做通达人情世故而已。

第三、结语：轮转可愍，旁边要写几个字，你要警惕自己的，我要告诉你：不遇如来正法，终无解脱之日，要写这几个字。轮转可愍就是：这样子一直轮回……除非你碰到佛法，叫做不遇如来正法，终无解脱之日，就永远没有办法解脱，轮转可愍。

第八节，叫做仙趣之因果，仙趣之因是：不依正觉修三摩地，他别修妄念，存想固形。这仙就是用这个色身在修行，希望保有这个色身到永远，叫做仙。天、仙、神、鬼不一样，把笔放下来，看这里，什么是天？天就是光明义：天是行十善，人死后用化生往生天堂，那个叫做天人。仙可不是这样子了，仙是没有死的，是用这个色身，存想保固，存在妄想一直想保有这个色身，叫做长生不老，这个叫做仙。这个就是人没有死，就是想要保有这个四大假合的色身，一直到永远，这个叫做仙。什么叫做神？就是人死后，他有一点点福报，人死后变鬼，有福报的鬼叫做神，有福报的鬼叫做神，没有福报的鬼，就是所谓的鬼道。天、天道，还有神，还有鬼道，统统必须经过人死后去转世，才变成天人，或者是神，或者是鬼。仙道是人不死，用这个色身一直想要保有它，就是秦始皇希望能够长生不老，他希望拥有这个色身直到永远，这个就是仙。还有一种[仙]，就是身体不洗的话也会很多的[仙]（污垢）。这个人福报很大……所以，这个福报差别，像我的福报就不大。

我这一辈子，没有坐过什么头等舱、商务舱。坐飞机，我都是去坐那个最便宜的，叫做economic
class。所以，每一次，十几年来，十几年前，飞机还可以抽烟的时候，我一定是坐在飞机的尾巴，如果飞机爆炸，你去飞机尾巴找我，一定找得到。听说，听说啦！according
to听说，要double要二倍的钱。譬如说：这里坐到美国如果二万块，听说头等舱要四万，我想：头等舱也是到，[头尾舱]也是到啊！不会说：飞机头到，飞机尾不会到，那就麻烦了，为什么要多花这二万呢？我有一天，一定要狠下心来，你就知道我下一回有什么动作，没坐过啊！世界上最贵的舱是什么舱，你知道吗？叫做太空舱！有一个全世界有名的富豪，一个女富豪花了多少钱？花了六亿喔！她要去坐这个太空舱的时候，要先受训在无重力状态之下怎么样生活，怎么样在这个外太空……没有重力的时候，全部都是浮力，咻！飞箭送出去外太空，七天下来，这样六亿台币！太空舱是最贵的。

我这一辈子，从小我妈妈就教我勤俭持家习惯了，所以，这个钱这样我花不下去，出国，每次都是带钱，都是别人跟我借，到日本花不下去，也买不下去。真的！所以说：我今生今世没有什么福报，因为从小就节省习惯了，哇！这个这么贵啊！计算机这样一算：哇！这么贵！到日本去，就看，每一样都跟那个老板说：很贵，很贵！最后，一定统一的动作，去买一支冰淇淋，躲在厕所旁边，因为大家都认识慧律法师，很可怜的！我的福报，最多就是吃一支冰淇淋，其他没有。我也不会买什么名牌，统统没有，所有的钱都在做法宝、做功德。不过，这样也有好处喔，我告诉你一个不可思议的事情，我这样发大心，诸佛菩萨可能知道。

讲一个不可思议的感应的事情，美国有一个初学佛法的人，有一笔款项不少也不多，他因为刚刚学佛，他想要布施做功德，可是不知道布施哪一个道场、哪一个法师？后来，他很聪明就列出来，某某法师、某某道场……一个一个，比较知名度的，后来想到：还有一个慧律法师呢！把[慧律法师]写下来，我这几十万到底要给谁？他开始掷杯茭，因为他不知道要布施哪一个法师啊！就不知道到底这十几万的钱要怎么做功德？就开始，从第一个开始，咚！掷不到允杯……最后一个，[慧律法师]，前面统统掷不到允杯，咚！一二三四五六七，全部允杯，七个允杯，然后，把这一条款项汇过来。我真的有收到！所以我说：我们发心的时候诸佛菩萨知道，天地鬼神都知道我们发的正念，是真正的为法、为众生，不然，怎么会连掷七次允杯呢？就是很不可思议！

第八节，仙趣之因果，仙趣之因就是：他不依正觉修三摩地，别修妄念，存想固行，游于山林人间，或者是人所不能到的地方，有十种仙。第二、十种仙（果报），

第（1）个叫做地行仙，这个地行仙，最重要的就是采药炼丹，就是不吃五谷，不食人间烟火。这个地行仙要炼药，专门吃药丹，叫做地行仙。

第（2）叫做飞行仙，是坚固其心，只吃草木，他所谓草木就是药。但是，前面地行仙要炼丹，而飞行仙是生吃，是不炼而已。

第（3）叫做游行仙，他有利人的心，烹煎铅跟汞，炼养丹砂，道家所谓的外丹，内丹、外丹，现在这个叫做外丹。这个铅跟汞属于金属类的，把它炼成丹、外丹，同时悬壶济世，利济世间，到处救人，叫做游行仙，顾名思义就是到处救人。

第（4）叫做空行仙，就是道家所谓的炼精气神，像类似龟息大法，是男或者女，叫做不泄、不漏，或者不遗，达到养生之道。这空行仙是炼气固精，把他的精气固好，气精两化，能够乘云在云端，游于虚空，这个叫空行仙。简单讲：就是养生得道，修到男人不漏精、不遗精、不泄精这种功夫，空行仙。其实，这个目前来讲，像这样仙类的也不多，或许在旷野山林里面，我们没有看到。

第（5）叫做天行仙，这天行仙就更高了，只吞食自己的津液，水是往下，火是往上，在中间就结成丹，服含津液，就是吞自己的唾液，使它水火相济，结成内丹，能乘这个正气，游于天上，叫做天行仙。

第（6）通行仙，是吸取日月的精华，还有星辰，得形与气化，神与物通，譬如说：闭目向东方，采取、吸取日月的精华，吸取星星的精华，什么叫通行仙呢？就是神与物通，名通行仙。

第（7）叫做道行仙，专门画符咒的，是外道的咒，不是如来正道的密咒。画符咒的，道行仙，也是救人的，画符咒的，当然也是外道，不是佛门的，叫做坚固咒术，外道的咒，不是如来正道真正的密咒。

第（8）叫做照行仙，是这个人沉思静念，然后，这个神从这顶门冲出去，意思就是说：可以出神入化，上下交通，神可以出去，也可以回来，照行仙。因为这个精神出入自在，其气上下交通，神形照应，叫做照行仙，照行仙就是灵魂可以出窍。

第（9）叫做精行仙，就是男女双修，双身法，什么采阴补阳，采阳补阴，就是男女交媾，在八卦里面叫做坎离，结为仙胎，叫做阴阳，坎离，坎卦跟离卦，八卦里面有一个坎卦，一个是离卦，叫做坎离，就是男女交媾，精行仙，这个仙类里面是最为差一点的。

第（10）叫做绝行仙，是运用五行，五行大家都知道，金、木、水、火、土，连那个行星都是这样命名的，金、木、水、火、土星。是不是？用金木水火土，可以变化，能够移山倒海，像樊梨花，这都是神话故事啦，绝行仙，不过，到现在都没看过。可以把这个春夏秋冬变动；可以移山倒海，可以移动四时，四季春、夏、秋、冬，春天可以把它变成冬天；冬天可以把它变成春天，这个仙，碰到这种功夫很深的仙，可是，没见过。所以《楞严经》既然这样讲，我们就念一念，我们平常的人，很少见到这一些。

第三、结语：不出轮回，还是处于轮回当中。第九节，叫做天趣之因果，天趣之因果是什么呢？天是什么义？在《阿含经》里面讲：天者光明义，不假日月。什么叫天人？就是不需要靠太阳和月亮的光，自己本身就有光明。天者光明义，意思就是说：你只要转世成天人，你身上就会发光，不
需要日，也不需要月。那么，要往生天趣，就是一定要行十善，还有一个很重要的，在《楞严经》叫做淫欲少。天趣之因就是：这个世间人不求常住的真心，因为他没有因缘听到正法、佛法，没有办法舍离这个妻妾的恩爱。所以，一定在欲界里面，有男女，他就有欲嘛！所以《楞严经》是以欲轻重，来分辨这个天、天道，你往生的天。意思就是：你淫欲愈少，你往生的天道层次就愈高。如果你全部都断淫，那么，就上到禅定，有禅定的功夫了，就更高！

第二、就是诸天，A欲界天，一看就知道，欲，当然就是有男女，叫做欲。饮食跟男女，我们一出生，就有这个欲望，就是欲界，要吃饭、长大了要结婚，叫做欲界天。

（A）六欲天，（1）四天王天，不犯邪淫，行十善业，可以投胎四天王天。（2）叫做忉利天，[忉利]翻译成中文叫做三十三天，这个区域就是玉皇大帝所住的地方，分三十三个区域，所以[忉利]就是三十三。要往生玉皇大帝那边，也不简单。在人间不但不邪淫，连正淫也少，就是男女的欲望少，投胎忉利天，就是一定要做善事才有办法。第（3）叫做焰摩天，境界又更高了，夫妻之间，互相尊重，如果欲望来了，暂时相交，少之又少，几乎没有欲望，将来投胎到焰摩天，福报就更大了。第（4）叫兜率天，这个兜率天分内院跟外院，内院是圣人，外院是凡夫。为什么分内院和外院呢？因为内院是准备下降人间成佛的，叫兜率内院，像现在的弥勒菩萨，弥勒菩萨就是在兜率内院，兜率陀天。那么，那里没有水灾、火灾、风灾，三灾统统没有！内院是圣人，外院是凡夫。

这兜率陀天，要投胎这个天界，除了行十善，一切时静而不动，有一点禅定的功夫，偶尔有一点欲望，就简单应付应付。就是说：夫妻之间，他不采取主动但是，也不失他的职责。你来，我就应付应付一下。所以，男女的欲望几乎没有，只是为了家庭的圆满，应付一下，他自己没什么欲，于此没有什么味道，没有什么男女的执着，那么欲望更少。再来，叫做化乐天，你只要一往生那个地方，随心所欲，都化现在你前面。对于男女之事，做人的时候，在男女之事味同嚼蜡。嚼蜡就是譬如说：蜡烛一咬，没有味道，男女的事，完全没有兴趣，没有这个男女的欲望。所以，做人的时候，全无欲心，只是应着眷属的需要，命终的时候，投胎化乐天。

第（6）叫做他化自在天，在人间完全没有欲望的念头，完全无欲，就是没有男女。但是，心还没有办法控制，心的念头还存在，心淫欲还存在，几乎没有。但是，毕竟是欲界，厌离这个世间，已经没有染着世间的念头了。所以，从这个欲界六天，就可以看出来，欲望愈少，跳出来的力量就愈大；男女欲望愈强，束缚的力量就愈大，跳出去的机会就愈少。

结语：仍属欲界，为什么仍属欲界呢？旁边写几个字：心淫，心的淫欲、心的念头，心淫不能完全去除，叫做属于欲界。虽然说：化乐天、他化自在天，味同嚼蜡了，或者是完全没有欲念了，但是，微细的淫欲还是在。所以，要断这一关可是难，不是简单的一件事！

卷九

B.色界天——四禅，四禅天，顾名思义就是有禅定，才有办法投胎到这个四禅天。除了行十善，还要修戒定慧，才有办法投胎转世到这个初禅、二禅、三禅、四禅。诸位看出禅三天。三天

的名义，（1）叫做梵众天，这个[梵]顾名思义就是持戒，像泰国的比丘，没有什么求生极乐世界的他方世界的思想，完全没有！所以，泰国的比丘持戒是为了生天，这在《阿含经》也讲得很清楚，持戒是为了生天。所以，这个梵众天，就是在人间有一类是专门持戒律的，但是，还没有完全断烦恼，就是爱染不生，想念俱无，生梵众天。在[梵众天]旁边写：具戒，就是持戒，有戒，具戒，具足的具。第（2）叫做梵辅天，在旁边写个：要具足二种，一个是戒，一个是定，前面只有戒，持戒清净，是不是？生梵众天。第（2）个要戒跟定，才能生梵辅天，就是欲习既除，离欲心现，远离这个欲望的心一直现前，就是持戒，心还有定，已经没有欲界的欲望了。简单讲：男女的欲望离了，离这个种种的欲望了。第（3）大梵天，在旁边写：具戒跟慧，戒、定、慧三个，就是戒跟慧。第一个是具戒，梵众天；第二个是戒跟定；第三个是戒跟慧，大梵天。你要生大梵天，要持戒，同时要有智慧；这个智慧当然不是佛的智慧，少许的智慧。持清净禁戒，加以明悟智慧，生大梵天。

2.结语：伏漏、离欲界苦，[漏]就是烦恼的别名。这个漏譬如说：你用一个茶杯底下挖一个洞，会让它滴水，这个叫漏，水灌下去，它会一直漏下来，就不会满。意思就是：只要你还有烦恼，你就不能修成正果、证菩提，没有办法！[漏]就是烦恼的别名，无明、烦恼统统叫做漏。这个大梵天是清净持戒，同时有智慧。这初禅三天是伏漏、离欲界的痛苦。所以，要稍微背一下，梵众天、梵辅天、大梵天，都有一个[梵]字，只要一个[梵]就是持戒，梵行清净嘛！

（B）二禅三天，二禅三天，在旁边写个：具足戒定慧，但是，非如来无上的佛定。二禅三天，定力又更高了，所以，二禅三天是具足戒定慧，这不是如来的无上禅定，三天的名义，（1）叫做少光天，心光，心灵的心；身的光尚劣，尚劣，还很差，心光跟身体的光还很差，叫做少光天。第（2）无量光天，定力转深了、殊胜了，身光、心光明像琉璃，有无量的光。刚开始是少光，再来是无量光。第（3）叫光音天，以光代音，不需要语言，放光就知道对方表达什么，坚持圆满的光明。要往生光音天，不但具足戒定慧，还要有心地的功夫，在旁边写着：一时一切时，无着无染，在二禅天就有相当的功夫了。一切时无着无染，就是你能够一切时无着无染，你生二禅天，就是光音天。

结语：离忧、伏粗漏，离忧，中间要加二个字才看得懂：离[初禅]的忧，因为现在是二禅，离初禅的忧。伏粗漏是什么意思？伏前五识所引发烦恼的心，叫做伏粗漏。离忧：离初禅的忧，伏前五识所引发的粗漏的烦恼心，不是细的，粗是对细讲的。

（C）三禅三天，三天的名义，（1）少净天，（2）无量净天，（3）遍净天。什么叫少净天呢？用这个定力伏第六意识，而通达这个相似的寂灭，不是真的寂灭。因为阿罗汉是断第六意识，他现在是暂时伏住，就是执着心少了，分别心也少了。但是，不是般若智慧那种寂灭，是禅定乐，不是真正的寂灭乐，以定力伏第六意识，而通达相似的寂灭，叫做少净天，看到那个[少]就知道了。第（2）个叫做无量净天，在这个定力就转深了，令少净天所证的净也空，少净天证得了这个境界，但是在这个无量净天也不执着。意思就是：空跟净都无量无边，叫做无量净，这个就相当的功夫了！定力转深，令少净天所证之净境也是空，空跟净都无量边际者，叫做无量净天。那么，什么叫做遍净天呢？这一类的天人的定力又转深，他这个依报世界，跟正报的这个身心，一切都是圆净，妙乐无穷，相似佛的寂灭乐。换句话说：在这里，三禅三天，在娑婆世界来讲的话，是最快乐的，叫做娑婆世界的极乐世界。很可惜烦恼没有断，出不了三界，还是要掉下来！遍净天就是：身心世界，一切都是妙乐无穷，相似佛的寂灭乐。

结语：身心安稳、与喜乐俱。身心安稳就是得无量乐，但不是真三摩地，注意！这个很重要的，三摩地就是佛的楞严定，就证圆通了。这里不是，三禅这个还是凡夫，因为不是用佛所教导的去修行，身心安稳，与喜乐俱，就是身心能够安稳，能够得无量的乐，但却不是佛的真三摩地，毕竟还是凡夫。

（D）就是四禅凡天，1.叫做凡外四天：有四禅凡夫天、有四禅五净居天，叫做五不还天，五不还天就是三果的圣人所居住的。凡外就是凡夫跟外道，修戒定慧，但是，没有证果，生福生天、福爱天、广果天、无想天。那么，三果的圣人，证阿那含的三果的圣人，投胎到哪里呢？投胎到五净居天，叫做五不还天。那么，这个五净居天：无烦天、无热、善见天，善见天就是证得天眼通，善现天就是证得神足通，色究竟天。这个是无烦天、无热、善见天，善现天、色究竟天，这个是五净居天，这是三果阿罗汉所居住的。前面这四天：福生天、福爱天、广果天、无想天，是凡夫和外道所居住的。四禅凡夫天还继续要下来轮回，在这里很重要，五净居天在这里证阿罗汉果，直接出三界，不来人间再继续转世投胎。

慧律法师佛学讲座
大佛顶首楞严经
讲题：大纲（目次解说）
2007年1月6日—2月10日
文殊讲堂
本片为第八片

四禅凡夫，我们上一个星期讲四禅天，初禅三天：梵众天、梵辅天，大梵天；二禅三天：少光天、无量光天、光音天；三禅三天：少净天、无量净天、遍净天。我们今天要讲的是：四禅有九天。这个禅，进入这个色界的禅，顾名思义就是要有定，要修十善业，同时要有定，才能够进入这个禅，这个色界天。那么欲界天顾名思义，就是男女的欲执着不放，虽然有修行十善，但是男女的欲重，所以是六欲天。[禅]就是禅定，要有定，才有办法投生四禅天。这个四禅天分九天，凡夫跟外道有四天，三果的圣人有五天。

1.凡外四天，[凡]
就是凡夫和外道，修定、修十善业、持戒或修定、或是有慧，但不是佛陀的三摩地的大智慧、三摩地的如来正定，只是有世间凡夫、外道的定和福，那么就投胎（1）叫做福生天，就是在世间的苦乐二心同时顿舍，就是在这个世间所有的苦，他都可以忍受，乐也不着，这个苦乐的粗相统统除，而这个舍心不动。要生这个天就很不容易了，就要学习如如不动的心了。舍心不动，就是舍掉苦跟乐统统放得下，这个不动的净福之性就生了。把苦乐二心放下，有定、修十善，这一类众生叫做福生天。

（2）福爱天，这个舍的定就更深了，功行就更纯熟，就是把苦乐全部都放下，得无量福，这个叫做福爱天。第（3）叫做广果天，顾名思义就是广大的果报，就是广大的福德之报。意思是说：他心有无量的净光，福德圆满，修证而住，有无量的福德，但不是佛的福德。第（4）无想天，这无想天，看到这个名词就知道，几乎没有想，就是身心统统灭，心虑灰凝，这个心虑灰凝，经五百劫，能够达到五百劫，相当长了！初半劫灭，可以把这个想灭掉。但是，后半劫的定力渐渐消失，他有一定的寿命，后半劫又生，到最后还是压不住这个想。所以，无想天就是暂时的没有想，这也是属于外道，这个都没有依照佛陀正确的智慧在修持，有修十善、有定、有福德的凡夫或者是外道，但毕竟不能超出三界。

2.结语：苦乐不动，于有为法达纯熟。什么叫做苦乐不动呢？加几个字更清楚：[一切世间]苦乐不动，那这样子更清楚了。一切世间的苦，跟一切世间的乐，乐也不着；苦也不觉得苦，也能忍，心不动。你看，要生四禅的凡外四天，就这么困难了，何况我们天天在起烦恼呢？连外道都不如！底下再加四个字，一切苦乐不动，底下加：虽非无为，虽然不是达到无为法，于有为法达纯熟，于有为法心的功用达到了纯熟，因为没有听闻到正法，没有用空慧的思想断除烦恼，出不了三界，没有办法！

（E）四禅五净居天，叫做五不还天，五不还天就是阿那含——三果的圣人所居住的地方。一投胎到五不还天，就不再回到欲界来受生了，因为他已经没有欲了，是三果的圣人所居住的地方。在这个五不还天证阿罗汉果，就直接入涅盘，超出三界。这阿那含的功夫，已经相当的不得了。

讲一个阿那含高人、圣人的故事，我们知道，中国的译经师，有一个叫做鸠摩罗什大师，他因为被视为是译经的神才，他也是七佛的译经师。我看到这一段传记，非常的感动，因为所有的朝臣都尊敬他，皇帝也非常的佩服他，都知道鸠摩罗什大师翻译经典的功夫所向披靡，首屈一指。因为受到皇上的赏识，皇帝怕说后代没有这样的人才，于是就命令十个宫女来服侍他，希望鸠摩罗什能够传这个后代。因为他实在是太厉害了，又找不到这样的人才，皇帝为疼惜这样的人才，也不希望这种神才断灭，希望他传一个后代，结果赐了十个宫女。鸠摩罗什大师知道两条路可以走，一、就是反对、反抗，就是杀头，皇帝赐了宫女，抗命就是杀头。第二个就是应付应付，因为他已经证三果阿那含了，三果阿罗汉就不得了了！重要的是如果我现在被皇帝砍头，这些梵文，后来的人看不懂。我们现在所念的《弥陀经》，就是鸠摩罗什大师翻译的，还有其他的经典，梵文你也看不懂。他知道，要续佛的法身慧命，就是忍一忍、退一退，不敢跟这个皇帝对抗、翻脸就杀头啊！这个皇帝没有想清楚，他只有想到爸爸。你配上这十个宫女，会不会白痴呢？万一生出来像妈妈，那不就完蛋了吗？所以，他没有想清楚。鸠摩罗什大师毕竟是个圣人，应付应付，说：好！

那么，这件事情在宫廷传开来，以前都是千僧，一叩钟，撞钟的时候，就一千个比丘集合，这件事情在宫廷传开来，大家不知道鸠摩罗什大师的用意，只看眼睛看到的为凭，然后就颇有微词。鸠摩罗什大师知道众生心里的想法，有一次撞钟，集合了千僧，鸠摩罗什大师……这是传记这样写的，把他的钵拿出来，说：你们身上都有一支针，就是出家众要缝衣服的针。他就把钵拿出来，走到所有的出家人面前，把他们的针拿出来，一个一个就把他们的针放到钵里面……一个一个收……整个钵统统是针，收来，放在鸠摩罗什大师的前面。就在千僧、大众面前把针拿来吃，这样吃，往肚子里面塞、吃。鸠摩罗什大师说：如果你们有我这种功夫，可以批评。这一下子看到圣人示现大神通，大家都吓坏了，被他的神通、威德震慑住，喔！这种功夫不是普通人！好！99%的人都被降伏了，还剩下1%那一些特别顽强的，就是不信这一套。还是顽强的对鸠摩罗什大师不尊敬，听经闻法，回去还是批评，还是有微词，可不敢正面冲突，他知道他（鸠摩罗什）是圣人。鸠摩罗什大师经过了一个月，再一次的撞钟，再集合大众僧，这一次用法来讲了，他说：圣弟子们！你们来听经闻法，就像一个人到莲花池，你们来到莲花池，是要取莲花，还是取污泥呢？当你取莲花，你会见到鲜艳的莲花色，同时闻到莲花的清香味；如果你取这个污泥，染污了自己。我们到莲花池来，是要取莲花，或者是要取污泥呢？所有的比丘都回答：我们要取莲花！鸠摩罗什大师就回答：是的！我们亲近善知识，应当取其莲花，不应取污泥。

你们亲近我，应当依佛的教法，依善知识所讲的法，好好的调伏自我，取了莲花就闻到了莲花的香味。因此我们了解，智者从师之长，愚者求师之短，大智慧的人、有智慧的人，会跟着师父的优点去学，叫做智者从师之长。愚者求师之短，愚痴的人，一天到晚吹毛求疵，就是找师父、找善知识的麻烦。听经闻法，有的人会得到莲花，闻到莲花的清香味；有的人却挖了一堆污泥回去，这个就是鸠摩罗什大师一再的强调。各位比丘、各位尊敬的法师、各位慈悲的护法居士大德，我们《楞严经》开完，三年以后，各位各奔前程，有的到国外去，不管你亲近哪一个法师，在哪一个道场，你是法师，或者是居士大德，都应当谨尊鸠摩罗什大师的教诲，取其莲花，不要取其污泥，取污泥染污了自我。你们今天来听讲佛法，也是这样子，将来散播出去，不管你亲近哪一个道场、哪一个善知识，都应当如此的虔诚的求法，这样才是正信的佛弟子

。这是讲到[阿那含]，我们顺便讲到，鸠摩罗什大师是个了不起的圣者，为了传法，委屈自己。为了降伏众生，特别的开示这一段，让我们末法时期的众生，要好好的珍惜听法的可贵。
四禅五净居天，1.
五净居之因，就是苦乐双亡，下无卜居。意思就是说：三果的圣人，对于世间的苦跟乐，根本就不放在心上，苦不觉得委屈，乐也绝对不着，他有这种心的定的功夫了。下无卜居，也就是欲界、色界，其他的比他境界差的，他都不来转世了，不来欲界投胎了，就是三果的圣人，这是五净居之因。换句话说：愈不贪着这个世间的人，愈能超越三界，就这么简单！有一个弟子：在《阿含经》有一段对话说：请慈悲的世尊开示，一个人修行，要修到什么程度，才算是有所成就？世尊回答：一个修行人，要修到对于娑婆世界一针、一草、一木、一钱，任何一种东西都不贪着、都不贪染、都不执着，这样算是一个很有成就的人。看到什么都不贪着，如是看，如是无所看，因为色就是空。

2.五净居天，五净五天，（1）叫做无烦天，这个无烦天是苦乐两灭，忻厌争斗之心不交，凡热寝息，初得清凉。无烦就是烦恼停止了，苦、乐二个都灭掉了，[忻]就是同欣欣向荣的欣。有一个小学生，现在的小学教育，有一点失败。这个小学生写了一篇作文，作文怎么写的？他说：我的哥哥长得欣欣向荣！我看了这个报纸，快笑翻天了。[欣欣向荣]是形容树木，他竟然拿来形容他的哥哥，说我的哥哥长得欣欣向荣！现在的孩子的中文程度真是糟糕！说哎呀！我不好好的大学联考，对不起[劣祖劣宗]！这[列]写成恶劣的[劣]，就是我的祖宗很恶劣，对不起[劣祖劣宗]糟糕！现在的孩子的中文程度真是很严重！无烦天顾名思义就是苦乐两灭，欣厌争斗之心不交，烦热寝息，初得清凉。

第（2）叫做无热天，[热]就是恼的意思，一个人内心发火了，就是热恼。这个苦乐二心了不可得，连微烦恼之热也是没有。这个无热天比无烦天更高一层。换句话说，我们如果在世间苦乐二心了不可得，了解空义的思想，就可以进入这个无热天，要有相当禅定的功夫，连微烦之热也是没有。第（3）叫做善见天，这个善见天就是证天眼通的三果圣人所住的一天，他能够妙见圆满大千，能够澄清明彻，所见之处尘跟境都没有烦恼。这善见天顾名思义就是说：他见一切相就知道一切相是空，有天眼通。那么，善现天就是神足通的意思，就是东边现，一下子就可以到西边出现，东没，西就现；南边没，北边就现，就是善现天。这一天更胜善见天，因为他的定慧力，证得这个神足通，叫做变现无碍，叫做善现天。第（5）叫做色究竟天，色究竟天就是有顶天。梵语叫做阿迦尼吒天，这个是色界的极顶。这个色究竟天，就是推穷诸色法之性，至于空性，这色究竟就是穷诸色法达到究竟，就是空。这里还附带的，五不还天最上顶的，却不是圣人所居住的，却是魔王所居住的。色界的魔王，叫做魔醯首罗天，也在色究竟天里面这一天。只是区域不一样，一个是三果的圣人，一个却是魔王，不依如来教法，也是在此天。虽然在五净居天，但它却是不同的区域。
第3.结语：五净居天为四禅诸凡夫天所不能知见。

第4.就是总结色界天：色界总共有十八天，为什么总结色界十八天呢？因为尚有化生的色质，我们在欲界有父母所生的身体，到色界是微细的四大，更微细的，类似一种光，灵界的一种光，已经不是我们这种色身了。所以，尚有化生的色质。不出色界，就是未尽形色之累，他认为这个色身还是会拖累。这个五净居天，为四禅诸凡夫天所不能知见，

结语五净居天为四禅诸凡夫天所不能知见，就是三果的圣人住的这个，不是凡夫有办法看得到的。

经文[阿难，此不还天，彼诸四禅四位天王独有钦闻，不能知见。如今世间旷野深山圣道场地，皆阿罗汉所住持故，世间粗人所不能见。]所以，你到山林、水边，要有礼貌！也许那个是三果阿罗汉在那边修行的，你只是看不到而已。

义贯：[阿难，此]圣人所居之五[不还天]即使对于[彼诸]第[四禅]天中之[四位天王]而言，亦唯[独有钦闻]其事，而[不能知见]其依报和正报。犹[如今]之[世间]中，于[旷野深山]中若有[圣道]之[场地]，以[皆]是[阿罗汉]等圣众之[所住持故，世间]烦恼[粗]重之[人，所不能见]，非其境界故。因为频率不同。
4.总结色界天：不出三界经文[阿难，是十八天独行无交，未尽形累，自此已还名为色界。]独行无交，就是因为没有情欲。所以，他清净单身，叫做独行。[无交]就是跟五欲六尘不交涉。但是，未尽形累，就是因为还有化生的色质。自此已还，这个就是五净居天以下，到梵众天这一段，统统是。义贯：[阿难，是十八]禅[天]之天人，无欲、无侣，离爱[独行]而与五欲[无交]涉，虽已离欲，以尚有化生之色质（色界天质）故仍[未尽形累，自此]
五净居天[已还]，下至于梵众天，统[名为色界]总共十八天。

C.继续看下去，这个无色界天对于我们欲界人来讲，很迷茫、很陌生，如果不按照经典稍微解释一下，看不懂。无色界天，（A）无色界中在无色界天中，有回心之大阿罗汉。回心就是回小向大，叫做回心，想要利益众生了。

经文[复次，阿难，从是有顶，色边际中，其间有二种歧路：若于舍心发明智慧，慧光圆通，便出尘界，成阿罗汉，入菩萨乘。如是一类名为回心大阿罗汉。]

义贯：[复次，阿难，从是]色界之[有顶]天（色究竟天）与无色界相邻之[色]界[边际中，其间]之增上者[复有]利钝[二种]人所行分[歧]之[路]：利的解脱生死；钝的就要绕一大圈。其利根者，[若于舍]定[心]中开[发明]了无漏人空之[智慧，慧光圆]明[通]达，[便]超[出尘]世境[界]，离分

段生死，[成阿罗汉]，然彼若不以得小果为已足，而更[入菩萨乘]，进修大菩提。[如是一类]圣者，[名为回]其小[心]向于大心之[大阿罗汉]。回向就是回小向大。

（B）四空天，顾名思义就是没有色身，连这个色身都厌离，就变成空。（1）空无边处天。[若在舍心舍厌成就，觉身为碍，销碍入空；如是一类名为空处。]
觉身为碍，销碍入空这八个字要画线，这个就是为什么会进入空界天，就是这八个字，觉得这个色身，还是一种障碍，还是要把它放下。销碍入空，把这个挂碍的色身消除，进入空，连色身都没有。

[如是一类名为空处。]就是空无边处。义贯：在色究竟天中之钝根者，[若在舍心]之定中，仍欲进而[舍]其色界质碍身之[厌]离心[成就]，以[觉]有色之[身为]挂[碍]，所以坚修空观，而入空处定，从而依彼定力[销]泯色[碍]之身，[入]于[空]境。[如是一类]众生[名为空]无边[处]天。

（2）识无边处天，空无边处，就是把这个色身消掉了，进入空了，就是空无边处。那么，识无边处，就是连这个空都消掉。[诸碍既销，无碍无灭，其中惟留阿赖耶识，全于末那半分微细。如是一类名为识处。]这个阿赖耶识是非常微细的，凡夫不能觉知的。什么叫做全于末那半分呢？[全]，保全。不但不灭阿赖耶识，连第七末那意识亦保全其中一半。因为末那系一半向内缘第八识为我，就是以第八识的见分为自我。本来第八意识见相二分都是平等，物质跟精神领域都是平等。可是，透过第七意识的强烈的执着，与生俱来的执着，变成我法二执。令一半为向外缘前六识为我所，今诸色已不存故六识已灭，因此第七识之半分（向外缘的部分）亦已不存在。第七意识是对内执着第八意识为自我。对外作为前六识的依靠，叫做意根。所以，一半一半，一半对内，是执着第八意识；一半对外，是作为前六识的依靠。所以，第七意识又名意根，这个没有一点唯识基础的，听起来有一点困难。而且既保留住第八识，故向内缘的半分第七识仍在，因此而仍有微细之我相存在，所以，这个我相很难破的。以末那为我执中心故。这个就是识无边处天，这一天的天寿为四万大劫，很长很长！

义贯：此类天人，[诸]质[碍]之色[既]已[销]泯，所依之[无]质[碍]之[无]（空）亦已[灭]，以厌离色跟空，唯依于识，就是连这个空跟色统统放下，剩下识，又进一步了。故于[其]心[中惟留]第八[阿赖耶识]而不灭之，并保[全于末那]识向内缘之[半分]（一半）而维持其[微细]之我相。所以，我们一出生，这个执着就破不了，包括晚上我们作梦，还是[我]。起心动念还是[我]，二六时中，统统有一个[我]。而微细的我相，很难破的！[如是一类]天人，[名为识]无边[处]天。

（3）无所有处天[空色既亡，识心都灭，十方寂然，回无攸往。]无攸往就是不再前进了，用现在的语言就是这样子，外道通常到这个地方就停止了，进不去了，他不是佛陀的智慧，用意识心。[如是一类名无所有处。]义贯：于前二天中[空]与[色既]皆已销[亡]，（初天灭色归空，二天灭空归识），此天则更进而将犹存的半分末那[识心都]以定力伏[灭]之，（以其觉半分向内缘之识仍易启散动，而为苦故）；此时第七识既伏灭，唯有第八识仍在，而因为阿赖耶识非有分别之作用故，因此这时但觉[十方寂然]安稳，而[回无攸往]，是故彼即以此天为恒久究竟安身立命之处。[如是一类]众生[名无所有处]天。就是连识也伏住；不是断喔，这个不是断，断跟伏不一样。伏就是还会起现行，将来还会继续起作用：阿罗汉是断，是出三界的。断跟伏不一样的，断惑跟伏惑也不一样的，伏惑是暂时不起；断惑是彻底的，不再起来的。

（4）非想非非想处天，非想：也不能说想；非非想：也不能说无想，叫做非想非非想，说不出所以然，说想不对，说无想也不对。[识性不动，以灭穷研，于无尽中发宣尽性，如存不存，若尽非尽。如是一类名为非想非非想处。]
[识性不动]：[识]，指阿赖耶识。[不动]，就是不可动摇之性，意思就是：藏识之性，本来常住，不可动摇，叫做识性不动。[以灭穷研]：这个[灭]，就是灭尽定。谓以灭尽定之力欲穷研第八识之不动性。其实，也是头上安头，本来空，不知道。强迫它如如不动的意思，以灭穷研，强迫它如如不动，就变成动了。[于无尽中发宣尽性]：本来如来藏性是无尽的。藏识之性本来是无尽的，而这一天是强迫它，用定力要尽发其性，愈强迫，就愈没有办法恢复如来藏性，叫做头上安头，知见立知，是无明本；知见无见，斯即涅盘，就是这个道理。

外道始终不能成佛，就是强迫它，强迫它要永恒，就是外道。永恒是本来就存在，是体悟到众相本空，放下如如不动的心性叫做永恒，永远不执着叫做永恒；永远不分别叫做永恒。现在外道用一种意识观念，强迫它，认为有一种东西叫做永恒，这个就是头上安头。逼得第八意识起不了作用，藏性起不了作用。[如存不存]：此天人之阿赖耶识由于受其定力所逼故，虽存而犹如不存，以不再起现行：因为暂时伏住，起不了现行，这一种境界就是所谓[非想]。那么，[若尽非尽]呢？且其阿赖耶识又好像已尽。其实呢？而实非尽，因为他不是用如来藏性修行，他是强迫它，不让它起现行而已。暂时伏住，没有断，把永恒的东西强迫它，变成另外一种永恒，变成头上安头。人家本家就永恒了，放下，歇即是菩提。他不是，强迫它有一种东西，我要伏住，我要伏烦恼……我要修行……就是像这一类的众生，想尽办法要修行，好像要修出一个什么东西，就把永恒的如来藏性，化作一个好像永恒的东西，就是这样子。此境界即所谓[非非想]。也不能说无想，因为第八意识没有穷尽，若尽，好像尽。可是，确实是没有尽，因为你不是用大般若智慧去彻底放下，圆满清净自性，你弄一个动作出来，那个都是头上安头。[非想非非想处]：此天之天寿八万大劫。又更长！

义贯：此类天人于阿赖耶[识性]中之坚固[不]可[动]摇之本性、妄[以灭]尽定之力而[穷]究[研]推之，而[于]本来[无尽]之藏性[中]，注意听底下这一句很重要：强欲以定力[发宣]而灭[尽]其[性]。一切外道，统统是这一句话出问题，强迫清净自性，让他暂时伏住烦恼，而不是让清净自性

起作用、起妙有。对不对？所以，大悟就是随缘显现不生不灭的清净自性，而他们却把无尽的清净自性捆起来，把它包装起来，变成用外道的意识心伏住，认为我这个才是！变成多一层包装。强欲以定力[发宣]而灭[尽]其[性]，其阿赖耶为由其定力所逼故，即显出[如存]而[不存]之相，就是（非想之境界）。因为不起现行故，及[若尽]而实[非尽]之状（非非想之境界）。也不能说他无想，前面是如存而不存，[不存]就是无想；这里却是非尽，没有穷尽第八意识。那么，就是不能说无想，还是有意识心。[如是一类]天人[名为非想非非想处]天。

（C）无色界中有一类钝根的阿罗汉他不回小向大，叫做不回心钝罗汉及外道天。[此等穷空，不尽空理，从不还天圣道穷者，如是一类名不回心钝阿罗汉。若从无想诸外道天穷空不归，]就是一直想要让它空，却不知道本来就空。法性本来就空，不须要你头上安头。放下他就是体悟到万法本来空，放得很自然。不是勉强自己放下，体悟到众相本空叫做无生法忍，心中就没有所谓忍辱这种委屈感。不须要忍，自然就忍得住了，因为本来就空了，赞叹也是这样子、毁谤还是这样子、富有也是这样、贫穷还是空。所以，这个执着不放下，就很麻烦！[迷漏无闻，便入轮转。]

义贯：以上所说之[此等]四空天的天人，强欲[穷]尽一切法，令达于[空]，然实[不]能[尽]达如实真[空]之[理]，其中甚至亦有[从]五[不还天]而转生此天者，彼等天人虽本系修习如来[圣道]，然于中途忽迷而强欲[穷]空，以是因缘而来生于此四空天[者，如是一类]，最后即在彼天，乘其穷空之力，断四谛惑，就是苦、集、灭、道。三十六品尽，证我空理，成阿罗汉，这个我们在唯识学都讲过了。此等[名不回心钝]根之[阿罗汉]。其次[若]有凡外诸天之天人[从]第四禅之[无想]天及四空天之[诸外道天]，这个就走错路了。一心修习有漏定，强欲以定力[穷空]而[不归]于无漏正智之道，所以，这个正知正见有多么的重要！一念错，就百千万劫回不来，没有正知正见，就不能产生无漏的正智的智慧。[迷]于有[漏]境界以为真实究竟，[无]有正[闻]之慧，要听闻正法有多困难！此辈天人于八万劫天报受尽之后，[便]即下坠[入]于[轮转]，一切所修尽归泡影。所以，外道不究竟，就是这个道理。

（D）结语a.结语一：通于凡圣[阿难，是诸天上，各各天人则是凡夫业果酬答，答尽入轮。]答尽继续轮回，[彼之天王即是菩萨，游三摩地，渐次增进，回向圣伦所修行路。]

义贯：[阿难，是诸]六欲、四禅、四空诸[天上]，其中[各各天人]（天众）[则是]依于[凡夫]有漏[业果]之[酬答]，（以其于因地中修有漏之戒定，[有漏]就是有所执着。而得获诸天之胜福，凡此不过是酬答其因地中所修善业之报而已），福报[答尽]之后，仍须散[入]诸趣而受[轮]回生死之苦。然而[彼]诸天[之天王]，皆非凡夫，[即是]大乘[菩萨]寄居于天王之位，而遨[游]于其[三摩地]中之变化境界，彼诸天王即以此形相而[渐次增进]其所修证，终究[回向圣伦所]共[修行]之无上菩提[路]。

B.结语二：不出无色界[阿难，是四空天，身心灭尽，定性现前，无业果色（后面加一句：但是，有定果色。没有业果色，就是没有业报；但是，入定，他还是有色，只是对我们欲界、色界，来称无色界，还是有定果色。），从此逮终，名无色界。]

义贯：[阿难，是四空天]之天人，以其定令其[身心]暂得相似[灭尽]，且令[定]果色之[性现前]，所以暂时没有[无业果]所生之[色]现出，[从此]以后便在此天中住于此无色界定，[逮]于天寿[终]了[名无色界]。

（E）总结三界：迷本积妄而生[此皆不了妙觉明心，稽妄发生，妄有三界]诸位！这一句就是重点：妄有三界，我们今天就是生活在虚妄的欲界、色界、无色界，而不知道是妄。我们今天活得很辛苦、很累。做人还好，可以听经闻法，可以学佛出三界，做畜生怎么办？没有福报的。

像我这几天，看到那个田小妹妹才六岁，夫妻离婚，弟弟由爸爸带，姐姐由妈妈带，带了以后，又去跟另外一个男人，她的妈妈又跟另外一个男人住在一起。结果，不是自己生的，那个跟她妈妈住在一起的同居人，就抓起来打，然后吊起来。表兄弟二个大人，合起来打那个小女孩，这样活活打。他怕邻居听到，双手把她绑起来、吊起来以后，用那个抹布还有胶带，把她的嘴巴捂起来，这样活活打死！死了以后，那个灵位也没有人拜。因为是被打死的，尸体要解剖，也没人来看，你看这个小女孩的福报有多糟糕，如果在隔壁，我就去看她一下，好可怜喔！六岁而已喔，活活被打死，是一个健康的小女孩，很漂亮呢！这个世间人，只要没有听到佛法，不知道因果很可怕的，这个也是这个小女孩的业，逃不掉的。是不是？妄有三界：但是对众生来讲，这个果报却是很苦，虽然三界是虚妄；但是果报却是很苦！

[中间妄随七趣沉溺，补特伽罗各从其类。]

补特伽罗，翻译成中文叫做数取趣，[数]叫做数shuo一次又一次叫做数。数取趣——补特伽罗，意思就是：六道轮回、七道轮回改头换面，一次又一次的转世，叫做补特伽罗。用现在你听得懂的语言，就是一次又一次的轮回、一次又一次的改头换面、一次又一次的投胎、一次又一次的转世，苦不堪言，而自己不知道，叫做补特伽罗，好可怜喔、好累喔！

义贯：[此]三界一切众生[皆]以[不了]自己本[妙觉]性、本[明]真[心]于一念妄动之后复[积]聚诸[妄]业变成业相、转相、现相，业相就是无明业相，就是相分。转相就是见分。这个见分一攀缘到相分，境界就现出来，现就是现出境界来，就是现相，现出种种山河大地，我相、人相、众生相，山河大地的相，统统现出来了。三细六粗等而[发生]诸苦报之依正身，爱就是于是乎虚[妄]而[有三界]之相，且于三界[中间]虚[妄]境地中[随]着[七趣沉溺]。着，这个字就是重点，你修行为什么不能成就？就是着。

经典有这样比喻，诸位！看这里的比喻，一只鸟这样飞，如果你把这个左腿跟右腿各绑一块石头，跟它的体重相当的，跟这只鸟的体重相当的，这个鸟这样飞一点点起来；如果稍微重一点，这个鸟振翅欲飞，可是飞不起来。左脚，鸟的左脚绑一块石头，鸟的右脚也绑一块石头，让这只鸟飞，飞得起来吗？飞不起来。这个就是比喻：我执和法执，就是修行人最重的二块石头。我执，所谓的执着这个四大假合为自身相；法执，认为四大、十八界、六根、六尘、六识，乃至于听到正法，也认为有一个实体的东西，这个就是法执。法尚应舍，何况非法？正法统统要舍，何况那一些邪法呢？是不是？所以说：我执和法执，是所有修行人二大块的石头。鸟就是比喻我们这一颗心，每一个人都想解脱，可是，一碰到境界那种执着，有时候比没有学佛的人更糟糕、更执着、更强烈。说他懂，他根本就不懂；说不懂，还懂一点，还懂一点，就执着这么一点，就认为是无上的大法，就认为自己是大彻大悟的圣人。所以不再前进了。

因此，你想要这只鸟飞起来，就是我们这一颗心灵想要解脱，就是要把那只鸟的脚的而颗石头剪掉，就是放下。修行是怎么修行呢？就是要做放下的功夫，现在就看谁比较厉害了，简单一句话就是先放下的人先见佛。彻底放下，现在就见佛，就这么简单！每天放下每天跟佛住在一起，因为每天都清净心嘛！不是佛吗？所以，佛陀告诉我们：但有言说，都无实义，万法就是这样子，就是说一说而已。

曾经叱吒风云的这一些英雄好汉，而今安在哉？考试，秦始皇活1.五十岁，2.五十五岁，3.六十岁，4.七十岁，五十、五十五、六十、七十，秦始皇活几岁？答：秦始皇活五十岁。并吞六国，统一中国，秦始皇！五十！如果我像他的年龄，五年前就Out!就不在人间了，有什么用呢？是不是？每次我看到厚片土司，那个土司很厚，就想到了慈禧。有人拿供养给师父，那个土司拿这么大一块，我就说：哎呀！这个就是慈禧嘛！他说：啊？什么是慈禧？就是太厚（后）嘛，太厚啊！这样听不懂吗？慈禧，就是太厚（后），此厚非彼后。供养师父，拿一块这么大，也没有切。是不是？我们法师吃面包，在戒律学里面，是要很有气质的。我们戒师说：我们吃馒头，去戒坛，撕起来，馒头用撕的，一块一块。我们法师、比丘吃馒头，是不可以拿起来咬，这样有犯威仪的。是不是？所以，记得以后要供养师父那个面包，不要供养慈禧……接着就是太厚（后），这么厚！好了，虚[妄]而[有三界]之相且于三界[中间]虚[妄]境地中，[随]着[七趣沉溺]，各种[补特伽罗]（数取趣）[数]
一次又一次的，趣向于七道轮回。皆[各从其]同[类]而造相同之业、受同样的果报。

C.无色界天，（A）无色界中回心之大阿罗汉，（B）四空天，（1）空无边处天，（2）识无边处天，（3）无所有处天，（4）非想非非想处天，（C）无色界中不回心钝阿罗汉，以及外道天。结语一：通于凡圣，结语二：不出无色界。（E）总结三界：迷本积妄而生。
第十节，四种阿修罗。

讲到阿修罗，我就被一个女居士笑得半死，她写信来说：最近情绪很不好，常常发脾气，唉！她说：师父！我怎么办？我已经快变成[阿罗汉]了！怎么办呢？我常常发脾气。她这个[阿修罗]搞成[阿罗汉]了，你看看这个多严重啊！我跟她回信说：很好！发脾气可以证阿罗汉，就赶快继续发脾气！因为她搞不清楚阿罗汉跟阿修罗的分别。

阿修罗，这有二种，一、男众，就是二种解释，女众也是二种解释。男众，翻译成无端，阿修罗男就是很丑陋；斗争心坚固，很强的，翻译成无端、斗争，就是阿修罗男。女的就是善嫉，善于嫉妒、嗔恨、占有，这个就是阿修罗女。男众就是无端、斗争心强：女众就是美、善于嫉妒。（1）阿修罗，鬼趣摄修罗（卵生），是卵生，（2）人趣摄修罗（胎生），（3）天趣摄阿修罗（化生），那是跟帝释天王常常打仗的，天趣阿修罗。（4）畜生摄修罗（湿生）。好！问你一个严肃的问题，看看你答得出来答不出来？人类是什么生？胎生，零分，zero！人类四生具足，一、神识入母胎叫做化生，一刹那间进母胎，叫做化生。二、所有的生命，都是母亲的卵，排卵结合而成的，称为卵生。精血和合，父精母血和合，有湿气继续移入母亲的子宫着床，叫做湿生，没有湿气不能活。最后，人形成长，投胎从母亲产门出来，叫做胎生。知道吗？就是这样子，人类具足四生。

第十一节，总结七趣，1.总结一：七趣虚妄因果，为什么呢？因本空，缘本空，果还是空。因空、缘空、果空。总结二：随顺妄恶为因，虚妄的恶业为因，我们前面所讲的十习因、六交报。总结三：正定能除三妄惑，三妄惑就是杀、盗、淫，如果你有定，就可以除杀、盗、淫三种恶业。总结四：同业别业俱妄，同业就是共业，共业所感的世间，和别业所感的、受的果报，统统是虚妄的，不实在的。但是，对众生来讲，苦是实实在在的。

没有定、没有慧，就什么都看不开。就像鸟绑了二颗石头，飞不起来，心灵有了种种的痛，却放不下那种回忆，这个就是很糟糕的！所以，修行人一定要做一种功夫，早上起来，要用珠算那一句，三个字——请归零，放下。而且每天都要做这种工作，早上睡醒，昨天所有的恩怨，哪一个人对不起你，哪一个人怎么样伤害你，哪一个人不愉快的，记得！一定要统统放下，要观想，感谢他、感恩他，要有这样子的胸怀。但是，诸位！很难做到！当他杀死你家人，你恨不恨呢？很难喔！你不要认为很简单，没有怨恨是很不容易的。他意见跟你相左，又咄咄逼人，你宽不宽恕他呢？不简单喔，诸位！请归零很好讲，但是归不了。但是，请归零不要一直加零，一万、二万、十万、二十万、一百万一直加，本来恨的只有一，后面再一个零，就变成十了，再一直加了，这样是不对的。所以，同业、别业都是妄，简单讲三界是虚妄，唯心所现，才是佛陀的正确的语言。

总结五：正修须除三惑，就是杀、盗、淫，也是一样。总结六：邪正之判，正说就是，劝人欲得菩提，要先除杀盗淫三妄惑。如是说，名如来说，名为正说，不如是说，名为波旬说，就是魔说。所以，邪说就是杀、盗、淫；正说就是一定要断杀、盗、淫，这个是依如来正说，就是要除杀、盗、淫三惑，三惑。好！我们下一堂课就很精彩了，五十种阴魔，这个非常精彩！它就像照妖镜一样，末法时期，你可以看到，统统在佛陀的预言之下，跑不掉！什么男佛、女佛，自称自己什么佛，这个统统跑不掉！五十种阴魔是《楞严经》的特色，其他经典找不到，叫做破魔证通。

慧律法师佛学讲座
大佛顶首楞严经
讲题：大纲（目次解说）
2007年1月6日—2月10日
文殊讲堂
本片为第九片

第三篇，五十阴魔（破魔证通），这个就是禅定、禅修当中，有五十种现象。色有十种阴魔、受有十种阴魔、想有十种阴魔、行有十种阴魔、识有十种阴魔，也就是说：禅中、禅定中，有五十种境界，总归一句话：千万执着不得。执着就坏，所有的末法时期，所发生的乱象，统统在佛陀的预言当中。这五十种阴魔，是修学佛道必经的过程，如果有发生种种的状况，底下所指出来的状况，千千万万不能迷惑、不能贪着，以为自己是证圣，这样子就会堕地狱，因为会狂妄、会无知，总认为自己很有修行。所以，这五十种阴魔是照妖镜，使魔无所遁形，也是一切修行人所必须注意的事项，一定要特别的注意。

因为这一段特别的重要，我们要用一点点的时间：但是也不能太长，因为现在是在讲大纲。第三篇，五十阴魔（破魔证通）第一章
习禅须知魔事。你要知道什么是魔，要很清楚，免得被干扰、迷惑。经文[即时如来将罢法座，于师子幢，揽七宝几，回紫金山，再来凭倚，普告大众及阿难言：[汝等有学缘觉、声闻，今日回心趣大菩提无上妙觉，我今已说真修行法。汝犹未识修奢摩他、毗婆舍那微细魔事，魔境现前汝不能识，洗心非正，落于邪见。或汝阴魔，或复天魔，或着鬼神，或遭魑魅，心中不明，认贼为子。又复于中得少为足，如第四禅无闻比丘妄言证圣，天报已毕，衰相现前，谤阿罗汉，身遭后有，堕阿鼻狱。汝应谛听，吾今为汝仔细分别。]

义贯：[即]于此[时]就是这个时候，正当[如来将]欲[罢法座]，离席而起时，乃[于师子幢]上[揽]按[七宝几]就是（讲经桌），[回]其如[紫金山]之身，[再来凭倚]法席（又再坐下），离席又再坐下来。而[普告大众及阿难言：汝等]尚未证圣道的[有学缘觉]及[声闻]众，[今日]已经[回]小乘[心趣]向[大菩提无上妙觉]之道，而[我今]虽[已]为你们阐[说]了[真修行法]，然而[汝]等[犹未]能[识]别[修]习自性定慧之[奢摩他]自性定慧就是要见性，那一种见性的自然的定跟慧。奢摩他，所谓（无止而止）,就是不要刻意的去止它，烦恼自然就止。及[毗婆舍那]（非观而观）清净自性自然能观，观无所观，也无所能观，也无所观。除非你见性，否则这个很难体会。止而无止，非观而观，之中的[微细]难觉之[魔事]，故当[魔境现前]之时，恐[汝]等仍[不能识]知。若光欲以禅定水[洗]涤[心]垢，灭除心相而入于灰心泯智之定中，此[非]有[正]知见，极易为魔所趁而[落于邪见]，且认邪为正。一切魔事，[或]是[汝]自五[阴魔]所生，非为外魔，[或复天魔]所作、[或]是[着鬼神]之境，[或遭魑魅]精怪所弄，然行者若[心中不明]识究竟是谁造成的境界，便会[认贼为子]。所谓认贼为子，就是（把有害的人当作可爱的人）。[又复于]世间禅[中]，以[得少为]满[足]，例如过去已得[第四禅]之名为[无闻比丘]者，便于得四禅后[妄言]他已[证]得[圣]道说自己证（阿罗汉道），并谓入第四禅即是入涅盘。认为第四禅天就是涅盘。后来在他四禅天的[天报已毕]，五种[衰相现前]时，方知自己将死，便反而[谤]佛为妄语，言[阿罗汉]不受后有，因为阿罗汉叫做无生，不受后有，不再转世了。而他今既已得四果之无生，且已入于涅盘，为何却再从涅盘出，而[身遭后有]将复受轮回？可见实在并无涅盘，而阿罗汉也不是证无生。这位比丘此谤佛、谤法、谤僧之罪，即[堕阿鼻]地[狱]受苦报。所以，我还是再一次的劝大家：不可谤佛、谤法、谤僧，这个罪是很可怕的！阿难，[汝应谛听，吾今为汝仔细分别]解说禅定中五十种阴魔事。

[阿难起立，并其会中，同有学者，]阿罗汉是无学；初果、二果、三果以前，统统叫做有学。经文[欢喜顶礼，伏听慈诲。]

[阿难]即[起立，并其会中，同]是[有学者，因为都还没证阿罗汉果。欢喜顶礼，伏听]如来[慈诲]。诠论很重要！本经的基本架构，可说是：[从破魔始，至破魔终]：因为从阿难示堕淫室，文殊将咒解救（此即是破魔之始）至阿难请示修定（因为光持戒，定力不足，境界现前，便把持不住，因而堕落，成就魔事）；佛方便示导，历七处破妄（七处征心）、七次问阿难：你的心在哪里？[征]就是问、询问。佛问，阿难要答，可是都答错。十番显见、显出见性，十番，[番]就是十次，十次显出不生不灭的见性。同时开示，六根、六尘、六识，一十八界，本来就是如来藏，无所执着，也无所分别，那是众生因为妄想、颠倒、执着，才变成内四大跟外四大的分别、执着，我相、人相、众生相，一切昏扰相，从之妄想、无明而生。然后，二十五圣自证境界。再来重说大咒开示建坛、结界、修楞严大定之法、详述不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语，四种清净明诲。经历大乘六十位修证之真菩提路，细述三界十习因、六交报，及四生、七趣种种众生（种种地狱、十种鬼趣、十种畜生、十类人趣、十类仙趣、诸天趣——欲界六欲天、色界四禅天诸天、无色界四空诸天，以及四种修罗趣）。至此，圣凡种种境界，以及信、解、悟、修、证、果之真菩提路亦皆开示明白。接下来的[五十阴魔]，详论五十种禅定中的魔境，及破除之法，可说是达到本经的最高潮处，对修行人或习禅者来讲，也是最最重要、最为实用

的地方。因为本经始自以神咒破魔，中间七处破妄，及四种清净明诲、四加行、乃至详论六道诸趣时，其实也皆是在破斥、或破魔、或破邪、或破妄、破种种邪妄，亦正是魔因。故《大智度论》云：[除诸法实相外，皆是魔事。]以不出魔数故。然而以上所破斥之邪妄境界，并未像最后这一节[五十阴魔]中所说的，那么详尽、实际。

修行菩提或习禅者，对于此部分，不可不知，不可不深入了解、奉行，否则习禅必然魔事重重，而菩提必定难成。又释尊坐菩提树下，破四魔军，成等正觉。故知成菩提是必然要破除魔事的。虽然依理上而言，魔事与魔境皆是依自心妄现，然而佛若不开示，世间无人能觉知其为魔事。因而被内外种种妄境所惑乱，而魔事成矣。由于得闻佛之开示，事先知道，心理有准备，且依自善根力、及佛力加持、法力护持，诸天护法拥护，一旦境界现前，即能立刻觉知、识破，而得持心不动，不为所惑、不随它去，也不信它，也不跟从它。如是则魔之恶图即不能得逞，魔意一旦受挫，魔事即破。故知，破魔之事无他，也就是：一、要多闻、研求。

所以，师父一再开示：不能说一句佛号念到死、一部《无量寿经》诵到死，其他都不听经、不闻法，这样子没有办法成就。应当理解佛陀的大般若智慧，应当理解佛陀的涅盘妙心，从一实相，然后，好好的来念佛。虽生而无所生，无所生，如是求生。所以，我们应当要多闻、要研求，深入知解魔所行事及所现境界。二、持心不贪世间一切，尤其是财、色、名、利、权、位等等。这些都是电视新闻常常报导的，首富跟什么名人一起，什么政治人物，这个在电视上常常看得到。有的人很羡慕，但是，我们修行人看起来，人生如戏，戏如人生，生命就像一场戏一样。三、任何时候，境界现前时，立即[觉知]。

四、[持心不动]、不信它、不随它、也不喜欢它、也不悲泣它。（不以所见境界为喜、为悲、乃至自以为尊、为胜等。）就是不能起骄傲的念头，要牢牢记住这一句话，五十种魔事，奈何不了你。所见一切境界，也不能欢喜得不得了，忘记继续念佛、继续求生极乐世界。所以，老实告诉诸位一句，就是说你今天念佛念到见到南无阿弥陀佛、西方三圣，也不可动一念说：喔！我已经是圣人了，我很有修行了！不可以，这个很容易堕入魔的。见西方极乐世界现前，如是见，如是无所见，一心念佛，还是求生极乐世界。不理它、不管它，临命终自然转化这个清净念，为极乐世界莲池里面的莲花化生。总而言之，修行者要完全不遇障难，可说是不可能的。要完全没有境界现前（不论善境界或恶境界），也不太可能。但我们不能期求完全没有障难或魔事，而应当希望我们有能力克服障难及破除魔事。又，境界不在善恶，只要自心不贪爱取着，便都不成问题。[只要自心不贪爱取着]，这个要画双红线，这个就是破魔的秘笈。你什么统统要放下，你管它放光、见佛、见光、见花、闻香，你统统放下，这个就不成问题。要是动一个贪着，就麻烦大！

若自心贪着，即使是善境界也会变成魔事。这一点就是佛在本节经文中一再强调的，于每一重阴魔之末，佛都会说：[斯但功用，暂得如是，非为圣证，不作圣心，名善境界；若作圣解，即受群邪。]意思就是说：这种修行境界，只是定力所引起的暂时的作用，不久它就会消失。因此这些现象并非表示你已达到圣人所证的境界，所以你心中也不要以为你已得圣人的证境。这样不妄想贪着，这个境界也还可称为善境界。但你若把它当作你已[证圣]之解，便马上受诸邪群魔所趁、所用、所缠，而胡里胡涂入于魔数，而不自知，。

又，所谓[魔事]之魔者，其实不只是天魔。依通教所说有四魔：通教就是藏、通、别、圆（中的通教），藏教、通教、别教、圆教。依通教所说的四魔：天魔、死魔、烦恼魔、五阴魔。若依本经，则还包括种种鬼、神、魑魅、精怪等等。因为这些众生，或者自怀恶心，喜欢坏人修行；或者为魔所使、为魔所用，故皆能成就魔事，破坏修行。因此本经前面所述之种种鬼趣、旁生趣等，让我们于众生界有全面的了解，因而在专修三昧时，对觉知魔事、防范魔事、乃至对治或破除魔事，都有很大帮助。因为了解整个习禅过程、方法、果报，及众生界的状况故，非对于[敌人]一无所知，亦非[敌暗我明]，而能[知己知彼]，百战百胜。因此一旦魔事发生，也不会胡里糊涂、一无所知，而惊慌失措，也才能沉着稳定地对付。最后，愚意这是成观法师自谦。以为本经这[五十阴魔]章，可说是本经最为稀有、最为宝贵的部分。因为其他经典都没有如是之法，或也有涉及魔事的，但也没有这么详尽、这么完备的[破魔大全]。因此诸修菩提者及习禅人，皆应深入精研、信解、讽诵再三，为他人说。附及，这[五十阴魔]章，实是习禅的[破除魔事品]。若以世间法来比喻，有如我们买一部机器或汽车等，机器的说明书中，最后大都会有一节[故障排除法]，详列这机器在操作中可能发生的种种故障现象，及其排除之法。这[五十阴魔]章，等于操作驾驶[禅定三昧]这条[法船]的故障排除法，依于此法，舟中之人方能安抵涅盘正觉彼岸。

第一节由妄生空，迷生世界。经文[佛告阿难及诸大众：[汝等当知：有漏世界十二类生，本觉妙明，觉圆心体，与十方佛无二无别。由汝妄想迷理为咎]就是因为我们迷了，就是因为我们妄想。[痴爱发生，]就是拼命的爱、拼命的执。[生发遍迷，故有空性；化迷不息，有世界生，则此十方微尘国土非无漏者，皆是迷顽妄想安立。当知虚空生汝心内，犹如片云点太清里；况诸世界在虚空耶？]

[佛告阿难及诸大众：汝等当知]三界[有漏]依报之[世界]中之正报[十二类生]有情，其[本觉妙明，觉圆心体]本[与十方]诸[佛无二无别。]然而[由]于[汝妄想]，而[迷]本有之[理]体，以此[为咎]，而令无明之迷[痴]更起[爱]念，致令清净本心化成真妄和合。因而[发生]阿赖耶识，接着更[生发]能见之见分，进而[遍迷]于处，欲有所见，而发生顽空之相分。是[故有]所见之相分[空性]产生。能所既立，相因相成，展转变[化]与痴[迷]相续[不息]，因而[有世界生]起。[则此十方微尘国土非无漏]之世界[者，皆是迷]于本觉真心[顽]因而起[妄想]之所[安立]。

换句话说科学家再怎么研究，就是迷惑、颠倒，不知道万法唯心。就是把你送到外太空去生活，从这里坐太空船，一直送到外太空，仍然离不开佛陀所讲的真理。一切法不净、苦、空、无常、无我，缘起缘灭，尽法界是一大缘起，跑到哪里，都是生灭无常，跑到哪里，都是缘起无自性，宇宙跑遍了、太空船跑遍了，也是这样。就像你去出国旅游，跑遍了整个地球，全世界的国家你都去，答案还是一样——缘起缘灭，妄想生、妄想执。都是这样子，走到哪里，处处都可以见到佛陀所讲的真理，只要你心中有智慧。若论佛法，一切现成，当相即道，见处即真，不离本处，即得菩提，就是这个道理。然而[当知]此无边之[虚空]，实[生]于[汝]本觉真[心]之[内]，此心内虚空只大小与本心相比，[犹如]一小[片云点]缀于茫无际涯的[太清里]（太空中），何其渺小，且不久住。而[况]依空而立之[诸世界]、及身心，更[在]本已渺小的[虚空]中[耶]？岂非更是微不足道？

第二节发心归元，就会震裂空界。为什么？因为你回光返照，要入三摩地，见到圆满的清净自性的时候，为什么魔宫震动？虚空是魔住的地方，你要转识成智的时候，会影响他所居住的宫殿，他当然会怕了！[汝等一人发真归元，此十方空皆悉销殒，云何空中所有国土而不震裂？汝辈修禅饰三摩地，十方菩萨及诸无漏大阿罗汉，心精通吻当处湛然。]

义贯：假使[汝等]之中果有[一人]心光内照，[发]明本觉[真]心，返本[归]于[元]有之佛性，如是由迷返觉，则[此十方]由晦昧所成的顽[空]，应时[皆悉销]灭[殒]亡。连虚空本身都会因而销殒了，[云何]虚[空中所有]结暗成色、依空所立之[国土，而不震裂？][汝辈修禅]，严[饰三摩地]，亡尘照理、心住三昧，心光一发，即能与[十方菩萨及诸]证[无漏]之[大阿罗汉]之[心精]相[通吻]合，故能破愚除暗，因此不离[当处]即得以[湛然]一心。你看，还是要回归当下。佛法不能等到死才受用，念佛要念到现在就除烦恼，现在就能够享受清凉、安乐、自在、解脱，这个才是佛法。如果现在念佛，只期待在临命终，你有把握吗？那你现在过得这么辛苦，怎么办呢？佛法现在派不上用场，还期待临命终做什么呢？佛法在世间，不离世间觉，离世觅菩提，犹如觅兔角。就是在当处、就是在当下、就是现在就要受益，欲明心见性，先改个性，把个性改一改。与诸圣泯同无二。（此即修首楞严三昧行者所历的境界之一：当他内伏烦恼不起现行，而将破我法二执之际，如瓶不塞孔，故内空与外空自然相通，即是此时之境界。）

第三节魔怖而来扰，[一切魔王及与鬼神、诸凡夫天，见其宫殿无故崩裂，大地振坼，水、陆、飞腾，无不惊摺，凡夫昏暗，不觉迁讹。彼等咸得五种神通，惟除漏尽，恋此尘劳，如何令汝摧裂其处？是故鬼神及诸天魔、魍魉、妖精，于三昧时佥来恼汝。]

义贯：[一切]欲界天之[魔王]、魔民、[及与]一切[鬼神、诸凡夫天]，忽然[见其宫殿无故崩裂，大地振坼]，于[水]中及[陆]上居住、以及于空中[飞腾]之众生，[无不]因而[惊摺]，然而一般人道之[凡夫]未具五神通，则因[昏]迷[暗]钝，而不知[不觉]此一切异相之真因，反而[迁]转[讹]误，以为是天地阴阳失度等因所造成。[彼等]天魔鬼神[咸得五种]报得之[神通]。天眼通、天耳通、他心通、神足通、宿命通。[惟除漏尽]，通漏尽就是烦恼断尽，叫做漏尽。（未得漏尽通），故皆知其住处之所以振裂之因，然彼等皆十分贪[恋此]有为[尘劳]之世间，[如何]能任[令汝]更修成三昧。而由你的三昧定力之光[摧裂其]结暗所成。因为他们是住在暗，心无明结暗，你现在要发挥这个如来藏性的光，震动虚空，刚好破除他住的地方。等于把他的建筑物打掉，他无处可住，因为他贪恋嘛！深心所爱之住[处？是故]，一切[鬼神、会来恼害你修三昧。诸天魔也会来恼害你，魍魉也会、妖魔也会，于]你修[三昧时，佥来恼汝]，就是统统来恼害你。不令汝三昧顺利成就。

第四节不迷魔即殒，迷则魔得便。[然彼诸魔虽有大怒，彼尘劳内，汝妙觉中，如风吹光，如刀断水，了不相触。]风吹光，风吹这个阳光，不损阳光普照。刀割水，断不了水，刀子在水上画字、切，水又缝合了。就是说：你修三昧的人，只要你有定，这些都不伤大雅，了不相触。

[汝如沸汤，彼如坚冰，暖气渐邻，不日销殒，徒恃神力，但为其客。成就破乱，由汝心中五阴主人，主人若迷，客得其便。当处禅那，觉悟无惑，则彼魔事无奈汝何。阴消入明，则彼群邪咸受幽气，明能破暗，近自消殒，如何敢留，扰乱禅定？若不明悟，被阴所迷，则汝阿难必为魔子，成就魔人。如摩登伽殊为眇劣，彼惟咒汝破佛律仪，八万行中祇毁一戒，心清净故，尚未沦溺。此乃镶汝宝觉全身，如宰臣家忽逢籍没，宛转零落，无可哀救。]

义贯：[然彼诸魔]见其宫殿无故崩坏，[虽]心中[有大怒]，但是[彼]犹在[尘劳内]之生灭法中，而[汝]所修的楞严大定则是在[妙觉]真常之[中]，非生灭法，就是生灭法拼不过非生灭法。故他若欲害你，则犹[如]欲以[风吹]散日月之[光]，毫无着力处，亦[如]欲以[刀断水，了不相触]。又[汝]习定之观智炽然犹[如沸汤]，而[彼]嗔恼之邪执虽[如坚冰]，但汝之定慧炽然之[暖气渐邻]于彼坚冰，彼冰[不日]即告[销殒]。[不日]就是不久。彼魔[徒]然仗[恃]五通[神力，但]终[为其客]，[客]就是不是主人，我们不生不灭的清净自性才是主人，他只是来作客的。不得久住，亦不能成害。譬如说我们出国，我们是客人，到酒店或者饭店去住，今天一住，明天就走，再换饭店，我们是客。客就是生灭、来去不定，叫做客：如来藏性不生不灭，就是主。所以，我们要掌握得主，修学佛法就是能够掌握自己的生命，作得了主。诸魔鬼神及外道之所以能[成就破]汝戒行[乱]汝定心之魔事，其咎端[由汝心中]之[五阴主人，主人]自身[若]自生[迷]惑，则[客]乃[得其便]。[当]行人[处]于此[禅那]正定之中，能常自[觉悟]而[无]所[惑，则彼魔事]之力虽强，以技无所施（没有破绽可趁），亦[无]能[奈汝何]。待你五[阴]之境[消]除。就是（五阴尽）之后，[入]于本觉大光[明]藏中，[则彼群]魔妖[邪]本来[咸]秉[受幽]暗之[气]以成之形，汝定慧之光[明]便[能破]彼愚迷阴[暗]，因此他若接[近]你，则其暗性但[自]取[消殒]，自身难保，因此他[如

何敢]再停[留]下来[扰乱]你的[禅定]？反之[若不明]它是魔，不能[悟]知其所现者并非善境，而[被阴]相[所迷]，以致误为是证得了圣证，[则汝阿难必]落魔道，沦[为魔子，成就魔人]之事业。又[如摩登伽]母，其身份及法力实俱[殊为眇]小下[劣]，且[彼惟]以邪[咒]欲令[汝破佛律仪八万行中，祇]欲[毁]汝之[一戒]（不淫戒），但你的[心]本来是[清净故]，并非你自己主动起淫念，故[尚未沦溺]。而[此]阴魔与摩登伽母相比，[乃]欲[隳]坏[汝]能成就无上[宝觉]的[全]体法[身]（亦即要将你的法身整个都毁灭，并非只要破你一戒一定就好了）；这譬[如宰]相大[臣]之[家]，一向得势，[忽]然触犯了大法律，便[逢籍没]家私。就像皇上一下令，连诛九族，财产全部没收。全家大小[宛转]飘[零]、流落他方，沦[落]四方，[无可哀救]。意思就是：（习禅之人，若迷五阴相，而为魔所趁，为魔所坏，亦复如是。就是丧失宝觉全身，不但道果之位被除，一切功德法财亦当尽失，且从而沦落六道恶趣，无可救拔。）

第二章五十阴魔也就是（禅中五十境）。所谓禅中五十境，就是在禅定当中，会现五十种现象，你千万不能执着。第一节色阴魔境，一、色阴区宇相（定中初相），[阿难当知，汝坐道场，销落诸念，其念若尽，则诸离念一切精明，动静不移，忆忘如一。当住此处，入三摩地，如明目人处大幽暗，精性妙净，心未发光，此则名为色阴区宇。]

义贯：[阿难当知，汝坐道场]，就是依大佛顶，顾名思义就是最高级的，佛的顶就是最高级的叫佛顶。依大佛顶法修习大定，当你已能[销落诸]妄[念]时，[其]妄[念若]已销[尽，则诸离念]之真性，这[离念]，注意！是离执着的念、离分别的念、离颠倒的念，不是没有慈悲的念，不是没有平等心的念，不是没有般若智慧的念。因为我们有菩提心，有大慈大悲、大喜大舍的念。所谓离念，是指在凡夫的角度来说的。在圣人角度来讲的话，无念可离，念本自空寂。则诸离念之真性，便得于[一切]时、一切处皆得[精]而不杂，那就是见性了。[明]而不昧，朗朗澄莹。外境之一切[动静]之相皆[不]能[移]转其精明，于[忆]于[忘]之间，亦皆明觉[如一。当]你[住此]明觉之[处]，而依此明觉之性[入]于[三摩地]，即[如明目]之[人处]于[大幽暗]之室中，此时虽然已得见六[精]之[性]本[妙]明[净]，然以[心未发]出本有之[光]，犹为色阴所覆故，[此则名为]本心被[色阴区]拘于其狭[宇]（小屋）中之相。[宇]就是小屋，变成一个小小的范围，狭宇中之相，这个是色阴的初相。

二、色阴尽相（定中末相）。初、末，还有中间的过程，就是十种阴魔。所以，先讲初相——定中初相，第二段讲定中的末相，末相的意思就是说：当你色阴破的时候的情形，接下去要穿透受的十阴魔。但是，还没有进入受的十阴魔。意思就是色阴的十阴魔尽了，你都有那个功夫了，叫做色阴尽相。定中末相，这是指色阴，意思就是：当你有能力突破这个色阴的时候，最末这个相是什么。[若目明朗，十方洞开，无复幽暗，名色阴尽，是人则能超越劫浊，观其所由，坚固妄想以为其本。]这个[坚固妄想]要注意，意思就是一切众生都没有办法离相。这个执着非常的强烈，看到什么执着什么，不知道凡所有相皆是虚妄，叫做坚固妄想。这个坚固妄想，就是众生着于这个色相、假相，非常的严重，难以突破，叫做坚固妄想以为其本。

义贯：[若]定慧力加深，慧[目明朗]，发本明耀，心光发明，照彻内外[十方洞]达[开]通，悉皆光明，[无复幽暗]障碍，[名色]之[阴]覆已销[尽。是人]于此时[则能超越]空见相织之[劫浊]。[空]就是所谓的虚空，[见]就是知见，这个劫浊就是互相交织。既超越之后，回[观其]劫浊与色阴[所]生起的因[由]，乃知端由自己[坚固]执着欲有所见之[妄想]。因为你欲有所见，那么你所见到的不是真，不知道说要放下，那一念才是真。所以，我们平常生活，就是用妄想、非常严重的执着在做事。没有听到佛法的人，要等到临命终，撒手西归的时候才会后悔，恐惧死亡的来临，可是，我们学佛的人，早已经做准备了。以致于顽空当中结暗为色，什么叫结暗为色呢？因为透不过去，我们眼睛没有办法像X光一样，所以，你认为有一种色。

譬如说：你看到一个美女，她好像是真的有这么一个人。但是，你用X光一照，没有，剩下骨头。你看到一个老人，弯腰驼背，很可怜，用X光一照，剩下骨头。我们因为没有透视的能力，所以只看皮肤，进不去第二层，把我们内脏里面挖出来，我们就不是那么喜欢了。暗处我们认为是一个色，是因为我们没有办法透彻、透视它，像X光这样透视。因此空见相织，[以为其]生起之根[本]。

诠论：前面一章[色阴区宇]可说是修首楞严三昧时，证得三昧的最初现象（初相）。此[色阴尽]章，则是以三昧力照破色阴的最后成果之相。而在这[初相]与[末相]之间，也就是早照破色阴的过程中，还有十种现象，称为[色阴十境]，或[色阴十魔相]，即是下面经文所开示的，然必须明白客观而言，这[色阴十境]实是三昧中（定中）所显的十种现象（境界），而这些现象本来是自然的，也不是坏的现象，更不须认为它是[魔相]。魔与非魔，端在自心之贪爱与否，若自心贪，（或贪爱此相本身，或以此为本而欲贪其他世法），则不论善相、恶相、甚至中性之相，一切都可成魔相。反之，若自心不贪，则定中所现之一切相皆得[名善境界]。（如佛所言），乃至知见一切相本自如如，何魔之有？简言之：[贪境即魔，了境成佛]。这八个字，你要画双红线，修行一定要抓到重点，贪境就是假相，这个[境]就是假相，你贪着这个假相，就一定会着魔。了境成佛，这个[了]是什么？透视一切相的不可得、不实在性，了境成佛。故欲修首楞严大定，必须先断三界贪，不着色声香味触法，应无所住，不住色声香味触法，然后堪修大定。又，以首楞严三昧力照破色阴、超越劫浊之后，依次又继续深入照破受阴、想阴、行阴、识阴，而超越见浊、烦恼浊、众生浊、命浊。五阴中的每一阴之照破过程当中，与其定中亦皆各有十种现象产生，故共有四十种[阴境]。是指后面这个受、想、行、识。（魔相）产生，详如下面经文之所发挥。

三、色阴十境相（中间过程诸相）。底下十种情形，碰到任何一个、一种情形，记得！统统不

能执着，也不能认为自己大成就，大妄语说你已经成佛，证什么果，什么菩萨果、阿罗汉果，千万着不得，还早得很！这个功夫已经不是一般人了，（1）身能出碍[阿难，当在此中精研妙明，四大不织，少选之间身能出碍，][少选]就是刹那顷刻之间。此名精明流溢前境，斯但功用，暂得如是，非为圣证；不作圣心，名善境界；若作圣解，即受群邪。]

义贯：[阿难，当]你[在此]三摩地[中]，色阴将破未破之际，你继续[精]细[研]修[妙明]之本性，而达内外[四大不]再互相交[织]，因而根尘脱黏。根尘脱黏就是假相黏不住你，所以说放下是修行人一生一世的功课。根尘脱黏就是千万不要被假相黏住。所以，见性他就有免疫系统了。[少选之间]便觉你的[身能]超[出]质[碍，此名]心[精]的妙[明]之光[流溢]于现[前]根尘之[境]，故不相碍。[斯但]定中闻性所显之[功]能作[用]。系灵光乍现，只是暂时的。而[暂得]显现[如是]现象，[非为]已达[圣]人所[证]之圣境，一证永证，时时自在能作。若[不作]已得[圣]证之[心]，如果不作我已经得到圣证之心。不取不着乃得[名]为修行之[善境界]。只要你不着，那么，就是好的。然[若作]为已得[圣]证之[解]，就是自己认为自己证阿罗汉果了、证佛果了。贪爱取着[即受]诸魔[群邪]之惑害，而落入魔道圈套。

第（2）：身彻拾虫看到自己身体，五脏六腑清清楚楚，那个虫在跑，手伸进去，可以把虫拿出来，而且身体都不受伤，这种功夫更不得了，但是也不是佛。[阿难，复以此心精研妙明，其身内彻。[彻]就是透明。是人忽然于其身内拾出（虫尧）蛔，就是我们讲的蛔虫，（虫尧）虫、蛔虫。身相宛然，就是没有伤害他，可以把虫拿出来，又没有伤害这个身体。亦无伤毁，此明精明流溢形体，斯但精行，暂得如是，非为圣证，不作圣心，名善境界，若作圣解，即受群邪。]

义贯：倒数第一行，[阿难]，此行人[复以此]三昧定[心]返照[精研]本心[妙明]，习久功深，心光不再外溢，而返照自身，即自见[其身内]光明通[彻。是人忽然]探手入[于其]自[身内]，而[拾出（虫尧）]虫[蛔]虫。虽然伸手入体内，但行者之[身相宛然]（依然）如故，[亦无]任何[伤毁]只处，[此明]心[精]妙[明]之光[流]泄充[溢]于自[形体]之内所产生的现象。[斯但]定中[精]研妙明之[行]所发生的作用，令[暂得]显现[如是]现象，不久将息，[非为圣]人实[证]境界，不是一证永证的功夫，只是短暂的。若[不作]已得[圣]证之[心]，不取不着，亦的[名]为[善境界]。意思就是说你有这个功夫，全身都透明，手伸进去把虫拿出来，有这个功夫也不错，只要不着，（没有什么不好）。但[若作]已得[圣]证之[解]，贪爱取着，[即受]诸魔[群邪]所惑害，坠魔圈套。我们现在还没有这种功夫啊，就臭弹（吹嘘）得不得了！是不是？我们这种功夫都没有啊，动不动就说：我是证什么果，我是菩萨果，我是观音菩萨再来的、大势至菩萨、阿弥陀佛再来的！动不动就是这样子，这个不怕下地狱啊？大妄语啊！看了《楞严经》的人，有这个好处，就是你骗不了我。你怎么样使尽办法，佛在二千五百年前，就统统预言在先了，末法修行的众生，千万不要被蛊惑，要不然，你散尽家产，有时候，命都没有，被骗了也不知道！

（3）精魄离合、闻空说法。在空中有人对他说法。[又以此心内外精研，其时魂、魄、意、志、精神，除执受身，执受身就是执持这个色身，就是我们所谓的命根，执持第八识不放。余皆涉入，其他都涉入，魂、魄、意、志、精神，统统交互，唯除这个命根不放。互为宾主。忽于空中闻说法声，或闻十方同敷密义。此名精魄递相离合，成就善种，暂得如是，非为圣证，不作圣心，名善境界，若作圣解，即受群邪。]这个功夫可了得了，这才第三关而已啊，一般人连这种功夫也没有啊！有一个修行……修得身体稍微会一点发抖，就是气好像出来，灵魂好像出窍。发抖，自己很恐慌，跑来讲堂说：师父，师父！我一念佛，全身发抖，我是不是着魔？我说：你不够资格着魔，着魔要像这样子，哪够资格着魔呢？魔根本就不理你！

看这个：闻空中说法，你看，这个才第三层而已，从身体把虫拿出来，这个才第二层而已，你想想看，现在目前哪有人有这种功夫呢？是不是？放得下已经不错了。动不动就：哎呀！师父，我着魔了！我都跟他讲：你不够资格！哪里够资格让魔老找你那么差的根器呢？要有功夫才会着魔啦！

义贯：此楞严三昧行者[又以此]定[心]对[内]身[外]境[精]深[研]修，达于身境虚融只境。[其时]行者之[魂、魄、意、志、精、神]，整个身体[除]了能[执受]的[身]根之外，其[余皆]互相[涉入]，迭相依附，[互为宾主]。接着，[忽于空中间说法声，或闻十方同敷]如来[密义此名]于定中，身内[精魄]等，为定力所激，而[递相离]于本位、附[合]于他，且因宿昔所[成就]只智慧[善种]为定力激荡迸发，寄予离合之精魄所现之现象，故为[暂得如是]之现象，不久将息，因为我们有一点境界，就起了欢喜，就着魔了！[非为圣证]，非一证永证。若[不作]已得[圣]证之[心]，不取不着，亦得[名]为[善境界]。（没甚么不好），只要你不着。[若作]已得[圣]证之[解]，贪爱取着，[即受]诸魔[群邪]所惑乱，坠于魔道。第四关就更可怕了，全部变成佛国，这个功夫才第四关而已喔，五十种阴魔，才第四关。你今天如果看到十方诸佛都围绕，看到种种莲花，那还得了，就讲得左邻右舍皆知了！对不对？我们修行稍微有一点境界，静静的保持沉默就好了。看下去你就知道才第四关，

（4）境变佛国。[又以此心澄露皎彻，内光发明，十方遍作阎浮檀色，一切种类化为如来，于时忽见毗卢遮那踞天光台，千佛围绕，百亿国土及与莲华俱时出现。此名心魂灵悟所染，心光研明，照诸世界。暂得如是，非为圣证，不作圣心，名善境界，若作圣解，即受群邪。]

义贯：楞严三昧行者[又以此]禅定[心，澄]净显[露皎]洁洞[彻]，始觉之[内光]开[发]显[明]，而显现[十方]无情世间（依报身）[遍作阎浮檀]金[色]，而[一切]有情[种类]（正报身）皆[化为如来]。[于]此[时忽见]法身如来[毗卢遮那]佛[踞]于赫赫[天光]之莲华[台]座上，有[千]化[佛围绕]

四周，[百亿国土及与莲华俱时出现。此名]于[心魂]中，宿昔闻熏经教，今由定力所引发[灵悟]之[所染，心光研]穷发[明]，故得[照诸世界]，此乃定力所持，而[暂得]显现[如是]现象，不久将息。[非为圣]人实[证，]一证永证，若[不作]已得[圣]证之[心]，不取不着此境界，亦得[名善境界]（没甚么不好）。但[若作]已得[圣]证之[解]而贪爱取着，[即受]诸魔[群邪]所乘所惑，堕入魔道。

第（5），虚空成七宝色，[又以此心精研妙明，观察不停，抑按降伏，制止超越；于时忽然十方虚空成七宝色，或百宝色，同时遍满，不相留碍。青黄赤白各各纯现，此名抑按功力逾分，暂得如是，非为圣证，不作圣心，名善境界，若作圣解，即受群邪。]这个不得了了，整个虚空化成七宝色了。

义贯：楞严三昧行者[又以此]定[心精]细[研]修[妙明]闻性，以慧[观察不停]，时时[抑]止自心[按]令不动，[降伏]其心，作意[制止]定力使不[超越]慧力，强令定慧均等。[于]此[时，忽然十方虚空成七宝色，或百宝色]，然此诸宝色却[同时遍满]虚空界，相涉相入，[不相留]滞隔[碍]，且[青黄赤白]各正色，皆[各各纯]一无杂而[现；此名]定力[抑按]其心之[功力逾]于常[分]，超过一般。而致定力的作用过大，胜于慧力，所显现之现象，[暂得如是]，不久将息，[非为圣证]，欲现即现。若[不作圣]证之[心]，不取不着，亦得[名]为[善境界]（没甚么不好）。但[若作]已得[圣]证之[解]而贪爱取着，[即受]诸魔[群邪]所乘所惑，堕入魔道。有的人在这个地方要很注意，有的人在修行，一直想见佛，不吃、不喝、不睡觉，营养也没有照顾好，身体开始一直生病。一直想要见佛……他用强制压、压迫自己，到最后身体垮掉了，脑神经衰弱了，精神病。然后，送进医院，他不晓得修行是要慢慢来。

世尊在《佛遗教经》有二种比喻，一定要掌握到重点：修行像射箭、修行像弹琴。修行像射箭，当我们在远处，六十码处，或是一百码处，放一个板子，画一个圆心，刚开始射箭，没有射过箭的人，怎么射就是射不中。所以，要常常射、常常练习，就像射箭一定要常常练习。我们现在也是，要练习放下，要用不生不灭的真如自性、清净心修行，他一定要练习。不练习，你根本没有办法，平常都放不下，何况临命终？现在还没生病，还可以听闻佛法，欢欢喜喜的。一到生病，四大要分散了，正念怎么提得起来呢？所以，平常就要很强大的念力放下，求生极乐净土。佛陀说要像射箭，一开始射不中红心，没有那种功夫。可是，一次、二次、三次，到最后就可以参加奥运，拿金牌了。是不是？一拉开来，咻！中红心。修行它就这样子，没有什么诀窍，就是重复练习放下，一心念佛，对于缘起缘灭的假相，一点都不贪染。谁得罪你，当作消灾。谁赞叹你，也是随喜，凡所有相，都是假相。

第二个叫做弹琴，这个弹琴，声音，譬如说：我们弹这个吉他，或者拉二胡，弹吉他，把这个弦拉得太紧了就这样，如果把这个吉他的弦放松，就嗡~~~没有什么声音。这个弦，吉他的声音，太紧也不行，太松也不行，修学佛道就是中庸，中庸之道。所以，佛用射箭、用琴来比喻，一个修行人，不能强迫自己要取着什么境界，这个一定会着魔，到最后，就会送进精神病医院，常常碰到人就说：我看到佛了、我看到光了！开始精神恍惚了。送进去医院，医院就是西药啊！我不是说西药不好，就是长年累月，你打那个抗生素、止痛剂、安眠药，不能睡觉就这样子啊！不能睡，吃安眠药，打抗生素、止痛药，你想想看，里面都是可卡因。到最后，就会变成忧郁症，晚上睡不着，然后，自己想到谁要害你了，或者是你见到佛了，以为有多么了不起的境界了，而自己不知道。长年累月受到西药的破坏，中药当然也会破坏啦。

看你怎么运用它？中药也是有毒，西药也是有毒啊！是不是？为什么要透过医生？就是把外四大转换成内四大，使它平衡，平衡就是健康嘛。人一定是这样子的，相处融洽，这个团体就健康，一定的道理。所以，我们要记得佛陀的教诲，不疾不徐，不能太精进，精进到不吃、不喝、不睡，这个很快就送进精神病院，问题是自己不知道！也不能太懒散，也不定功课，楞严咒，开课开了四个星期，人家已经念到夏夏叫，第一会很大声，第二会渐渐小声，第三会没有声音，第四会也没有声音。为什么？只念到第二会、第三会啊！所以，要起惭愧心，这个是要精进。你没有听过一个法师，人家十八个钟头就全部背起来吗？你没听过吗？有喔！就是我啦！为什么？这个有时候，有一点志气也好，我看那个比丘尼，哇！念这个楞严咒，统统不拿课本！男子大丈夫，[输人不输阵，输阵歹看面]就拼了！就背起来了！后来，我一个一个去调查那个比丘尼：你那个楞严咒背了多久啊？第一个跟我讲，她背半年，还不是很熟，要大家念她才跟得上。我就问地二个，说：你念了多久？她说已经念了二年，二年啊！你想想看，所以，这个志气是不是很重要呢？

慧律法师佛学讲座
大佛顶首楞严经
讲题：大纲（目次解说）
2007年1月6日—2月10日
文殊讲堂
本片为第十片

底下第（6），黑暗中能见物哇！这个功夫更厉害，不需要灯光，不要开灯，就可以看得到东西。[又以此心研究澄彻，精光不乱。忽于夜半，在暗室内见种种物，不殊白昼而暗室物亦不除灭。此名心细密澄其见，所视洞幽，暂得如是，非为圣证。不作圣心，名善境界。若作圣解，即受群邪。]义贯：楞严三昧行者[又以此]定[心]精[研]细[究，澄]净其心，照[彻]前境，其[精]细之心[光]凝定[不乱（自心光凝定不乱）；忽于夜半]，能[在暗室内见种种]室中本无之[物]出现，[不殊白昼]所见，十分明晰，[而暗室]中本有之[物亦不除灭；此名心]光[细密]而得[澄]彻[其见，所视洞]彻[幽]暗之境，[暂得]显现[如是]现象，不久将息，[非为圣证]，一证永证。若[不作

]已证[圣]之[心]，不取不着，亦得[名]为[善境界]；但[若作]已得[圣]证之[解]，贪爱取着，[即受]诸魔[群邪]所惑乱，而堕魔道。

第（7），身同草木烧不会痛，拿刀子来割，就像削木，身同草木，修行修到这种功夫，拿刀子来割也没有关系，拿火来烧也没关系。我们哪有办法？不要用火来烧，用香试试看，哇！还是不行！这个才第七关而已啊！[又以此心圆入虚融，四肢忽然同于草木，火烧刀斫，[斫]就是砍。曾无所觉。这个定力有多深啊！又则火光不能烧热，纵割其肉，犹如削木，此名尘并，排四大性，一向入纯，暂得如是，非为圣证。不作圣心，名善境界，若作圣解，即受群邪。]

义贯：楞严三昧行者[又以此]定[心圆入虚融]之境，其[四肢忽然同于草木]，纵使[火烧、刀斫，曾无所觉]知。[又则火光]熊熊亦[不能]焚[烧]令[热]。纵]以刀[割其肉]，却[犹如削木，此名]诸[尘并]销之际，诸尘，地、水、火、风统统放下了。而[排]遣[四大]之[性]，就不再贪着了。以此行者[一向]返照专切[入]于[纯]觉之境，所以，修行就是专注。念佛也是专注，放下也是一样，你想要每一箭都射中红心，很简单，就是常常练习。你要一下就放下，很简单！就是常常练习放下，每天都练习，时时刻刻练习，境界现前，立刻提醒自己：喔！现在是用功的时候来了。很生气的时候，告诉自己现在正是用功的时候了。而致遗身，忘了这个色身。此乃以定力所摄故，[暂得如是]显现，不久将息，[非为圣证]究竟之境。若[不作]已得[圣]证之[心]，不取不着，亦可[名]为[善境界]。但[若作]已证[圣]证之[解]，而贪爱取着，[即受]诸魔[群邪]之所惑乱，而堕魔数。

第（8），更高一层，上见佛国下见地狱还看得到地狱呢！[又以此心成就清净，净心功极，忽见大地、十方山河皆成佛国，具足七宝，光明遍满。又见恒沙诸佛如来遍满空界，楼殿华丽，下见地狱，上观天宫，得无障碍。此名欣厌，凝想日深，想久化成，非为圣证。不作圣心，名善境界；若作圣解，即受群邪。]

义贯：楞严三昧行者[又以此]定[心成就清净]之心，复以此[净心]观照之[功]用至于[极]致之时，[忽见大地]及[十方山河皆成佛国]净土，[具足七宝，光明遍满；又见]如[恒]河[沙]数[诸佛如来遍满]虚[空界]，其所在处[楼殿华丽]。又行者能[下见地狱，上观天宫]，皆[得无障碍。此名]闻经熏修所成[欣]净土、[厌]秽土之心，于三昧中[凝]定观[想日]久功[深]，观[想久]之，由于观想成就，变[化]所[成]之境。然[非为圣]人究竟之[证]，不久将息。若[不作]已得[圣]证之[心]，不取不着，亦得[名]为[善境界]，没有什么不好。但[若作]已得[圣]证之[解]，而贪爱取着，[即受]诸魔[群邪]所乘所惑，堕于魔道。你想想看喔，上能够见诸佛净土，下能够看到地狱，连这个统统不能执着，何况稍微梦到？

有一个老菩萨，很高兴的跑来讲堂说，看到师父：哎呀！慧律法师啊！这个老菩萨，我也不认识他，说：慧律法师啊！我昨天梦到观世音菩萨啊！他很高兴。我说：梦到观世音菩萨，长什么样呢？他说：形状不是很清楚。我说：那多大呢？他说：……这么大！我说：喔！手本来比得很高，这么大，梦到观世音菩萨！我还没有告诉他，我看到阿弥陀佛，是隔壁十二层楼高，这么大的！我见佛五、六次，释迦牟尼佛、地藏菩萨，因为我很少念地藏王菩萨。所以，在梦境显现的地藏王菩萨，很明显的，缘就比较浅。看到地藏王菩萨，就是一块电影的银幕，然后，戴上地藏菩萨的帽，拿一支锡杖，一看就知道那是地藏王菩萨。你想想看，我平常很少……几乎没有在念地藏王菩萨。

我看到的阿弥陀佛就好大的一尊，非常非常大一尊，因为平常都念阿弥陀佛……是不是？要求生极乐世界。看到那个莲花多大，你知道吗？我现在形容一下，你到台东去看那个太平洋，我有一次见到那莲花有多大？看到那太平洋，好大好大一个太平洋，那么大一个大海，四朵莲花，很清楚的，那不是在作梦。我说：喔！这个世界上，怎么会有这么大的莲花呢？好大，那个军舰放下去才一点点，比不上一片的那个莲花瓣，这么大的莲花！因为我看过《楞严经》，要警惕自己不可贪着。所以，我们很清楚，修行人多懂一些知识是好的，要不然，就一直讲，把它夸大自己、膨胀自己，自己着魔，自己不知道。因为是讲到这个，善境界，我今天才透露一点点给你听，要不然，平常也不讲这个。

（9）遥见遥闻经闻，[又以此心研究深远，忽于中夜遥见远方市井、街巷、亲族眷属，或闻其语。此名迫心，逼极飞出，故多隔见，非为圣证。不作圣心，名善境界。若作圣解，即受群邪。]能够遥见，远远的看得到，同时也听到他们在讲什么话。那么，这个就好了，就不须要用什么针孔摄影机啦，到处去给人家偷拍啦，这个功夫太好了！是不是？遥见遥闻，穿墙走壁，山河大地隔不了，一下子就望穿了！你在家做什么，我这里都很清楚。来，讲给你听，让你吓一跳，啊！你怎么知道我在家里做什么呢？遥见遥闻。不过，有这功夫的人，他也不会讲啦！

义贯：楞严三昧行者[又以此]定[心研究深远，忽于中夜]能[遥见远方]之闹[市井]邑、大[街]、小[巷]，以及[亲族眷属，或]亦得[闻其]互相共[语]之声。[此名]因禅定力[迫心，逼]到[极]处，令心[飞出，故多]能[隔]物而[见]，然此[非为]如同[圣证]之天眼，乃偶尔如是。若[不作]已得[圣]证之[心]，不取不着，亦得[名]为[善境界]。但[若作]已得[圣]证之[解]，而贪爱取着，[即受]诸魔[群邪]所乘所惑，堕于魔道。

（10）妄见妄说，[又以此心研究精极，见善知识形体变移，少选无端种种迁改，此名邪心，含受魑魅，或遭天魔入其心腹，无端说法，通达妙义，（就像鬼附身一样的，好像很会讲经说法。）非为圣证。不作圣心，魔事销歇。若作圣解，即受群邪。]

义贯：楞严三昧行者[又以此]定[心研究]至[精]至[极]之处，此时忽[见]自身成[善知识]，且自见[形体]相貌迁[变]改[移]，（或变佛身、菩萨身、或化现天龙鬼神、金刚明王等身），[少选]（须臾）之间[无端]，就是（无故）而作[种种迁改]，似现神通变化，[此名]为[邪]入于[心]，以此行者防心不密，故[含]藏领[受魑魅]精怪于心，[或]是[遭天魔]乘其不觉，暗中[入其心腹]，发其狂慧，不是真正证入的智慧，是暂时的、是附身的，魑魅附身的。令他[无端说法]，且其所说似[通达]无上[妙义]，（虽是行人自说，其实却是魔力所持使然。）若能[不作]已证[圣]之[心]，不取不着，[魔事]不久即自然[销歇]。但[若作]已得[圣]证之[解]，而贪爱取着其境，[即受]诸魔[群邪]所乘所坏，堕入魔道。看诠论，前面色阴九境，经文皆明言定力所致，而这第十境却独说是邪魔入心的魔事，这是因为大定即将成就，愈要成就，魔就愈干扰你。色阴即将破，因此惊动了天魔前来破坏。

四、结语：迷则成害，嘱令保护

[阿难，如是十种禅那现境，皆是色阴用心交互，故现斯事。众生顽迷，不自忖量，（没有自己衡量，[忖量]就是衡量。）逢此因缘，迷不自识，谓言登圣，大妄语成，堕无间狱。汝等当依，如来灭后，于末法中宣示斯义，无令天魔得其方便，保持覆护，成无上道。]

义贯：[阿难，如是十种]于[禅那]正定中所[现境]界，[皆是]行者欲以定力破[色阴]的时候，正定禅观与习气妄想两种[用心交互]陵替激荡，[故现斯]不平常[事]。然而[众生顽]钝痴[迷，不自]以正念[忖]度思[量]，不理智地自觉。你以一介博地凡夫如何即能忽得圣证？故[逢此]十种暂现即隐之[因缘]，由于痴[迷不自]觉[识]此乃定中一时所显境界，便自妄[谓言]已[登圣]证，如是即[大妄语成]，当[堕无间]地[狱]，受无量苦。[汝等当依]吾言，[如来灭后，于末法中宣示斯义，无令天魔得其方便]，趁虚而入，[保持]如来正法，勿令断绝，[覆护]正修之士远离邪伪，令其得[成无上]菩提[道]。

以上色阴十境，皆是修正定者所现之境，于此十境若生贪着，即成魔事。

问：[但当今末法之中，许多人很明显地并未修什么定，更遑论首楞严三昧了。他们只是稍微念念佛、或念念经咒、偶尔打打坐，就着魔了，这是为什么？]

答：[这是因为末法中，众生障重、福薄，不堪修行，（无福消受佛法如是大福大慧之事），因此稍一修行，便有怨亲债主或鬼神来娆乱，尤其是当其人修行若有不如法之处，或师心自用，虽想受用佛法中的妙法，却又以慢心而不肯皈依三宝，目空一切，这个看多了！有一个居士来到讲堂，我问他说：大居士！你皈依了吗？他竟然说：我自性就是佛，为什么要皈依？我就知道，他的眼睛长在头顶上，阿弥陀佛！合掌令欢喜，再讲下去就不行了。是的！理上来讲，大家都是佛。可是，事相来讲，佛讲要皈依佛，皈依法，皈依僧嘛！目空一切，就是这样子。我告诉你：在佛门里面三十多年，什么人我们都看过，狂妄、无知。还有的人来讲，话都不会讲。慧律法师啊！我今天来给你皈依。我说：喔！你要来给我皈依喔？你是我第三个皈依的师父。[我今天来给你皈依]，那意思就是我拜他做师父啦？

还有一个居士来，可能没有学佛，一开始来，看到师父就说：师父！今天我要来fan依。我一下听不懂，什么fan依呢？我说：你的fan
依是什么？他说：一个白，一个反，不是念fan吗？我说：阿弥陀佛！合掌令欢喜。我说：那个念gui依。所以，初学佛法的有，目空一切的有，生大我慢的也有，不肯皈依三宝，目空一切，觉得当今无人可当得我师，我即自己看经自修便了，因而成了盲修瞎练之辈。又，此人即使归依，心中也从未真正服膺任何一人，当今这种人非常多！皆成所谓[无师自修]。此种慢心如山、师心自用之人，若再加上心又贪着种种境界，或贪神异、[灵验]之事，及贪世间五欲，便特别容易着魔，或为魔所附。其实，学佛人，既自谓为佛弟子，而又不肯归依三宝，这件事本身就是一种魔事，只是微细不显而已。若因缘成熟，其魔事便更加扩大。]

问：[经文中说：逢此因缘，迷不之识，谓言登圣，大妄语成]，这应是指修定的人而言，但现在很多人，既不修定，更未得定，就有如此魔事。自言证圣、成佛、成地上菩萨，或小乘果位，乃至为人印证成道，怎会这样呢？]

答：[这种人虽未修定得定，但其慢心特别的大。贪着特盛，修行却也特别不如法，故魔见其[奇货可居]，用这个名词很好笑。可作[成魔]的[第一等人才]，因此便善加利用，飞精入体，来附身了。令其自以为疾速[成就]，妄觉自己由初果而二果、而三果，乃至四果，位位高升。或由大乘诸贤位，速入菩萨初地、二地、三地等，乃至见性、开悟、大彻大悟，或自成金刚上师、活佛，都不须人教授。简言之，皆是魔见此人乃[不世之才]，其材可用也，故不须修定得定，就能疾速着魔。]很快就着魔了！刚好利用你这个贪心。

问：[有没有任何避免魔事最简便的方法？]

答：[有。只要不贪着，魔即无可奈何。须知魔以及魔使，好有一比，有如金光党，在台湾，大家都知道金光党。就假扮，二个人，一个就假扮成傻瓜，一个就假装是正经的人，弄来弄去，到最后去领钱，钱都被骗光了，就是金光党。在台湾，大家都知道，专门骗人家钱的，男的、女的都有。你若不贪便宜，亦不贪奇异之事，金光党便对你无可奈何。但你若心贪小便宜，金光党人一看便知：[这家伙是凯子]，你便难逃魔掌。又，魔及妖人，犹如魔术师，他变的花样之所以能赚得掌声、赞叹、乃至钦敬，或钱财，完全在于你能不能识破他的技俩，看不出他的破绽，于是你在不知不觉中，便被他赚了。然而一旦有人识破他的瞒天过海之术，他便没得玩了，魔亦如是。你一旦觉知、识破他要玩的技俩，他便玩不成了（诡计不能得逞）。再说，着魔或着金光党的道，其实都是[半自愿的]。就如催眠术一样，依行为心理学家研究所知，只因

为[你想被催眠]，所以你才能被催眠成功。你若绝不想被催眠，或者根本[不信那一套]，催眠术对你就失效了。天魔、妖邪、金光党、魔术师等辈所作之事业亦如是，你若不信他那一套（常自觉知：没有那么好、那么便宜的事），自心不贪不取，一切诸魔所不能动。]

第二节受阴魔境，一、受阴区宇相（定中初相）。现在更进一层，是[受]了，受阴魔了。[阿难，彼善男子修三摩提，奢摩他中色阴尽者，见诸佛心如明镜中显现其像。若有所得，而未能用，犹如魇人，（魇人就是被魇昧鬼压着，讲不出话来。）手足宛然，见闻不惑，心触客邪而不能动，此则名为受阴区宇。]

义贯：[阿难，彼]透过色阴十境之[善男子修]首楞严[三摩提]，于[奢摩他中]，得[色阴尽者]，以色阴已不再覆盖故，便得[见]与[诸佛]一般的本妙觉[心，如明镜中显现其像]，十分明晰。然而此时却彷[若]于觉心之本体[有所]证[得，而未能]发自在[用，犹如]身着[魇]魅之[人]，就是晚上被魇魅鬼掐住了。虽然[手足]依旧[宛然]不缺，且眼亦能[见]，耳亦能[闻]，心亦[不]迷[惑]，心中明明白白，然而却因[心触]制于[客邪]鬼魅，[而不能动]弹，[此则名为]本心被[受阴区]拘于其狭[宇]中之相。

二、受阴尽相（定中末相），破受阴的时候。[若魇咎歇，其心离身，反观其面，去住自由，无复留碍，名受阴尽。是人则能超越见浊，（见浊就是观念，受阴就是感受，由感受建立的观念叫做见浊，就是观念。意思就是你修行千万不能落入观念。所以，佛陀告诉我们，千万不要随着你的感觉起舞，因为所有的感觉都是错觉。[受]就是感受，由感受去建立观念，譬如说你讨厌这个人，开始建立这个观念，苦了自己，落入观念，自己不知道。一讲到他，哎呀！愤愤不平，重复，烦恼又起来，这个就是落入见浊。）观其所由，虚明妄想以为其本。]虚明，[虚]就是虚妄：[明]，好像是真的。但是，实际上去推究，又是找不到。因为你领受前面的境界，虚妄发明，[虚]就是虚妄，[明]就是发明，颠倒妄想，这是受阴生起的根本。

义贯：[若]如着[魇]魅、只能见闻而不能动用的区宇之过[咎]已休[歇，其心]便得[离身]，且能[反观其面]，得意生身，[去住自由，无复留碍，名受阴尽。是人则能超越见浊]，既超越已，即返[观其]受阴[所]生起之原[由]，乃知全由领受前境后所生之[虚明妄想以为其]受阴生起之[本]。（所以虽然明明有苦受、乐受、舍受等之觉受，但受阴之体，乃虚妄而不可得。其体虽复明显，而实虚妄。就像我们现在感受种种的感受，很明显，但是，其实它是虚妄。纯是妄想颠倒所成。）

三、受阴十境相（中间过程诸相）。（1）责已悲生——这个感受就入心了，责备自己，悲愍的心产生，这是悲魔入心。[阿难，彼善男子当在此中得大光耀，其心发明，内抑过分，忽于其处发无穷悲，如是乃至观见蚊虻犹如赤子，心生怜愍，不觉流泪。此名功用抑摧过越，悟则无咎，非为圣证。觉了不迷，久自消歇。若作圣解，则有悲魔入其心腑，见人则悲，啼泣无限，失于正受，当从沦坠。]就是什么都哭，什么都怜愍，连一只蚊子都是这样子。

义贯：[阿难，彼善男子]正[当在此]色阴已尽、受阴未破的境界[中]，以色阴不覆，十方洞开，故[得大光耀，其心]开[发明]了，见诸佛如镜像，了一切众生本具妙心，[内]自[抑]责[过分]，责已不早发度生之心，[忽于其]有众生之[处，发无穷]之相似同体大[悲，如是乃至观见蚊虻]（蚊子及吸血苍蝇）时，即[犹如]初生之[赤子]一般，[心生怜愍，不觉流泪]，如此即堕爱见悲。[此名]有[功用]之心[抑]责[摧]伤[过越]其分，以致成悲，若能速[悟则无]过[咎]，此[非为圣]人实[证]之同体大悲境界。若如实[觉了不迷]其境界，[久]之其境[自]然[消歇]。但[若作]已得[圣]证之[解]，自谓已证诸佛同体大悲，[则有悲魔]得其方便而[入其心腑]，摄其神识，一[见]到[人]，心[则]生伤[悲，啼泣无限]，由此无法自制而[失于]三昧[正受]，反成邪受，来世[当从]而[沦坠]恶道。这个诠论很重要，常常掉眼泪的人，这一段就是要特别小心，看到什么统统哭，这里就有讲。

问：[曾闻有人，到佛寺去，或自己礼佛，或参加法会，常悲不自胜，不由自己地泪流满面，这种情形算不算着[悲魔]呢？]

答：[不一定。如果他只在开始的一两次如此，哭一哭就算了，法会完就好了，那便不是悲魔。如果他每一次都这样，经过好几个月、或好几年，那就有问题了。如果悲哀的情况，连法会结束后，甚至回到家后都还持续着，那问题就比较大了。看到老公也哭，看到阿嬤也哭，看到谁都哭，这个问题就大了！你若问他为何流泪，有的说他一礼佛或诵某段经文，就[好感动、好感动]。有的说他也不知道为何会流泪，只是不能自己。克制不了。若真的很感动，流泪一、两次，还算正常，这是由于宿缘积于八识田中，如今因缘际会，忽然并现，所以如此，不足为怪。但若每次都如是，且不能自禁（意识上想不哭都不行），甚至来自己都搞不清楚为什么要哭，这就不正常。亦即多半与悲魔有关，因此碰到这种情况，不要高兴，以为自己在修行上[很有境界]，就是很有[哭]的境界才会如此。而是应加警觉，想办法矫正过来。]

问：[应如何作才能矫正过来？]

答：[一、须诚心忏悔业障。须知这是修行的障难，且须自问：为何别人没有这种障难，而我却有？可知由于自己业障十分深重才会如此，而非自己特别[行]，才如是。所以需要诚心忏悔，去除贪、慢二心。二、忏悔可拜八十八佛，或诵《地藏经》。三、忏后可念《金刚经》或《普贤行愿品》。如是即可望除灭[准悲魔]之相（因为这还不是完全的悲魔相）。]用词用得恰到好处，[准悲魔]。

（2）扬己齐佛——他的感受，他感觉自己像佛了，叫做狂魔入心。尤其现在这个时代，到处都是。[阿难，又彼定中诸善男子，见色阴消，受阴明白，胜相现前，感激过分，忽于其中生无限勇，其心猛利，志齐诸佛，谓三僧祇一念能越。此名功用，陵率过越，悟则无咎，非为圣证。觉了不迷，久自消歇。若作圣解，则有狂魔入其心腑，见人则夸，我慢无比。（好可怕！）其心乃至上不见佛，下不见人，失于正受，（正受就是一切法不受，名为正受。）当从沦坠。]

义贯：[阿难，又彼]进修禅[定中]之[诸善男子，见色阴]已[消]（即如去最外面的第五重衣），于是[受阴]乃[明白]显露出来（如第四重衣显现），接着即有种种[胜相]相继[现前]，便一时[感激过分，忽于其]感激[中生]出[无限勇]猛，[其心猛利]异常，其[志]则欲顿[齐诸佛]，乃[谓]诸佛如来经历[三]大阿[僧祇]劫所修成者，我今于[一念]间即[能]超[越]之。（以我一念不生即如如佛也，即得立与佛无殊。）[此名]有[功用]之心太锐，欲[陵]跨佛乘，轻[率]自任[过]分[越]理所致。若[悟]实为受阴所覆之现象之一，[则无]过[咎，非为圣证]境界。若自[觉了不迷]其境，这些现象[久自消歇]。倘[若作]已得[圣]证之[解，则有狂魔]，得其方便，[入其心腑]，摄其神识，令彼[见人则]矜[夸]己德，其[我慢无]有伦[比，其心]目中[乃至上不见]诸[佛，下不见]一切[人]（诸佛皆不如我，一切人皆不知我境界），由此狂慢傲佛，致[失于]三昧[正受]，起诸狂妄邪见，来世[当从]狂魔邪见而[沦坠]恶道。

问：[曾闻有某派人，谓于修行中起[大佛慢]，这是正确的吗？]

答：[与佛正法中，慢是六[根本烦恼]之一，《百法明门论》我们已经讲过了。连小乘圣人都已断除，更何况是佛？而况佛若有慢心，佛心即不平等，以慢他人故。且佛若有慢，佛即仍有粗重烦恼，佛即非佛，故知将[佛]与[慢]并在一起，成为[佛慢]一词，这不但是自相矛盾、不伦不类，而且是亵渎神圣的。这种似是而非的邪说，决定不是佛之正法，恐系附佛外道之说。又，附佛外道中，常有许多教理或言说类似于佛法，但详研之则又不是，实是扭曲正法的[相似佛法]，盖欲用之以混淆正知见，而遂其邪说之本旨。]

（3）定偏多忆——忆魔入心，[又彼定中诸善男子，见色阴消，受阴明白，前无新证，归失故居，智力衰微，入中隳地，迥无所见，（灰色地带，前不着店，后不着村。）心中忽然生大枯竭，于一切时沉忆不散，将此以为勤精进相。此名修心无慧自失，悟则无咎，非为圣证。若作圣解，则众忆魔入其心腑，旦夕撮心，悬在一处，失于正受，当从沦坠。]

义贯：[又彼]进修禅[定中]之[诸善男子，见色阴]已[消]泯，且[受阴]已[明白]显露了。当此之际，向[前]以受阴尚不能破故，还没有完全破。[无新证]之境，若欲退[归]则已[失故居]之所。因为（色阴已尽），色阴都破尽了，受阴还没有尽，因此进退两难。此时由于定强慧弱故，[智力衰微]，因没有智慧相资，彼人[入]于色受之[中]间与进退二念俱[隳]的两难之境[地]，因而[迥无所见]，（全无所见）此时[心中忽然生大枯渴]之感，如枯待雨，如渴待水，[于一切时，沉]静其心[忆]念中隳之境，[不]敢[散]乱，不舍不放，彼人却[将此]执取中隳之心[以为勤]勇[精进]之[相]。因为没有智慧。[此名]偏[修]定[心，无慧]相资，智慧不够。[自失]方便。彼人倘能[悟]知则调令定慧均等，[则无]过[咎，非为圣]人实[证]境界。然则[若作]已得[圣]证之[解，则众忆魔]便得其方便，乘虚而入，[入其心腑]，拘其神识，[旦夕撮]取，（摘取）其[心]，而把它[悬]挂[在]某[一]中隳（两难）之[处]，更加令他无法自解，最终遂以无慧自济故，而[失于]三昧[正受]，反成邪受，来世[当从]忆魔而[沦坠]恶道。

（4）慧偏多狂——知足魔入心，[又彼定中诸善男子，见色阴消，受阴明白，慧力过定，失于猛利，以诸胜性怀于心中，自心已疑是卢舍那，得少为足。此名用心忘失恒审，溺于知见，悟则无咎，非为圣证。若作圣解，则有下劣易知足魔入其心腑，见人自言：[我得无上第一义谛]，失于正受，当从沦坠。]这个就是慧偏多狂，知足魔入心。

义贯：[又彼]进修禅[定中]之[诸善男子，见色阴]已[消，受阴明白]显露，以智[慧力]强[过]于[定]力，然其慧却[失于]过[猛]、过[利]。同时[以诸]殊[胜性]之法，（如自心本来是佛、心佛一如等）[怀]纳[于心中]，便自以为已证得这些法，[自心已]暗[疑]己身本来即[是卢舍那]佛，不假修成，因此[得少为足]（以今色阴消，受阴显现，见了受阴，便自以为已证得佛真法身。）[此名用心]偏颇，致今慧强定弱，而[忘失恒]常[审]察自己真正的身份地位，（正如老百姓而自称国王），因而汩[溺]沉没[于]自己的虚妄[知见]，这个念gu，以为自身即是佛身。若能觉[悟]，舍此知见，还修本定，[则无]甚过[咎，非为圣]人实[证]。但[若作]已得[圣]证之妄[解，则有下劣]之[易知足魔入其心腑]。就着魔了，得少为足啊！摄其神识，令其[见人]则[自言：我]已证[得无上]菩提[第一义谛]之理。以此过失，从而[失于]三昧[正受]，反成邪受，[当从]易知足魔而[沦坠]恶道。

（5）历险生忧——忧魔入心，[又彼定中诸善男子，见色阴消，受阴明白，所证未获，故心已亡，历览二际，自生艰险，于心忽然生无尽忧，如坐铁床，如饮毒药，心不欲活，常求于人令害其命，早取解脱。此名修行失于方便，悟则无咎，非为圣证。若作圣解，则有一分常忧愁魔入其心腑，手执刀剑，自割其肉，（就是残害自己，很可怕的行为！）欣其舍寿。或常忧愁，走入山林，不耐见人。失于正受，当从沦坠。]你看这个修行修得怪怪的，不喜欢看到人，走进山林、森林，自己割自己的肉。所以那些奇奇怪怪的，都不是正法。

义贯：[又彼]进修禅[定中]之[诸善男子，见]自己[色阴]已经[消]尽，[受阴明白]显露，当此之际，[所]欲新[证]者（就是破受阴）尚[未获]得，而[故心]（色阴）[已亡]，因此[历览]前后[二际]茫茫无寄，前不着店，后不着村。无所适从，油然[自生]前途[艰险]怖畏之感，就是恐惧。[于]其[心]中[忽然生]起[无尽]之[忧]愁，眠则[如坐铁床]（睡不安枕），食则[如饮毒药]（食不甘味

）。既已不乐世间，所求圣道又仍无着落，[心不欲活]，恨不速死为快，[常求于人令其害命，早取解脱。][此名]虽有心[修行]，却[失于]以正智观照之[方便]：若及时觉[悟]、改悔、忘忧、[则无]过[咎，非为圣证]之境界。但[若作]已得[圣]证之[解]，而以舍命为解脱，就是拿刀子来砍死我！这样就是解脱了，作如此见，名为恶见，很可怕的知见。[则有一分常忧愁魔]趁隙而[入其心腑]，摄其神识，增其忧愁，令其[手执刀剑，自割其肉，欣其舍寿]速死。[或常]怀[忧愁]，而[走入山林]，怪癖，很怪的癖好，走到山林，单独一个人。以厌世故，[不耐]烦[见人]。连看人都不喜欢，修行修到这种程度，也很可怕！彼行者即以此等邪念而[失于]三昧[正受]，反成邪受，来世[当从]其邪见邪受而[沦坠]恶道。

（6）觉安生喜——喜魔入心，[又彼定中诸善男子，见色阴消，受阴明白，处清净中，心安稳后，忽然自有无限喜生，心中欢悦，不能自止。此名轻安，无慧自禁，悟则无咎，非为圣证。若作圣解，则有一分好喜乐魔入其心腑，见人则笑，于衢路旁自歌自舞，自谓已得无碍解脱，失于正受，当从沦坠。]也是很可怕的，自己跳起舞来，控制不了，自己认为已经得无上道。

义贯：[又彼]进修禅[定中]之[善男子，见色阴]已[消]泯，无复质碍覆盖心光，得大光耀，从而[受阴]得以[明白]显露，心地虚明，因此睹见清净本心，当[处]此一尘不染，恒常[清净]境界[中，心安稳后，忽然自有无限]欢[喜]之心[生]起，[心中欢悦，不能自止]。就是喜悦得不得了，控制不住。[此名]定心成就后，远离粗重所发的[轻安]善心所法，所以身心快乐莫可言喻。然行者[无慧]自察,而[自禁]过量之喜。若能觉[悟]返悔[则无]过[咎，非为圣]人实[证]之真得大自在境界。此人倘[若作]已得[圣]证之[解，则有一分好喜乐魔]趁虚而[入其心腑]，摄其心识，[见人则]恣情放任而[笑，于衢路旁自歌自舞，自谓已]证[得无碍解脱]，才得身心如是洒脱，无拘无碍，于一切处得大自在。彼人以此放逸、邪见、大妄语故，便[失于]三昧[正受]，而成邪受，来世[当从]如是妄业而[沦坠]恶道。所以，那一些言语怪异的，你不要以为他是证圣果。不正常！修行修到这样，统统不正常，骄傲、狂妄、手足舞蹈；走入山林，拿刀子要自砍,叫人家砍他，这个都有问题，这是受阴魔的范畴里面。

（7）见胜成慢——慢魔入心。这个最可怕，大我慢！很恐怖的，傲慢得不得了！这一段你要注意看，在家居士多得不得了！[又彼定中诸善男子，见色阴消，受阴明白，自谓已足，忽有无端大我慢起，如是乃至慢与过慢，及慢过慢，或增上慢，或卑劣慢，一时俱发，（我们在《百法明门论》都讲过了。）心中尚轻十方如来，何况下位声闻缘觉。（连十方如来都不屑一顾，修行修到这种情形，是不是严重呢？所以，傲慢不得。）此名见胜，无慧自救，悟则无咎，非为圣证。若作圣解，则有一分大我慢魔入其心腑，不礼塔庙，摧毁经像，谓檀越言：[此是金铜、或是土木，经是树叶，或是叠华。（因为以前没有印刷术，佛当然这样讲：这是树叶，或是叠华。如果佛陀说：这是印刷术，是假相，那一本经就是假的了，那就不是佛说的了！佛二千五百年前，哪里有印刷术呢？他说，经是树叶，因为就是贝叶，或是叠华肉身真常，不自恭敬，却崇土木，实为颠倒。]其深信者，从其毁碎，（就是把佛像碎掉，）埋弃地中。疑误众生，入无间狱，失于正受，当从沦坠。]

[又彼]精修禅[定中]之[诸善男子，见色阴]已[消]泯，[受阴]已[明白]显露，便自以为诸妄已尽，一真已圆，乃[自谓已]具[足]一切最胜法，于焉不思议[忽有无端]之[大我慢]生[起，如是乃至慢与过慢，及慢过慢，或增上慢，或卑劣慢，一时俱发]。其[心中尚]且[轻]视[十方如来，何况]居于[下位]之[声闻、缘觉]（则更看不在眼里）。[此名]于一切处唯[见]己[胜]，只有自己最了不起了，自己是最殊胜的。这个到处都是，门户之见也是，山头之见也是，八大宗派，看到这个，就自己认为这个是最了不起的，很可怕的！且由于[无慧]以[自救]，若能觉[悟]返悔，则[无]过[咎，非为]已得[圣证]的现象。彼人[若作]已得[圣]证之[解，则有一分大我慢魔]趁虚而[入其心腑]摄持其神识，令之骄慢而[不礼]佛[塔庙]，乃至[摧毁经像]，而[谓檀越言，[檀越]就是施主。此]佛像只[是金铜、或是土木]所造；而[经]书只不过[是树叶，或是叠华]所成。既然我之[肉身]已达[真常]之境，非如金铜土木、树叶草花之无常，[不自]来[恭敬]我此身，[却崇]奉彼[土木]等无常之物，[实为颠倒。其深信]彼言[者]，即[从]（听、任）[其毁碎]经像，[埋弃地中]，以此妄行妄言而[疑误众生]，而导众生[入无间]地[狱]。彼人即由次邪见邪行，而[失于]三昧[正受]反起邪受，[当从]彼邪行而长劫[沦坠]恶趣。

很可怕的，没有看到《楞严经》，你就不知道这个有多可怕！以后看你敢不敢随便起我慢的心？你自己敢不敢自称为是菩萨？敢不敢讲你证几果？看了《楞严经》以后，一果都不敢讲，一句话都不敢吭，吭都不敢吭！为什么？堕无间地狱啊，开玩笑！人家就说：慧律法师！您证几果？我说：我种苹果！还有呢？还有种芒果，你要不要吃？《楞严经》一看，一句话都不敢吭！所以，经教通达，悟明心性，是很重要的，懂得谦虚待人，不诳言、不妄语。

（8）慧安自足——轻清魔入心，[又彼定中诸善男子，见色阴消，受阴明白，于精明中，圆悟精理，得大随顺。其心忽生无量轻安，己言成圣，得大自在。此名因慧获诸轻清，悟则无咎，非为圣证。若作圣解，则有一分好轻清魔入其心腑，自谓满足，更不求进，此等多作无闻比丘，疑误众生，堕阿鼻狱，失于正受，当从沦坠。]

义贯：[又彼]精修禅[定中]之[诸善男子，见色阴]已[消]泯，且[受阴]已[明白]显露，即[于]自识[精]元[明中，圆悟]至[精]之[理]体。也就是（亲见本具净心），而[得大随顺]意思就是（一切随心顺意），[其心忽生无量轻安]之觉受，于是误以为自己已经证得如来法身，便自[己]对人宣[言]他已[成圣]道，并且于法[得大自在]。[此名因]见精明、悟理所成之[慧]，而令[获诸轻]安[清]净的现象，若能如实觉[悟]，还依本修，[则无]大[咎，非为圣证]境界。[若作]已得[圣]证之[解，则有一分好]尚[轻]安[清]净之[魔]趁虚而[入其心腑]，持其神识，令其[自谓]功行福慧已经[满

足，更不]再[求]增[进。此等]行人来世[多]生[作]无想天中之[无闻]慧愚暗之[比丘]以其未证言证，而[疑]惑[误]导[众生]，令众生[堕阿鼻]地[狱]。彼人今世以大妄语，便[失于]三昧[正受]而起邪受，来世[当从]妄业而长劫[沦坠]恶趣。

（9）着空毁戒——空魔入心。他对空的解释错了，体悟错误了。[又彼定中诸善男子，见色阴消，受阴明白，于明悟中得虚明性，其中忽然归向永灭，拨无因果，一向入空，空心现前，乃至心生长断灭解。悟则无咎，非为圣证。若作圣解，则有空魔入其心腑，乃谤持戒名为小乘，菩萨悟空，有何持犯？其人常于信心檀越饮酒啖肉，广行淫秽，因魔力故，摄其前人不生疑谤，鬼心久入，或食屎尿与酒肉等，一种俱空，破佛律仪，误入人罪，失于正受，当从沦坠。]

讲一下[常于信心檀越饮酒啖肉]，[檀越]，即信众。此等破佛律仪之人，常发妄言曰：[酒肉穿肠过，佛在心中坐]如是妄论。又，曾有人问一修学邪密之人，不是正统的密教。[请问您是佛教徒，又是法师，为什么吃肉？]答：[哦，不妨事的，当我吃羊肉时，我一念咒，就把那只羊给超度了。]如是自欺欺人之谈，居然也有人信，还趋之若鹜，崇拜得不得了。何以故？以彼信受者自心邪曲贪爱，故与邪法相应，一拍即合。若是有善根、心正直之人，闻如是合理化之妄言，只觉其甚为可鄙可怜。[广行淫秽]：正如佛于本经中所言，当今之世，又有邪密之人，广行淫秽之行，而谓[淫怒痴皆是戒定慧。]故[男女之事即是佛事，佛事、男女事，平等平等，本是一空性故]。如是肴乱邪正之言，于此末法，大为昌盛。何以故？信受者皆其心贪染故，心中若谓，[既然能以淫欲而修无上菩提，同时又能大乐，何乐不为？我为何要像那些没有大福报、没有根器因缘的愚夫，为了菩提，无量劫苦苦修行？那不是太笨了吗？]邪法于末世，对这种心性贪染炽盛，又无正知见之人，正投其所好，是故特别昌盛。

好！再看一个更可怕的，[或食屎尿与酒肉等]：这个我们一定要讲的，看看末法时期，佛什么统统预言到！[等]，就是平等。或食屎尿与酒肉等。由于魔力驱使，令他喝尿吃屎，而说喝尿吃屎，实与喝酒吃肉、乃至饮用甘露，平等无别。此节经文所述，正与某些邪密者所言所行相吻合。彼等常言，若于证量上已突破[净秽之差别]，便可转其屎尿粪唾成[清净甘露]而给信徒、弟子受用，令其[增长白法]，兼可消业治病。好可怕喔！又，这与日本邪教[奥姆真理教]狂人麻原彰晃所作者如出一辙。麻原彰晃就是新闻报导的啊，就是在地下铁subway放毒气杀死很多人，就是麻原彰晃的弟子啊！（麻原彰晃的传记中言：麻原每天的屎尿，都卖给信徒服用，而且还卖得很贵。但是仍然供不应求！）是不是很奇怪啊？

我看美国有那个尿疗法，美国的一家人，把那个尿放进冰箱里面做冰棒。然后，客人来的时候，爸爸、妈妈，三个，一个儿子、二个女儿，统统拿出来，别人、客人都实在受不了，他们全家因为尿疗法已经很久了，把那冰棒拿出来的时候，都是这样子，它那个味道，旁边的人都受不了。这个尿疗法，我有问过邱医师，邱医师说：好好的中药不吃，为何要去喝尿呢？这个实在是不可思议！尿疗法台湾很多啊！还卖得很贵呢，这个麻原彰晃！——唉，末世众生为何这么愚痴虚妄呢？！吃人屎尿而自以为修圣道！实令人浩叹。又按：当世曾昌行一时之[尿疗法]，谓饮尿可治病、保健、强身，佛教中僧俗亦有效行者，亦与此魔事相类！（关于尿疗法之研讨，他有写这个[尿疗法评析]，他有写一本书，让你知道，现在的人很可怕的！

义贯：[又彼]精修禅[定中]之[诸善男子，见色阴]已[消]泯，且[受阴]正[明白]显露，受阴正明白显露，十方洞开，而[于明]见领[悟]自心[中，得]见受阴之体空[虚、明]朗之[性]廓然显现，故觉无实法可得。接着，于[其]心[中忽然归向永]远断[灭]之见遂挑[拔]提倡一切法皆[无因]、无[果]，因而计执上无佛道可成，下无众生可度，并且一切全无善恶果报，[一]心趣[向]入于断灭[空]，此断[空]之[心现前，乃至]其[心生]起一切法皆恒[长断灭]之谬[解]。彼人若能觉[悟]此断空乃违佛所说，有极大过咎，因而回心，仍依本修，[则无]大过[咎]。须知此[非为圣证]真空之境界。[若]以断空[作]为[圣]证之[解，则有]着[空]之[魔]，趁虚[入其心腑]，持其神识，[乃]令之毁[谤持戒]比丘[名为小乘]之人。而常以菩萨自居，谓[菩萨]既已[悟]了诸法本[空，有何持犯]之相可得？[其人常于]对三宝具[信心]之[檀越]（信众）之前，公然地[饮酒啖肉]，且[广行淫秽]之行，[因魔力]所加[故，摄]持[其]现[前]之[人]（信众），令他们对其邪秽之行[不生]起[疑谤]之念。魔[鬼]之[心久入]其心之后，熏染既深，[或]驱使令自他[食屎尿]，而谓食屎尿[与]吃[酒肉]佳馔，性实平[等]，净法、秽法乃[一种]无二性相，其性毕竟[俱]归于[空]，因而[破佛]所制之[律仪]，以邪见[误]导之言[入人]于[罪]（令人造罪），此人即[失于]三昧[正受]，而起邪受。来世[当从]断灭空见、邪行破法，而长劫[沦坠]恶道。

有的人说：师父！那为什么讲因果，又讲非因非果呢？讲大彻大悟，超越因果，为什么又要对因果负责呢？我说：这样讲道理，你还听不懂，很简单，我举一个例子给你听。假设说：我今天大彻大悟，我拿枪去抢银行，被抓到了，怎么办？就是被关起来啊！你说，抓到的时候说：我大彻大悟呢！这个因果还是存在啊！这跟大彻大悟有什么关系呢？抢银行就是要抓嘛！大彻大悟，记得！不失因果，就是这样子。

慧律法师佛学讲座
大佛顶首楞严经
讲题：大纲（目次解说）
2007年1月6日—2月10日
文殊讲堂
本片为第十一片

（10）着有恣淫——淫魔入心，[又彼定中诸善男子，见色阴消，受阴明白，味其虚明，深入心骨，其心忽有无限爱生，爱极发狂，便为贪欲。此名定境安顺入心，无慧自持，误入诸欲，

悟则无咎，非为圣证。若作圣解，则有欲魔入其心腑。一向说欲为菩提道，化诸白衣平等行欲，其行淫者名持法子，鬼神力故，于末世中摄其凡愚，其数至百。如是乃至一百二百或五六百，多满千万，魔心生厌，离其身体，威德既无，陷于王难，疑误众生入无间狱，失于正受，当从沦坠。]

义贯：[又彼]精修禅[定中]之[诸善男子，见色阴]已[消，受阴明白]显露，于是[味]着[其虚明]之性，爱不能舍，其味着[深入]于[心骨]中，久之，[其心忽有无限]之[爱]恋[生]起，[爱极]情动不已而[发狂]乱，[便]进而[为贪]淫[欲]之事。[此名]于[定境]中，[安顺]之乐深[入心]骨，以[无]有[慧]力[自持]，故爱极发狂而[误入诸欲]。若能觉[悟]，速即舍离，[则无]过[咎]。此[非为圣]人实[证]境界。[若作]已得[圣]证之[解，则有]贪[欲]之[魔]，趁虚[入其心腑]，而使此人[一向]（始终）妄[说]行隐淫[欲]即[为]修[菩提道]，并以此邪法[化诸白衣]不分尊卑、亲疏、男女[平等]共同[行]淫[欲，其行淫者]，美[名]之为[持法子]，假[鬼神力故，于末世中摄]受[其凡愚]之人，[其数至百。如是乃至一百二百或五六百，多满千万]。久之，一旦其人再无利用价值，[魔心]对他即[生厌]弃，乃[离其身体]而去。魔去之后，其人以无魔力所持，其本身[威德既无]而仍宣淫不能自已，即[陷于王难]，官司缠讼，甚至入狱。由于[疑误众生]令众生[入无间狱]，以此恶业[失于]三昧[正受]，而起邪受，来世[当从]种种邪妄而[沦坠]恶道。

四、结语：迷则成害，嘱令保护，[阿难，如是十种禅那现境，皆是受阴用心交互，故现斯事。众生顽迷，不自忖量，逢此因缘，迷不自识，谓言登圣，大妄语成，堕无间狱。汝等亦当将如来语，于我灭后，传示末法，偏令众生开悟斯义，无令天魔得其方便，保持覆护，成无上道。]

义贯：[阿难，如是十种禅那]中所[现]之[境，皆是受阴]将破未破之际，行者[用心]（调心）未善，观力与妄想力[交互]陵替，[故现斯事]。然而[众生顽迷，不自忖量]自己实仍在凡夫位中，[逢此]得大光耀或见虚明性等[因缘，迷不自识]知因何而能得此境界，便妄自[谓言]已[登圣]位，未证言证，于是[大妄语成]就，来世[堕无间]地[狱]。[汝等亦当将如来]此诸法[语，于我灭后，传示]于[末法]时期，[遍令众生]之修正定者[开悟斯义，无令天魔得其方便]成其魔业，[保持]正法勿令断绝，[覆护]正修之士[成]就[无上]菩提[道]。这个是受阴区宇。这个五十种阴魔，对于正法重现是有正面的作用，非常重要！末法时期，你看到了种种，我们很伤心，只有拿佛陀的正法出来提倡，才能够令正法重现，也让这些错误、迷茫的众生导归正路，要不然，很可怕的，佛教会下坠、会沉沦。

第三节、想阴魔境。一、想阴区宇相（定中初相），[阿难，彼善男子修三摩地，受阴尽者，（受阴已经尽了，就是已经突破了二十种阴魔了，受阴已经尽了。）虽未漏尽，心离其形，如鸟出笼，已能成就从是凡身上历菩萨六十圣位，得意生身，（意生身就是随念头而生，念头到哪里，他这个身体就可以飞到哪里。）随往无碍。譬如有人熟寐呓言，（这个[呓]就是说梦话，在梦中说话；[寐]就是睡觉休息。呓言，这个念yì[呓言]就是说梦话。）是人虽则无别所知，其言已成音韵伦次，令不寐者咸悟其语，此则名为想阴区宇。]

义贯：[阿难，彼善男子]精[修三摩地]已透过受阴十境，而达到[受阴尽者，虽]尚[未漏尽]，然其第八识[心]已能[离其形]体，[如鸟出笼，已能成就从是凡]夫之[身，上历菩萨六十圣位]，就是（五十二位加三渐次、乾慧、四加行）[得意生身，随]意而[往]诸刹[无碍]。[譬如有人]于[熟寐]中发[呓言]，[是人虽则无别所知]（未入大觉，行而不知其所以然），然[其言已]顺[成]法之[音韵]以及[伦次]（有条不紊），而能[令不寐者]（佛菩萨）[咸悟]知[其语]（悉皆感通）。[此则名为]本心被[想阴区]拘于其狭[宇]中之相。这是初相。

二、想阴尽相，就是所谓的（定中末相），就是破了三十层魔了，是什么呢？[若动念尽，浮想销除，于觉明心如去尘垢，一伦生死首尾圆照，名想阴尽。是人则能超越烦恼浊，观其所由，融通妄想以为其本。][一伦生死首尾圆照]：[伦]，就是类。[一伦生死]，指一切伦类之生死，即十二类生。[首]，指生相。[尾]，指灭相。此谓，一切十二类生的生灭之相，皆得圆满照了，就是生从何来，死至何去，亦即是由于想阴已尽，行阴显现，故得明见此一切。以行阴即是生、住、异、灭、迁流变动之相。今行阴既现，即能照见了知其四相。生、住、异、灭。[融通妄想以为其本]：原来是从融通质碍之妄想，把这个质碍贯通，加上思想。色与想交织而妄成，以为想阴生起之根本。例如心想酸梅，口中水出等，即是由心中之妄想而成色（酸梅），心复与此想中之色交织，故令水从口出。

义贯：[若]六识种子之[动]荡之[念尽]，六识中之枝末（现行）[浮想]即得[销除]，不复生起，[于觉明]之第八识[心]，即[如去尘垢]，不再阴盖，所以[一]切[伦]类之[生死]（十二类生），其[首]之生相乃至[尾]之灭相，皆能[圆照]明了，[名]为[想阴尽]相。以想阴尽故，[是人则能超越烦恼浊]，前六识断了，超越烦恼浊，放得下了，妄想放得下了。现在是色过了、受过了，想嘛，这第六意识。于是回[观其]想阴之[所由]起，原来是从[融通]质碍与[妄想]交织而成，[以为其]生起之根[本]。

三、想阴十境相（中间过程诸相）。（1）贪求善巧——怪鬼来扰[阿难，彼善男子，受阴虚妙，不遭邪虑，圆定发明，三摩地中心爱圆明，锐其精思贪求善巧。尔时天魔候得其便，飞精附人，口说经法。（注意！飞精附人是附在别人的身上，不是附在这个修行人的身上，这个要特别的注意！因为你贪求善巧嘛，贪，他就在外面显现别人有这种功夫，投其所好，迷惑你！不是附着这个修行人身上喔，是附着在别人身上，这里要特别的注意！这个修三摩地的人，）其人不觉是其魔着，自言谓得无上涅盘，（这个人，被着魔的这个人，自己不知道是着魔，自己说我已经得到无上涅盘。就来到修三摩地的人……）来彼求巧善男子处，敷座说法，（就来到

贪求善巧的人这个地方，敷座说法。）其形斯须或作比丘，（刹那之间，作比丘相。）令彼人见，或为帝释，或为妇女，或比丘尼，或寝暗室，身有光明。是人愚迷，惑为菩萨，信其教化，摇荡其心，破佛律仪，潜行贪欲。口中好言灾祥变异，或言如来某处出世，或言劫火，或说刀兵，恐怖于人，（常常讲世界末日就是这个，常常动不动就讲世界末日，就是这个。）令其家资无故耗散。此名怪鬼，年老成魔，恼乱是人。厌足心生，去彼人体，弟子与师俱陷王难。（到了年纪大的时候，这个附体的人离开了，这个人求善法、求善巧的人，被他迷惑了都不知道，做错事也不知道，俱陷王难，要受法令的制裁了，妖言惑众。）汝当先觉，不入轮回。迷惑不知，堕无间狱。]

义贯：[阿难，彼]透过受阴十境之[善男子]，达到[受阴虚]融奥[妙]之境，（能离身无碍、见闻周遍），故[不]复[遭]受阴所起之[邪虑]之所惑，其[圆]通之妙[定]得以开[发明]显。然此行者于其[三摩地中]，忽然失其正念，而起念贪着。只要你动这个贪着，就错！所以，哪里人家预言啦、什么啦，你不要信这一套。[心爱圆明]妙用之境界，于是勇[锐其精]进[思]惟，[贪求善巧]变化能悚动人心之事，以作佛事。和尚不作怪，居士不来拜，就是这个道理。[尔时]六欲天之[天魔候得其]贪着之[便]即趁隙[飞精]而[附]于旁[人]之身上，注意！是旁人喔，不是那个修三摩地的人喔，旁人之身上。因为你起贪着心，就附着在别人身上。令其[口说]相似之[经法。其]为魔所附之[人不]自[觉]知[是其魔着]身，却[自言谓]已证[得无上涅盘]、菩提等。此着魔人旋即[来彼]修定贪[求]善[巧]之[善男子处，敷座]而[说]种种善巧方便示现神通之[法]，以投其所好，且[其形]貌于[斯须]（须臾）之间，就是刹那间。[或]现[作比丘]身，[令彼]修定[人见，或]现[为帝释]身，[或]现[为妇女，或比丘尼]身，[或寝]于[暗室]中，而[身]上现[有光明]。[是]修定[人]以[愚迷]不知不觉，而[惑为]真实[菩萨]现身，即[信]受[其教化]。于是魔乃[摇荡其心]，乃至令其[破佛律仪，潜行贪欲]之事，遂成魔侣。此人成魔眷属以后，[口中]即常[好言灾祥]朕兆、怪诞[变异]反常之事，[或言如来]此刻正在[某处出世；或言]将有世界末日[劫火]之灾。现在多得不得了，不幸被佛言中，常常碰到这种事情。[或说]将有全球性[刀兵]之难（如第三次世界大战），[恐怖于人，令其家资无故耗散。][此名]遇物成形之[怪鬼]，以其鬼[年老]而为魔王录用、[成魔]眷属，今受魔王之命，来[恼乱是]修定之[人]。此行者之戒定既破，彼怪鬼破坏修行之目的已达，即[厌足心生]起，而离[去彼人]之身[体]，于是修定而贪求善巧之[弟子与]为魔所附之[师，俱陷王难]，以妖言惑众，或伤风败俗等罪，为国法所办（这个是花报）。阿难，[汝当]令末世修行人预[先觉]知此等魔事，则不为所惑乱，方能超越生死，而[不入轮回]。若[迷惑不]自觉[知]，受其惑乱，破戒定慧，随顺魔教，来世当[堕无间]地[狱]（此为果报）。

诠论：本节经文中[是人愚迷，惑为菩萨，信其教化，摇荡其心破佛律仪，潜行贪欲。]交光法师于《楞严经正脉》释云：[盖缘投其心所爱求，不得不迷惑也。]投其所好，投其心所爱求。（因为魔投其所好，所以他非被迷惑不可。）[向使无所爱求，何至惑乱行人，但宜安心息爱求也。]（如果行人一直都无贪爱求取，魔怎能惑乱他呢？所以只要安心修道、息止贪爱求取之心，便不会有事。）交光法师又说：[盖行人三学无缺（行者戒、定、慧俱修无缺），策进如飞，魔宫震恐。而魔之设谋扰乱，惟期破戒导淫（而魔的扰乱计谋，主要在于令行者破戒，引导他去行淫欲），则定慧俱纳于邪（一旦破戒导淫成功，则行者所修的定慧，都变成邪定、邪慧，因此一举多得，魔事即一举成功），身为魔子（行者便成为魔子魔孙。）]

交光法师又云：[若智强者，于此反为验魔之要。]（若是有智之人，[破戒导淫]这一点，反而正好是验证对方是否为魔的要点。）[任其神变莫测，但察毁戒诱淫，即知是魔，何至迷惑？]（不论他所现的神变如何高深莫测，但只要审察他若有教授毁戒、诱人行淫，便知他是魔，怎么还会生迷惑呢？）可怜末法时期，学佛行淫，以此为高者，如是之伙，难道他们真的都没有看到这段经文？还是以业力故，视而不见？还是以贪爱炽盛故，而致如来言之谆谆，而他却听之藐藐？或是认为他是[大根器人]不受此限？或是认为他修的是[无上密法]，超乎如来戒法以及善恶因果？

那么，这个西藏的密法有看过，我有看过这些。有的的确有记载这一些，我赶快把它收起来，我们还是依如来的正法，一步一步来，该讲的还是要讲，末法乱象特别的多，《楞严经》就显得特别的重要！也感谢诸位坐在这里，共同拥护正法，听经闻法，然后，制作成VCD、DVD能够散发出去，普度众生。因为现在是讲大纲，只能蜻蜓点水，点一下！师父讲到了想阴魔以后，最后这个行阴魔跟识阴魔，你只要记住师父一句话，就解决，就是：外道悟道不究竟，停顿在第七意识跟第八意识的微细执着上，所以进不去，就堕入外道的思想。所以下面我们把色、受、想详细的讲，至于行蕴跟识蕴二十种阴魔，统统堕入外道，就是爬不出来，没有办法进入佛的正知正见。但是，因为行阴跟识阴它很微细，不是一般你初学佛法有办法的，这个牵涉到唯识和百法。所以，师父希望你们有因缘、有空，要先看唯识，师父讲的唯识学，还有《百法明门论》、《唯识二十颂》、《唯识三十颂》、《八识规矩颂》。否则你一讲到行阴跟识阴那二十种魔，完全听不懂。它非常的微细，外道就前进到这个境界，就进不去了。色、受、想，一般人还可以觉察得到，至于行阴跟识阴，最微细的，只要佛有办法。

这个也是佛陀跟外道最大的差别，佛能突破，外地没有办法，停顿在这个微细之间，就进不去了。所以你只要记住，再来统统堕入外地道，因、无因论、有、亦有亦无，等等这些外道，跑出一个上帝出来，就是这样子。跑出一个我们所讲的：无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，生八卦，这个无极。因为没有办法解到生命的最初点、宇宙的最初点，干脆讲一个[无极]了，就是中国讲的无极。这个就是外道，印度当时外道就讲到这个地方，因为没有办法解到那么深的微细的东西，完全停顿，就落入外道，因为没有正知正见。好！所以要把唯识、《百法明门论》、《唯识二十颂》、《唯识三十颂》、《八识规矩颂》看一下，可能很困难，但是还是要看，否则你听了《楞严经》，到最后，你也是听不懂。所以，我们行跟识那二十种阴魔，就

是用念的，因为深，很深，没办法了！色、受、想，你还听得来：行、识就没有办法了，就用念的，为了末法的众生，念一遍，不管你懂不懂，总是佛讲的。就是想阴魔的十种境界。前面这个色阴魔，是指当一个修行人在禅定当中，会起种种的现象界，色阴魔是指现象界。

譬如说上能够看到十方的诸佛；或者是从身体可以看得很透明；或者下可以见到种种的地狱，这个都是一种色法的情境。就是现象界在禅定当中，所显现出来心的一个境界，如果你不去着它，就是好的。所以，十种阴魔，都是在色法、现象界里面讨论，执着不得。第二个受，顾名思义就是情绪，一下子生大悲、一下子生大喜、一下生狂、一下生大我慢，都是在情绪的十种状况里面发生，叫做受阴魔。而这个所谓大悲大喜，不是佛的大悲和大喜，不是的！是凡夫没有进入大圆满的如来藏性的时候，有种种的情绪变化。或者是有时候情绪一来，一心想要求死；有时候，情绪一来，认为自己就是佛。所以，前面的受阴，大部分都在情绪里面讨论。想阴魔它是在第六意识讨论。如果来分配这个表格的话，变成[色]跟[受]是前五识，[想]就是第六意识，[行]就是第七意识，[识]就是第八意识，愈来就愈微细……就愈难观察。

我们现在讲这个是想阴魔的第二个，禅定中的第二个境界。这个第六意识，以世间人来讲，有种种的梦想、有种种的幻想、有种种的理想。但是，在佛的角度，无论是理想、幻想、梦想，就是一个字叫做妄想，这个统统叫做[妄]，因为法性本来就空，种种的梦想、幻想都是贪，属于贪。好！那么，修行人贪神通，想要求神通、搞神通。或者是喜欢讲什么诸佛应世啦，某某人化作什么佛来啦，某某菩萨来到人间啦，都是搞这些神通，讲一些希奇古怪的。好！魔知道你修行快有所成就了，就附着在别人的身上来引诱你，因为你贪着种种的神通，他就引诱你。所以，现在讨论的这个就是第六意识，就是想阴魔，就是加一个着、一个贪，统统就是错！所以，想阴魔这十种阴魔，前面都有一个[贪]，你只要贪，那就完了，就偏离了正道，就是贪不得。

（2）贪求经历——魃鬼来挠，[阿难，又善男子受阴虚妙，（意思就是已经通过受阴了。）不遭邪虑，圆定发明，三摩地中，心爱游荡飞其精思，贪求经历。尔时天魔候得其便，飞精附人，口说经法。其人亦不觉知魔着，亦言自得无上涅盘。来彼求游善男子处，敷座说法，自形无变，其听法者，忽自见身坐宝莲华，全体化成紫金光聚，一众听人各各如是，得未曾有。是人愚迷，惑为菩萨，（就是把对方当作是菩萨。）淫逸其心，破佛律仪，潜行贪欲。口中好言诸佛应世，某处某人，当是某佛化身来此。某人即是某菩萨等来化人间，其人见故，心生渴仰，邪见密兴，种智消灭。此名魃鬼，年老成魔，恼乱是人，厌足心生。去彼人体，弟子与师俱陷王难。（王难就是犯了国法。）汝当先觉，不入轮回。迷惑不知，堕无间狱。]

义贯：[某处某人当是某佛化身来此，某人即是某菩萨等]：这种话耳熟能详，当今常常可以听到，如某派之人宣说其师之一是阿弥陀佛的化身，另一师为观音菩萨化身，又一师为文殊菩萨化身等。若有智者，听到这种宣言，便不要再[义务]为他传播，否则便是在传扬大妄语，而于其所造之大妄语中也参与一份，（由于附和，故属于从犯）。[阿难，又]已透过受阴十境之[善男子]，因为现在在讲想阴嘛！已达[受阴虚]融奥[妙]之境，其心得以离身无碍，见闻周遍，以其受阴已尽故，[不]复[遭]受阴所起[邪虑]之所惑，[圆]通妙[定]得以开[发明]显。然而此行者于其[三摩地中]，忽然起念贪者，[心爱游]戏神通，就是爱搞神通。放[荡]自恣，不检点自己的行为。[飞]扬[其精]神[思]虑，[贪求经历]刹土，大作佛事。[尔时天魔候得其]贪着之[便]，即乘隙[飞精]而[附]于旁[人]，就是附着在别人，不是附着在这个修三摩地的人。令其[口说]相似之[经法。其]为魔所附之[人亦不觉知]自己已为[魔]所[着，亦言自]己已证[得无上涅盘]、菩提等。旋即[来彼]贪[求游]历之[善男子处，敷座]而为他[说]种种游荡经历之[法]，以投其所好。此着魔者[自]己[形]貌并[无]改[变]，却可令[其听法]之修定[者忽自见]己[身坐宝莲华]座上，因为你有贪，他就满足你。其身与花座[全体化成紫金光聚]，俨然已成佛道之貌。而且进而令[一众听]法之[人]皆[各各如是]，大众见如是游戏神通，咸叹[得未曾有]。[是人愚迷]不知不觉，[惑为菩萨]把着魔的对象当作是菩萨。惑为菩萨现身现通，因此[淫]纵放[逸其心]，游戏放荡，乃至[破佛律仪]，而[潜行贪欲]，成魔眷属。又此着魔之人[口中好言诸佛]此时正于某处[应世，某处]之[某人]，定[当是某佛化身来此]世间，[某人即是某菩萨等来]教[化人间，其]贪经历之[人见]如是神通[故，心生渴仰，邪见密兴，种智消灭]，种智就是佛智。慧命断绝。[此名]遇风成形之[魃鬼]，以其鬼[年老]为魔王录用而[成魔]眷，今受魔王之命而来[恼乱是]修定[人]，如今此行者之戒定慧既皆破已，破坏修行的目的已达，魔乃[厌足心生]，即离[去彼人]之身[体]，于是贪求经历之[弟子与]为魔所附之[师，俱陷王难]，受国法的制裁。阿难，[汝当]令末世行者预[先觉]知此等魔事，则不为所惑，方能超生死，[不入轮回]。若[迷惑不知]，受其惑乱，破戒定慧，随顺魔行，来世当[堕无间]地[狱]。所以，在你面前显什么神通的，都不要信他，都是妄，都是在蛊惑你的。所以，稳住自己的如来藏性最重要，降伏自我。关于别人搞什么神通、讲什么，有听当作没听，你不要随着起舞，不贪着。

（3）贪求契合——也是一个贪。魅鬼来挠，[又善男子受阴虚妙，不遭邪虑，圆定发明，三摩地中心爱绵吻，（这个绵吻是指定力绵密不断，叫做绵吻，定力绵密不断。）澄其精思，贪求契合。尔时天魔候得其便，飞精附人，口说经法。其人亦不觉知魔着，亦言自得无上涅盘。来彼求合善男子处，敷座说法，其形及彼听法之人，外无迁变，令其听者未闻法前，心自开悟，念念移易，或得宿命，或有他心，（就是他心通。）或见地狱，或知人间好恶诸事，或口说偈，或自诵经，各各欢娱，得未曾有。是人愚迷，惑为菩萨，绵爱其心，破佛律仪，潜行贪欲。口中好言佛有大小，某佛先佛，某佛后佛，其中亦有真佛假佛，男佛女佛，菩萨亦然。其人见故，洗涤本心，易入邪悟。此名魅鬼，年老成魔，恼乱是人，厌足心生，去彼人体，弟子与师俱陷王难。汝当先觉，不入轮回。迷惑不知，堕无间狱。][真佛假佛]：及现前不是有所谓的[真佛宗]者耶？是不是？一猜就中了，知道在讲谁。[男佛女佛]：前面所述邪密称双修之男女为[佛

父]、[佛母]，正好被佛说中，几乎一字不差。可知佛真是一切智人，末法之乱相，早就在经中全都说出了。

义贯：[又]已透过受阴十境之[善男子]，已达[受阴虚]融奥[妙]之境，其心得已离身无碍，见闻周遍。由于其受阴已尽，故[不]复[遭]受阴所起[邪虑]之所惑，[圆]通妙[定]得以开[发明]显。然此行者于其[三摩地中]，忽然起一念贪着，[心爱]定力[绵]密不断吻合妙用之定境，于是[澄]寂[其精]神[思]虑，[贪求]密[契]至理，吻[合]神通妙用。[尔时天魔候得其]贪着之[便，飞精附]于旁[人]，令其[口说]相似之[经法。其]为魔所附之[人亦不觉知]自己为[魔]所[着，亦言自]已证[得无上涅盘]、菩提等等。旋即[来彼]贪[求]契[合]神通妙用之修定[善男子处，敷座]而为他[说]种种绵密定力契合神通妙用之[法]以投其所好。[其]说法者之[形]貌[及彼听法之人]其[外]貌上虽[无迁变]，却[令其听]法[者]于[未闻法]之[前]便已[心自]然[开悟]，且其心相[念念移易，或]时[得]相似[宿命，或]时[有]相似[他心]通，所以你看，[相似]，不是真正的他心通，不是真正的宿命通，只是相似而已，给你一点点甜头。[或]时[见地狱]极苦之相，[或知人间好恶诸事，或口]宣[说]经[偈，或]不学而[自]能背[诵]佛[经]，示现种种密契神通之事，令一众[各各欢]喜[娱]悦，[得未曾有]。[是人愚迷]不知不觉，而[惑为菩萨]现身，缠[绵]亲[爱其心]，乃至随其所教，而[破佛律仪，潜行]男女[贪欲]，而成魔侣。[口中好言佛]亦[有大小]高低等之分别。又言[某佛]是[先佛，某佛]为[后佛，其中亦有真佛]及[假佛]，以及[男佛、女佛]等妄说，矫乱佛法。且言[菩萨亦然]（亦有大小、先后、真假、男女等分别）。[其人见]如是神通妙用相[故]，即若经[洗涤]一般，尽弃[本]所修[心]改[易]正修正悟而[入]于邪修[邪悟]。因为你贪着神通，他马上给你一点甜头。是不是？现在多得不得了，现在种种的现象都一直发生，大的倾家荡产，小的花了几十万、百万消灾，被骗了还不知道，还觉得很庆幸。正法不来听，碰到邪法跟着跑，就是现在的众生。[此名]遇畜成形之[魅鬼]，其鬼[年老]为魔王所录用而[成魔]眷，今受魔王之命而来[恼乱是人]修正定。彼行者戒定慧体已破，破坏修行之目的已达，此魅魔即[厌足心生]，够了他就走，走人你就麻烦了！那个附着的人，包括你修正定的人，这二个就麻烦了，因为魔不再附身了。离[去彼人]之身[体]，于是贪求契合神通之[弟子与]为魔所附之[师，俱陷王难]，受国法的制裁。阿难，[汝当]令末世修行人预[先觉]知此等魔事，则不为所惑，方能超生死，而[不入轮回]。若[迷惑不]自觉[知]，受其惑乱，破戒定慧，随顺魔行，来世必[堕无间]地[狱]。

诠论这一段很重要！语云：有人这么说：[一分耕耘，一分收获]。在这两节中，听法者一是自见已身[坐宝莲华，全体化成紫金光聚]，示现成佛之相。一个是[未闻法前心自开悟……或得宿命、或有他心、或见地狱……]这个以现在的人来讲的话，多么的蛊惑人家，先给你一点甜头，得宿命通、或者有他心通、或者让你看到地狱，先给你一点甜头，是不是？那你麻烦就来了！甚至没有学过的佛经，他都自能背诵。试想，怎有这么便宜的事？即使是世间法上，也没有不许努力就能成就的事业，更何况是菩提道修行的大事！因此正修行者必须了知，在修行上绝对不能贪便宜，若贪便宜，就会碰到法上的[金光党]。就是专门骗人家的。所以，天下没有白吃的午餐，修行就是要脚踏实地，依法不依人，老老实实的信、解、行、证，就是这样。

有的人听了师傅讲，很迷惑，问说：师父！那我们听了《楞严经》，不着：那我们又常认真念佛，又求生极乐世界，佛来了，我们起欢喜心也不行：那临命终，我们怎么知道，要不要跟他去呢？那怎么办呢？临命终，阿弥陀佛、西方三圣现前，我们到底是去还是不去呢？我说这个不打紧，这个不重要。重要的在于不着。平常……记得！到临命终的时候，那个第八意识的种子显现的，那个就是你一生一世的总和。你现在所看到的，那个是用你善根，第六意识相应看到的境界，那不一样啊，那叫做浅，就是比较浅的意识。所以，重点在哪里呢？重点就是说你现在活着，认真念佛，认真求生极乐世界，看到任何的状况，内心知道，佛给我们讯息、给我们传真，给我们真的很肯定说确实有极乐世界，闻香、见佛、见光、见花，这个是好事，记得只要不着，不要管它，这个是好的境界，临命终可不一样。

印光大师就说了：大抵上，修禅的人比较容易着魔，修净土的人比较不会着魔。因为修禅的人，会现种种的境界引诱你，经不起引诱，就着魔了。修净土的人不会，就老老实实的念佛。只要记得！可怕的就是说你一直想见佛……最怕就是这种心态。我要见佛我要见佛……看不到了就……他认为见佛是用眼睛来看的，不晓得我心清净的时候，佛就自然会显现。就像镜子一样，诸位！镜子，这镜子如果肮脏的时候，这全部都是灰尘，拿这一面镜子，像能不能显现呢？不可以显现是不是？这面镜子如果是清净的，影像自然就出来了。我们心清净，佛就自然会现前，你就有种种的瑞相。记得不要执着。所以，我们活着的时候，认真念佛，有种种的感应，纵然你看到西方三圣，见到种种的光、莲花，你只要记得，不贪、不着，就是善境界，继续念，不要管它，还是继续念，求生极乐世界，还是一样。临命终不一样，临命终眼耳鼻舌身意统统消除了，就躺在那个地方，那个时候就是算总帐，你一生一世的善根，求生极乐世界的愿力，就会在那个时候，一直像电影一样的一直显现出来……那时候，就跟着佛去。所以，活着跟临命终，境界完全不同，要弄清楚。

（4）贪求辨析——蛊毒厌鬼来挠，[又善男子受阴虚妙，不遭邪虑，圆定发明，三摩地中，心爱根本，穷览物化性之终始，精爽其心，贪求辨析。尔时天魔候得其便，飞精附人，口说经法。其人先不觉知魔着，亦言自得无上涅盘。来彼求元善男子处，敷座说法，身有威神，摧伏求者，令其座下虽未闻法，自然心伏，（是诸人等将佛涅盘菩提法身……敷座说法，身有威神摧伏求者，令其座下虽未闻法，自然心伏，）是诸人等将佛涅盘菩提法身，即是现前我肉身上，父父子子递代相生，即是法身常住不绝，都指现在即为佛国，无别净居及金色相。其人信受，亡失先心，身命归依，得为曾有。是等愚迷，惑为菩萨，推究其心，破佛律仪，潜行贪欲。口中好言眼、耳、鼻、舌皆为净土，男女二根即是菩提涅盘真处，彼无知者信是秽言。此名蛊毒、魔胜恶鬼，年老成魔，恼乱是人。厌足心生，去彼人体，弟子与师俱陷王难。汝当先觉，不

入轮回，迷惑不知，堕无间狱。]所以，修行要小心！

这一段很重要，[都指现在即为佛国]：[现在]现前所在之世间。[佛国]，即净土。亦即谬说[即染即净]染净不分。当今昌盛之[人间净土]或[人间佛教]，就是本经此处所指出的现象——几乎一模一样。须知[人间净土]之说，乃违佛所说。以此人间若能成净土，佛何必再说[西方净土]，或[东方净土]等等？又难道倡[人间净土]者，其智慧超过佛智？佛智真的不如此等人之智？若此人间果能成为净土，佛为何不说？佛为何要教众生舍近求远？再者，[人间佛教]更是违佛所说，因为众所周知，如来说法是为度[六道]众生，不只是度[人道]而已。故须知，如是之论，实坏佛正理。

问：[人间净土与人间佛教之说，除了违佛所说，坏佛正理外，还有什么坏处？]

答：[如是之说有三个过咎也产生三种影响。一、令众生贪爱世间而认为是好的。二、将[佛法]贬为[世间法]。三、误导众生于修行上变成碌碌营营求世间有漏果报，碌碌营营就是很忙碌，求世间之有漏果报，而不求菩提解脱。简言之，即是经上所说：『疑误众生』。]

问：[这样学佛的话，会不会引来魔障？]

答：[不会——因为它本身即是一大魔事。以其人对正法的信、解、与知见都坏了，故虽名为学佛，而实只一心一意在世间法上营求，并且坏佛正法，误导众生，因此其魔事已成，故用不着劳动魔更来坏。又，经上所说的魔事，皆为魔来坏行者之定，或坏其戒、慧：而『人间佛教』所破坏者，则是坏众生之信根（令对佛法真正的目的失去正信，以致错修或废修。简言之，即是由错信而错解、错行——这一切都是由于信根破坏所引起的结果）。信根若坏，则一切解行及善根皆坏，成为信不具，或不正信，因此信根坏即是[根本坏]，也就是法身慧命统统断。所以，鼓励人家来信佛、听经闻法，把正法推广出去，救了众生的法身慧命，这个功德是很大的！但是，反过来，讲一些不正见的话，来坏了众生的法身慧命，这个罪也是非常重！救了众生的法身慧命，这个功德很大。你这一句话讲出去，会断了众生的法身慧命，这一句话打死不能讲！你这一句话讲出去，可以救众生的法身慧命，拼老命也要讲。但是要看时间、空间。对于修行人而言，一切魔事之大者，莫过于破坏他的信根（或正信）。讲得太好了！我举双手赞成，就是这个。破坏别人的正信，就是断了善根，就没有办法修行，没有正知正见啊！

人间佛教对于佛法及佛弟子之影响，一言以蔽之。彼法若昌，大家便都误将世间有漏福报及对世间法的贪求当作是[修行]，乃至误以为是在修大乘菩萨道（须知大乘菩萨道是要求无上菩提的，不是贪求世间法的）。因此『人间佛教』若昌，大众对正法误解，失去正信及正修行，佛法之基石即隳坏，大宝重阁速圮，就是毁坏的意思。最后，这所谓的『人间佛教』，其实应该正名为『人乘佛教』才对。]这个等一下我再查一下字典，这个速圮我再查一下字典。pi三声，圮，也是坏的意思。

[男女二根即是菩提涅盘真处]：这里佛所说的，正好符合外道双修者之言[O圆满]、[★手印]、[△△金刚]等所谓[XX瑜伽]者，即妄言以男根为定，女根为慧，男女根交合，即是[定慧等持]（阴阳调和）之[O圆满]，故此淫修者妄谓因此而能速得成佛，即身证菩提涅盘。[彼无知者信是秽言]：这种污秽不堪入耳之言，愚迷无知之人竟会信受，还将它与佛菩萨、菩提、涅盘并论，实乃亵渎神圣，其心之贪爱污秽可知一斑。

义贯：[又]已透过受阴十境之[善男子]，已达到[受阴虚]融奥[妙]，其心得以离身无碍，见闻周遍。由于其受阴已尽，故[不]复[遭]受阴所起[邪虑]之所惑，[圆]通妙[定]开[发明]显。然此行者却于其[三摩地中]，忽然起一念贪着，其[心爱]着刚现出来的想阴[根本]（六识种子）之动相，误以为是万物之根本，因而开始一味[穷览]，（尽观）万[物]变[化]之迹、参究物[性之终始]，竭力[精爽]（精明）[其心，贪求辨]别物理，分[析]化性，以致往外驰逐。[尔时天魔候，得其]贪着物本之[便，因为你起贪念嘛！飞精附]于旁[人]，令其[口说]相似之[经法。其]为魔所着之[人先不觉知]自己为[魔]所[着，亦言自]己已证[得无上涅盘]、菩提等。旋即[来彼]爱[求]万化本[元]之[善男子处，敷座]而为之[说]种种物化元本之[法]，且乍现[身有威]严[神]通之力，而能[摧伏求]元始之修定[者，令其]于[座下，虽]尚[未闻法]，即[自然心]悦拜[伏。是诸人等将佛]所证之[涅盘菩提]之[法身]，说成[即是现前我]此无常[肉身上]，由[父父子子递代相生]之体，[即是]如来清净[法身常住不绝]。（因此只要男女敦伦传宗接代，即是如来法身不断）。而且[都指现]前所[在]之世间，[即为佛国]净土，染即是净，娑婆即净土，众生肉身即佛身，并[无别]有清[净居]处之依报庄严土，[及]正报庄严之[金色]身[相]。

[其]求万化本元之[人信受]其魔教，[亡失]其本所修习正信正定之[先心]（就是本心），并以[身命归依]之，深觉十分殊胜，[得未曾有。是等愚迷]之人，乃至[惑为菩萨]现身，于是[推究其心]之所好，无不承顺，乃至[破佛律仪]，以缠缚为解脱，[潜行贪欲]，以淫逸为佛性之大用。[口中好言眼、耳、鼻、舌]身五根无有不净，[皆为净土]。而以[男女二根即是菩提涅盘真]性之[处]，亵渎佛法，混乱真理。[彼无知者]竟[信是秽言]，遂堕为魔眷。[此名]遇虫成形之[蛊毒]鬼及遇幽成形之[魇胜恶鬼]，其鬼[年老]为魔王所录用，而[成魔]眷，今奉魔王之命而来[恼乱是人]修正定。矣此行者之戒定慧皆已坏，魔即[厌足心生]，离[去彼人]之身[体]。于是修定贪求物本辨析之[弟子与]为魔所附之[师]，以淫乱邪行故[俱陷王难]，受国法制裁。阿难，[汝当]令末世修行人预[先觉]知此等魔事，则不为所惑，方能超越生死而[不入轮回]。若[迷惑]而[不]觉[知]受其恼乱，破戒定慧，误导众生来世当[堕无间]地[狱]。

（5）贪求冥感——疠鬼来挠。你贪什么，人家就附着在别人身上，给你冥感，疠鬼就来恼乱你！你只要不贪，一切境界就是善的。一言以蔽之，就是不能着、不得贪，就不为所惑，学佛

就学这一招，就不得了！看了《楞严经》，哪一个人在你面前搞什么神通、讲什么稀奇古怪的，笑一笑！《楞严经》早就跟我们讲得很清楚了，我们不被迷惑、不被蛊惑的，你用什么招来，我们就是不着也不贪，也不想要去知道，清清楚楚，但是不被迷惑。

第（5）贪求冥感——疠鬼来挠，[又善男子受阴虚妙，不遭邪虑，圆定发明，三摩地中心爱悬应，周流精研，贪求冥感。尔时天魔候得其便，飞精附人，口说经法。其人元不觉知魔着，亦言自得无上涅盘。来彼求应善男子处，敷座说法，能令听众暂见其身如百千岁，心生爱染，不能舍离，身为如仆，四事供养，不觉疲劳。各各令其座下人心知是先师、本善知识，别生法爱，粘如胶漆，得未曾有。是人愚迷，惑为菩萨，亲近其心，破佛律仪，潜行贪欲。口中好言我于前世于某生中，先度某人，当时是我妻、妾、兄、弟，今来相度，与汝相随归某世界、供养某佛。或言别有大光明天，佛于中住，一切如来所休居地。彼无知者信是虚诳，遗失本心。此名疠鬼年老成魔，恼乱是人。厌足心生，去彼人体，弟子与师俱陷王难。汝当先觉，不入轮回。迷惑不知，堕无间狱。]

[当时是我妻、妾、兄、弟，今来相度]：哎呀！这个可多了！这与上文一样，是动之以情感、贪爱、以及虚荣心，十分容易摄受对方。笔者有一个高中同学，他们夫妇二人就是被一白衣用这种方式还括弧，[度化]的，有一点讽刺。用这种方式[度化]的，而且十分信敬虔诚。所以，台语那一句话就是：敢的人就拿去吃！出家、在家，你不怕因果的、不怕下地狱的，借用佛法的人，骗色敛财，多得不胜枚举！为什么？那个人不怕因果！你时常会听到。有一个护法居士，也被骗了好几百万，他来到师父这个地方讲给我听，我讲给大家听，说有一个女居士受菩萨戒，都有点这个戒疤，碰到人就拿出来给他看说：[你看，我受菩萨戒喔，我受菩萨戒！]取信于人，大家都相信她：喔！它确实受菩萨戒。她一开始，在你家打扫、帮忙、带你去做慈善。等她取得你的信任了，经过一年、二年，你完全相信这是一个好人，她开始就标会。你在困难时，她会先帮你出，你完全相信她的时候，她开始就标会，一标会就三、四十个人，一次譬如说十万、二十万，标会。她一个人私下给人家标了五次、六次，没有人知道，私下标的，总共二千多万！然后，今天都好好的，家里冰箱、电视什么统统很好的，第二天要来找她聊天，统统没有！冰箱、电视、所有的人、衣服统统收光光，飞到美国，有的人在纽约看到她。二千多万！那个常常告诉你，拿那个戒疤给你看的，你还是要小心一点，这个问题可是很大，而且是很严重！她先取得你的信任，再来就是骗你的钱，一个女居士，非常严重的！

所以，佛门有没有骗子呢？有！哪一些呢？就是不相信因果的人，对不对？拿佛法来践踏佛法，利用众生的慈悲心、善良的心，行诈欺之实，这个罪加一等！你看师父，我要跟你们收一百快，我都要一直说明，这个花，供养三天一百，讲完的时候，持咒、念佛，回去还给你拿回去喔，一百喔，你看！有的人还忘记缴一百快，我都一直记得你那一百快，你有什么权利忘记呢？是不是？所以说你看，我连一百块都要解释得这么清楚，才敢向大家宣布，你有放没放，我还不知道呢！法师做事，就是对因果负责。为什么？很简单，我不想下地狱啊，就这么简单！我三餐吃得饱，所有的钱都拿去做法宝，我吃得饱，我做违背因果的事情，我下去啊！对不对？还要自己带奶精……喝咖啡啊！（台语堕阿鼻地狱之？称）对不对？那很糟糕了！是不是啊？我为了贪求你这些钱，我自己下地狱，还自己带奶精去泡，这很辛苦的！所以，我们绝对不做违背因果的事情。

慧律法师佛学讲座
大佛顶首楞严经
讲题：大纲（目次解说）
2007年1月6日—2月10日
文殊讲堂
本片为第十二片

义贯：[又]已经透过受阴十境之[善男子]，已达[受阴虚]融奥[妙]之境（离身无碍，见闻周遍。）由于其受阴已尽，故[不]复[遭]受阴所起之[邪虑]所惑，[圆]通之妙[定]开[发明]显。然而此行者于其[三摩地中]，忽起一念贪着，[心爱悬]远、诸圣感[应，周]遍[流]历[精]细[研]究，[贪求冥]合[感]应。[尔时天魔候得其]贪着之[便，飞精附]于旁[人]，令其[口说]相似之[经法。其]为魔所附之[人元不觉知]自己为[魔]所[着，亦言自]己已证[得无上涅盘]、菩提等。旋即[来彼]贪[求]感[应]之[善男子处，敷座]而为之[说]种种悬感之[法]，以投其所好。此着魔人并且[能令听众暂见其身]（着魔者自身）鹤发童颜，宛[如百千岁]长寿久修之道人。此等大众即对他[心生爱染，不能舍离]，乃至甘愿[身为]其[如仆]受其驱使，并且以[四事供养]之，从[不觉疲劳]。

此着魔人又[各各令其座下人]于自[心]中，信[知]此魔所附之人[是]自己[先]世之[师]，或是从[本]无量劫以来所依之[善知识]，因此对他除了人爱之外，又[别生]起一种[法爱，粘如胶漆]，不可分解，不能暂离，[得未曾有]。[是人]以[愚迷]不知不觉，竟[惑为菩萨]现身，[亲近其心]，日日重染其教，奉行其邪说，以致[破佛律仪，潜行贪欲]，以淫为修。此着魔之人[口中好言：我于前世于某生中，先度某人，当时]他[是我]的[妻]或[妾]或[兄]、或[弟，今]世亦以夙缘故，特[来相度]，来世[与汝相随归某]佛[世界]去[供养某佛。或言]于此大千世界中[别有]净土名[大光明天]，有[佛于]彼天[中住]，且彼处即是[一切]诸佛[如来所休居]之[地。彼]无慧[无知]之修定[者]，竟[信是虚诳]之言，[遗失本]修之[心]，顺从魔教，堕于魔数。[此名]遇衰成行之[疠鬼]，其鬼[年老]为魔王所录用，而[成魔]眷属，今受魔王之命而来[恼乱是人]之修定；以此行者之戒定慧已破，破坏修行之目的已达，魔即[厌足心生]，满足了就走人，那么就麻烦了！离[去彼人]之身[体]，结果贪求冥感之[弟子与]为魔所附之[师]，以淫邪不能自止，[俱陷王难]，为国法制裁。阿难，[汝当]令末世修行人预[先觉]知此种魔事，则不为所惑，方能超越生死，[不入轮回]。若[迷惑]而[不]自觉[知]，受其惑乱，破戒定慧，随顺魔行，来世当[堕无间]地[狱]。

（6）贪求静谧——大力鬼来挠。这个念谧mi，为什么这么肯定呢？因为我查过字典。[又善男子受阴虚妙，不遭邪虑，圆定发明，三摩地中心爱深入，克己辛勤，乐处阴寂，贪求静谧。尔时天魔候得其便，飞精附人，口说经法。其人本不觉知魔着，亦言自得无上涅盘；来彼求阴善男子处，敷座说法，令其听人各知本业。或于其处语一人言：『汝今未死，已作畜生！』敕（就是命令）使一人于后蹋尾，顿令其人起不能得（就是爬不起来，证明他的话是对的。）于是一众倾心钦伏；（就是示现一点神通给你看：我踩他尾巴，你看，他爬不起来，你看他还没有死，就已经做畜生了。搞一个神通给你看看，让你心服口服，于是一众倾心钦伏，佩服得五体投地！）有人起心，已知其肇，（[肇]就是因）佛律仪外重加精苦，诽谤比丘，骂詈徒众，讦露人事，不避讥嫌。口中好言未然祸福，及至其时，毫发无失。此大力鬼，年老成魔，恼乱是人。厌足心生，去彼人体，弟子与师俱陷王难。汝当先觉，不入轮回，迷惑不知，堕无间狱。]

注释：[佛律仪外，重加精苦]；[佛律仪外]指于佛所制的律仪以外，更加别的无益之苦行，甚或令作戒禁取之行。[重加]，就是特加。[精苦]，就是精勤苦行。此系邪精进，借以竦动人心，例如绝食或断食、不食五谷、只吃水果、常绝食七天或十四天等（绝食七天名为[饿七]。按：此行当今有人提倡，乃模仿[佛七]、[禅七]而言：即于集会中，令大众皆绝食七天，只喝白开水，名之[饿七]。须知此非佛法行，乃外道行。）[诽谤比丘]：亦即斥责比丘们，对他所教授的非理苦行不够精勤，或叱言怎么样？[根本没有发心修行嘛！][
骂詈徒众]：[詈]音力，即骂。以恶言加人谓之詈。此谓，在集会中大骂徒众，表示他没有私心，要骂就公开骂。按：在此对出家同道有一语献曝，若要教诫他人，不论对方是在家、出家，最好不要破口大骂，更忌讳以讽刺行之。用讽刺的方法，不好！自己先要能把持得住，才配教诫他人。

讲话酸溜溜，你怎么够资格教诫他人呢？教诫他人，须以[软言慰喻]，循循善诱，不以粗语、恶语詈骂。只是发泄自己的嗔心，不能教诫众生、利益他人。又，有些法师或住持，于在家众前斥责出家住众或出家弟子，又有人在讲演中，一再说：[当今在家人修行不出家人好。]此为称扬在家、讥毁出家，甚为不妥。这不是不妥，这个叫做坏佛三宝，连根拔起。出家人在在家居士面前，毁谤另外一个出家人，这个怎么得了？让这些在家居士瞧不起出家众，这个罪过有多大啊！这会另在家人轻慢出家人，这讲得太好了！结果是令他造不敬三宝之罪，又对僧众骄慢，故是非常不当的。所以，师父一再的交代大家，这个法师有修无修，是个人的因果，你就顶礼他身上那一件袈裟，那叫做福田衣啊！心存这样子恭敬三宝的心，自得福德。

义贯：[又]彼透过受阴十境之[善男子]，已达[受阴虚]融奥[妙]之境（得以离身无碍，见闻周遍）。由于其受阴已尽，故[不]复[遭]受阴所起之[邪虑]所惑，[圆]通之妙[定]开[发明]显。然而此行者于其[三摩地中]，忽然起一念贪着，[心爱]穷极[深入]之禅寂，乃至十分[克己]，不舍[辛勤]，却[乐处阴]隐[寂]寞之处，[贪求]禅定中极其安[静]宁[谧]的境界。[尔时天魔候得其]贪求静谧之[便，飞精附]于旁[人]，令其[口说]相似之[经法。其]为魔所附之[人本不觉知]自己已为[魔]所[着，亦言自]己已证[得无上涅盘]、菩提等。旋即[来彼]贪[求阴]寂之[善男子处，敷座]而为之[说]种种阴寂之[法，令其听]法之[人，各知]从[本]宿[业]（以显其得过去世之通智），[或于其]说法[处，语一人言：汝今]虽[未死]，但[已作畜生]相（畜生相已经现前），为了证明其说，于是[敕使]就是命令，另外[一人，于]其身[后蹋]起[尾]，以魔力所加故，[顿令其人起不能得]（不能起身）。

[于是一众]皆[倾心钦伏]。看到这一幕大家都吓一跳，以为真的是菩萨现前了。设于会中，[有人]忽然刚[起]一[心]念，此着魔人[已知其]念之[肇]始。他并于[佛]所制[律仪外]之非理、无益苦行、或诡异之行，令大众[重加精]勤[苦]修，用以竦动人心（亦是误导人入于外道之戒禁取，所谓外道戒禁取就是说：持那种戒，不能成就无上的菩提之道，外道叫做戒禁取见。破佛禁制）。彼更[诽谤比丘]，恶语[骂詈徒众]，攻[jie讦]泄[露]他[人]私[事，不避讥嫌]（用以引发破和合僧之五逆罪）；所以，在僧团当中的居士、出入的义工，要特别小心，不能破和合僧，口业要绝对的清净，要小心！

[口中好言]于事实[未然]之[祸福，及至其]所预言之[时]，亦[毫发无]差[失]地实现。[此]为[大力鬼]，有大神通力，其鬼[年老]为魔王所录用，而成[魔]眷，今奉魔王之命而来[恼乱是人]修习正定，以其戒定慧俱坏时，破坏修行之目的已达，魔即[厌足心生]，离[去彼人]之身[体]，于是修定之[弟子与]为魔所附之[师，俱陷王难]为国法所制裁。阿难，[汝当]令未世修行人预[先觉]知此种魔事，则不为所惑乱，方能超越生死，[不入轮回]，若[迷惑不]自觉[知]，受其惑乱，破戒定慧、随顺魔行，来世必[堕无间]地[狱]。

⑺贪求宿命——山川土地鬼神来挠。[又善男子受阴虚妙，不遭邪虑，圆定发明，三摩地中，心爱知见，勤苦研寻，贪求宿命。尔时天魔候得其便，飞精附人，口说经法，其人殊不觉知魔着，亦言自得无上涅盘；来彼求知善男子处，敷座说法。是人无端于说法处得大宝珠；其魔或时化为畜生，口衔其珠、及杂珍宝，简册符牍（这个[符]就是竹做的，叫做竹符。[牍]就是文书），诸奇异物，先授彼人，后着其体。或诱听人，藏于地下有明月珠，照耀其处，是诸听者得未曾有。多食药草，不餐嘉馔，或时日餐一麻一麦，其形肥充，魔力持故。诽谛比丘，骂詈徒众，不避讥嫌。口中好言他方宝藏、十方圣贤潜匿之处，随其后者，往往见有奇异之人。此名山林、土地城隍、川岳鬼神，年老成魔。或有宣淫，破佛戒律，与承事者潜行五欲；或有精进，纯食草木；无定行事，恼乱是人。厌足心生，去彼人体，弟子与师俱陷王难。
汝当先觉，不入轮回；迷惑不知，堕无间狱。]

义贯：[又]彼透过受阴十境之[善男子]，已达[受阴虚]融奥[妙]之境（得以离身无碍，见闻周遍）；由于其受阴已尽故，[不]复[遭]受阴所起[邪虑]之所惑，[圆]通之妙[定]开[发明]显。然此行者于其[三摩地中]，忽然起念[心爱]超凡之宿命[知见]。因此于定中[勤苦研]究[寻]思，[贪]爱[求]取[宿命]通。[尔时天魔候得其]贪求神通之[便]，即[飞精附]于旁[人]，令其[口说]相似之[经法，其]为魔所附之[人殊不]自[觉知]自己已为[魔]所[着，亦言自]已己证[得无上涅盘]、菩提等。

旋即[来彼]贪[求]宿命通[知]见之[善男子处，敷座]而为之[说]种种宿命通之[法]，以投其所好。[是]着魔[人无端于]其[说法处]，顺手即[得大宝珠]，搞一点神通给你看，大宝珠就显现了！以显其瑞应及神通。[其魔或]有[时化]此着魔人成[为畜生，口衔其]先所获之宝[珠及杂珍宝]或上古（就是以前）之[简册]、竹[符]、或者木[牍]等古董史料，及[诸奇异物]品，[先授彼人，后]复[着其体]（先给了对方，不得得怎么跑到自己身上来？把东西给你，一下子就象变魔术，跑到自己身上来）。

人家就有办法，搞这个惑乱一下。[或诱听]法之众[人]谓[藏于地下]中[有明月珠]，其光[照耀其处。是诸听者]验之属实，即倾心信受，[得未曾有]之欢喜（此为以稀有事物，引发其贪爱心。）所以，修行人不可以贪爱这一些。或自[多食药草，不餐嘉馔。搞一个不吃东西。或时日餐一麻一麦]，然[其形]体依然[肥充]，以[魔力]所[持故]（此为以外道禁取之愚法，用以双破行者之正戒正慧）。常[诽谛比丘]不修其所教之非理苦行，觉得自己很行，骂比丘给大家看，认为自己很有修，连比丘都敢骂！无知的人就认为他是菩萨。[骂詈徒众]饱食终日，[不避讥嫌]（此为引发令犯破和合僧大罪）。

又[口中好言他方宝藏]（此为惑之以世间利益），或[十方圣贤潜匿之处]，言可带他们前去亲近供养，[随其后]而往[者，往往见有奇异之人]（盖鬼灵精怪所化也。此为以出世间之利益迷惑之。）[此名山林]或[土地、城隍]或河[川]山[岳]之[鬼神]，其鬼[年老]后，为魔王所录用，而[成魔]眷。其中[或有]令着魔者公然[宣]行[淫]乱，无所避忌，[破佛戒律，与]日常之[承事者]（侍者及服务之人）[潜行五欲]（暗中地造五欲之乐。此为以诸欲破行者之戒行）。[或有]令之起邪[精进，纯食草木]（此为以愚行破坏其正慧）。或[无定行事]，数嗔数喜，常常一下发脾气，一下发欢喜，象神经病一样！时勤时惰，莫测高深，以[恼乱是人]修定（此为以杂乱破坏其定心）。及至行者之戒定慧皆悉破尽，破坏修行之目的已达，魔即[厌足心生]，而离[去彼人]之身[体]，于是贪求宿命通之[弟子与]为魔所附之[师]，以邪行不能止故，犯了国法，终[俱陷王难]，为国法制裁。

阿难，[汝当]令末世修行人预[先觉]知此种魔事，则不为所惑，方能超越生死，而[不入轮回]。若[迷惑]而[不]自觉[知]，为其所惑乱，而破戒定慧，随于魔行，来世当[堕无间]地[狱]。

⑻贪求神力——天地大力精魅不挠。[又善男子受阴虚妙，不遭邪虑，圆定发明，三摩地中，心爱神通种种变化，研究化元，贪取神力。尔时天魔候得其便，飞精附人，口说经法。其人诚不觉知魔着，亦言自得无上涅盘。来彼求通善男子处，敷座说法。是人或复手执火光，手撮其光分于所听四众头上，是诸听人顶上火光皆长数尺，亦无热性，曾不焚烧；或水上行，如履平地；或于空中安坐不动；或入瓶内，或处囊中，越牖透垣，曾无障碍；惟于刀兵不得自在。（刀兵就是命根，意思就是说第七意识执着这个根身，还没有办法，生死还不能自在。

惟于刀兵，刀兵一砍，命就没有了！所以，刀兵不得自在证明说，他的功夫不是佛的功夫，佛生死自在）自言是佛，身着白衣受比丘礼（哎呀！这个末法还多得是呢，出家众还顶礼白衣呢！唉！这不知道该怎么说），诽谛禅律（什么都骂，这个白衣众还什么都骂），骂詈徒众，讦露人事，不避讥嫌。口中常说神通自在。或复令人傍见佛土，鬼力惑人，非有真实。赞叹行淫，不毁粗行，将诸猥媟以为传法。此名天地大力：山精、海精、风精、河精、土精（就是没有绿油精，什么精统统有，就是没有绿油精。）、一切草木积劫精魅，或复龙魅，或寿终仙再活为魅，或仙期终，计年应死，其形不化，他怪所附，年老成魔，恼乱是人；厌足心生，去彼人体，弟子与师多陷王难。汝当先觉，不入轮回；迷惑不知，堕无间狱。]

注释：[口中常说神通自在]：此用以增进行者的贪着，以令其更加迷惑。是故吾人从今以后，若见有好说神通者，或喜欢搬神弄鬼的，便知道多半有问题，或即将有问题。如是之人，最好敬而远之。请记住must remember[佛敕弟子，即使有神通者亦不可随便示现，以免惊世骇俗或吸引俗人注意，免招疑谤，更不可多说，免招求取名利恭敬之讥。更免引起众生贪着，追求神通而舍本逐末。佛法是解脱法，弄清楚，不是搞神通法，这点一定要弄清楚！佛法是开智慧、得大解脱、大自在法，不是一天到晚求神通、搞神通，这个与佛法不相应。

[将诸猥媟以为传法]：[媟（xiè）]通亵。[猥媟]，淫猥而亵渎神圣之事。[传法]，传递法种。谓以淫秽交媾之事为传递[法种]，而妄称可令[佛种不断]。佛所说这一点，又证于当今邪密所言所行（彼师为弟子灌顶传其瑜伽法时）若合符节（一点都不差）！佛二千五百年前，早就预言得清清楚楚，当今末法，什么事都会发生，很糟糕，也很无奈。研读《楞严经》就是有这个好处。所以，我想好好的推广这一部《楞严经》，我们将来做VCD或DVD出来，诸位请支持师父出钱出力。

义贯：[又]彼透过受阴十境之[善男子]，已达[受阴虚]融奥[妙]之境（得以离身无碍，见闻周遍），[不]复[遭]受阴所起[邪虑]所惑

，[圆]通之妙[定]开[发明]显。然而此行者于其[三摩地中]，忽然起一念贪着[心]中贪[爱神通]所起之[种种]神妙[变化]，于是精[研]深[究]神通变[化]之根[元]（一切变化之本），[贪取神力]。[尔时天魔候得其]贪求神通之[便，飞精附]于旁[人]，令其[口说]相似之[经法，其人诚不觉知]自己已为[魔]所[着，亦言自]已己证[得无上涅盘]、菩提等。随即[来彼]贪[求]神[通]之[善男子处，敷座]而为之[说]种种相似神通之[法。是人]于是显现种种迷惑人之事：[或复]以[手]提[执火光，手撮]
取[其光]，而[分]光[于所]有在[听]法的[四众]之[头上，是诸听]法[人]，其[顶上火光皆长数尺，亦无热性，曾不焚烧；或] 自现于[水上行，如履平地]
（以示其于水火得自在之神通），连那个水上走的、能够玩弄这个火的，不管他、不理他、不被迷惑。[或于空中安坐不动]，哇！这个更利害！令人疑似得神境通。[或]身[入瓶内（大变成小），或处囊中]（示现如得大小相容无碍之神通），[越牖透垣，曾无障碍；唯于刀兵]仍[不得自在]无碍，不为所伤。[自言是佛]（以坏对佛宝之正信知见），[身着白衣受比丘礼]末法很多，台湾就有。

（以坏对僧宝之正信知见），[诽谛禅]法及[律]（以坏对法宝之正信知见），[骂詈徒众]，攻[讦]暴[露]他[人]之私[事，不避讥嫌]（以令人习染斗乱道场、破和合众之大罪）。[口中常]爱谈[说神通自在]之事，令人增进贪着迷惑。[或复令人]在[旁]睹[见佛]国净[土]，以证明他确实是佛，故能作如是显现，其实是以[鬼力惑人，非有真实]。又常[赞叹行淫]，以男女交媾即是定慧之无上大圆满，[不毁粗]鄙之[行]（不批评说那是错的），而[将诸]淫秽[猥媟]精血之事[以为传]递[法]种，谓可令佛种不断。[此名天地]间之[大力]精怪，如[山精、海精、风精、河精、土精]及[一切]攀[草]附[木]之鬼灵，[积劫]成为[精魅。或复]守护天宫或守卫伏藏之[龙]年久成[魅，或寿终]之[仙，再活为魅，或仙期]已[终，计年应死，其形]骸[不化]，而为[他怪所附]；这些妖魅，[年老]之后，为魔王所录用，而成[成魔]使，今奉魔王之命而来[恼乱是人]修行正定，俟此行者戒定慧体皆已破尽，此妖魔即[厌足心生]，离[去彼人]之身[体]；于是贪求神力之[弟子与]为魔所附之[师]，以邪行不能自止，[俱陷王难]，受国法制裁。阿难，[汝当]令末世修行人预[先觉]知此种魔事，则不为所惑，方能超越生死，而[不入轮回]。若[迷惑不]自觉[知]，为其所惑乱，破戒定慧，随于魔行，来世当[堕无间]地[狱]。

⑼贪求深空——麟凤龟鹤精怪来挠。[又善男子受阴虚妙，不遭邪虑，圆定发明，三摩地中，心爱入灭，研究化性，贪求深空。尔时天魔候得其便，飞精附人，口说经法。其人终不觉知魔着，亦言自得无上涅盘，来彼求空善男子处，敷座说法。于大众内其形忽空，众无所见，还从虚空突然而出，存没自在；或现其身洞如琉璃，或垂手足作旃檀气，或大小便如厚石蜜。诽毁戒律，轻贱出家。口中常说无因无果，一死永灭，无复后身及诸凡圣。虽得空寂，潜行贪欲，受其欲者，亦得空心，拨无因果。此名日月薄蚀精气，金玉芝草，麟凤龟鹤，经千万年不死为灵，出生国土。年老成魔，恼乱是人；厌足心生，去彼人体，弟子与师多陷王难。汝当先觉，不入轮回；迷惑不知，堕无间狱。]

注释：[轻贱出家]：例如有人说出家人也不能得身空如我，而得解脱自在。当今亦有些人常说[学佛不必出家，在家一样修得很好]。甚至说：[现在出家很难修行，许多有家人比出家人修得更好。]这些都不是正说，因为不但有谄曲之过（谄媚在家人，哗众取宠），更有本经此处所指出的[轻贱出家]之过。以佛一向说若要修行，应以出家为本、为殊胜，除非有特例。又如来正法中，法之传续及住世，于四众之中，依佛之教制，还是以出家为主。因此传如来法之人，不应本末倒置，违佛所说（——佛明明赞叹出家，你却赞叹在家，而讥贬出家）。在这里有一个很重要的，台湾也发生一些状况要说明。

有的人讲说：师父！您妈妈八十几了，也差不多了，在她往生之前，您是不是要为她剃度，现比丘尼相呢？我说：行不得！这种观念就是要往生以前，现一个出家相，认为出家一天一夜的功德很大。诸位！出家是大丈夫的行为，非将相所能为，今天我们贪图一个现出家相的功德，七、八十岁了，年纪那么大，现比丘尼相，也不能为佛教做一番事业，也没有办法来弘法利生，转大法轮，我认为还是不妥！所以，人家说：师父！您本身就是法师啊，反正就为她剃度，现一个比丘尼相。诸位观想一下，师妈变比丘尼相，明天到楼下那边坐着，你看会有什么状况发生呢？人家要问她说：师父、师父！啊，我什么都不知道啦！你问这个现比丘尼相的人，一问，她统统不知道，那怎么办呢？现比丘尼相，看来好象很庄严。可是，她佛法什么都不懂，所以，这个不成，做不成。所以，师父还是不赞叹说，年纪太大的老男人，还有年纪太大的老女人，七十了、八十了，真的不需要这样子！是真的年轻人，我就鼓励了，你要是年轻人，真的有心要走这一条路的，那没话说！发心，体力好、有学历，有知识、有常识，又常常看电视，三shi统统有（开个玩笑）。

所以，真的发大菩提心，提起正念，为佛教拥护正法，那么师父举双手赞成！如果只是说要现一个僧相，认为出家功德无量，在她死的时候，这样现一个出家相，来得佛所谓的出家的功德，我认为，年岁太大，甚为不妥！

义贯：[又]彼透过受阴十境之[善男子]，已达[受阴虚]融奥[妙]之境（得以离身无碍，见闻周遍）；[不]复[遭]受阴所起[邪虑]所惑
，[圆]通之妙[定发明]然而此行者于其[三摩地中]，忽起一念贪爱，其[心爱入]于灰身[灭]智之空，因此于其定中精[研]深[究]万[化]生住异灭之体[性，贪求]身心俱灭，以为以此即能得生死自在之[深空]。[尔时天魔候得其]贪爱断灭空性之[便飞精附]于旁[人]，令其[口说]相似之[经法，其人终不]自[觉知]自己已为[魔]所[着，亦言自]已己证[得无上涅盘]、菩提等。旋即[来彼]贪[求]灭[空]之[善男子处，敷座]而为之[说]种种相似空之[法]并现种种邪惑之事，如[于大众内]，令[

其]身[形忽空，众无所见]，以显其即有而空之德能；然后[还从虚空突然而出]，以显其即空而有之德能；如是或[存]、或[没]，皆得[自在]，以显其真空即妙有、妙有即真空之证界。[或现其]五蕴秽[身]能[洞]彻[如琉璃]，此显其于色空自在。

[或垂]示其[手足]上能[作]（发）[旃檀]香[气]，此显其于香尘得自在。[或]能令[大小便如厚石蜜]，厚石蜜就是我们所讲的冰糖。以显其于味尘得自在、以及即染而净之境界。于一切得信受后，此着魔人于是开始[诽毁]净持[戒律]者为着相、为小乘，[轻贱出家]，谓出家无益于修行。[口中常说]一切法[无因无果]，那是佛骗人的！一切众生[一死永灭，无复]舍生趣生之[后身及诸]六[凡]四[圣]十法界之差别，一切皆无。拨无因果，很可怕的！[虽]自言已[得空寂]之证，却[潜行贪欲]而谓为自在无碍，且言[受]行[其]贪[欲]法[者，亦]必证[得空心]，以色法空故，如是挑[拨]发起[无因果]之恶见恶行。[此名]为利用[日月]相[薄蚀]时所发出之[精气]之力，而附于[金玉、芝草]
之鬼神，及[麟凤龟鹤]等，得彼精气之滋养，乃得以[经千万年]而[不死]，而成[为]精[灵，出生]于[国土]（世间），成为物仙、禽仙、兽仙等；此等诸仙，[年老]之后，为魔王所录用，而[成魔]使，今奉魔王之命而来[恼乱是人]修行正定；俟此行者之戒定慧体皆已破尽，破坏修行之目的已达，此魔即[厌足心生]，而离[去彼人]身[体]；于是贪求深空之[弟子与]为魔所附之[师]，以邪行不能自已，[多陷王难]，受国法制裁。阿难，[汝当]令末世修行人，预[先觉]知此种魔事，则不为所惑，方能超越生死，而[不入轮回]；若[迷惑不]自觉[知]，受其惑乱，破戒定慧，随魔而行，来世当[堕无间]地[狱]。

⑽贪求长寿——遮文荼tu、毗舍遮来挠。[又善男子受阴虚妙，不遭邪虑，圆定发明，三摩地中，心爱长寿，辛苦研几，贪求永岁，弃分段生，顿希变易，细相常住。尔时天魔候得其便，飞精附人，口说经法。其人竟不觉知魔着，亦言自得无上涅盘，来彼求生善男子处，敷座说法；好言他方，往还无滞；或经万里，瞬息再来。皆于彼方取得其物；或于一处，在一宅中数步之间，令其从东诣至西壁，是人急行，累年不到；因此心信，疑佛现前。口中常说十方众生皆是吾子，我生诸佛，我出世界，我是元佛，出世自然，不因修得。此名住世自在天魔，使其眷属，如遮文荼、及四天王毗舍童子，未发心者，利其虚明，食彼精气，或不因师，其修行人亲自观见，称执金刚，与汝长命。现美女身，盛行贪欲；未逾年岁，肝脑枯竭，口兼独言，听若妖魅，前人未详，多陷王难。未及遇刑，先已干死；恼乱彼人，以至殂殒。汝当先觉，不入轮回；迷惑不知，堕无间狱。]

义贯：[又]已经透过受阴十境之[善男子]，已达[受阴虚]融奥[妙]之境（得以离身无碍，见闻周遍）。[不]复[遭]受阴所起[邪虑]所惑
，[圆]通之妙[定]开[发明]显。然而此行者于其[三摩地中]，忽起一念贪爱[心爱长寿]不死，于是于定中[辛苦]精[研]深究
[几]微之动相（即想阴之根本），以[贪求永]世之[岁]寿，而亟欲摒[弃]无常频仍之[分段生]死，[顿希]得生灭微细难觉之[变易]生死，且欲此微[细]生[相]得以永久[常住]不变，以为如是即得永恒之寿命。[尔时天魔候得其]贪爱永寿之[便]即[飞精附]于旁[人]，令其[口说]相似之[经法，其人竟不]自[觉知]自己已为[魔]所[着，亦言自]已已证[得无上涅盘]、菩提等。旋即[来彼]贪[求]长[生]之[善男子处，敷座]而为之[说]种种长生之[法]。并[好言他方]即使万里之遥，亦能[往还无滞。或经万里]
之途于[瞬息]之间便可以[再来]（来回）。且[皆于彼方取得其物]，以为凭信。（此为显其神通之[行远若近]）。

[或于一处，在一宅中，数步之间]的短距离，[令其]着魔人虽只[从东]壁[诣至]（走到）[西壁，是]着魔[人急行，累年]（经年，许多年）还[不]能[到]。（此为显其神境通之[令近若远]）[因此]其[心信]受其言，且[疑]为[佛现前]。又[口中常说十方]一切[众生皆是吾子]（我是众生之父），而且说[我生诸佛]（我亦是诸佛之父。以上为言其为一切凡圣正报之生主）。[我出]生[世界]（故为一切无情依报之生主）；至于我本身之出处，因[我是元]始之[佛]，故我之[出世]系[自然]而得，[不因修]行而[得]成此元佛（以此拨修行无益之邪论，用以混淆真如本有之第一义谛，令众生迷惑，邪正不分。）[此名住]着[世]间之欲界第六天之上的[自在天魔]，敕[使其眷属，如遮文荼]（使役鬼），[及四天王]所管辖之[毗舍]遮[童子]（啖精气鬼），此等鬼神之[未发心者，利]
用[其]修行者定心中之[虚]通[明]彻易入，而[食彼精气。或不]须[因]彼为魔所附之[师]，而令[其修行人亲自观见]魔王现身，自[称]为[执金刚]大菩萨，能赐[与汝长命]不死，犹如金刚。且[现]为[美女身]，令行人与之[盛行贪欲]；

然而[未逾]一[年]半[岁]，其行人之精血即为之所啖而[肝脑枯竭，讲淫欲之害。口兼]常自喃喃[独言]，旁人[听若妖魅]附身，然现[前]之[人]（当事人）竟[未详]审自己为魔所趁，因此[多陷王难]，为国法制裁。然[未及遇]王之[刑，先已]
自[干死]。魔如是[恼乱彼人，以至]其[殂殒]（死亡）为止。阿难，[汝当]令末世修行人，预[先觉]知此种魔事，则不为所惑，方能超越生死，而[不入轮回]；若[迷惑不]自觉[知]，受其惑乱，破戒定慧，随魔而行，来世当[堕无间]地[狱]。

四、结语：妄称成佛，以淫为教，嘱令保护。[阿难当知，是十种魔（就是想阴十种魔）于末世时，在我法中出家修道，或附人体，或自现形，皆言已成正遍知觉；赞叹淫欲，破佛律仪，先恶魔师与魔弟子淫淫相传，如是邪精魅其心腑，近则九生，多踰百世，令真修行，总为魔眷，命终之后，必为魔民，失正遍知，堕无间狱。汝今未须先取寂灭，纵得无学，留愿入彼末法之中，起大慈悲，救度正心深信众生，令不着魔，得正知见。我今度汝已出生死，汝遵佛语，名

报佛恩。阿难，如是十种禅那现境，皆是想阴用心交互，故现斯事。众生顽迷，不自忖量，逢此因缘，迷不自识，谓言登圣，大妄语成，堕无间狱。（看你敢不敢再讲说你证几果？是菩萨再来的？一个都不敢！看了《楞严经》，大家都是守口如瓶，谦冲自牧，因为知道这样下去会下地狱，没有人敢讲了。再讲我就没办法了，就地狱等着你了！[大妄语成，堕无间狱]，佛的话要看清楚了！）汝等必须将如来语，于我灭后传示未法，遍令众生开悟斯义，无令天魔得其方便，保持覆护，成无上道。]

底下注释很重要：[于末世时，在我法中出家修道]：长水法师于《首楞严义疏注》云：[此文即同《涅盘经》云：未来世中，是魔波旬，渐当坏乱我之正法，乃至现比丘、比丘尼、及阿罗汉像，非法说法，法说非法，非毁戒律，自言得圣，惑乱世间。以此二经鉴于世间称圣毁戒者，非魔而谁？]因此，依佛在经中所记，末法时期，破坏佛法的，不是外道，不是世俗人，而是佛法中的出家法师。最重要的就是他没有发菩提心，没有提起正念，问题在这个地方。穿个出家衣服，受人恭敬、礼拜，自已也没学，经教不通，心性不明。但是没钱怎么办呢？要搞一些稀奇古怪的，受人供养。自己一讲经，就赞叹自己，就毁谤其它的，到最后就是分裂。末法，几乎全部被佛所预料而言中。印之当今，乃知佛言不谬，真的就是这样：佛教中之法师自己破坏佛法；大乘法师讲大乘经，却藉此因缘而破大乘——他每讲一部经，即破一部，乃至破坏无数部。

又经云：[佛将涅盘，天魔作誓云：于佛灭后，我将依教出家，着汝袈裟，坏汝佛法，其可能否？穿着你的袈裟，坏你的佛法。佛即堕泪曰：无奈汝何！譬如狮子身中虫，自食狮子身中肉。]拿你没办法。所以，我们在这里就要深切的关怀，我们每一个慈悲的法师，我们受佛的戒律，我们有没有发菩提心？有没有提起正念？我们是不是狮子身中虫，自食狮子身中肉？我们要作一个弘法的、如狮子吼的大法师，不应当作狮子身中的虫，自食狮子身中肉，披了袈裟，坏佛的正法，就是狮子身中虫，自食狮子身中肉。满益大师于《楞严经文句》云：[呜呼！读经至此，而不痛哭流涕，读经典读到这个地方，实在是让人很痛苦、很痛心、痛哭流涕。抚昔伤今，[抚]就是回忆，回忆佛陀的教诲。伤今，对今天的这种整个大环境，特别的感伤、感触。思一振其颓风者，其真魔眷属也已。]把笔拿起来在思的前面加两个字：若不。如果不好好的思惟，好好的振兴颓败之相。[颓风]就是败坏之相。佛教要振兴，需要靠法师，如果不好好想一想，好好的振兴起这个败坏之相，变成佛教兴盛之相，那么你真的就是魔的眷属，其真魔眷属也。

就是你不发这个心不行，要发菩提心，发无上正等正觉的人。当然，要量力而为啦，没有这个能力也没有办法。以师父来讲的话，你要想想看，要几年才能讲这个《楞严经》？在世间来讲的话，我们读过二十一年的书，受教育二十一年的书，你想想看有多久？时间够长！在台湾拿到博士才二十年。花了十五年，看三藏十二部看三遍，弘法要几千场！《楞严经》讲了三遍，每天在阅藏，睡一个钟头、二个钟头。你想想看，要成就一个法师，有多么困难！如果今天要做牧师，这一本圣经就简单了！可是你要做一个大法师，而且要转大法轮的大法师，这要经历过多少的磨难、魔境？所以，我们要了解，要珍惜彼此之间的因缘，要听到这个《楞严经》，你想听没有人讲！现在有人讲了，还得要有善根的人，才能坐在底下听。所以，勉励我们这些出家众，我们为佛的正法，彼此互相勉励、努力。在家居士也是这样，为了佛陀的正法，有钱出钱，有力出力，毕竟我们听到佛法，是一个大幸运的人。

没有听到佛法，你日子怎么过呢？没有智慧啊！每天都趣流奔逸于假相、外境，到死都不觉悟！我们有幸听到了正法，知道有一条解脱之路，知道有一条幸运、幸福之道，能够放下，得大自在解脱，多么快乐！真有心人语也。

又，[魔在末世，于佛法中，如法出家，身披袈裟，手持佛经，口说非法，以坏佛正法]，与此最相符者，莫过于在大乘法中出家，受大乘信徒供养，而倡[大乘非佛说]者，贻误众生，促法速灭，其非悖佛忘恩（佛菩萨恩、大乘信众恩），心同枭镜波旬而何耶？[枭镜]就是鸟类，一出世以后，会吃自己的母亲。波旬就是魔王。而何焉。[皆言已成正遍知觉]：如想阴第十境，魔现形自称执金刚，或说自为法王、活佛等。也没有人去求证他。看了藏传来的，就自已称自己是活佛。所以，有一个世界级的喇嘛，我看了他的书说了一句话，我觉得写得很好！

他说：在这个时代，从西藏出来的，自己封自己是活佛的，一半是假的，所以，依法不依人，你看他讲出来的，是不是符合佛法？这个是比较重要的！不要看他的学历、威仪、种种神通，这个不打紧！你要看他、听听看他的嘴巴讲出来的佛法，是不是佛讲的，这个才是重要。他有没有正确的知见？用三法印、一实相印来印证。搞神通啦、搞一些迷信啦、自己是多了不起啊，你们赶快来供养啊！阿弥陀佛！《楞严经正脉》诫云：[行人当知，凡现通、称佛，必魔无疑，以圣必不泄也。]圣人绝对不会泄佛的密因，就是佛菩萨，他一定不会告诉你的，就是在你面前，你都不知道。余则曰：即然[现通称佛]都是魔了，更何况徒自称佛、称法王，而没有半点通可现，一点通都没有！连自身家都顾不了，顶多只是故弄玄虚，故作神秘状，搬神弄鬼，而令愚迷贪着的信徒，莫测高深、捕风捉影、穿凿附会，以讹传讹，误以为真，讲的好！你看，这个成观法师很了不起，他一口气用了多少成语啊？此即邪魔之下品者。然当今如是之下品魔，到处充斥，创派立宗，附于佛法，广设道场，遍布国际。有心之人，其不觳（hú）觫（sù）哉？[赞叹淫欲]：妄言以淫欲而证佛道，如诡称男女双修为[在刀口上修]，或[吃最后一块饼]，皆是最高的瑜伽，如是等惑人之言。

义贯：[阿难当知，是]想阴[十种魔，于末世的时候，在我]佛[法中]假示[出家修道，或附]于[人体，或自现形，皆言已成正遍知觉，赞叹淫欲]，为无上道之实证之门，[破佛]所制[律仪，先恶魔]所附之[师，与魔]座下之[弟子]以[淫]导[淫]师师[相传]，以行淫为修道，[如是邪精]迷[魅其

心腑]，时间之长，[近则九生，多踰百世，令]本来发心[真修行]之人，[总]堕[为魔眷。命终之后，必为魔民]，亡[失正遍知]觉之佛性，而[堕无间]地[狱]。[汝今]既愿学菩萨，故[未须先]自[取寂灭]，将来[纵]证[得无学]果位，亦[留愿入彼末法之中，起大慈悲，救度]发[正]觉之[心]具[深信]（信一切众生皆具佛性，人人皆可成佛，只要他能有善根听闻正法，就有机会成佛）之[众生，令不着魔，得正知见。我今度汝已]能[出生死，汝遵佛语]勿取灭度，传示末法，[名报佛恩]。[阿难，如是十种]于[禅那]中所[现]魔[境，皆是想阴]将破未破之际，行者[用心]不善，观力与妄想[交互]陵替，[故现斯事]。然[众生]冥[顽迷]惑，[不自忖量]自己身分，既[逢此]已破色受二阴、圆定发明之[因缘，迷不自识]，想阴魔境，便[谓言]已[登圣]位，未证言证，[大妄语成]，当[堕无间]地[狱]，受无量苦。[汝等必须将如来]法[语，于我灭后，传示末法，遍令众生]修正定者，[开悟斯义，无令天魔得其方便]，破法害人，[保持]正法勿令断绝，[覆护]正修之士，以[成无上]菩提[道]。

第四节、行阴魔境。一、行阴区宇相（定中初相）。这个行阴就是微细生灭之相，很难观察。譬如说：头发生、指甲长、细胞分裂，这个就是行阴，很难觉察，愈来就愈细了。到想阴，一般人还看得来、观察得来，到行阴就很困难！所以，因为行阴微细难知，一般外道没有办法突破这个行阴十种魔，因此就开始堕入种种的偏见。所以，第四节的行阴魔境，几乎都堕入外道种性、外道种种的偏见，断见、常见、空见、有见，断、常、空、有，就是这四种知见，统统落入外道。行阴区宇相，定中初相，这里就是第七意识，行阴魔境。这一段如果是初学佛法，几乎完全看不懂。

这个对老参就非常的受益。但是，还是要讲，因为五十种阴魔特重要，尤其对末法的修行人，特别特别的重要！但是我们现在是讲大纲，又不能放弃，又受到时间的限制，变成至少要浏览一遍，因为它非常重要！[阿难，彼善男子修三摩地，想阴尽者，是人平常梦想销灭，寤寐恒一，（[寤]就是醒的）觉明虚静，犹如晴空，无复粗重前尘影事，（妄想没有了）观诸世间大地山河，如镜鉴明，（就象镜子）来无所黏，过无踪迹，虚受照应，了罔陈习，唯一精真。生灭根元从此披露，见诸十方十二众生，毕殚其类，虽未通其各命由绪，见同生基犹如野马。熠熠清扰，（就是幽隐、微细生灭之相。很难觉察到！像我们的习气就很难觉察，看大家来听经闻法，好象有那么一回事。但是一碰到境界、愤怒的境界，就克制不了了，财色名食睡现前，又克制不了了，这个就是微细的相）为浮根尘究竟枢穴，（[枢穴]就是我们所讲的关键，因为初学佛法的，好多的名相都看不来，我们时间有限，所以只能念一遍）此则名为行阴区宇。

义贯：[阿难，彼]透过想阴十境之[善男子修三摩地]，其[想阴]若[尽者，是人]持心[平]等[常]住性定，一切如[梦]之[想]阴已经[消]除[灭]尽，[寤]时无想（就是醒的时候）、[寐]时无梦（就是晚上睡觉的时候），其心清净[恒一]，本[觉]妙[明]之清[虚]寂[静，犹如晴]明之[空]迥无云翳，以想阴已尽故，[无复]依于想阴之[粗重]现[前]五[尘]落谢之[影事]；以无想阴之拘执故，其心毫无留滞，故[观诸世间大地山河，如镜]之[鉴明]，物影[来]现之时，镜于物影亦[无所黏]着（就是已经不再贪着了）。物[过]影灭之时，镜中亦[无踪迹]可得（就是懂得放下了）。

彼心如镜，但[虚受]鉴[照]反[应]而已，并无实体于镜中来去，像灭之时，诸识中[了]然[罔]有[陈习]（旧习气）之迹象留下，[了然]就是很清楚了，没有旧习气留下来，[罔]就是无。[唯]存[一]识[精]之[真]体（就是只存一个第八意识，第八本识）。于是一切[生灭根元]之行阴本体[从此披露]显现，故得[见诸十方]之[十二]类[众生]，且[毕]竟[殚]尽[其类，虽]犹[未通]达[其各]自生[命]之根[由]端[绪]（识阴，就是我们讲的命根，命根就是第八意识），但已明[见]其[同]分[生]死之[基]础（行阴），见其[犹如野马]尘埃、阳焰（海市蜃楼），就是一切万法都是幻化的。[熠熠]微明，幽微生灭微细之相。其体[清]轻微细[扰]动，清轻的扰动，就象这个水起一点点的涟漪，还是会动，可是很微细。是[为]一切众生[浮根]四[尘]所成之根身，四尘就是色、香、味、触。能否[究竟]转依（解脱）之[枢穴]关键，[此则名为]本心被[行阴区]拘于其狭[宇]中之相。有的是讲四尘就讲四大，这个是四大，地水火风、色香味触，其实都是有缘，有一个共同的缘起，都是四大假合的。

慧律法师佛学讲座
大佛顶首楞严经
讲题：大纲（目次解说）
2007年1月6日—2月10日
文殊讲堂
本片为第十三片

二、行阴尽相（定中末相）[若此清扰熠熠元性，性入元澄，一澄元习如波澜灭，化为澄水，名行阴尽。（你看，如波澜就是涟漪，这个涟漪灭了，就变成清水了，一片的静水，这个行阴就尽了。所以，修行行阴就是观照那个生灭放下，只要生灭你就放下，这个就是觉察力很强的人。一般人被习气拖着走都不知道。）是人则能超众生浊。观其所由，幽隐妄想以为其本。]

义贯：[若此]轻[清扰]动、[熠熠]生灭之根[元]体[性]（就是第七识），其[性入]于本[元澄]清之第八识，[一]旦[澄]清了第七识行阴本[元]之种[习]，心海之中便有[如波澜]息[灭]一般，就不再起涟漪了，第八意识譬如大海嘛！此时行阴之细浪尽[化为]识阴无浪之[澄]清流[水]，就平静了。即[名]此为[行阴尽]相。[是人则能超]越[众生浊]。超越之后，返[观其]行阴之[所由]起，原来是从[幽隐]之[妄想以为其]生起之[本]。

三、行阴十境相（中间过程诸相）因为透彻不了第七意识，因为不明了微细的生灭，所以，外道看不清楚。第七意识跟第八意识的微细相，就堕入偏见了。㈠堕二种无因恶见（二无因论）

无因就是无果。[阿难当知，是得正知奢摩他中诸善男子，凝明正心，十类天魔不得其便，方得精研穷生类本。于本类中生元露者，观彼幽清圆扰动元，于圆元中起计度者，是人坠入二无因论。]

义贯：[阿难当知，是得正知]不遭邪虚，于其[奢摩他]圆定[中，诸]透过想阴十魔境之[善男子，凝]定[明]觉、不动不惑、[正]持其[心]，不起爱求，因此想阴[十类天魔不]能[得其]破坏之[便]，如是[方得精]心[研]究而破想阴；想阴既破已，行阴即现，故得[穷]究十二[生类]之生灭根[本]（即行阴之体）。[于]行者[本类中，生]灭根[元]（行阴）已显[露者]，行者即于其定中[观]察[彼]行阴[幽]隐轻[清，圆]遍十二类生[扰动]之根[元]（亦即七识），而此行者若[于]彼[圆]遍十二类生之根[元中起]虚妄[计度]，执为究竟之胜性，就是执着第七意识到这里，认为自己已经了不起了！[是人]即因此而[坠入]外道的[二无因]邪[论]之恶见。

①计本无因（过去无因恶见）[一者，是人见本无因；何以故？是人既得生机全破，乘于眼根八百功德见八万劫所有众生业流湾环，死此生彼，只见众生轮回其处，八万劫外冥无所观；（能力不足，他最多就是看到八万劫，八万劫外就看不到了）便作是解：此等世间十方众生，八万劫来无因自有。由此计度，亡正遍知，堕落外道，惑菩提性。

义贯：[一者，是]于行阴圆元中起计度之[人见]此行阴的生灭之本，[本]来[无因]而起[何以故？]（为何会有如是见？）由于[是人既得生]灭之枢[机]（就是他观照这个行阴，可是能力又不足）[全破]（全体显露），乃[乘于]清净[眼根]所具之[八百功德]，而能完全发挥其能见之量，因而得[见八万劫]内[所有众生]，功夫不简单，能看八万劫。随着[业]行迁[流]于业[湾]中，回[环]轮转，不能自止，[死此生彼]，悉在湾内，[只见众生]于八万劫中[轮回其处，八万劫]以[外]之前际，则[冥]然莫辨而[无所观]因为能力不足，不是佛。于是他[便作]如[是]邪[解]妄计：[此等世间十方众生]从[八万劫]以[来]乃[无因]而[自有]。因为能力不足，看不到八万劫外，所以，认为一切都是无因。[由此计度]，因而[亡]失如来所教之[正遍知]见，从而[堕落]于[外道]邪见（也就是学佛法学到了变成外道），可悲啊！以此而[惑]乱自他[菩提]正觉之[性]。

②计末无因，前面是计本无因，现在是末无因，就是未来的意思，（未来无因恶见）[二者、是人见末无因；何以故？是人于生既见其根，知人生人，悟鸟生鸟，乌从来黑，鹄（就是天鹅）从来白（这个天鹅从来就是白的）。人天本竖，（人就是直立走路嘛，人天，[竖]就是直立）畜生（横着走路）本横，白非洗成，黑非染造，从八万劫无复改移。今尽此形亦复如是，而我本来不见菩提，云何更有成菩提事？当知今日一切物象，皆本无因。由此计度，亡正遍知，堕落外道，惑菩提性。是则名为第一外道立无因论。

义贯：[二者、是]于行阴圆元中起计度之[人]于过去见本无因，于未来则[见末无因；何以故？]以[是人于]诸众[生既]自以为已[见其]八万劫前之[根]，系无因而有，[知人]自然[生人]，非有他因，[悟鸟]自然[生鸟，乌]鸦[从来]即自然是[黑]的，别无有因，[鹄]（天鹅）[从来]自然是[白]的，非有缘故，[人]道与[天]道众生[本]来自然[竖]着立，[畜生本]来自然[横]立横行。众生之体，其[白非洗]而[成]，乃自然而然，众生体之[黑]亦[非]由[染]所[造]，乃自然黑，如是等事[从八万劫]以来，即[无复改移]。[今尽此形亦复如是；而我]从[本]以[来]（在八万劫前）[不见]有众生是从[菩提]而生（此即因中无菩提），[云何]于八万劫后[更有]众生能得[成菩提]之[事]？（此是果中无菩提），无因无果。[当知今日]所在之[一切物象]，于八万劫前[皆]从[本]以来[无因]无果。[由此]心魔作祟而邪[计]筹[度]，谓一切自然而生、自然而灭，无因无果，因此[亡]失佛所教之[正遍知]见，[堕落]于[外道]恶见（即学佛法成外道），以致[惑]乱自他[菩提]正觉之[性]。[是]等[则名为第一]类[外道]所[立]之两种[无因]恶[论]（本无因、末无因）。这个就告诉我们，外道的功夫不够，因为不是佛陀，没有办法看到七、八二识的微细生灭相，所以就断灭，进入断灭的恶见，害了众生的法身慧命。

做一点资料补充。愚迷贪着的信徒，莫测高深、捕风捉影、穿凿附会、以讹传讹，误以为真，此即邪魔之下品者。然当今如是之下品魔到处充斥，创派立宗，附于佛法，广设道场，有心之人，其不觳觫哉？这个觳是叫做羊脚。觫就是害怕、发抖的样子。意思就是说，现在附佛的外道很多，遍布国际，有心之人，难道不战战兢兢、戒慎恐惧，防范他们吗？所以，就是这个意思。羊的脚颤抖、发抖，要被人家宰杀，恐惧的样子。意思就是说：邪魔外道、附魔外道这么多，我们应当戒慎恐惧，战战兢兢。

（二）堕四种遍常恶见（四遍常论）因为外道在第七意识的生灭微细相突不破，就卡在这个地方，因为他的心境只能到达这个地方，所以，因此没有办法全面性的了悟如来藏性的不生不灭，因此到第七意识的微细相就突不破，因此就卡在这个地方，立种种的偏执论。[阿难，是三摩中诸善男子，凝明正心，魔不得便，穷生类本，观彼幽清常扰动元，于圆常中起计度者（就是指第八意识的圆满常住心性，因为他没有悟，所以，起计度就偏了），是人坠入四遍常论。

义贯：[阿难，是]正修[三摩]地[中]之[诸善男子，凝]定不动[明]照不惑，[正]持其[心]，不起爱求，故[魔不]能[得]其[便]，故能增修圆定，照破想阴，行阴现前。于是[穷]十二[生类]生灭（十二生类当然就是胎生、卵生、湿生、化生、若有想、若无想、非有想、非无想）之根[本]（行阴），[观]察[彼]行阴（七识）[幽清]恒[常扰动]之[元，于圆]遍、相续之[常]相[中起计度者，是人]即[坠入]外道[四]种[遍常]之邪[论]中。

那四种呢？1、类别。①计[心境为常]恶见[一者，是人穷心境性，（第一个是计[心境为常]的恶见）二处无因；修习能知二万劫中十方众生，所有生灭咸皆循环，不曾散失，计以为常。]

这个是第一类别，总共有四个类别。义贯：[一者，是人]欲[穷]究[心]与[境]之[性]，以求一切法之本元，然而发觉心境[二处]皆[无]所从生之[因]（亦即，无物能生心境二者），没有一样东西可以生心境。复依其穷究心境之[修习能]得[知二万劫中，十方]一切[众生所有生灭，咸皆循环]相续不断，故彼心境皆[不曾散失]，方能生已灭，灭已生，生生不息，以此见故[计]心境[以为]普遍[常]住不坏。他的功夫就只能知道二万动。

②计[四大是常]恶见，[二者，是人穷四大元（四大元就是四大的本元），四性常住（就是计四大之性为常住，就是地、水、火、风是永远存在的），修习能知四万劫中十方众生所有生灭，咸皆体恒，不曾散失，计以为常。]

义贯：[二者，是人]研[穷四大]之本[元]，而计[四]大之[性]本来[常住]不坏。彼由[修习]而[能知四万劫中十方]一切[众生所有生灭]皆从四大而来，然彼四大本身[咸皆体]性[恒]常，[不曾散失]，故众生得以生灭相续不断，以此见故，[计]四大之性[以为]普遍[常]住不坏。

③计[八识为常]恶见，不知道识就是生灭的执着和分别。[三者，是人穷尽六根、末那执受（末那就是第七意识，第七意识以第八意识的见分为自我），心、意、识、（为什么加顿号呢？这[心]是指第八意识，[意]是指第七意识，[识]是指前六识，所以，它是完全不同的，所以要用顿号分开来。如果把[心意识]三个连成念，那个是方便。所以，要加顿号才对的。心、意、识、这[心]是指第八意识，就是如来藏识；[意]是指第七意识，就是恒常执着第八意识的见分为自我，[识]是指前六识）心、意、识中本元由处，性常恒故；修习能知八万劫中一切众生，循环不失，本来常住，穷不失性，计以为常。]

这个要有一点唯识学的基础，不过薰习总是好的，熏习慢慢提升我们心灵的般若智慧。我们如果没有般若智慧，我们的思惟模式，就会只有一直线的思惟模式，譬如说：一加一等于多少？大家都说二。我们的思惟模式是直接性的。但是佛法它不是这样讲的，一加一等于二，一从哪里来？这是个问题，开始把你的语言、文字，这些观念化的假相探究到底。所以，我们思惟模式一般都转不过来，一般众生就是这样子，会卡在某一种观念里面。问一个问题：如果我发给你们，桌上每一个人有三颗苹果，你们每一个人都吃了一颗，剩下几颗？剩下三颗，因为一颗在肚子里面，两颗在肚子外面，剩下三颗。因为我们的思惟模式都是直线的，一下子转不过来。

义贯：[三者，是人]于定中[穷尽六根]所摄之六识、及第七[末那]识，以及末那所[执受]为我之第八识，如是于[心、意、识中]求其根[本元由]生起之[处]，计其[性]为[常恒故]，而不知其为行阴相续之由。不知道说万法都是刹那生刹那灭的，一个生灭相续的假相，我们执以为实，然后就卡死在这个观念里面。所以，佛陀告诉我们说每一个人都在追求快乐、幸福，但没有一个人真正了解快乐是什么、幸福是什么？为什么？他就拿这个生灭的假相拼命的追求，他怎么可能得到快乐呢？而不知其为行阴相续之由。由其[修习能知八万劫中，一切众生]死此生彼，虽[循环]辗转，然此八识却从[不]曾散[失]；因此而谓从[本]以[来]识性[常住]，复[穷]此循环[不失]之[性]，以为是不坏不灭而[计以为]普遍[常]性。就是着识大以为恒常。

④计[想阴尽为常]恶见，因为他现在透过三十种阴魔，色阴魔、受阴魔、想阴魔，现在要进入这个行阴魔，所以他认为想阴魔已经尽了，到这个地方是永恒了。他不知道后面还有一个微细的识阴魔。[四者，是人既尽想元（就是透过了想的十种阴魔），生理更无流止运转（这个[生理]不是你那个生理，[生理]是生灭之道理，所以简称[生理]，这个生灭之道理，生生灭灭，灭灭生生，这个无常的道理，生理更无流止运转，因为他只能见到第七意识，第八意识的微细，他突不破。）生灭想心今已永灭，理中自然成不生灭，因心所度，（提早）计以为常。]

注释：[生灭想心今已永灭，理中自然成不生灭]：既然[有生灭]之想阴既已永灭，他便以为按理而言，他自然已证到了[不生不灭]的境地。但是此时他的想阴虽灭，而行阴尚未灭，因此行阴微细之生灭相（此正是第七识之种子），[种子]旁边写二个字，就是：习气，叫做隐性，潜伏的力量非常的大。要降伏贪嗔痴，这个是功夫，平常大家听经，看起来很有理性，但是你一碰到境界了，那一种贪嗔痴、嗔恨、愤怒的心，一下子就跳出来了。所以我们每一个人都潜伏着贪嗔痴、嫉妒、占有、攻击、伤害的隐性在，只是看什么时候因缘蹦出来，不知道！仍有微细的流注生灭相，为什么用流注呢？就像瀑布、就像水流、像大海底下的伏流。这个流注从这个大海看，非常平静。但是底下强烈的水流，你看不到，所以这个叫伏流。伏在海底下那个非常强烈的水流，但是从表面上看不到。我们表面上就是眼耳鼻舌身意，但是我们的伏流在哪里？第七意识跟第八意识，非常的微细。

我们执着到什么程度呢？执着到我们连晚上作梦，都还认为有一个[我]，这个[我]，二十四个小时都卡住，叫做流注生灭，所以流注生灭的意思就是非常微细。是故他实非已（其实，他并还没有达到真正的不生灭）达真不生灭。按《楞伽经》义而言，此时为已经灭了[相生、相住、相灭]，然犹未能灭[流注生、流注住、流注灭]。这个很重要，相生、相住、相灭，这个[相]就是粗惑，一般粗糙，你可以观照得到的，相可以看得到的，花是生灭的。这个桌子、椅子、毛巾是生灭的，这个你很容易观察得到。但是，潜伏在我们内心里面，那种烦恼的习气种子，你观测不到。它就像潜伏在大海底下的伏流，其实是很强。但是，你没有觉察，所以这个叫做粗惑。然犹未能灭流注，[流注]的旁边写：细惑，这个就非常的微细，难以觉察，流注生、流住住、流注灭。

义贯：[四者，是人既]已[尽]了[想]阴之根[元]（想阴已尽，破了三十种阴魔了），因而他以为此想阴之[生]灭于[理]上言之，[更无]复出现迁[流]、息[止、运]行、[转]变等种种施为之相的道理，因他以为彼有[生灭]之[想心]（想阴）[今]既[已永灭]，于道[理中]而言，他[自然]已经[成]就了[不生灭]之法体。殊不知道，微细的烦恼习气种子还没有断，他不知道。然而他的行阴未灭，故仍有行阴的微细流注之生灭相，因此他实尚未达真不生灭之境，不过[因]他自[心所度]忖，而[计以为常]住不生灭。

2．结语：

堕为外道（圆常论）[由此计常，亡正遍知（就是佛的知见，叫做正遍知。佛就是正遍知、明行足、善逝、世间解嘛！所以，亡正遍知就是失掉了佛的知见），堕落外道，惑菩提性。是则名为第二外道立圆常论。]

义贯：[由此]自心魔作祟，邪[计]心境、四大、八识等为[常]住不生灭，不达诸法无常之性，因而[亡]失如来所教[正遍]之[知]见，而[堕落]于[外道]（即学佛法成外道），以致[惑]乱自他[菩提]正觉之[性。是则名为第二]类[外道]所[立]之[圆常]邪[论]。

（三）堕四种颠倒邪见（四颠倒见）[又三摩中诸善男子，坚凝正心，魔不得便，穷生类本，观彼幽清常扰动元，于自他中起计度者，是人坠入四颠倒见，一分无常，一分常论。]

义贯：[又]于[三摩]地[中]，已透过想阴十境之[诸善男子，坚]固[凝]定不动、持[正]其[心]，不起爱求，外[魔不]能[得]其[便]，故能破想阴而令行阴显现；然彼继而[穷]究此行阴，以为是十二[生类]生灭的最终之根[本]，然而他[观彼]行阴（七识）系[幽]隐轻[清]、恒[常扰动]，他便以为这是一切生灭最终之根[元]，不知道后面还有一个第八的微细意识。因此，此行者便[于自他]法[中]，妄[起计]着、筹[度者，是人]即因此而[坠入]外道[四]种[颠倒]之双计恶[见]中，计执诸法皆是[一分]（一半）[无常]，而另[一分]（另外一半，一半常一半无常）却是恒[常]之邪[论]。

诠论：本节中所述行阴之魔相，是由于行者见行阴之体显现（[观彼幽清、常扰动元]）便着于其相，复于其相上种种推究、攀缘、穿凿附会，以自心妄想而去分别计度那些行阴之相，而以为是究竟之相显现，才会有魔事起。若见行阴现时，虽见其相，不取不着、平等不动，不随之而起计度，只觉知那是禅境必经过程中的一个现象而已；如是观察了知，即仍依本法修习，本法就是如如不动，不取于相。无有旁骛，行阴即指日可破。然而广而言之，一切魔事的产生，都是由于这件事：我们[见相着相]！于修行中，于所有见闻觉知，若有所见、有所闻、有所觉、有所知，其种种相，一概不依（为什么？因为见闻觉知都是观念，都是生灭意识心。）所以，一概不依、不随、不取、不着，只依本心，就是不生不灭的真如藏性、如来藏性。及本法，究竟空性之法，则魔事自破。

反之，若有所见、有所闻（见闻染净、庄严、恐怖、可爱等相，染净相、庄严相、恐怖相、可爱相统统叫做相）、有所觉、有所知（或知、或解、或悟某经、某理、某事），即起贪爱、迷执、计着，则不论你修行多高，定力多深，皆立刻为魔所趁、为魔所用，而堕魔数，断菩提路。这个很重要的观念就是说：八大宗派也是这样，弘扬你个人相应的法门。如果说我们一弘扬净土法门，马上就起烦恼，别人跟我们看法不一样，修禅或修密的，我们就一直批评人家，这个我们已经堕入魔数了。所以，重点在哪里呢？重点就是说我修我的，生死是自己的事情，其他八大宗派，予以尊重，这个是很高超的修行人。现在不是这样，小乘讥笑大乘，大乘非佛说；大乘讥笑小乘是焦芽败种；净土说我是三根普被，利钝全收；禅宗说即心即佛，不必这么辛苦，见即是性，性就是平等，如来藏性；密宗说三密相应就是佛，天台、华严，各有他们的思想领域。因此师父在这里，要诚心的奉劝诸位法师和护法居士，一个修行人，连包容异已都做不到，内心起烦恼，认为别人看法跟我不太一样，为什么不按照我这个方法才能了生死呢？你自取烦恼，这个就是你已经堕入生灭之相了。因此我们研究佛法的人，很清楚佛的用意说是法平等，无有高下。你修什么，我尊重你，要看福德、因缘。

1.类别

①计[我常他为无常]之邪见，[一者，是人观妙明心遍十方界，湛然以为究竟神我；从是则计我遍十方，凝明不动，一切众生于我心中自生自死，则我心性名之为常；彼生灭者，真无常性。]

[湛然以为究竟神我]：将行阴之幽清认作是湛然不动之性，且以之为究竟之神我。[神我]即所谓灵魂。又，此即印度外道二十五谛中之最后一谛。彼外道有达深定者，能观八万劫，但于八万劫外，即冥然莫辨，彼遂以此冥然莫辨、不可知的境地，立为一切法之本源，称之为[冥谛]（冥然的真理）。（此犹如道家的[混沌]：[恍兮惚兮其中有相]，若有右无。此[混沌]儒者又称之为[无极]）外道又立从[冥谛]生[觉大]（儒道亦立从[无极]生[太极]，太极生两仪，两仪生四象、八卦等等）又从[觉大]生[我心]，从[我心]生[五微]，五微就是色、声、香、味、触。

这个[五微]也是同[五唯]，从[五微]生[五大]（地、水、火、风、空），从[五大]生[十一根]（儒道亦立从[太极生两仪]（两仪即阴阳）再立从[两仪生四象]最后立一[神我]。所以二十五谛中，最初为[冥谛]，最后为[神我]，中间共有二十三法，是为[冥谛]所生之诸法（因此冥谛为最初之能生者）。而冥谛生这二十三法作什么用呢？他们说是为了让[神我]受用。（这与耶教言上帝创造宇宙万物，皆是为了让人类受用，是如出一辙的，只不过耶教的道理肤浅得多。）所以印度的古老思想就超越了耶教。又彼所谓[神我]约略等于第七识种子，以第七识为我执中心，内执第八识为我，外执前六识为我所，故略同。此行者本来是修行佛法的，竟堕入邪计行阴为神我的外道论，滋可叹哉！很可惜！

义贯：[一者，是人观]行阴之幽清常扰动元，而以为是[妙明]真[心、遍]满[十方]世[界]，且将其幽清认作[湛然]不动之性，错认了！并[以为]彼即是[究竟]之[神我。从是]
谬想[则]更[计]神[我遍十方，凝明不动]，无生无灭，故是常住之性，而[一切众生于我心中自生自死，则]神[我]之[心性名之为常]住不变。而[彼]有[生灭者]（我心中之众生），是[真无常性]。（此为计我是常、众生于我心中生灭，是为无常。）

②计[国土无常及究竟常]之邪见，[二者，是人不观其心，遍观十方恒沙国土。见劫坏处，名为究竟无常种性；劫不坏处，名究竟常。]这个劫坏处就是我们现在所讲的星系崩坏、败坏、爆炸，用现在的名词来讲叫做见劫坏处，就是看到整个银河系某一个地方，恒星爆炸了、毁灭，用现在的名词就是这个意思。因为不能离开水、火、风三灾嘛！

义贯：[二者，是人不]复[观其]自[心]（因已确定计执自心为神我，是真常性），反而周[遍观]察外[十方]器界[恒沙国土]。彼但[见]为[劫]末三灾（就是水、火、风）所[坏]之[处]即[名]彼世界[为究竟无常种性]（而不知诸世界于空劫后仍有成劫。）这个天体爆炸以后，新的星球会再成立，就像我们地球一样，已经成立了四十六亿年。而于[劫]尚[不坏处，名]之为[究竟常]（永久常住不坏。此为计外器界已坏者为无常，未坏者为恒常。）

③计[心为常、生死无常]之邪见。[三者，是人别观我心精细微密，犹如微尘，流转十方，性无移改，能令此身即生即灭。其不坏性名我性常；一切死生从我流出，名无常性。]

[三者，是人]复[别观我心]，见[精细微密]之行阴根本[犹如微尘]，即计之为微细，此微细我虽[流转十方]界，不断地起惑、造业、受报，然其[性]却从[无移改]，故是恒常；依此恒常性，而[能令此身]虽[即生即灭]，无常至极，然此微细我[其不坏]之[性，名我性常]而[一切死生]之相便是[从我]常住之性中[流出，名无常性。]（此为计心是恒常，而计身为无常。）

④计[行阴常（前三阴就是色、受、想），前三阴无常]之邪见。前面三阴就是色、受、想。[四者，是人知想阴尽，见行阴流，行阴常流，计为常性，色受想等今已灭尽，名为无常。]

义贯：[四者，是人知]自己之[想阴]已[尽]，且[见行阴]刻正迁[流]；然以观见[行阴]相续[常流]不断，故[计]行阴[为常性]，而见[色、受、想等]三阴[今已灭尽]不存，故[名]之为[为无常。]性（此为计已尽之阴为无常，未尽之阴为恒常）。这个就是等于读到高中，就说我书读得最多！不知道后面还有大学、硕士、博士，提早自己满足。

2．结语：堕为外道（一分常论）[由此计度一分无常、一分常故，堕落外道，惑菩提性（就是永远不能成佛，不认识菩提，佛的心都不认识你怎么成佛呢？）；是则名为第三外道一分常论。]

义贯：[由此]自心魔作祟，而邪[计]忖[度]自他之身心与依正诸法皆为[一分]是[无常]（一半无常），[一分]是恒[常故]（一半是恒常），因而从正修行[堕落]成[外道]恶见，很可悲，也很可怕，因为没遇到善知识。[惑]乱[菩提]正觉之[性；是则名为第三]类[外道]所计之[一分常]之邪[论]。

诠论：这[一分常、一分无常]之论，究竟有何害处？因为其所计之一分常者，都是其自心、或神我，并且因为计其为常，即表示他自以为已脱离无常，他认为已经脱离无常，已达不生不灭，不再有轮回，出世之道业已成，不须更修行。而实不然，以仍未达究竟，仍处轮回，一旦报尽，将再受轮回时，即起毁谤。又，未证言证，大妄语成。且随顺外道（即学佛法成外道），破佛正法，误导众生，凡此皆是无间大罪。

（四）堕四种有边邪见（四有边论）[又三摩中诸善男子，坚凝正心，魔不得便，穷生类本，观彼幽清常扰动元，于分位中生计度者，是人坠入四有边论。]

这个[于分位中]看一下，什么叫做分位呢？三际分位，就是过去、现在、未来。见闻分位就是见闻觉知，六根的起作用。彼我分位就是分别心在作用。生灭分位就是在相上讨论，它有生灭。所以，三际分位是站在时间的角度，见闻分位是站在六根的作用角度说，彼我分位是站在分别心的角度说，生灭分位是站在万法成住坏空，相上来讨论，当然也可以论断心。[四有边论]：此四种邪论，虽然内容都是成对的，双计有边及无边，然而诸外道，并非真已证得无边之理体，故当其计某法为无边之时，只是属于邪计的[边见]而已，故以正教判之，只能称为[有边论]。义贯：[又]于[三摩]地[中]之[诸善男子，坚]
固[凝]定不动，持[正]其[心]，不起爱求，[魔不]能[得]其[便]，故能于三昧中上上增进而破想阴；想阴既破，彼即[穷]究行阴而以其为十二[生类]最终生灭之根[本]，且[观彼]行阴[幽]隐轻[清]、便认为是恒[常扰动]的生灭之根[元，于]四种[分位中生计度者，是人]即[坠入]外道之[四]种[有边]之邪[论]。

1. 类别

①计[过去未来有边，相续心无边]之邪见。[一者，是人心计生元流用不息；计过未者名为有边，计相续心名为无边。]

义贯：[一者，是人]于定中观见行阴相，因而起[心计]之为十二类[生]最终之生灭的根[元]，不知道后面还有一个第八意识。又观其迁[流]之业[用]循环[不息]，于是[计过]去及[未]来[者名为

有边]法（有限之法），过去有限，未来有限，为什么？他所见的肤浅，程度不够，台语叫做极尽了！而[计]现在之[相续心]，以其念念仍相续从无间断故，[名为无边]之法（无限之法）。

②计[八万劫前无边，众生界有边]之邪见。[二者，是人观八万劫，则见众生；八万劫前，寂无闻见：无闻见处名为无边，有众生处名为有边。]

[二者，是人]以其定力能[观八万劫，则见]八万劫内有[众生]存在；于[八万劫]之[前]却[寂]然[无]有[闻见]，因为功夫不够，不是佛。不过对凡夫来讲，已经不得了了！（他于八万劫前看不到、听不到有众生的迹象），由于[无闻见处]对他来讲系冥然莫辨、不能得其际涯，故他把那不可知的领域[名为无边]（无限），而于他观见[有众生]存在之[处]，即[名]之[为有边]（有限）。

③计[我知性无边，他知性有边]之邪见。[三者，是人计我遍知，得无边性。彼一切人现我知中，我曾不知彼之知性，名彼不得无边之心，但有边性。]
义贯：[三者，是人]
观见己之行阴，便执为真我，且更[计]此真[我]能周[遍]了[知]一切，故此真我于诸法中[得无边]之[性]；而[彼]其他[一切人]虽皆[现]于[我]的[知]性之[中]。然而[我曾]（却）[不知彼之知性]，可见他们的知性必定是有边的，自己知道认为自己是无边，他们呢因为不知道对象，认为是有限的。因此其知性不能达于我，而为我所知；是故[名彼不得]如我知性的[无边之心，但]是[有边性]。

诠论：种种外道千说万论，多半脱离不了自我本位，或自我中心。以外道不能无我（若无我者，即不着我，则非外道，即入如来圣道）。所以，缘起无自性，一切法无我，可以贯通三藏十二部经典的重点。八大宗派的共同处，所宣扬的就是缘起无自性，一切法无我，这是如来圣道所说的。外道以我为[能]，而以有别于我之一切法[我所]，依于此我、我所，而作种种妄想分别，试圆自圆其说，以成其[一家之言]，皆不免自误误人，不脱三途轮转。

④计[一切依报正报皆半有边、半无边]之邪见。[四者，是人穷行阴空，以其所见心路筹度，一切众生一身之中，计其咸皆半生半灭。明其世界一切所有，一半有边、一半无边。]

注释：[以其所见心路筹度]：谓此行者于其定中，以定力所伏故，其行阴之迁流趋于极缓，他便觉得他的行阴已灭，及至出定，才发觉行阴仍在，于是他便以为他的行阴灭了之后又再生起。如此他便见行阴是时生时灭，于是以自己的心路之历程去筹度，而计着法界一切依报正报皆是如此处于时生时灭、半生半灭的状态中。这又是外道人以自我为中心，而卜度计着一切的另一个例子。
义贯：[四者，是人] 想阴既尽，行阴现前，即以定力研
[穷行阴]，欲求其[空，以其]入定出定时[所见]行阴乃时生时灭，即以自[心路]历程[筹度]计着[一切众生一身之中，计其咸皆半生半灭]。又以此推，[明其世界]中[一切所有]之物象，亦皆[一半有边，一半无边。]这个就是没有大悟，功夫不够。乱讲，很可怜的外道！我们非常有福报，听到如来的正法，知道他的错误。

2．结语：堕为外道（有边论）[由此计度有边无边，堕落外道，惑菩提性，是则名为第四外道立有边论。]

义贯：[由此]自心魔所作祟，而邪[计]妄[度]诸法[有边无边]之戏论，因而[堕落]于[外道]之恶见（即学佛法成外道），以致[惑]乱自他[菩提]正觉之[性，是则名为第四]类[外道]所[立]之[有边]邪[论]。

（五）堕四种矫乱论，[又三摩中诸善男子，坚凝正心，魔不得便；穷生类本，观彼幽清常扰动元，于知见中生计度者，是人坠入四种颠倒不死矫乱，遍计虚论。]什么叫做[不死矫乱]？[不死]，指不死天，即无想天之果报。外道计无想天为究竟涅盘处，故又称之为不死天。且说修行人一生若不乱答人家，死后当生彼天，你就是不要乱答。他们又说，若自己实在不知，而勉强回答，就会造成[矫乱]。因此为了避免矫乱，他们立了一项规矩：若有人问任何问题，身为本派弟子，你就应回答说：[这是秘密言词，不可明说。]，因为自己不知道！或者含糊其词作不定答，因为他不知道，他不是大觉的世尊啊！他回答不出来，又怕答错了，又想往生无想天，他就不敢乱答。佛对他们这种作法就呵斥说：[此真矫乱！]佛真了不起，这才是真正的矫乱！回答不出来，又不敢回答，你只是避开问题，并没有面对问题啊！亦即他本来是为了避免矫乱，而模棱两可、含混其词，结果反而成了真正的矫乱，以其言词闪烁不定故。因为没有大悟啊，而不是象如来、世尊。

义贯：[又]入于[三摩]地[中]之[诸善男子，坚]固[凝]然不动，[正]其[心]念，不起爱求，外[魔不]能[得]其[便]，故能增进而破想阴。想阴既破，行阴显现，故能[穷]十二[生类]之生死根[本]（即行阴之体），而[观彼]行阴（七识）[幽]隐轻[清]，恒[常扰动]生灭之根[元]（七识），然[于]彼定中所得的[知见中]不能明了抉择，而[生]虚[计]妄[度者，是人]
即[坠入四种颠倒]，以求外道[不死]天（无想天的果报）而作[矫乱]、周[遍计]度之[虚]妄言[论]。

分类，1?类别。①计[八亦]之矫乱论。[一者，是人观变化元，见迁流处，名之为变；见相续处，名之为恒；见所见处，名之为生；不见见处，名之为灭；相续之因，性不断处，名之为增；正相续中，中所离处，名之为减；各各生处，名之为有；互互亡处，名之为无。以理都观，用

心别见。有求法人来问其义，答言：我今亦生亦灭，亦有亦无，亦增亦减（搞不清楚状况）。于一切时皆乱其语，令彼前人遗失章句（就是摸不着头绪，你来问，就是答不到正确的答案）。]

[一者，是人]于定中观想阴已尽，行阴显现，于是进而[观]行阴，因为那是一切[变化]之根[元]；当他观[见]行阴之[迁流处]，便[名之为]行阴的无常[变]异相；若观[见]行阴虽然迁流，但亦有前后[相续]之[处]，于是他就[名之为]行阴的[恒]常之相（因此他下结论说：行阴有常、有无常；也就是亦常亦无常），因为看到不究竟、不透彻，卡在这个行阴。他又在他能够观[见]及[所见]的八万劫[处]，看到有众生生起，于是他就[名之为生]；而于八万劫外，[不见]如他先前所[见]之[处]，看不到有众生生起，似一切皆灭，他便[名之为灭]。（于是他得到另一个结论：行阴亦生亦灭）。

他又观察思维：如果前面的行阴已灭，而后面的行阴尚未生起，这中间必定有个令前后衔接起来的[相续之因]存在，但他却观见行阴之迁流[性]中仍有[不]间[断]之[处]，在这前后阴衔接处，本应中断、却没有中断时，便有如多出一个法，这多出的一法，他便[名之为增]；反之前后二阴[正相续中]，其[中]间为前后二阴[所]分[离]之空缺[处]，（亦即虽相续而缺中交、如出入息，呼吸，气出来再吸进去，中间会短暂的停留一下），就有如少了一法，这情况他便[名之为减]。此行者又因观众生[各各]皆有其独有之[生处]，他便[名之为有]；见其[互互]相率皆归[亡处]（尽皆有死），他便[名之为无]（于是他又得到一个结论：一切法皆亦如是，亦有亦无。）以上八种表面上虽皆似[以理都观]诸法，然而由于行者之[用心]有差[别]，因而于[见]同一法时，却前后不一致，不能真正得如理而确定之见。以其所见不定故，若[有求法人来问其]修证之[义]，他即[答言：我今]所见为一切法乃[亦生亦灭，亦有亦无，亦增亦减]，无有一定可说。彼[于一切时，皆]如是矫[乱其语，令彼]现[前]求法之[人，遗失章]法字[句]及正义理，令人知见混乱，无所适从，摸不着边。

②计[惟无]之矫乱论，[二者，是人谛观其心，互互无处，因‘无’得证。有人来问，唯答一字，但言其无；除无之余，无所言说。]这个[无]不是佛陀所悟的那个无，差了十万八千里！

义贯：[二者，是人]于定中[谛观其]行阴之[心]，当行阴之生住二相灭的当下，他见一切皆无，他于是在此暂无的现象中，于法法上[互互]相推相衍，而皆至于[无处]，从而妄计自己[因无]这一字而[得证]道，即悟一切皆归于无。这个无是断灭，不是佛体悟的那个无，差十万八千里！一个是正觉，一个是邪见、断灭见，不一样的。故若[有人来问]法时，他[唯答一字，但言其无]；且[除无]一字 [之余]，即完全[无所言说]（什么话都不说）。

③计[惟是]之矫乱论，[三者，是人谛观其心，各各有处，因有得证，有人来问，唯答一字，但言其是，除是之余，无所言说。]

义贯：[三者，是人]于定中[谛观其]行阴之[心]，当他观见在行阴的异相与灭相之后，仍有生相与住相再生起，即下结论谓一切法[各各]皆住于[有处]（一切法有），有妄计其已[因有]宗而[得证]无上道，证一切法有，不知道一切法都是缘起。因此若[有人来问]法，彼[唯答一字，但言其是，除是之余]，即[无所言说]（其他什么话都不说）。

④计[有无]之矫乱论，[四者，是人有无俱见，其境枝故，其心亦乱。有人来问，答言亦有、即是亦无，亦无之中不是亦有，一切矫乱，无容穷诘。][无容]就是无法，[穷]就是追问到底，[诘]就是问。再追问下去就讲不出所以然。无容穷诘，无法追究到答案，你答亦有，即是亦无，亦无之中不是亦有。在讲什么？所以叫计有无之矫乱论。

义贯：[四者，是人]于定中观察行阴时，因为双观其生处及灭处，故[有无俱见]；因为[其]所观[境]之象系分[枝]不齐[故，其心亦乱]
而不一。因此若[有人来问]法于他，他便[答言：]法[亦有，即是亦无]（亦灭），以一切有生必归于灭，故有等于无；但是他却又说：[亦无之中不]一定[是亦有]，以已灭者不一定更生，所以不一定还有。如是他把[一切]义理及文字全[矫乱]了，令人[无容穷诘]而得到任何明白确定的答案，一切一团混乱。

2结语：堕为外道，[由此计度，矫乱虚无，堕落外道，惑菩提性。是则名为第五外道四颠倒性不死矫乱，遍计虚论。]

义贯：[由此]自心魔之作祟而邪[计]妄[度]，成为[矫乱]道理之[虚]妄、空[无]之言说戏论，因而[堕落]于[外道]之恶见，从而[惑]乱自他[菩提]正觉之[性。是则名为第五]类[外道]的[四]种迷正立邪的[颠倒性]、都是为了求外道[不死]天之果报，不欲给人明确之见解，所作之[矫乱]正知见、周[遍计]度、[虚]妄之[论]。

诠论：此四种矫论，究竟有何过？其过咎为：一、令人思绪不清，堕于无明愚痴。二、令人失去正知见。三、令求法者无所适从。

慧律法师佛学讲座
大佛顶首楞严经
讲题：大纲（目次解说）
2007年1月6日—2月10日
文殊讲堂

本片为第十四片

（六）计[死后仍有十六相]之邪见。[又三摩中诸善男子，坚凝正心，魔不得便，穷生类本，观彼幽清常扰动元`，于无尽流生计度者，是人坠入死后有相，发心颠倒。]把笔拿起来，[或]旁边编号A，[或自固身，云色是我；或见我圆，含遍国土，云我有色；或彼前缘（就是眼前外色之缘，或彼前缘，眼睛所看到前面这个因缘。）随我回复，云色属我（这是C，这一段是C，底下[或]，编号D，）；或复我行中相续（这个是D，ABCD有四段，等一下你就知道。），云我在色。]第二，或见我圆，这个[或]的旁边编B。或彼前缘这个[或]，旁边编号C。

[皆计度言死后有相；如是循环，有十六相（为什么有十六相呢？把这个色、受想~~~排列下去就是十六，刚刚已经编号ABCD了。好！诸位看一遍，或自固身，云色是我，如果是换第二个字，就变成[受]了，或自固身，云受是我；或见我圆，含遍国土，云我有受。C就是或彼前缘，随我回复，云受属我。D或复我依行中相续，云我在受。那么，[想]也是，就是色、受、想、行。因为这个外道，他的功夫只能到行阴，再底下更微细的第八意识的识阴，他完全冥然不知，茫然不知。所以，他只能讨论色、受、想、行，刚刚编的ABCD，四乘以四就是十六。D或复我依行中相续，云我在色。皆计度言死后有相，如是循环，有十六相。这个依色、受、想、行，色四相、受四相、想四相、行四相，四四十六）。从此或计毕竟烦恼、毕竟菩提，两性并相驱，各不相触。由此计度死后有故，堕落外道，惑菩提性，是则名为第六外道立五阴中死后有相，心颠倒论。]

义贯：[又]入于[三摩]地[中]之[诸善男子，坚[固]凝[定]，持[正]其[心]，不起爱求，外[魔不]能[得]其[便]，故能增进而破想阴；想阴既破，行阴即显现，于是他便在定中[穷]究十二[生类]之生死根[本]（行阴），而[观彼]行阴[幽]隐轻[清]、恒[常扰动]之根[元]，故他即[于]彼行阴相续[无尽]之迁[流]相，提早执着。而[生计度]此行阴为诸动之本元[者，是人]从而[坠入死后]仍会再[有]色、受、想等诸阴[相]，再从行阴生起之谬见，从而[发心颠倒]。[或自]坚持[固]守此[身]形，而[云]四大之[色是我]（此为计色是我）。[或]妄[见我]性[圆]融，[含遍]十方[国土]，而[云我]拥[有色]（此为计我大色小，色在我中）。[或彼]现[前]所[缘]之色，能[随我]（任凭我）[回]旋往[复]运用，而[云色属我]（此为计离色是我）。

[或复我]系[依行]阴[中]之迁流[相续]之相而存活，故[云我在色]中（此为计色大我小，我在色中。）如是等[皆]是虚妄[计度]而[言死后]身虽已死，但我心识仍在，故仍[有]我[相]在。[如是]之论说[循环]往复，共[有十六]种[相。从此或]更转深一层而[计]着[毕竟烦恼]与[毕竟菩提]，皆是由有为的行阴之造作而成，因此皆如行阴之无尽。是故真与妄二法之[两性并]驾齐[驱]，就是（同时并存），并行而不悖，故[各不相触]、相妨。[由此]自心魔之作祟而邪[计]妄[度死后]仍[有]诸阴相[故]，因而[堕落]于[外道]之恶见中，于是[惑]乱自他[菩提]正觉之[性，是则名为第六]类[外道立五阴中死后有相]，于是成就自[心]魔所造之[颠倒]邪[论]。

（七）八种邪计无相[又三摩中诸善男子，坚凝正心，魔不得便。穷生类本，观彼幽清常扰动元，于先除灭色受想中生计度者，是人坠入死后无相，发心颠倒。见其色灭，形无所因；观其想灭，心无所系；知其受灭，无复连缀，阴性销散，纵有生理，而无受想，与草木同。此质现前犹不可得，死后云何更有诸相？因之勘校，死后相无，如是循环有八无相。从此或计涅盘因果一切皆空，徒有名字，究竟断灭。由此计度死后无故，堕落外道，惑菩提性；是则名为第七外道立五阴中死后无相，心颠倒论。]

义贯：[又]于[三摩]地[中]之[诸善男子，坚]固[凝]定、持[正心]念，不起爱求，外[魔不]能[得]其[便]，故能增进而破想阴，想阴既破，行阴即显现，于是他便在定中，[穷]究十二[生类]之生死根[本]（行阴），而[观彼]行阴的[幽]隐轻[清]、恒[常扰动]之根[元]（七识）。此时，若[于先]前已经[除灭]之[色、受、想]三阴[中]而[生]邪[计]筹[度者]，意思是说（谓色受想本有今无，因为他已经进入了行阴，前面已经有的已经被他断除，如今行阴虽现有，将来亦当成无），[是人]便[坠入]外道所计执的[死后]一切法皆归于[无相]之断灭论，则其[发心]遂成为[颠倒]心。此人于定中观[见其]四大之[色灭]之后，则念其身[形无]复[所因]（所依）；若再[观其想]阴[灭]时，则念其[心无]复[所系]；而当他[知其受]阴[灭]时，则计他的色与心[无复连缀]之桥梁，因他以为前三[阴]之[性]既已[销]亡[散]灭了，此行阴[纵]仍[有生理]（仍旧存在），然[而]既[无受想]二阴，则此身乃[与草木同]。

又，[此]色受想行四阴之[质]（体）纵使[现前]于定中[犹不可得，死后云何更有诸]阴之[相]可得？[因之]（于是）[勘校]经过了确认，覆核确定之后，可下结论说：生前与[死后]四阴之[相]皆[无，如是循环]论证共[有八无相]论。八无相论就是：色、受、想、行，一个是二，所以，加起来是八。既然现前质空，即无修因；而死后质空，便无证果，是故[从此或计涅盘]菩提与[因果，一切]世出世法[皆]系[空]无，[徒有名字]，并无实际，一切法[究竟]归于[断灭]，遂成为拨无因果之大邪见。这个很可怕的，认为没有因果了！此行者[由此计度死后]一切皆归于空[无故，堕落]于[外道]之恶见（即学佛法成外道），以致[惑]乱自他[菩提]正觉之[性；是则名为第七]类[外道]所[立]于[五阴中]计[死后无相，心]魔所成之[颠倒]恶[论]。

（八）八种俱非邪论.[又三摩中诸善男子，坚凝正心，魔不得便，穷生类本，观彼幽清常扰动元，于行存中，兼受想灭，双计有无，自体相破，是人坠入死后俱非，起颠倒论。色受想中，见有非有；行迁流内，观无不无。如是循环，穷尽阴界，八俱非相，随得一缘，皆言死后有相无相。又计诸行性迁讹故。心发通悟。有无俱非。虚实失措。由此计度死后俱非。后际昏瞢无可道故。堕落外道。惑菩提性。是则名为第八外道。立五阴中死后俱非。心颠倒论。]

翻过来，[色受想中，见有非有]：这个[有]，是指行阴之有。[非有]，则是指已灭的前三阴，因为此三阴已经灭了，故成非有。此谓，于已灭之色受想三阴中，相对于现犹存在的行阴之[有]，行阴现在讲有，那么前面三阴即成[非有]。[行迁流内，观无不无]：[行]，就是行阴。[无]，就是前三阴之无。[不无]，即非无，既言[非无]即是有。此谓，于现存的行阴之迁流内，对观于前三阴之[无]，则此三阴之[无]并非无，而是有。也就是说：前三阴之[无]这件事是[有]的。[如是循环]：[循环]，指循环作观，由后观前，由前观后。（按：此所谓[循环作观]，其实就是[绕圈子]。[穷尽阴界]：[阴]，指色、受、想、行四阴。[界]，界限，范围。）

[八俱非相]：什么叫八俱非相呢？[有][无]二法及[俱][非]排列组合，俱非就是二个非，叫做俱非。有也是非，无也是非，叫做俱非。或是有，这个[俱]就是亦有亦无，[非]就是非有非无。所以，[俱]就是同时存在；[非]就是二个都否定。排列组合即衍成四俱与四非，称为八俱非。此八俱非为：1有、2无、3非有、4非无、5亦有亦无、6非有非无、7非亦有非亦无、8非非有非非无，这对初学佛法来讲，真不知道怎么个解法？这八俱非便成一切外道言说戏论的核心。将来我们会讲到。[立五阴中死后俱非]：谓彼外道即以五阴为题旨，而立众生于死后（其五阴）俱非有非无。（也就是说：人死后，其五阴不是有，也不是无。按：那是什么呢？）说不出所以然。

义贯：[又]入于[三摩]地[中]之[诸善男子，坚]
固[凝]定、持[正]其[心]，不起爱求，故外[魔不]能[得]其[便]，乃能增进而破想阴；想阴既破，行阴即显现，因此他以[穷]究十二[生类]之根[本]，（行阴），而[观彼]行阴[幽]隐轻[清]、恒[常扰动]之根[元]（七识）。但是他却[于行]隐尚[存中，兼]
以[受想]二阴已[灭]，而[双计]亦[有]亦[无]（于尚存者计有，于已灭者计无），行阴的[自体]之[相]以此有无之互[破]，故不能成立；

[是人]于是[坠入]外道之[死后]有无[俱非]，（非有非无）的妄论，俱非同时，有跟无同时的妄论。从而更[起]种种[颠倒]邪[论]。此人于已灭之[色受想]三阴[中]，对[见]（对观）行阴之[有]故前三阴成为[非有]；而于[行]阴[迁流]之[内]，对[观]前三阴之[无]这件事实[不无]（此无非无，而是有[无]这件事）[如是循环]对观论证，由后（现在）观前（过去），由前观后，[穷尽]色受想行四[阴]之[界]限，达有无俱非，而衍成[八俱非相]
之乱论，于是[随]举[得一]阴为[缘]（以此阴作题材），彼[皆言]此阴于[死后]非[有相]、非[无相。又] 以其所[计]一切[诸行]（万法）之[性]既皆[迁]离于正理之外，充满[讹]错谬误[故]，其[心]即依此等邪理而 [发]邪[通]与邪[悟]，从而他即更加确定[有无俱非]
之邪见，而令一切事理之[虚实]皆[失]其[措]置之所。

[由此]对生前之双非，更推而[计度死后]亦一切法[俱非]有非无。由依如是邪见而修证故，此行者但见[后际]（就是直见未来）乃一片[昏瞢，无]
丝毫之道或实质理之[可道]（可说），是[故]他便[堕落]于[外道]之恶见，以致[惑]乱自他[菩提]正觉之[性；是则名为第八]类[外道]所[立]于[五阴中死后俱非]有非无、[心]魔所成之[颠倒]邪[论]。

（九）七际断灭邪见。这个[际]，不是我们刚刚讲的过去、现在、未来，这个[际]是指交际处，意思是指处所，[七际]就是七处，七际断灭邪见。[又三摩中诸善男子，坚凝正心，魔不得便；穷生类本，观彼幽清常扰动元，于后后无，生计度者，是人坠入七断灭论。或计身灭，或欲尽灭（就是初禅），或苦尽灭（就是二禅），或极乐灭（就是三禅），或极舍灭（就是四禅）。如是循环，穷尽七际，现前销灭，灭已无复。由此计度死后断灭，堕落外道，惑菩提性，是则名为第九外道，立五阴中死后断灭，心颠倒论。]看后面，[七际]是哪里呢？⑴四大洲（东胜神洲、南赡部洲、西牛货洲、北俱卢洲）；⑵六欲天；⑶初禅（三天）；⑷二禅；⑸三禅（各三天，就是九天）；⑹四禅就九天；⑺四空天，七际就是七处。

义贯：[又]于[三摩]地[中]之[诸善男子，坚]固[凝]定、持[正]其[心]念，不起贪求，故外[魔不]能[得]其[便]，乃能增进，而破想阴；想阴破已，行阴即显现，于是他便能[穷]究十二[生类]之生灭根[本]（行阴），[观彼]行阴[幽隐]轻[清]恒[常扰动]之根[元]（七识）。然而他[于]行阴念念灭处，以为是于[后后]当归于空[无]，因此而[生计度者，是人]即[坠入]外道的[七]际[断灭论]。此人[或计]四大洲及六欲天之[身]当归于断[灭、或]计[欲尽]之初禅当断[灭、或]计[苦尽]之二禅当断[灭，或]计[极乐]之三禅当断[灭，或]计[极舍]之四禅天，乃至四空天当断[灭。如是循环]推论，[穷尽七际]，妄计[现前]之法悉归[销]亡[灭]尽，[灭已]于未来却[无复]更生。此行者[由此计度死后]
一切皆归[断灭]，而[堕落]于[外道]恶见，以致[惑]乱自他[菩提]正觉之[性，是则名为第九]类[外道]所[立]于[五阴中]计[死后断灭，心]魔所成之[颠倒]邪[论]。

（十）邪计五处现证涅盘论（就是五现涅盘邪论，就是提早计着说：这是涅盘！）[又三摩中诸善男子，坚凝正心，魔不得便，穷生类本，观彼幽清常扰动元，于后后有生计度者，是人坠入五涅盘论。或以欲界为正转依，观见圆明，生爱慕故；或以初禅，性无忧故；或以二禅心无苦故；或以三禅极悦随故；或以四禅苦乐二亡，不受轮回生灭性故。迷有漏天，作无为解（这个就是本题的重点，行阴的十种阴魔，就是迷有漏天，明明是烦恼生灭法，作无为解，以为是证得不生不灭的无为，如来的涅盘。）；五处安隐，为胜净依（把有漏的五处认为是无为、不生不灭的境界），如是循环，五处究竟。由此计度五现涅盘，堕落外道，惑菩提性，是则名为第十外道立五阴中五现涅盘，心颠倒论。]

注释：[于后后有生计度者]：谓观行阴念念相续无间，而计其最终（后后）必有实果产生，且恒常不灭。[五涅盘论]：五处皆得究竟涅盘之邪论。五处为六欲天，以及色界四禅天（初禅、二禅、三禅、四禅），这五个地方，把它当作涅盘。其实这五个地方都是有漏生灭法。[或以欲界为正转依]：[欲界]，指六欲天。[转依]：为唯识法相的术语。所以这个楞严经跟唯识、百法、《起信论》有息息相关的思想。[转]，转变。[依]，所依。谓转变下劣的所依，成为胜上的所依；如从原来所依的染法、或烦恼法，转而依于净法，或菩提法、或般若法。盖[转依]的涵义，即与[断证]一词相近。又，[转]字，古释为[转舍、转得]，意为[转舍劣法（或恶法、染法）]、[转得胜法（或善法、净法）]。然而须先[转舍]，然后再[转得]（简单讲就是先放得下，再有所得。

简单讲就是这样子。你想拥有佛陀所有的财产吗？很简单，就是身心世界统统放下。这个世间谁最富有呢？你说：哪个首富几千亿！我说：我最富有！只要两个字：知足！我就全世界最富有，知足就不缺了。我现在知足，就什么都不缺，不缺，我就是全世界最富有的人。诸位！你也可以当全世界最富有的人，观知足。就是全部身心世界统统舍，你就拥有释迦牟尼佛所有的财产。不舍不能得到佛陀的财产，舍不下嘛，舍不下烦恼嘛！）正如于[断证]，必须先[断]，然后再[证]（如先断烦恼、再证菩提）。

又，唯识学所说之[二转依果]，即是菩提果与涅盘果；以此二者为经由修证圣道，而转烦恼成菩提，转所知障变成涅盘。而后所得的最胜妙果。故此[二转依果]又称为所转得之果。此句谓，此人邪计以欲界天为究竟之转依（究竟果），即有若仙家之计六欲天为长生不死之仙境。错误的想法。[观见圆明]：观见欲界诸天（六欲天）之天光圆明。以此行者刚破想阴，圆定发明，初得天眼，故得观见六欲天。[或以初禅性无忧故]：[初禅]，色界初禅天。因为初禅是离生喜乐地，系初离于欲界烦恼，欲界之苦恼不再逼迫，故他称之为[无忧]。此谓，此行者或以离于欲界忧恼的初禅境界，计为究竟涅盘。[或以二禅心无苦故]：谓为此人或将二禅的定生喜乐、心中无苦的境界，计为究竟涅盘。[或以三禅极悦随故]：谓为此人或将三禅的离喜妙乐、极其喜悦相随不离（极悦不断）的境界，计为究竟涅盘。

[或以四禅苦乐二亡，不受轮回生灭性故]：[苦乐二亡]，因为四禅系舍念清净，苦乐二念皆不生，此行者住于此境，便以为已超脱生死轮回，不再受生死苦，因而计四禅境界为究竟涅盘。以上皆是将有为、有漏。有为就是生灭，有漏就是烦恼，那个[漏]是指烦恼。把生灭法、烦恼法的欲界及色界天，计为无漏（就是没有烦恼）究竟之胜果。[迷有漏天，作无为解]：谓迷于有漏的欲、色界天，计为无漏、无为之涅盘净境。[五处安隐]：[安隐]同安稳。谬以此五处为安稳的究竟归宿。[为胜净依]：谓以彼五入为最胜清净、究竟之所依处。[如是循环，五处究竟]：[循环]，循环论证、推观。谓经由这样的循环论证，而谬称此五处皆是究竟涅盘之处；此即是以染作净。不知道这还在三界内。[五现涅盘]：[五]，五处。[现]，现证。谓此五处皆是现证涅盘处。[心颠倒论]：因为此人以染作净、以有漏作无漏，故是心颠倒。盖此心颠倒系自心魔之所成。

义贯：[又]于[三摩]地[中]之[诸善男子，坚]固[凝]定、持[正]其[心]，不起爱求，外[魔不]复能[得]其[便]，乃能增进而破想阴；想阴既破之后，行阴即现前，因此他便能于定中[穷]究十二[生类]之生灭根[本]（行阴）。于是此行者于定中[观彼幽]隐轻[清]、恒[常扰动]之根[元]（七识）；但是他[于]行阴念念相续无间之相，计其[后后]（后后就是最终）必定[有]实体存在，恒常不灭。因而[生]邪妄[计度者，是人]
即[坠入]外道所计执之欲界色界[五]处皆是究竟[涅盘]之邪[论]。

其中有的行者[或以欲界]六天作[为正转依]果（就是涅盘的极果）；这是由于他在破了想阴之后，以圆定发明所得之天眼[观见]欲界诸天的天光[圆明]，超日月光（天人不需要太阳，也不需要月亮，本身会发光。）因而心[生爱慕故]，遂计彼天为涅盘界。有的行者[或以初禅]
天之离生喜乐[性无]欲界之[忧]苦[故]，遂计为究竟涅盘界。[或]有行者[以二禅]天的定生喜乐境界，[心]中[无苦]逼切[故]，遂计为涅盘界。[或]有行者[以三禅]天之离苦妙乐境界，[极]其喜[悦]常相[随]不离[故]，遂计为涅盘界。[或]有行者[以四禅]天之舍念清净，得于舍受，不苦不乐，[苦乐二亡]，便以为[不]再[受轮回]之[生灭性]已证得不生灭性[故]，遂计四禅天为涅盘界。

此五者皆是[迷有漏]有为、仍在生死的欲界色界诸[天]，而不觉知。谬[作无为]之涅盘[解]，妄以此[五处]为究竟[安隐]之最终归宿，而且邪计此亦[为]最殊[胜]清[净]者（认为这个就是佛的地方）之究竟[依]处；[如是循环]论证、推观（以此推彼，以欲界天而推证初禅天，再以初禅推二禅等），而妄言[五处]皆已达[究竟]涅盘之无上极果。[由此计度五]处皆是[现]证[涅盘]处，彼诸天人得现受寂灭之乐，不待将来，无须更修，因而[堕落]于[外道]之恶见（即学佛法变成外道），以致[惑]乱自他[菩提]正觉之[性。是则名为第十]类[外道]所[立]于[五阴中]可得[五]种[现]证[涅盘]，乃[心]魔所成之[颠倒]恶[论]。

四、结语。结语就是这十种行~~行阴十种魔境，定中用心交互所成，都是在修定当中之心，所产生的偏执，断、常、空无，或者是有，等等这些偏见。定中用心交互所成，嘱令保护[阿难，如是十种禅那狂解，皆是行阴用心交互，故现斯悟。众生顽迷，不自忖（这个忖就是衡量自己，忖本来是思惟也不好好的思惟，不好好的衡量一下，不自量力的意思，不自忖量。）量，逢此现前，以迷为解，自言登圣，大妄语成（这个麻烦大了，将来坠无间狱，多么可怕），堕无间狱。汝等必须将如来语，于我灭后，传示末法，遍令众生觉了斯义，无令心魔自起深孽（因为这是自心魔所遍计的种种偏见），保持覆护，销息邪见，教其身心开觉真义，于无上道不遭枝歧，勿令心祈得少为足，作大觉王清净标指。

注解：[如是十种禅那狂解]：这十种于修习禅那时所起的狂解。[狂]者，因为这些魔境到后来都变成[未证言证]，自言登圣，所以成为狂妄之徒。《楞严经正脉》云：[然通论十种狂解（行阴所起的十种狂妄境界），不出断见、常见、空见、有见，只要加一个[见]，就是偏。不是断见就是常见，不是空见就是有见，总是有一个知见。且前面五种，行阴的前面五阴，是属于断见、常见，而后面的五阴，行阴的五种阴魔，是属于空见、还有有见。]又，中土狂禅亦常有类此情形者。中土就是汉地。[无令心魔自起深孽]：[孽]，罪孽。[心魔]，以行阴十魔境，皆是行者自心之心魔造作所起，非为外魔所作。

为什么？因为看的不究竟，自己心不是佛，误认为他已经悟了究竟。所以，就在这个不是最圆满的地方，误认为是最究竟，就开始起种种的偏见。[魔]者破坏义，以自持心不正，而起妄想计着，遂成自我破坏，心魔于焉出生。[勿令心祈得少为足]：[心祈]就是心中的祈求。[得少为足]，以稍微有所证得、解得，便生满足，乃至因此而自满。以自满故，终成狂妄。这个多了，现在学佛的，经教不看，心性不明，稍微一点点就不得了，成逛妄之徒。看了《楞严经》，生大惭愧心。佛陀教我们：千万不作圣解。而众生之所以会得少为足的原因，都是由于在初发心时，没有依于正信而发大心。而之所以不能发大心的缘故，也都是由于正信、正知见不足。

所以师父告诉大家，这个世界绝对不是念一句阿弥陀佛就可以解决的。信、解、行、证，少一个步骤都不行。你要对佛有信心，你要解如来的真实义。行就是很重要，要脚踏实地，修行是点滴的功夫，绝对没有办法一触。所谓的顿悟，也是由渐悟，福慧慢慢具足，一刹那之间，那个叫做顿悟。什么叫做渐悟？什么叫做顿悟？用一个比喻，你就知道，顿悟，譬如说坐电梯；渐悟，譬如说爬楼梯。顿悟就是一下子坐电梯，像讲堂，一下子就到六楼，有没有每一层都经过呢？

六祖那一种顿悟，不是今生今世、一生一世修来的，那是示现的，知道吧！六祖也是累积百千万劫，号称为东方如来，在我们汉地示现顿悟。人家念到应无所住，而生其心。五祖教他应无所住而生其心，人家就大悟。就成为一代祖师了！六祖怎么来的，他是累积尘点劫，慢慢慢慢修学，然后今生今世来汉地出生，然后一刹那之间，听到五祖开示，恍然大悟！你以为大家都是六祖啊？修行是点滴功夫。所以，不可以恶小而为之。不可以善小而不为。你不要认为那一点点恶，可以去做；也不要认为那一点点善，不要去做。所以，这个福德因缘要具足，《弥陀经》里面那一句话，一句都没少。[不可以少善根福德因缘，得生彼国]。你看经典要很清楚，少善根不有往生，少福德不能往生，少因缘不能往生。诸位每天都在诵《弥陀经》，为何不解其义呢？那么就是多善根、多福德、多因缘，可以往生极乐世界啦！怎么是个多善根呢？就是要听经闻法，要解行并重，心境如一。

要深信，要发菩提心，提起正念。修学佛法就是这八个字。发菩提心，提起正念，二六时中，统统要用这八个字，这个是学佛的根本。我们现在很多人就是开始念佛，也不听经、也不闻法，用自己那一套，拜佛、念佛硬拗，烦恼突不破，没有办法，割不下、放不开，可是道貌岸然，却认为自己在修行。念两三句佛、拜两三拜佛就说自己在修行，叫他说你不来听经闻法吗？哎呀！我自己看啦！去，也不是叫人家念佛而已吗？不不不，要对佛有信心。二，要解如来真实义。第三要行，要实践啊！要确切的去做，落实到我们的生活当中就是佛法，即现实又超越，即超越又现实嘛！证，就是证悟到万法毕竟空。所以，有所证量，就是心境一如，原来万法不可得，踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。不经一番寒彻骨，焉得梅花扑鼻香。我们虽然说，现前一念，当下本自具足，但是，没有经过种种的痛苦、波折，你体会不出来，没有经过出世间大悟的大善知识，单凭你个人，打死悟不出来。虽然就在你的眼前，可是你就不悟！

因此我们要了解，修学佛道，绝对不是念一句南无阿弥陀佛、诵一部《无量寿经》就可以搞定它的。这是不可能，绝对没有办法的！果真你也能够万缘放下，一念佛号提起、诵一部《无量寿经》，而得成就，我恭喜你，那你是宿世大有善根的，也不是简单的人。但是一般人没有办法的，说：老实修行、老实念佛，你以为这么简单吗？什么叫老实？没有妄叫做老实嘛！什么叫做专一？不起分别心叫专一嘛！你诵一部经，妄念那么一大堆，这个叫杂修啊！我诵无量部经，心都专注在不生不灭的真如自性，这叫专修啊，你要弄清楚，专修跟杂修，还是在心性功夫里面论断的。念一部经叫做专，你真的专得下来吗？那就是以少为足。那么，信、解、行、证，佛经讲的，你要往生极乐世界，要信、要愿、要行啊！你看，要信，要建立这个净土的信心就有多困难！所以，念佛要念得自己很有把握，调查一下：你有十足的把握，临命终，南无阿弥陀佛、西方三圣，一定来接引你的请举手！不敢吗？就是你打这个没有把握的仗啦？

我们都错会佛陀的用心良苦，你要有信心、有愿力，缘是由愿力而来的，发愿我要往生极乐世界，九牛不挽！要行啊！信、愿、行，行就是要解，要解如来真实义，要听经、要闻法、要念佛。这个一点都不能少的。所以，我们末法时期，很没福报，本来要跑来讲堂听经，碰到了恶知识就跟他讲：哎呀！不用去了，你去了不是一样？回来要念南无阿弥陀佛！是没有错，来讲堂念南无阿弥陀佛，回去也要念南无阿弥陀佛。可是，你来听经闻法，彻底的釜底抽薪的解决烦。你来听经闻法，回去念的这一句南无阿弥陀佛。跟你不听经、不闻法、不解如来的真实义，念的那一句阿弥陀佛，力道是完全不同！大悟的人念佛，入木三分，即心就是佛，念佛就是三昧。而众生没有办法，一念烦恼多、妄想也多、贪欲也多。所以，自己不修行，又劝人家不听经、不闻法，只念一句佛号，是很可怕的思想。专念是对的，但怎么个专法呢？你要有智慧嘛。所以，念佛对不对？对一半，要用大智慧念佛嘛！诵经对不对？对一半，要用大智慧诵经嘛！大智慧统统要排在前面嘛！你念佛念到刀枪不入，风雨都打不进去，三昧就成就，这个才是功夫。

我们念佛还在为了世间缘起缘灭的假相，这个人好，那个人不好，那你想想看，什么时候入三昧呢？后面那个[不可以少善根福德因缘，得生彼国。若一日至七日，]后面那一句[一心不乱]！你看看注意那个字，一心不乱就是一切佛法，必须三昧才能成就。[一心不乱]其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众现在其前，是人终时，心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土。诸位！看经典能够少一句话吗？一心不乱就是三昧成就。所以，我们要往生极乐世界，要打那个有把握的仗，不能打那个没有把握的仗。所以，从现在开始，你要学习放下，不要去羡慕什么首富，什么香港的港星，也不要去炒作新闻，管他们二人怎么样，烦恼这个，烦恼那个，这个力霸集团又怎么样，这个都跟我们没有关系。本来可以叱吒风云，长袖乱舞，现在不行舞不出来了！本来是政商名流，现在变成逃亡通缉了。诸位！名、利对修行人来讲，就像过目的云烟，不实在的东西，现在就眼睁睁，每天电视都在报导这个集团！王先生逃来逃去，护照都被取消，连一个台湾都回不来。所以，我们穷没有关系，穷得心安理得，知足就是最富有的。，口袋里面的金钱，永远比不上脑袋里面的智慧，请你务必要记住师父这一句话。所以把钱统统拿出来布施，没有关系~（开个玩笑）。

好了，这个就是我们看经典不能曲解佛义，你要了生死，要很有把握！没有依于正信而发大心。而之所以不能发大心的缘故，也都是由于正信、正知见不足。盖修行若不发大心，便极容易止于途中的种种化城，[化城]就是方便。而谓为实在、究竟的涅盘城。又，此经中所说的[十种狂解]的[得少为足]之人，都是已经正式起修，并且皆已证得禅那，而且又破了色、受、想三阴的深修之士。然而当今之所谓狂妄者，却连[得少为足]都谈不上，因为彼等充其量仅是[学少为足]，或[修少为足]，因为有的才开始在学习、或方开始修，仅仅修学了少少分便觉得非常满足了，以此自满而骄矜自视、而目空一切，以是成狂。末法这个时期，多得不胜枚举，骄矜自视，目空一切。[大觉王]：即佛。[清净标指]：清净妙法之所标指者，亦即直指本心，直标成佛之道。

义贯：[阿难，如是十种]于修习[禅那]时所起之[狂解，皆是]行者于想阴破后，[行阴]显现之际，但此行者[用心]不善，定慧与妄想[交互]陵替，[故现斯]等邪[悟]境界。然而[众生]冥[顽迷]惑，[不自忖]度思[量]正法及自己难得的身分（忘失正法及自我），[逢此]狂悟境界[现前]之际，竟[以迷]妄之境界[为]得胜[解]、开悟，而[自言]已[登圣]位，因此未证言证，[大妄语]业于焉[成]就，来世当[堕无间]地[狱]受无量苦。[汝等必须将如来]之正法[语，于我灭后，传示]于[末法]时期，[遍令众生]修正定者，[觉了斯]十种心魔之[义]理，[无令]行者自己[心魔自起]狂解、从而造大妄语之[深]巨罪[孽]，以[保持]正法，不令断绝，并以[覆护]正修之士，[消]灭止[息]种种颠倒[邪见，教其身心开]发[觉]了[真义，于无上]佛[道不遭]横[枝歧]路而，堕入外道，并[勿令]其[心]中生起[祈]求[得少为足]之念，因而堕于凡、外、权、小（[凡]就是凡夫；[外]就是外道；[权]就得权教；[小]就是小乘）。得少为足之境界。意思就是：你要发大菩提心，成就大菩提果。汝等须[作大觉王]所教敕[清净]妙法之[标指]，直指本心、直示成佛之道。

第五节、识阴魔境

这个识阴魔境，就是指第八意识，非常的微细，在《楞伽经》讲：非二乘人所能觉知，也就是说证阿罗汉果，或者是证辟支佛果，仍然无法穷尽第八意识的微细意识。所以，它对凡夫来讲，可以说是几乎觉察不到，证阿罗汉果都没办法，何况凡夫？一、识阴区宇相（定中初相）[阿难，彼善男子修三摩地，行阴尽者，诸世间性幽清扰动，同分生机攸然隳裂，沉细纲纽补特伽罗，酬业深脉感应悬绝。于涅盘天将大明悟，（因为第八意识接近涅盘）如鸡后鸣，瞻顾东方已有精色。六根虚静，无复驰逸，内外湛明，入无所入。深达十方十二种类受命元由。观由执元，诸类不召，于十方界已获其同。精色不沈，发现幽秘，此则名为识阴区宇。]因为这个第八意识非常微细，大家对它很陌生，所以，这个注释全部都要看。

注释：[行阴尽者]：谓行者若在想阴尽，行阴显现之后，开始修断行阴，什么叫做断呢？因为生灭就是苦，只要是生灭，它就是会败坏，就无乐可言。于此修断过程当中，若能始终不起狂解，或一有妄念生起，便能觉知不为所惑，常住于圆定，因此终能达到行阴尽的地步。所以，修行的关键就是你在生灭法当中，起了一念贪嗔痴、嫉妒，或者其它的烦恼、我慢的烦恼心起来的时候，赶快觉察就同时放下，这样是真正修行人。慢慢慢慢把万法回归到当下，不要被境界和烦恼拖着走，就是真正的修行人。如果我们的觉察没有办法达到这个微细，来釜底抽薪的解决人生、宇宙所发生的种种痛苦和烦恼，那么就会离佛遥远。要是会用功，就在现前当下这一念。不会用功就会变成百千万亿动，因为佛在哪里一直找不到。如来者，即诸法如义，离一切相，即名诸佛。

已经很清楚的告诉你了自性就是佛。[诸世间性]：指世间之生灭性。万法都是这样子，你发射太空舱到外太空，你住哪一个星球，其实答案都是一样的。生生灭灭，缘起缘灭，万法空无自性，都是这样子的。所以，大悟的人没有什么叫做稀奇古怪的东西。只有无知、无明的人，世间才有稀奇的东西。[幽清扰动同分生机]：[同分]，众同分。这样你们看不太懂，用大家听得懂的名词就是共业所感的世间。譬如说虚空，或者是我们大家所看到的山河大地，人类看的可以看到虚空是无色的，可以看到山河大地，这个是人类共业所感的一个世间，是众同分。但是，如果是以一只蚂蚁来讲的话，把一只蚂蚁放到森林里面，它不知道那个叫做森林，因为它的境界不够。它在一棵树上爬来爬去，它怎么知道那个是一棵树呢？所以，就人类的角度能够看到山河、大地、虚空，就一只蚂蚁的角度来讲，它的众同分跟我们不一样。所以，人类的共业所感，看出来的世间，跟居住在地球的众生，看出来的世界完全不一样。

譬如说鱼生长在大海里面，它看出来的世界跟我们人是完全不一样的世间。虽然说同处在这个

地球，可是这个众同分，就是共业所感的看出去的相不一样。[生机]，生灭之机。[机]同[基]，动之始也。此句谓幽隐轻清、而扰动不息、众同分的生灭之机。所以，我们共业所感的，答案就是只要是相，统统是生灭的。既然是生灭就会败坏，所以，执着也没有用。所以，你执着会痛苦，与其你执着过日子，不如放下。但是记得，要守住因果的法则，等到恶业开始来缠住了，才要说我怎么活得这么痛苦？来不及了，因为你的恶因已经造了，恶果就一定要受报。

[倏然隳裂]：[倏然]，突然。[隳]，毁。[裂]，破裂。[补特伽罗]：梵语，义为数取趣。[数]，数数，一次又一次，多的意思。[取]，得也。[趣]，六趣。谓数数不断地由取而得六趣之果报。叫数取趣，亦即是众生。要往生极乐世界，如果不把缘起缘灭的这个假相世间看得很开，念佛也是不得力，力道不大。所以，万缘放下，一念提起，就是这个道理。你一直执着也没有用，因为它会毁灭的。但是，你不珍惜它也不行，你没有借重这个色身，也没办法修行。所以，修行是有点麻烦，但爱惜这个色身变成着相，你不爱惜它放弃，你不能成佛，没有这个假相，你怎么成佛呢？所以要拿捏的刚刚好，不可以让它太享受，但是也不可以象外道吃尽苦头！那个无益的苦行，也没有意义，太糟蹋了自己。有的人动不动就跑去自杀、跳楼、喝农药，这个对佛法来讲是不行的。因为这个色身虽是假相，可是它可以让我们修行、做功德，变成一个工具，可以发挥。同样一个人的人身，但是大悟可以救无量无边众生。

[酬业深脉]：[酬业]，酬答宿业，即受宿业之报。所以，认命比算命更重要，接受这个事实，结婚了，夫妻再怎么样苦，尽量不要离婚，除非不得已。因为这个业已经造成了。[深脉]，深潜之脉络，即指行阴。[感应悬绝]：[感应]，即因果感应。为什么因果的感应会悬绝呢？因为第八意识就像一个仓库，前七识是在造善业跟恶业，统统搬来第八意识放着，变成种子。所以，你前七识行阴突破了，因果就断了，所以叫做因果的感应。[悬]，远。[绝]，断绝、绝迹。谓行阴为能感应因果者，而今行阴已尽，因果之深潜脉络便断，就是生死了，因丧果亡，所以，菩萨畏因，众生畏果。菩萨还没有造这个恶业，就好好警惕自己。众生是等到受到痛苦的果报，才发现不应该这么做！来不及了。故不复受生，因此说感应因果之行阴已断绝悬远，亦即是说行阴已经远离。[将大明悟]：即天亮，得大醒觉（大觉悟）。[精色]：精明之色；天将亮之时，天上虽有精明之色，但未大明。这用以象征于性天之中，行阴已尽，识阴显现，故于性天中现有精明之曙色，但仍未放大光明。

[内外湛明]：内六根、外六尘湛然明彻，就是清醒透彻，不被迷惑。根尘化为一味，为什么？都是同一个本性嘛，情与无情，同圆种智，就是这个道理。内四大、外四大本来就是同一个本体。地、水、火、风本来也是同一个本体。归于一体，而无复内外相隔之相。我们受于业力，变成分内四大、外四大，还执着得不得了！为了这个假相，贪嗔痴造无量无边的恶业，临命终双手一撒手西归，遵循着业力的因果法则，继续去轮回。所以，众生没有听到佛法就很笨，用这个色身拼死命的造业却带不走。拼死命的贪钱、财、色、名、食、睡，却不能拥有，赤壁赋里面讲的，而今安在哉？

[受命元由]：[受命]，即受生。受生之根由即是第八识。[观由执元]：[由]，根由，即识阴。[执]，计执。[元]，本元真心。谓此行者观自己受命之元由（识阴），便计执它是本元真心。[诸类不召]：[诸类]，指十二类生。若卵生、若胎生、若湿生、若化生、若有想、若无想、若非有想、若非无想等等。[召]召引。谓十二类生皆不能召引他再去受生，因为他的行阴已尽故。[于十方界已获其同]：[获]，得，得证。[同]，同一识性。因为万法唯心所造嘛！谓已证得十方界皆是同一识性，亦即同是唯识变现。[精色不沉]：其识精元明之色不再沉溺而复现黯冥。[发现幽秘]：[发现]，开发显现。[幽秘]，幽暗隐秘之处，即识阴之体。以行阴既灭，识阴即显现，故有如开发显现出幽暗隐秘之处。慢慢的开发微细的第八意识显现出来。

慧律法师佛学讲座
大佛顶首楞严经
讲题：大纲（目次解说）
2007年1月6日—2月10日
文殊讲堂
本片为第十五片

义贯：[阿难，彼善男子修三摩地]以修断行阴，但一向不起狂解，狂解就是如外道的狂解，就是错觉。因而得达[行阴尽者]，其[诸世间]生灭[性，幽]隐轻[清扰动]不息，众[同分]之[生]灭[机]枢[倏然隳]坏破[裂]，深[沉]微[细]之大[纲]枢[纽]，亦即一切[补特伽罗]（众生）[酬]答宿[业深]潜之[脉]络（就是行阴）已断，故因果[感应]之根本便已[悬]远断[绝]。当此之时，行者[于涅盘]之性[天，将大明悟]，因为第八意识接近清净心（天将亮），[如鸡]于微明之[后鸣]啼，早上起来，天空显现这个鱼肚白色，鸡就叫了。此时[瞻顾东方，已有精]明之[色]出现，但仍未大明。是时[六根]皆不受外尘故一片[虚静]，其心[无复]奔[驰]散[逸]，是故[内]六根与[外]六尘皆[湛]然[明]彻，湛然明彻有什么好处？就不再被迷惑了。

学佛有什么好处？学佛就是凡是所有相，都骗不过他。且根尘化为一味、一体，无复内外之相，故[入无所入]。从而[深达十方]世界[十二种类]，众生投胎[受命]之根本[元由]，由是第八识便显现。行者虽得[观]见此元[由]（识阴之体），然而却[执]此为其本[元]之真心，错认了！是故仍不能破之。虽不能破识阴，但由于行阴已破，故[诸]十二[类]生皆[不]能[召]引他再去受生，因他[于十方界，已获]证[其同]一识性，即十方同是唯识变现。其识[精]元明之妙[色不]复[沈]溺汩没于无明。因为佛陀讲一切痛苦来自于无知，无知就是无明。我们所有的痛苦，都是因为我们没有智慧。又，以其行阴已尽，识阴显现，故有如开[发]显[现幽]暗隐[秘]之处一般，亦如脱下外衣，然犹无法破之，[此则名为]本心被[识阴区]拘于其狭[宇]中之相。这个是识阴的初相。

二、识阴尽相，识阴尽了，就快成佛了！（定中末相）[若于群召已获同中，销磨六门，合开成就，见、闻通邻，互用清净。十方世界及与身心如吠琉璃，内外明彻、名识阴尽。是人则能超越命浊（命浊就是命根，所以第八识一般通称为灵魂，佛教讲第八意识，世间讲灵魂。所以，灵魂在佛教的解释是迷了清净的妄动的微细意识，就是灵魂），观其所由，罔象虚无，颠倒妄想以为其本。]

注释：[若于群召已获同中]：[群]，众也，指十二类生。[召]，召感，果报之牵召。[获]得，证。[同]，同一唯识性。[中]，境界之中。谓于十二类生之果报召感，已证得其同一之唯识性。[销磨六门]：[销磨]，销镕。我们众生是隔阂的嘛，他把六根统统融为一性。所以六根门头放光动地，就是这个道理。随缘显现，不生不灭的真如自性，统统在六根显现。[六门]，六根。谓六根隔别之相已经消融，六根便得融通为一性。因为本来就是同一个清净自性。[合开成就]：[合]，合为一。[开]，开为六。谓不论是令六根合而为一，或开而为六，此行者皆已得自在成就。六就是眼、耳、鼻、舌、身、意。[见、闻通邻]：[见、闻]，此系[见、闻、觉、知、尝、嗅]（当然也是眼耳鼻舌身意的作用）等六用。[通邻]，不隔，指六用不隔。[互用清净]：谓六根之互通而共用，皆得清净，统统是清净，而全无浮尘与胜义之隔障。浮尘就是我们所讲的肉，就是肉眼，耳朵也是肉做成的。胜义就是我们所讲的类似神经系统，叫做胜义根。一个叫做浮尘根，一个叫做胜义根。浮尘根就是我们眼睛的肉眼，而胜义根是类似神经系统，但它却不是神经系统，是意识。所以，媒介通灵的人，大部分都是透过神经系统，来跟我们有形的人类讲话，因灵灵界跟人无法相通，所以，必须透过灵媒。灵媒大部分都透过神经系统来作为媒介。

譬如说一个人被附身，神经系统被控制住了，都是从神经系统！所以记得，如果你家有人着魔，喃喃自语、不能克制，好象鬼魂附身。鬼魂怕什么呢？怕镇定。所以这个时候，你晚上睡觉给他吃一点安眠药，这是不得已的，因为他长期以来被鬼附身嘛！偶尔去打一下镇定剂，鬼附不起来。因为他控制你的神经系统。然后用大悲咒水给他喝，也要佛力，也要人力。因此如果你受到鬼魅所缠，晚上不能睡觉，用这个方法，一点点安眠药让他休息，鬼跳不起来。他一定要透过你的神经系统。[十方世界及与身心如吠琉璃]：[十方世界]，指外器世界。[身心]为有情世间，即依报与正报。[吠琉璃]，即琉璃。又做琉璃、毘琉璃，意为青色宝，为七宝之一。其宝青色[莹彻有光，凡物近之，皆同一色。]（《慧琳音义》）。

据经典中说：虚空之色（青色）即是由须弥山南方之琉璃宝所映现者。（《阿毘达磨大毘婆沙论》：[……随宝威德色现于空，故赡部洲似吠琉璃色。][识阴尽]：识阴尽时即得一念不生，故生灭和合之相俱灭。一念不生就是十方诸佛所宣说的共同道理，一切法无生。所谓生是妄念生，我们庸庸碌碌的过一生，从来不觉悟、冷静下来，剖析一下人生和宇宙的真理，停不下来。拼命的冲，想要追到什么快乐，抓到的东西又很快消失，从希望当中得到一点点希望。得到一点希望以后，后来毁灭又变成绝望，到最后，人在绝望当中交出我们的生命。你所贪染的东西带不走，可是那个恶业却会继续作为下辈子的种子，没有学佛就是很悲哀。

[超越命浊]：前面经中释命浊云：[汝等见闻元无异性（即一性也），（然）众尘（令之）隔越，无状（无端）异（相）生（起，成为六用）。（此六用之）性中（本）相知，（但于）用中（却）相背，（其）同（与）异失（去一）准，相织妄成，名为命浊。]现在由于合开皆已成就，一六俱亡，也不着一个一的清净自性，也不着六根。所以无复相织，故能超越。所以要超越，就是相一定要看得破，就是这个。[观其所由]：[观]，返观，回观。谓识阴破后，返观识阴之所由来。[罔象虚无]：[罔]，无。谓识阴本无相，其体本自空寂。所以万境本闲，庸人自扰，就是这个道理。万法本来就空，我们从毕竟空，因为妄动，变成毕竟有，拼老命的就是要执着它，造了无量无边的恶业，继续轮回。[颠倒妄想以为其本]：谓识之体本空寂无相，但以颠倒妄想而令无相而现相，就是分别心。识阴乃得于中生起，此为识阴生起之本。

义贯：修三昧者[若于群]生果报之牵[召，已获]证[同]一唯识性之境界[中]，以诸法一性故，即得[销]镕[磨]尽[六门]之差别相与用，于[合]而为一及[开]而为六两方面皆得自在[成就]，故其[见、闻]等六用便能[通邻]而不隔障，六根[互]通共[用清净]而无所染着。外器界之[十方世界及与]内[身心]有情界，一切依报正报，皆[如吠琉璃宝，内外明彻]，换句话说什么叫做佛？佛就是能透视这个四大的假合，能透视一切万象都是缘起，若见诸相非相即见如来。你能了悟一切相总是因缘和合的，它不实在的东西。所以，万法无有真，离假一切真就是这个道理。

说吠琉璃宝，简单讲内外明彻，意思就是说佛有贯穿相的能力，能穿越一切相都是假相，他知道执着没有任何的意义，只会变成心灵、清净心的绊脚石。变成生命内在世界的压力。我们简单讲就是拿一块大石头压住自己，不肯放舍那些不必要的观念和争执，我们把自己压的死死的，是佛所同情的。我们把神经系统紧绷着，斤斤计较，晚上连睡觉都睡不着。为什么？何苦来哉呢？正因为我们没有悟，不知道说执也要过日子，放下也要过日子，当然就是放下的日子比较快乐啦！通同如一，无有隔碍，此[名识阴尽]之相。以识阴尽故，[是人则能超越命浊]。既超越已，反[观其]识阴之[所由]来，乃知全是以非有之[罔象]、体性空寂之[虚无]等[颠倒]的[妄想]。

换句话说，一切众生都是因为执着、分别、颠倒、妄想，继续造业，继续轮回，而轮回的很悲哀、很可怜，就是多此一举，本来就空，没有轮回。但是我们对这个虚无的假相看不破，就拼死命的以为有一种东西可以追求，因此妄想不断、颠倒不断、执着不断、争执不断，吵吵闹闹过一生。致令非有而现有，[以为其]生起之[本]。

前面这两段是初相跟末相，讲的比较详细，因为识阴对大家来讲很难，它很微细，连二乘人都无法穷究，何况我们凡夫。三、识阴十境相（中间过程诸相）如果弄不清楚就会堕入外道种。

⑴堕[因所因]之邪执一生外道种。[阿难当知，是善男子穷诸行空（行就是行阴，行阴空，因为现在是进入识阴），于识还元；已灭生灭，而于寂灭精妙未圆。能令己身根隔合开，亦与十方诸类通觉，觉知通吻，能入圆元。若于所归立真常因，生胜解者，是人则堕因所因执，娑毗迦罗所归冥谛成其伴侣，迷佛菩提，亡失知见。（就是本来已经快接近成佛了，却搞错了，第八意识这一关没通过，变成外道，所以叫做迷佛菩提，亡失知见。所以，建立佛的正知正见有多么的重要！

你是学佛？还是学外道？要冷静一下，不是披着袈裟，就一定叫做佛门，有时候自己搞一搞，搞到外道去，自己不知道！不是现居士身，受五戒、菩萨戒，就说我就是佛弟子！那可不一定，你有没有佛的正见呢？正知正见，不是通过海关那个[证件]。一个为佛弟子有没有正知正见呢？没有就是摸不出方向，解如目，行如足，解这个经文就象眼睛一样，一个眼睛瞎掉的人说，我要从高雄走到台北行得通吗？所以，自称为佛弟子就应当要解这个佛义，要拥有正知正见才是真正的佛弟子。要不然迷佛菩提，亡失知见，变成外道，自己都不知道）是名第一，立所得心，成所归果，违远圆通，背涅盘城，生外道种。]很悲哀！

义贯：[阿难当知，是]修三摩地之[善男子]研[穷诸行]（行阴）而达于[空，于]八[识]返本[还元]，于是识阴显现；他虽[已灭]七识迁流[生灭]之相，然[而]彼[于]识阴之[寂灭]之性、真[精妙]明，尚[未圆]满，仍为识阴所覆。[覆]就是盖住了。此时他已[能令己身]六[根]之间的[隔]碍消融，而达到六根[合开]自在之用。[亦与十方诸]十二[类]生[通]一见闻[觉]知。见闻[觉知]等六用既已[通]同[吻]合，此人即[能入]于[圆]满根[元]（识阴）。他[若于所归]之圆元不达乃是识阴，而妄[立]之为[真常因]，还在第八意识而已，他就立为这个就是永恒！且[生]殊[胜]之[解者]，就是把微细的第八意识弄不清楚，（以为那是究竟极果），[是人则堕]于外道的[因所因]之[执]（能依所依之执），于是入于[娑毗迦罗]（黄发外道）[所归]之[冥谛]而[成其伴侣]（即学佛反成外道），[迷佛]果[菩提，亡失]佛[知见]。[是名]于定中识阴所现之[第一]境，此为由能令身根开合，而[立]有[所得]之识[心，成]立其为[所归果。违]悖[远]离[圆通]之道，[背涅盘城]而行，当[生]于[外道]之[种]类。很可怕，知见搞错了，本来佛道就变成外道。

⑵堕[能非能]之邪执一生我遍圆种。[阿难，又善男子穷诸行空，已灭生灭，而于寂灭精妙未圆。若于所归览为自体，尽虚空界十二类内所有众生，皆我身中一类流出；生胜解者，是人则堕能非能执，摩醯首罗现无边身，成其伴侣。迷佛菩提，亡失知见。是名第二，立能为心，成能事果，违远圆通，背涅盘城，生大慢天，我遍圆种。]

义贯：[阿难，又]
修三摩地之[善男子]研[穷诸行]（行阴）之相以达于[空，已灭]第七识迁流[生灭]之相；行阴（七识）既尽之后，识阴（八识）即显现，然[而]彼[于]识阴
[寂灭]之性，其真[精妙]明则尚[未圆]满，仍为识阴所覆。此行者[若于所归]托之圆满根元（识心）[览为自体]，把第八意识执着为自体。遂见[尽虚空界十二类]生[内]之[所有众生，皆]是从[我身中一类流出]者，若于此而妄[生胜解者，是人则堕]于我[能]生彼，而彼[非能]生我之计[执]；于是感得色界天摩王[摩醯首罗]天为之[现无边身]以摄化之。彼于是为自在天魔所摄，而[成其伴侣]（与天魔同一类），自计能生，而不信众生之生灭非彼所主。以此计执，而[迷]失[佛]果[菩提]，并且[亡失]正[知见]。[是名]于定中识阴所现之[第二]境，[立能]生众生之识阴[为]因[心，成]就[能]生众生之[事果]，[违]悖[远]离[圆通]之道，[背涅盘城]而行，当[生]于[大慢天]（色界魔天），而计[我遍]一切处，能[圆]摄一切[种]性之众生。

⑶堕[常非常]之邪执一生倒圆种。[倒]就是颠倒，[圆]就是圆满，生颠倒圆满之种性。[又善男子穷诸行空（就是行阴已经空了），已灭生灭（已经灭掉生灭了，而于究竟的寂灭精妙未圆，不圆满），而于寂灭精妙未圆。若于所归有所归依，自疑身心从彼流出，十方虚空咸其生起，即于都起所宣流地作真常身、无生灭解。在生灭中早计常住（提早认为那个是真常），既惑不生，亦迷生灭，安住沉迷。生胜解者，是人则堕常非常执，计自在天成其伴侣。迷佛菩提，亡失知见。是名第三，立因依心，成妄计果，违远圆通，背涅盘城，生倒圆种。]

[又]修三摩地之[善男子]研[穷诸行]阴相，已达于[空，已灭]七识迁流[生灭]而尽了行阴。行阴（七识）既尽之后，识阴（八识）即显现，然[而]彼[于]识阴（八识）[寂灭]之性，其真[精妙]明则尚[未圆]满，仍为识阴所覆。此行者[若于所归]之圆满根元（识阴），觉为[有所归依]处，且[自疑]我之[身心]乃[从彼]识心[流出]者，甚至[十方虚空]中一切依正[咸]为[其]所[生起]者，[即于]能[都起]一切法[所宣流]之[地]，就是（识元），当[作]是[真常]之[身]，而起[无生灭]之[解]。如是即是[在生灭]法[中]过[早计]之为[常住]，如此[既惑]于真[不生]之性，[亦迷]于现前[生灭]之法，而[安]心[住]着于[沉]堕[迷]惑之法，不以为咎，反而[生胜解者，是人则堕]于以识阴为[常]我及以万物为[非常]之计[执]，且[计自在天]为万物之生因，因而[成其伴侣]，与魔一类。以此计执，不但[迷]失[佛]果[菩提]，而且[亡失]正[知见]。[是名]于定中识阴所现之[第三]境，[立]识能生我身心为[因]及识我归[依]处之[心]，因此[成]就[妄计]之[果，违]悖[远]离[圆通]之道，[背涅盘城]而行，当[生]于颠[倒圆]满之[种]类。

⑷堕[知非知]之邪执一生倒知种。[知]就是知觉，颠倒的知觉。[又善男子穷诸行空，已灭生灭，而于寂灭精妙未圆。若于所知，知遍圆故，因知立解，十方草木皆称有情，与人无异。草木为人人死还成十方草树，无择遍知，生胜解者，是人则堕知无知执，婆吒、霰尼执一切觉，成其伴侣。迷佛菩提，亡失知见。是名第四，计圆知心，成虚谬果，违远圆通，背涅盘城，生倒知种。]把一切十方的草木都认为是有情的，不知道佛义、佛理。

义贯：[又]修三摩地之[善男子]研[穷诸行]（行阴）已达于[空，已灭]七识迁流[生灭]之相；行阴（七识）既尽，识阴（八识）既显现，然[而]彼[于]识阴[寂灭]之性，其真[精妙]明尚[未圆]满，仍为识阴所覆。此时行者[若于所]观[知]之识阴，而计此[知]系普[遍圆]满一切法[故]，他便会[因]此遍一切之[知]而[立]邪[解]，谓[十方]之[草木皆]得[称]为[有情，与人无异]。且[草木]死后得[为人，人死还成十方草树]，有情与无情互为轮转，[无]有拣[择]，意思就是（并无差别），一切情器（有情、无情）普[遍]皆有觉[知]。于此谬理而[生]殊[胜]之[解者]（觉得很殊胜），[是人则堕]于有[知]与[无知]相混淆之邪法计[执]，外道师[婆吒]及[霰尼]计[执一切]物皆有知[觉]，便会[成其伴侣]，与其同类。以此计执，行者不但[迷]失[佛果菩提]，并且[亡失]如来正[知见]，而堕为外道（即学佛成外道）。[是名]于定中识阴显现之[第四]境，[计圆]遍一切[知]为本修[心，成虚]
妄[谬]误之[果。违]悖[远]离[圆通]之道，[背涅盘城]而行，当[生]于颠[倒知]觉之[种]类（成为外道种性）。情与无情同圆种智，师父在前面已经解释过了。

⑸堕[生非生]之邪执一生颠化种。[又善男子穷诸行空，已灭生灭，而于寂灭精妙未圆。若于圆融根互用中已得随顺，便于圆化一切发生，求火光明，乐水清净，爱风周流，观尘成就，各各崇事，以此群尘发作本因，立常住解，是人则堕生无生执。诸迦叶波并婆罗门，勤心役身，事火崇水，求出生死，成其伴侣，迷佛菩提，亡失知见。是名第五，计者崇事，迷心从物，立妄求因，求妄冀果，违远圆通，背涅盘城，生颠化种。]

义贯：[又]修三摩地之[善男子]研[穷诸行]阴相，已达于[空，已灭]七识迁流[生灭]，而尽行阴；行阴（七识）既尽已，识阴（八识）既显现，然[而]此人[于]识阴[寂灭]之性，其真[精妙]明尚[未圆]满，仍为识阴所覆。此时行者[若于圆]满[融]通六[根互用]之[中]，虽未自在无碍，但[已得随顺，便于圆]融之[化]理、[一切]诸法之[发生]（诸法之源起）妄计为四大之功，于是向外寻逐，或[求]于[火]大之[光明]性，或[乐]于[水]大之[清净]性，或[爱风]大之[周流]性，或[观尘]（地大）之能与[成就]性；此人即于此四大[各各]皆予尊[崇事]奉，且[以此群尘]（就是外面的地、水、火、风），为一切[发]生造[作]之[本因]，而[立]能生、能造之四大为[常住]不生灭之理[解]，意思就是不在心法下手，却在外面地水火风缘起的假相下手，刚好错用心，颠倒，佛法是心法，他却把尘来当作是觉悟的地方。然而却计四大的一切所造皆属无常，如此[是人则堕]于外道之[生无生执]（执四大为能生，而自体乃无生）。以此计执故堕于[诸迦叶波]等外道师，[并婆罗门]之境界，[勤]劳其[心，役]使其[身]，以奉[事]于[火]、就是拜火教，尊[崇]于[水]，拜水。并以此等崇事而欲[求出]离[生死]，如是外道即[成其伴侣]，从而不但[迷]失[佛菩提]，并且[亡失]如来正[知见]，堕于邪知、邪见、邪行。

[是名]于定中识阴显现的[第五]境，以[计]无情（外面的四大种）为常住之邪惑[者]及[崇]奉四大之愚[事，迷]于真[心]以[从物，立妄]论以[求]真[因]，追[求妄]因而[冀]得真[果，违]悖[远]离[圆通]之道，[背涅盘城]而行，当[生]于[颠]倒[化]理之外道[种]性中。我们现在也是迷惑颠倒到极点，你看这个新闻报道就知道，像过年，门一开，大家都要抢头香。抢头香抢到两个人打架、吵架，说只要农历年这个庙门一开，跑第一的插头香，就会消灾，今年就会过得很顺利！这个就是迷惑颠倒。还没有消灾，在庙里面已经打起来了！今年都还没开始，还没消到灾，就干起来了，怎么能消灾呢？所以只要我们没有学佛，说实在话我们的生命是很悲哀的！

我很庆幸在大学就听到佛法，小时候我妈妈也是这样子啊，拿几颗水果就那拜那个神，我们小时候也不知道，我妈妈就盯着神，拿香看着神这样念念有词，我不是，我是盯着水果看，看什么时候会拜好，反正对象盯的不太一样。如果说没有佛法，你想想看我们今生今世怎么办呢？也是一样拜神，我说妈妈你拜什么呢？她说不知道啊，就上面统统拜啊！我说上面这么多神，你才只有买这四颗水果，你没有切，神怎么分呢？哎呀！小孩子闭嘴啦！就叫说小孩子要静静的，你不要乱叫，要拜神！我记得最清楚的每年初九，一定要拜天公，拜玉皇大帝，那时候也没学佛，每年都在等那个（台语吃的东西）她起来拜，就说你怎么这么早起来？当然，等嘛，等玉皇大帝吃过了就换我啦！还没有等拜完就差不多了，没办法。

读到大学就知道万法唯心现量，悲哀啊、可怜啊！所以师父愿意把我的一生一世奉献给佛陀，把我的生命贡献给人类，死而无憾。就算牺牲生命，吾愿已足，夫复何求？生命的意义就是这样子，一切众生都是吃下去，经过肠子消化，大、小便，如果没有听到佛法，他就跟机器一样，跟树木一样。树木就是灌了水，慢慢的长大，开花、结果。人就是这样子，出生、受教育、读书、结婚、生儿育女、传宗接代，再来就变成阿公阿婆、爷爷奶奶，再来就牵二条猪，现在就流行小猪，到公园走一走，再来就死了，走了！所以我们要了解生死一瞬间，觉悟一瞬间，死有重于泰山，轻于鸿毛，我们出家、在家能为三宝做点事，牺牲小我，完成大我，其实也是对自己好，牺牲不是不好，反而是更好。吃亏不是不好，有时候反而更好。因为更接近佛的菩提，能够容忍，能够退让。当我们跟众生相处在一起，我们就会发现有时候不是容忍跟退让，就有办法解决问题的，没有办法的！这个世间，它就是这样子的，众生吃定你的时候，它还看不起你呢，说你是弱者呢！所以我们在讲堂讲的这一套，记得总原则是退、让、忍，但是大原则是智慧，该硬的时候就是要硬，看什么时候跟空间，要拿捏得准，就是这样子。徒弟也是这样子，我总是秉持一个不要太可分就好，能够出家太不简单了，师父珍惜这个因缘。我们能够和合在一起，流通处、大家，我就象一个家长，你们就象我自己的儿女一样的，所以说大家有因缘住在一起，为什么不珍惜呢？为了一点小知见这样吵不好！所以，学佛有了大智慧以后，该硬的时候就要硬，该软的时候就要放软，软硬当中要保持一个平衡，必须让人感觉你有慈悲心，但是有原则性。你的原则性不失慈悲的发心，这样软硬兼施，能够成就菩提之道。你说我什么统统退让！世间不信你这一套的，他把你的财产吃掉，还瞧不起你、骂你、毁谤你呢！真

的就是这样子！所以，佛教的这一套，不一定在每一个人的身上用得着，没办法的！众生那种可恶，那是可恶到极点的。一讲到愤怒的时候，就忘记了。

⑹堕[归无归]之邪执一生断灭种。就是外道断灭之种性。[又善男子穷诸行空，已灭生灭，而于寂灭精妙未圆。若于圆明计明中虚，非灭群化，以永灭依为所皈依。生胜解者，是人则堕归无归执。无想天中诸舜若多（就是虚空）成其伴侣。迷佛菩提，亡失知见。是名第六，圆虚无心，成空亡果，违远圆通，背涅盘城，生断灭种。]

义贯：[又]修三摩地之[善男子]研[穷诸行]阴之相而达于[空，已灭七识迁流[生灭]，而破行阴；行阴（七识）既尽已，识阴（八识）即得显现，然[而]此人[于]识阴[寂灭]之性、真[精妙]明则尚[未圆]满。此时行者[若于]已显露的识阴之[圆]遍湛[明]之相，不知仍为罔象，[罔象]就是虚无的，它是缘起的。而[计]执此圆[明]相[中]之[虚]无体性为究竟地，转而欲[非]毁[灭]尽一切[群]尘所[化]之身土，欲达灰身泯智，甚且[以永灭]群化所[依]之顽空，[为]其[所]究竟[归依]之处。若更于此计着[生]殊[胜]之[解者]（觉得此解十分殊胜），[是人则堕]而[归]于[无]所[归]的灰泯顽空之计[执]，如是来世即感得外道[无想天中诸]趣顽空之[舜若多]天众，[成]为[其伴侣]，与其同类。如此即是以虚无为因，而[迷]失[佛菩提]，并且[亡失]如来正[知见]，堕入邪知、邪见、邪行。[是名]于定中识阴所现之[第六]境，乃于[圆]明中以[虚无]之[心，成]就住着顽[空，亡]失菩提智[果，违]悖[远]离[圆通]之道，[背涅盘城]而行，当[生]于外道[断灭]之[种]性中。

⑺堕[贪非贪]之邪执——生妄延种。这个[妄]就是妄冀，冀是希望。[延]就是延生。生妄延种就是希望活长一点，希望长寿的意思。可是我们这个色身是不可能的，我们所谓的永恒，那是如来藏性叫做永恒。我们这个色身是一定会毁灭的，提早做心理准备，免得死得那么痛苦！[又善男子穷诸行空，已灭生灭，而于寂灭精妙未圆。若于圆常，固身常住，同于精圆，长不倾逝，生胜解者，是人则堕贪非贪执；诸阿斯陀求长命者成其伴侣。迷佛菩提，亡失知见。是名第七，执着命元，立固妄因，趣长劳果，违远圆通，背涅盘城，生妄延种。]这个[阿斯陀]很重要，跟佛陀有关系的。[阿斯陀]：阿斯陀仙，即长寿仙人，又作阿私陀。为中印度迦毘罗卫国之仙人。释尊降诞时，阿斯陀为之占相，并预言其将成佛。依《佛本行经》卷七至卷十所记载，此仙人具足五神通，常自在出入三十三天集会之所，曾于南印度增长林中观释迦菩萨托胎之瑞相，后闻太子诞生，遂与其侍者那罗陀至净饭王宫，为太子占相，见有大丈夫之相好，预言其出家必成正觉，可得菩提，转无上最妙法轮。又自顾已老，知不及太子成道，就是来不及等他成道，受其教化，而悲叹号泣，就是哭了，听不到佛陀的开示。后令侍者那罗陀出家，以待太子成道。由此可知，即使长寿仙，其命亦有尽期。且长寿仙只得有漏之长寿报，不能成就无漏胜福，故他便与如来出世擦身而过，哎呀！很可惜，差那么一点点！菩提涅盘失之交臂，滋可惜也。

我也是，我为了做这个法宝，国语、台语的花了十几亿！我告诉你：当我发心，因为麦老师跟我讲说很多人打电话来，中国大陆佛弟子，还有台湾的佛弟子，很多人都希望听师父讲《楞严经》，师父如果身体健康，应该讲一讲《楞严经》。因为麦老师她老人家很慈悲，好！就答应了！你知道当天晚上梦到什么？梦到一尊观世音菩萨，十几层楼高，而且他不是画像，是立体的，而且非常的活，是真的一样，玉做的，所有的线条的微细，那个玉是这个世间稀有之宝，你绝对找不到！十几层楼的玉，观音现身。我说：哇！观世音菩萨怎么会这么大，这么高！就发一个大愿要讲《楞严经》，瑞相就显现了！当然因为我们看过《楞严经》，知道五十种阴魔，我们不会被他骗走。我知道说我们发这一念想要利益众生，其实是利益到自己。你今天支持正法，其实也是支持你的法身慧命。今天你牺牲时间来为讲堂做义工，其实最后的果报，是你自己得到。所以来这里当义工，要这样子的观念。我感谢恩师给我这样的因缘！要不然你哪儿修福报呢？要感谢我给你这个因缘才对，不要一直老是觉得说我来跟师父帮忙的啊！这样观念是不对的，来这里是种福田，是为自己好，将来果报是你自己收回去的。所以，你要感谢师父建立这个文殊讲堂，给大家这个因缘，观念要正确。所以来到这个地方，就当作自己的地方，发大心清扫，这个就是我的家，我的家就是文殊讲堂！要有这样子的认同度，当作是一体的，这样你再做得怎么苦，你就不感觉累，而且是法喜充满。记得！都是为自己的道业。

我有一次，那时候刚出家，不太懂事，就去参访广钦老和尚，跟老和尚顶礼，就去问他，去跟老和尚顶礼，老和尚不太理我，然后跟他顶礼说：请示老和尚开示！他问我说你为什么要出家？我就跟他讲说替佛做做事情啊，为佛教做做事情啊，替佛菩萨做一点事啊！他就说：啊！替佛做点事，佛要你泡茶吗？还是扫地？为你自己做的！意思就是搞不清楚状况，我听了：嗯！真的是大悟的人，就是不太一样，每一句话都是一针见血的告诉你。万法回归自性，原来我们出家是为了自己，不是为了众生，我们所付出去的，原来获得到的最大的受益者，还是我们自己。所以，诸位义工要有很清楚的观念，来这里要有感恩的心，所有的付出其实都是为了自己的道业，果报，你还是自己得到。

义贯：[又]修三摩地之[善男子]研[穷诸行]阴之相已达于[空，已灭]七识迁流[生灭]，而尽行阴。行阴（七识）既尽已，识阴（八识）即得显现。然[而]此人[于]识阴[寂灭]之性、真[精妙]明则尚[未圆]满，仍为识阴所覆。此时行者[若于]识体所现湛然之相计为[圆]满[常]住，又观见识阴能持身令不散坏，因而欲以种种方法来坚[固]此无常之[身]令得[常住]不坏，令[同于精]湛[圆]明之识阴，恒久[长]生而[不倾逝]，成为长生不死之长寿仙人。若于此计着而[生]殊[胜]之理[解者]（觉得非常殊胜），[是人则堕]于[贪非]可[贪]之计[执]。如是来世即感得[诸]长寿仙如[阿斯陀]等，[求长命]不死[者成其伴侣]，与其同类；以此计着而[迷]失[佛菩提]，并[亡失]正[知见]入邪知、邪见、邪行。[是名]于定中识阴所现之[第七]境，系[执着]识阴为受[命]之根[元，立]视若坚[固]实乃幻[妄]之色身，这个色身是幻化出来的假相，贪着不得，一定要死的！以及显现圆常相

之识阴为[因]心，于是[趣]向[长]恋尘[劳]之[果]报，[违]悖[远]离[圆通]正道，[背涅盘城]而行，当[生]于[妄]冀[延]长无量寿命之凡外[种]性。

⑻堕[真非真]之邪执一生天魔种。[又善男子穷诸行空，已灭生灭，而于寂灭精妙未圆。观命互通，却留尘劳，恐其销尽，便于此际坐莲华宫，广化七珍，多增宝媛（这个[媛]是美女），恣纵其心；生胜解者，是人则堕真无真执，吒枳迦罗成其伴侣。迷佛菩提，亡失知见，是名第八，发邪思因，立炽尘果，违远圆通，背涅盘城，生天魔种。]

[吒枳迦罗]：[吒枳]，梵文taki，爱染。[迦罗]，作、能作，所作。合称爱染所作，为天魔之异名。义谓天魔以一切世间皆爱染之所作，而爱染本身即是能作、能生一切法，此人以此知见，是故放恣自己于五欲之境，而无所忌惮。就是纵欲主义者。

义贯：[又]修三摩地之[善男子]研[穷诸行]阴相已达于[空，已灭]七识迁流[生灭]，而尽行阴；行阴（七识）既尽、识阴（八识）即得显现。然[而]彼人[于]识阴之[寂灭]性、真[精妙]明则尚[未圆]满，仍为识阴所覆。此时行者于定中[观]自己受[命]之元（识阴），为与诸有情类[互通]（故见一切身命都是以识阴为本），[却留]住不舍世间的[尘劳]（以诸识离尘无体），只[恐其销]亡净[尽]，则我之身命便无所依托。此行者[便于此际]现[坐莲华]台之[宫]殿，并[广化七珍]宝物，[多增宝媛，恣纵其心]于五欲乐，以为是在受最胜之妙乐。若于此邪行而[生圣解者]（觉得十分殊胜），[是人则堕]妄以业识命元为[真]常、其实亦[无真]之计[执]。于是来世感得[吒枳迦罗]（天魔爱染所作）[成其伴侣]与其同类；以致[迷]失[佛菩提，亡失]正[知见]，堕于邪知、邪见、邪行。[是名]于定中识阴所现之[第八]境，谓于定中[发邪思]纵欲以为[因]心，且[立炽]盛之[尘]劳爱染以为[果]觉，遂[违]悖[远]离[圆通]之道，[背涅盘城]而行，当[生]于[天魔种]性之中。

⑼堕[定性声闻]之计执一生缠空种。缠就是永远缠于偏空的声闻种性，就是证得了空性，断了我执，可是就不想再进一步。什么叫定性？他已经固定了，你改变不了他，没有办法回小向大。小乘，他就是固定了，叫做定性声闻。你改变不了他，没有办法让他回小向大，叫做定性声闻。[又善男子穷诸行空，已灭生灭，而于寂灭精妙未圆。于命明中分别精粗，疏决真伪，因果相酬，惟求感应，背清净道。所谓见苦、断集、证灭、修道，居灭已休，更不前进（这个就是四谛）。生胜解者，是人则堕定性声闻。诸无闻僧，增上慢者，成其伴侣。迷佛菩提，亡失知见。是名第九，圆精应心，成趣寂果，违远圆通，背涅盘城，生缠空种。]只要你没有办法趣向于无上大菩提，都是被佛所呵叱的，包括定性声闻，佛也是呵叱。

义贯：[又]修三摩地之[善男子]研[穷诸行]阴之相，已达于[空，已灭]七识迁流[生灭]，而尽行阴；其行阴既尽已，识阴便得显露。然[而]彼人[于]识阴[寂灭]之性、真[精妙]明则尚[未圆]满，仍为识阴所覆。此时行者[于命]元之由绪，已达了然[明]白[中]乃至能[分别]凡圣、分段变易之[精粗，疏]通[决]择圣道、外道之[真伪]。由观世间一切皆为[因果相酬]，故起大厌离，于是一切修行[唯求]真[感]实[应]，俾得证实际，速出三界，遂[背]于一乘实相[清净]之[道]，一心只求[所谓见苦、断集、证灭、修道]。[见苦]就是见一切世间都是苦。[断集]，[集]就是贪嗔痴，集合贪嗔痴，就会生死，就是苦，这是断集。[证灭]，这个[灭]就是寂灭，就是涅盘的意思。[修道]就是修八正道、八圣道、三十七道品等等。一旦得[居]于[灭]谛之证[已]，即停[休，更不前进]求大菩提，自谓所作已办，生死已尽。彼人若于此[生胜解者，是人则堕]于不能回小向大、沉空滞寂之[定性声闻]，是为钝阿罗汉。若如是者，即[诸无闻]慧之比丘[僧]，如四禅天之无闻比丘，以及诸[增上慢者]，便[成其伴侣]，与其同类。彼以如是计执故，不但[迷]失[佛]果[菩提]，并且[亡失]佛[知见]，堕声闻知见。[是名]于定中识阴所现之[第九]境，乃[圆]满易粗为[精]以求速[应]为因[心，成]就沉空[趣寂]之定性小[果，违]悖[远]离[圆通]大道，[背]于无上[涅盘城]而行，当[生]于永[缠]于偏[空]，偏空就是不究竟的空，只断我空，没有断法空。无一乘志之定性声闻[种]性中。这是被佛所呵叱的，要求佛道，就要求究竟大菩提果。

⑽堕[定性辟支佛]之计执一生不化圆种。不化圆种就是不能融化，圆种就是进趣于圆满的种性，生不能融化、进趣圆满的种性，就是固定了，就是辟支佛。只是比阿罗汉更进一步而已，但是不能圆满菩提。[又善男子穷诸行空，已灭生灭，而于寂灭精妙未圆。若于圆融清净觉明发研深妙，即立涅盘，而不前进。生胜解者，是人则堕定性辟支。诸缘独伦（[缘]就是缘觉，[独]就是独觉。生在有佛世叫做缘觉，生在无佛世，没有佛教导叫做独觉。统统是修十二因缘，但是，缘觉就是有碰到佛，独觉就是没有碰到佛。伦就是伦类，这一类的。诸缘独伦就是缘觉还有独觉这一类的）不回心者成其伴侣（不回小向大）。迷佛菩提，亡失知见。是名第十，圆觉留心，成湛明果，违远圆通，背涅盘城，生觉圆明、不化圆种。]

义贯：[又]修三摩地之[善男子]研[穷诸行]阴相，已达于[空，已灭]七识迁流[生灭]而尽行阴。其行阴既灭已，识阴即得显露。然[而]彼人[于]识阴[寂灭]之性、真[精妙]明则尚[未圆]满，仍为识阴所覆。此时行者[若于]六根[圆融]一相、互用，诸尘不染之[清净]法体，及照见命元之[觉明]用，[发]心[研]究而得[深妙]之悟，彼人于是[即立]此妙悟之境以为究竟[涅盘，而]于菩提道上[不]再[前进]，爰止于化城，不求真如不生灭之地。若于彼所得如是小果而[生胜解者，是人则堕]于不能回小向大，住着灰定境界之[定性辟支]佛乘。因此感得[诸缘]觉及[独]觉[伦]（类）[不回心]向大[者，成其伴侣]。彼即以此计执而[迷]失[佛]果[菩提]，并且[亡失]佛[知见]，堕缘觉知见。[是名]于定中识阴所现之[第十]境，以[圆]遍诸类、[觉]知通[吻]为因[心，成]就识阴寂[湛]与[明]彻之小[果]（独觉果或缘觉果），[违]悖[远]离[圆通]大道，[背]于无上[涅盘城]而行，当[生]于缘[觉]或独觉、妄计所悟理已[圆]所证智已[明，不]能融[化]透过所悟无常，而进趣真常之[圆]觉[种]性。

这诠论很重要，识阴十境中，前八境皆是以计着阴境，而堕于外道、凡夫之境界，因而成其魔事。最后二境，则是堕于声闻、辟支佛。《楞严经正脉》中亦载有人问：声闻、辟支佛也是内教的正乘，号为出世小圣，今为何亦列为魔数？今尝试答之：首先须先弄清楚，识阴十境，并不一定都非是魔事不可，魔与非魔，但在自心计执与否。若自心计执，不但识阴十境会成为魔境，连全部五阴的五十境，乃至于诸法万境，在在皆可能成为魔境。反之，若自心不计着，则法法本如，莫说识阴最后二境不会成为魔境，即五阴之五十境，亦皆不成魔境。故经中前面分明说：[非为圣证，不作圣心，名善境界，若作圣解，即受群邪。]第二须知道的是：这五阴五十境，本质上并非[魔境]，而是禅定中各个阶段[必经的现象]。

如同考试，过得了关的，考试便及格了，即于无上菩提得以上上升进，由秀才、举人而进士，由小学、初中、高中、而学士、硕士、博士。若考试不及格，即是落第。因此若透不过[魔考]，即落于凡、外、邪、小等境界，不能再向上增进，这种情况，我们即称之为魔事，为魔所阴挠、沮坏。第三，所谓[魔事]，即是若有人发心修无上菩提，他就来阻扰你的好事，广作留难，令你于无上菩提道或延宕、或退堕、或放弃、或违反、或破坏。简言之，即不让你轻易成就，或不让你顺利成就无上菩提。纵使他不能完全破坏你，也要设法阻挠你，或让你退而求其次，或让你退堕（如退为小乘），或让你败坏（如退为凡夫、乃至外道）。

《大智度论》说：[退堕声闻、缘觉是菩萨魔事。]何以故？经菩萨若退大菩提心，不求无上菩提，而转求声闻缘觉，成为自了汉，则菩萨不能成佛，因此不能广度众生。众生不得广度，即长处轮回，永在魔数之中，永为魔所宰制，魔民昌盛，魔力增长。是故菩萨若退堕小乘，魔即大欢喜。至于其他修行人，若堕为凡夫、或外道、邪道，也同样是堕进魔数之中，因而成魔伴党，增魔势力。因此《华严经》亦说：若忘失菩提心，而修诸善法，一切所修皆成为魔业。亦是此义。所以，修行就是八个字：发菩提心，提起正念。

问：[魔为何要坏人修行？

答：[有三个原因，魔要坏人修行：一、以嫉妒故：魔以自心邪，不能修行无上菩提道，出离生死，因而嫉妒他人修行。故须知嫉妒心重的人，即易与魔心相应，易成魔事。诸位[男众]特别小心！且一切恶心中，以嫉妒心之破坏力最强大，嫉妒就是不耐他荣，别人比我们强，比我们优，我们就受不了。别人有成就，他就受不了了！甚至大于嗔恨心，因为嫉妒心即同魔心。诸位务必要改过自新。

慧律法师佛学讲座
大佛顶首楞严经
讲题：大纲（目次解说）
2007年1月6日—2月10日
文殊讲堂
本片为第十六片

二、魔王以无明贪爱故，计我我所，执下界众生为其所有、或为其所生，是其臣民，故绝对不许其臣民超越其境，出于魔掌。若大家都修如来正法，而得出生死、成就菩提，则魔的子民及魔之领土、势力，便即缩小、减少。魔王如何能坐视此等事发生，而不大兴魔军来[剿除]、[弥平]这种[叛民]？当魔王兴兵或派魔军、魔使来[剿乱]时，两造交接所发生的种种现象、或幻相，我们便称之为[魔事]、或者[魔境]。倘若行者于此等现象，能够持心不动，于彼一切魔所显现之顺逆境界，尽皆不贪、不取、不计、不惑、不随，则魔之计谋便不能得逞，于是魔之意志便受挫折（frustrated），我们便把这现象称为[破魔]，或[降伏魔军]（不是要真的把魔军杀死，才称为降魔）以此因缘，若有人正修菩提，欲出轮回，魔必定以种种方便来扰乱或作留难，这也可说是魔王身为统治者，维护其治下[领土]或国度，必须履行的[责任]，不足为怪。]

三、所谓魔事，以密教的观点来看，其实是诸魔护持如来正法的一种方式：为护如来正法，令究竟清净，故诸天鬼神常现作魔事，作种种障难，为了不令发心不正、修行不勤、心中仍有深重贪爱、以及邪妄染污的行者轻易过关。必须是发心纯正、广大、无私、福智勇双全俱修成就之人，方得通过。因此，一般所谓的魔事，其实以更宏观的立场来看，应称为[魔考]，也就是修行者应[无上菩提]的考试。而种种魔境就是种种魔考，作为种种阶段的[成果验收]，也可说是一种[品管]，不能令滥竽得以充数，蒙混过关，如是于佛果菩提的清净庄严，才能[品质保证]。否则不发心的、假装发心的、虚伪的、贪染的、懈怠放逸的破铜烂铁都得证菩提，那怎么行呢？因此诸魔可谓是[以不同的方式在护持正法]，是如来正法的考试官、是菩提海关的检验官，要入如来境，必须先通过他这一关。也就是有如小说中的[少林十八铜人巷]，过得了这一关，你的武术就了出师了，便可出山去行侠仗义、度化众生。

又，这也就是为什么这些天龙鬼神，在此虽说是魔，而诸经典中也常说他们都是佛教的护法，包括两尊魔王：欲界天魔王、及色界摩醯首罗天王，也都是佛教最大的护法，连本经前面佛在重诵楞严咒后，各天王、天众、八部鬼神、乃至金刚明王也都发愿护持正法。这不是令人很纳闷吗？前面刚说要全心护持正法，现在却又拼命扰乱正法修行人，作种种[魔事]，岂不是矛盾冲突？不会，当知他们所现的[魔事]，正是他们仔细、努力地在护法，为佛正法[把关]，也是在验收你候选的成绩—为你的修行作[体检]，好让你知道你的修行有哪些缺失、或不圆满之处。因此，换言之，他们所作的[魔事]即是[佛事]！也是依于此义，故本经稍后亦有此偈：[佛界如、魔界如、一如无二如。]其实万法皆如，无佛无魔。其义如是。

是故若心正、行正，即转魔事为佛事；若心不正，行不正，即转佛事为魔事。诸天鬼神灵明，任何人都蒙混不过的，修行成败，也都不是偶然的。修行是点滴的功夫。最后应提的是：若行

者自心正，则这些诸天鬼神不但不会化作诸魔来破坏你修行，反而会依其本愿来护持你，而不让恶人、恶鬼神来扰乱你修行—当然，在重要关口的[段考]或[期末考]，乃至[毕业考]等大小[魔考]还是会有的！此点不能不知。

四、结语：迷则成害，嘱令保护。[阿难，如是十种禅那，中涂成狂，因依迷惑，于未足中生满足证，皆是识阴用心交互，故生斯位。众生顽迷，不自忖量，逢此现前，各以所爱先习迷心，而自休息，将为毕竟所归宁地。自言满足无上菩提，大妄语成。外道邪魔，所感业终，堕无间狱。声闻、缘觉，不成增进。汝等存心秉如来道，将此法门于我灭后传示末世，普令众生觉了斯义。无令见魔自作沈孽，保绥哀救（[绥]就是平安，[哀]就是悲愍），销息邪缘，令其身心入佛知见，从始成就，不遭歧路。如是法门，先过去世恒沙劫中，微尘如来乘此心开，得无上道。]

[无令见魔自作沈孽]：[见魔]，识阴的前七境是[见]，第八境则[见]与[爱]皆俱。第九、第十境为二乘，于三界内之[见、爱]虽尽，而三界外之见爱犹存。其于涅盘，则迷于真境而执相似。于谛理则厌有着空，不达法空，但求自利等，这些都是二乘的分别见。若彻见诸法本不生，则一切诸见之魔自寝。[自作沉孽]，沉孽而言自作者，显非外魔来扰，乃是自心中之见魔所自作。就是知见又立知。

义贯：[阿难，如是十种]于行阴尽后之[禅那]修习中，识阴将尽未尽之[中涂成]八种[狂]，因而堕于凡、外、邪、魔境界，或如最后二种，[因依]自心[迷惑]，而[于]实[未]满[足中生满足证]之妄觉，遂堕于定性二乘；凡此[皆]非外魔所为，而[是]自心之心魔于[识阴]将破未破之际，[用心]不纯正，以致正心与妄念[交互]陵替，[故生斯]十[位]之境。前八境之[众生]冥[顽迷]惑，[不自忖量，逢此]等境界[现前]，即[各以所爱]而执取自[先]世以来，宿[习迷]暗之[心，所以，这个薰习很重要，堕外道也是根据生生世世所薰习的知见，而作知解。而自]以为已到可[休]止将[息]、安心立命之处，且[将]其视[为毕竟所归]依、得永安[宁]之[地]；遂[自言]已[满足无上菩提]，未得言得，未证言证，[大妄语]罪于焉[成]立。前八种[外道邪魔所感]有漏禅福之人其[业]报[终]了，必[堕无间]地[狱]。至于最后二境之堕于定性[声闻、缘觉]者，则于无上菩提[不成增进]，永闭化城之中，不达宝所。[汝等]须[存]大悲救世之[心，秉]持[如来][觉地之[道，将此]辨魔[法门，于我灭]度之[后，传示]于[末]法之[世，普令众生，觉了斯]中途成狂及退堕等十种差别之[义；无令]自心邪[见]妄见之[魔，自作沈]溺之障[孽，保绥]三昧行人[哀救]正修佛子，[销]除[息]灭诸颠倒分别见爱等[邪]见之[缘]，令障尽理现，俾[令其身心入]于[佛知]佛[见]之境界，[从]开[始]以迄于[成就]，中途皆[不遭歧路]阻隔。[如是]深奥微妙的五阴辨魔之[法门]，乃[先]前[过去世恒沙劫中]之[微尘]沙数[如来]，皆是[乘此]辨魔法门，而得破内外魔境，因而[心开]证悟，方[得无上道]。

我们之所以把五十种阴魔详尽的讲解，最主要的是因为末法时期的乱象特别的昌盛，末法时期众生福报不够，可怜、可悲，也很可愍！所以，我们把五十种阴魔，用比较详尽的来解说。因为现在是讲大纲，如果我们要讲到五十种阴魔，再整理成VCD或DVD，三年后才有办法！为了让佛弟子在刚刚看到我们《楞严经》的目次，就是大纲就能够受益，所以我们愿意花一点时间，来把五十种阴魔详尽的讲一遍。

现在要灌输非常重要的唯识学的观念，诸位要注意听，这个八识和本性，到底怎么个变化来的？要了解唯识的三能变。第一能变就是把清净本性一念不觉，化作第八意识，也就是动念，这个是非常微细的。第二能变就是把第八意识化作第七意识，加一个我法二执，我执跟法执。第三能变就是前六识，从第七意识再延伸、辗转，变化出来就是第六意识，还有前五识。所以，它切割变成三个段落，第一段落清净自性一念不觉，就是变成第八意识，第一能变。第二能变，把第八意识执着为自我，延伸下来，我贪、我痴、我见、我慢、我爱，我法二执变成第七意识。第三能变，再往下，就是第六意识，然后眼、耳、鼻、舌、身、意，前六识就是第三能变。第七意识作为前六识的依靠。简单讲第六意识依靠第七意识，所以，第七意识叫做意根。第八意识执着，一念不觉。第二能变就变成一种执着性，妄动、执着变成第七意识（第二能变）。第三能变就是前六识。在五十种阴魔里面，我们说行阴魔跟识阴魔，是这样子一层一层的来断、来进步，进趣于菩提。诸位！这是为了讲解方便，所以，我们的观念就认为说第七意识接下去第八意识比较微细，话这样讲是为了讲解方便，在断证的时候我们不是这样子，不是说第七意识断完了再来断第八意识，这个观念要彻底打破，在修证的过程当中，第八意识跟第七意识是一直紧扣住在一起的，第七意识是牢执第八意识的见分为自我，就是在精神起作用的时候，加一个我执、一个法执。他一直到成佛，金刚地的时候，第七意识如果断，第八意识同时就没有。

用二个来比喻，1、譬如说连体婴，一出世就连在一起，七、八二识无量亿劫来统统连在一起。如果有一天经过了医生把他切割了，这两个人同时自在，各人过各人的生活，同时没有。第七意识跟第八意识也是这样子，当断证到等觉的时候，一念生相无明，这个也是微细的第七意识，执着第八意识所产生的后果。并不是说把第七意识全部断完，再来断第八意识，其实不是这样子。而且第七意识跟第八意识一直相扣住。2、譬如说我的手是这样子，（食指相勾）一边是第七意识，一边是第八意识，一放就二个统统放，统统没有。所以，只要第七意识断尽的最后一念那一刹那，第八意识就转成大圆镜智，第八意识、第七意识已经不复存在。所以，当第七意识的微细法执断尽的时候，第八意识叫做大圆镜智，第七意识叫做平等性智，第六意识叫做妙观察智，前五识叫做成所作智。为什么第七意识跟第八意识环环相扣，那一刹那一断掉七、八识同时没有，不是第七意识断完，才断第八意识。而第八意识本身并没有执着，没有东西可以断，它本来就是清净自性，只是因为妄动。

妄动是哪儿引起？是因为第七意识，因为前面七识所引起的妄动。所以我们要清楚，当等觉菩萨断一念生相无明，这一念生相无明，就是与生俱来的最微细的法执。所以，只要一断，七、八识同时转，同时不存在，但转其名，不转其体。但转其名就是只有转这个名相，他的如来藏性没有转，本来就不生、本来就不灭，没有东西可以转，入于无所入，本来就存在不生不灭的清净自性，没有转来转去的。所以，我们一定要理解，七、八二识是牢不可破永远存在的。一切动物、昆虫、人类，他一出生就是一直执着我执。眼睛一看就是什么法统统执着一法执，包括学佛的人也是这样子，所以，一直争论不休。我们为了解说，才有色十种阴魔，受十种阴魔，想十种阴魔，行十种阴魔，识十种队魔，色、受、想、行、识这样按照排列，是由粗往细。前面三个比较容易了解，而后面这个行阴跟识阴，其实是环环相扣。为了解说必须要排列顺序。但是在断证的那一刹那，断微细的生相无明的时候，七、八二识同时不存在，不是第七意识全部断完，再断第八意识。豢连体婴一割同时自在，没有所谓第七意识，也没有所谓第八意识，也没有所谓前六识，就化作一念无上清净圆满的觉性，是这样子的，唯识学应当理解一下。

那么本性跟第八意识是什么关系呢？是非一也是非异，讲一个不对，讲异也是不对。清净自性跟第八意识，你讲一不对，清净自性是不生不灭的。第八意识就是一念不觉。你讲异也不对，若不同，第八意识不同于清净自性，那么永远不能成佛了。你怎么修都不能成佛，因为它不同嘛！所以清净自性跟第八意识的关系，叫做非一非异。初能变是清净自性化作第八意识，第二能变是第八意识变成第七意识的我法二执，第三能变就是第七意识再影现、辗转变化出前六识。识者能变也，什么叫[识]？[识]就是会变，这个世间的特色就是会变。所以，你把它透视住，哪一个人背叛你，那很正常，因为他会变！这个人长的帅帅的，没隔多久，糖尿病、洗肾，怎么会变成这样子，脸无血色呢？因为是变嘛，[识]就是会变嘛，这个就是会变的世间嘛，很正常的。好的会变坏，年轻的会变老，有钱的人会变穷，有时候穷人会变富有。你只要把这个世间搞清楚，因为它会变！所以，你只要尽力，尽已之力，竭已之心，只要尽你的能力，再来就看你的福报了。没有尽人力不够资格讲听天命，不能说浑浑噩噩、迷迷糊糊的过一生，随缘~都没有尽力，怎么讲随缘呢？所以要讲尽人力，才讲听天命，因为冥冥当中有个定数。我们唯识学稍微有一点点观念，五十种阴魔，其实还是来自于自心，但莫贪、莫住着即得。

第六节、总结五阴魔境。一、五阴尽之境界，五阴尽就要入如来地了，照见五蕴皆空，度一切苦厄。简单来说：就是谁能够看破这个身心是假相，而不住着，一切的痛苦就会止息。证入圆通、诸根互用、入如来地。[识阴若尽，则汝现前诸根互用，从互用中，能入菩萨金刚干慧，圆明精心，于中发化，如净琉璃，内含宝月。如是乃超十信、十住、十行、十回向、四加行心，菩萨所行金刚十地，等觉圆明，入于如来妙庄严海，圆满菩提，归无所得。]这八个字就是修行的根本，圆满菩提，归无所得，这个画双红线，尤其是后面那个[无所得]。诸佛菩萨悟到什么而能成佛呢？就是悟到无所得。三藏十二部，一个字来讲就是[空]，当体证到万法都空，你所到之处都得解脱。什么是空呢？在《楞伽经》，释迦世尊叫我们作如是观想：你见到一切相的时候，把那个相碎为微尘，观照一下，我们就会发现，若见诸相非相，即见如来。我们就会了解若见诸相——种种的相，非相就是当体就是空，就是空相。你贪爱的东西是什么？把它碎为微尘，我们会发现所有的我相、人相、众生相、寿者相，只是化学元素所构成的而已。而我们活得如此的迷茫，竟然不自觉知，大家总是贪爱这个有相的东西。对于内心的解脱，从小学到大学也没人教。除非这个人很有福报，碰到佛法。有相的东西，看得到的东西，大家都喜欢。而寻求内心里面的解脱和自在，开佛陀的大智慧，大家比较不去重视这个。师父宿世也是有一点善根，从小我就会想到说我们活着是为什么？读到高中的时候一直说生命是什么？我一直想念台大的哲学，我爸爸说你念台大的哲学，去哪里上班呢？去精神病院里面当精神医院的院长吗？你去哪里赚钱呢？他就硬要我念医生。念医生又要去解剖，上生物要解剖，师父前世可能也是修行人，对这个解剖就没什么兴趣，宿世有一点善根。

到大学的时候，就听到了佛法，大一的时候就听到一个朱居士来逢甲大学演讲，才第一堂课，他说人生有八苦。我就被这一句话非常震惊！对啊！人一出生他就有生、老、病、死、爱别离、怨憎会、求不得，我为什么活到大学，还不知道生命是一种痛苦呢？为什么我没有办法体会呢？我现在听到了佛法，知道这是究竟。死后还要六道轮回，一下子就接受这个思想和观念，我认为我的生命找到了！所以，虽然没有考上台大，但是到台中却亲近到李炳南老居士，因缘就是这样子。亲近了忏公，因为他在中部嘛！普觉佛学社常常请一些法师、居士来大学里面演讲，我就发现，这个才是我们要的。所以，宿世有善根一下子就契入。统三藏十二部经典，众生都着相，可是三藏十二部经典只有一个字讲[空]，两个字讲[放下]，统统要放下，放下再放下，彻底放下。第一个字放下，你得到小快乐，第二个字再放下，你得到中等的快乐，最后一个彻底放下，你就成佛！原来生命是一种妄想、是一种颠倒、是一种错觉。学佛的人不是没有知识的，佛法是非常符合科学的，也超越一切哲学的、形而上的东西，超越一切逻辑学的，logic,逻辑学是理则学，也就是人类用经验去推论存在的一种论法，可是到最后还是争论，除了释迦牟尼佛最了不起：法无定法。这个学佛有着宿世的善根，还要后天的努力。所以我一直认为我有先天性的善根。

读大学的时候，我们那个教授跟我谈，他觉得这个学生的反应为什么会这么快？有一次到教授休息室来跟我谈，他就问你在高中智商多高？我说158。他说我看你智商最少170，你的反应实在是太快！去念南普陀佛学院的时候，广化律师是江西人，江西是赣州，湖南到江西有一条叫做湘赣公路，[湘]就是湖南，[赣]就是江西。他说：我办了这么多届的佛学院，没有看过一个法师，像你这样绝顶的聪明跟反应。当时候，我只有想到说，把台湾的佛教振兴起来，我有愿力只有这样子。因为台湾当时候，二、三十年前，国家也不重视佛法。三十年前叫出家人都是叫和尚、叫菜姑，没有人尊重出家人，那时候，出家的时候大家都误会。所以，师父下定一个

决心，就是要把台湾的佛教，尽我的能力，当然必须要靠诸山长老的合作，靠我一个人没办法，可是我尽力。

那时候，一贯道的特别的兴盛，基督教、天主教也是很兴盛。师父发现佛法这么好，我觉得身负有重任，有必要做大型的演讲。因为在台湾，讲自由民主、言论自由，你再几万个人都没有关系，集会自由。好！就从基隆这样子一直演讲，新竹、台中，刚开始，我还没有在各地方做大型演讲的时候，都在大学里面上课，从台大一直教到高雄医学院，教了二十几所大学，就是这样奔波。那时候身上也没钱，当一个小和尚也没人供养，像现在经济好的话，师父！您坐飞机！那个时候哪有钱坐飞机！大学教授一个钟头的钟点费才一千块，算一算，大学教授钟点费，一个钟头才一千块，两个钟头才二千块，坐个飞机，你根本就不够，就坐公路局的，想到师父很可怜的，便当都在公路局上面吃，台大上完，要到清华大学上课，要坐公路局的，省钱。哪像现在日子这么好过？但是，我觉得这样做是值得的，因为空、放下、无所得。

你不晓得没有听到佛法，不知道它的可贵。一听到佛法会让人心非常震憾的！我去台北师范大学演讲的时候，有一个老教授六十三岁，我去讲禅，讲感性与理性的平衡，感性、理性后面要加上一个智性，他就坐在底下，听了两个钟头禅的演讲，非常的感动！下来的时候，牵着师父的手，我跟他说老居士啊！你这么虔诚！他说我不是居士，我是第一次来听演讲，是我朋友告诉我说有一个年轻的法师要来演讲。我说你听了这个演讲觉得怎么样呢？教授！因为他自我介绍嘛！他说太让人家振奋、太让人家感动！为什么我活了六十三年，从来没有如此的震憾和震动？为什么你才三十几岁，能够讲超越我们六十几岁人的思想？我说这是拜佛陀之赐！他是非常的感动，感动得掉眼泪。他说我年岁太大了，才听到佛法！六十三啦！教授教授，就是愈教愈瘦（开个玩笑），每天都是对着学生，Open page
one，打开第一页，怎么样教，后来听到了佛法。

所以说当我们了解到正法的时候，我们会发现我们很幸运，念念消归自性，归无所得。后来二、三十年来，除了师父，当然还要蒙诸山大德、一切的护法居士团结合作，把整个台湾的佛教带到一定的水平，出家人素质也高，佛学院也多，居士的水平也高，不再迷信了，不再批评、抨击佛教的思想，神佛都分得很清楚了，哪个是正信、哪个是邪信，哪个是迷信、哪个是智信，已经有能力去分辨了，我心满意足了。后来发现，全世界的华侨，认为师父所讲的这个演讲，非常适合他，后来就到各个地方去做大型的演讲，最高的记录，就是四天来了十几万，就是林口体育馆。所以师父认为，我可能是有任务，或者是有善根，来到贵娑婆世界，作佛陀的使者，传佛陀的正法，我也很欢喜！所以，这个圆满菩提，归无所得，就是你现在要保持的心境，如如不动，不取于相，就是无所得，你有所得就错了！人一定会变成一堆骨灰。佛陀讲生命只有一种工作要做，就是四个字：提早觉悟！

注释：[诸根互用]：此即于内不隔，故六根能互用。不但互用，且每一根皆可兼具其他五根之用，此即圆通的体用无隔之境。此当圆教初住，这是藏、通、别、圆，在天台宗，天台的《教观纲宗》，我们已经讲过了。圆教初住，圆通之位，体用一如，这个[如]就是毕竟空，体毕竟空，用毕竟空。理事圆融。五阴既尽，色、受、想、行、识，身心统统放得下，唯一剩下一个清净自性。即解六结（六根之结），越三空（我空、法空、俱空，或人空、法空、空空），连那个空的观念统统要放下，最后那个空空，第一个当作动词，第二个当作名词。动词就是破除、放下，连那个空统统要放下。一切生灭既灭，寂灭现前即当此时。这个寂灭现前有什么好处呢？就是见到凡所有相，都是虚妄，万法不起情绪上的变化作用，不起嗔恨心、不起我慢心、不起狂妄心、不起贪、嗔、愚痴。为什么，他寂灭，就是心已经达到最高境界了，如如不动，佛陀的境界。他每一种事情，统统叫做享受，所有的创伤，他认为这是一种增上缘。每一种创伤，都是一种成熟，所有的心痛都是成长的开始，他不怕逆境，也不会执着顺境。

[菩萨金刚干慧]：[金刚]，即金刚三昧。[干慧]，即前所述之干慧地。以干慧地亲依金刚三昧而立，故干慧地菩萨得名为金刚。[圆明精心]：[圆明]，圆满明彻。[精心]，精纯无妄之妙心。此即圆通之体。[于中发化]：[于中]，于其中。[发化]，顿发无量德行之化。[如净琉璃，内含宝月]：[净琉璃]指圆明精心之体所现之相。[内含宝月]，此即密教之月轮观或阿字观之所示者。说到这个阿字观，有个笑话，我在念南普陀佛学院的时候，在台中每天睡觉以前，都念阿字观：阿~~~。隔壁一个比丘不知道，第二天就跟人家讲，我昨天好象有听到鬼魂很痛苦的在叫，阿~~~。我说那个不是，是我在修阿字观，所以这个常常会让人家误会的。盖本经系显密合辙，从初发心之以神咒救护、中经结坛持佛心咒，乃至于干慧地得金刚名，而证圆通时即现深秘阿字观之成就境界，下文菩萨十地亦称金刚十地，这个金刚就是见真如本性的意思，意思就是有悟了，大悟了，称为金刚，见如来藏性了。所以，初发地即成等正觉，就是这个意思。因为用的是不生不灭的清净心修行。在在皆示本经外显内密，显密一体并修之境。

[归无所得]：[无所得]，指真如本体，一真法界，本自具足，非有一法从外而得，一切法皆是自心现量，本性中事，故实无所得，所以大悟悟什么？悟无所得。亦无所失。意思就是说我们来到这个世间，我们从来没有拥有过任何东西，你认为你拥有任何东西都是错觉！你所有的房地产、汽车、儿女、最亲的人，都要离你而去。或者是你要先走，一个都逃不掉！你认为你来到空上世间，你拥有是一种错觉，你认为有所失去也是一种错觉。本来就无得，哪里有失呢？万法总是毕竟空。

义贯：[识阴若尽，则汝现前]之[诸根]即得融通[互用]，且[从]此诸根融通[互用]、体用一如之[中]，即
[能]从三渐次位[入菩萨]之[金刚]三昧[干慧]地，[圆]满[明]彻、[精]纯无妄之妙[心]，即[于]其精

心[中]能顿[发]显[化]无量智德，身心犹[如净琉璃]，且[内含宝月]，故光明通彻；[如是乃]至能从干慧地一路直[超十信、十住、十行、十回向、四加行心]，以及一切[菩萨所行金刚十地]逮至[等觉圆明]，而[入于如来]所证之[妙庄严海，圆满菩提，归]于真如本性、一真法界、本自具足、[无所得]之真如本体。所以，《大乘起信论》讲：离一切念头，就是我们法界一总相，离念就是离执着的念。佛陀有没有言说？佛所有的言说，都是缘起如幻的东西，等于没有言说。所有的行住坐卧，这个是相，就其本体，也是不可得，没有这样子。

二、教令护持一令识魔相、除心垢、持神咒、摧破诸魔。[此是过去先佛世尊，奢摩他中，毗婆舍那，觉明分析微细魔事。魔境现前，汝能谙识（就是认识它），心垢洗除，不落邪见。阴魔销灭，天魔摧碎，大力鬼神褫魄逃逝（这个[褫魄]就是丧失魂魄，让这个大力鬼神丧失魂魄。中间加一个[而]字就更清楚了，而逃逝。让大力鬼神闻风丧胆而逃逝。关于这些小鬼呢，就无复出生了，哪些小鬼呢？），魑、魅、魍、魉无复出生。直至菩提，无诸少乏，下劣增进，于大涅盘心不迷闷。（涅盘是妙心的意思）若诸末世愚钝众生，未识禅那，不知说法（加二个字：[佛所]说之法，不知佛所说之法。中间省略看起来连接不上），乐修三昧，汝恐同邪，一心劝令持我佛顶陀罗尼咒（就是一心持楞严咒）。若未能诵（有的人不认识字，像我妈妈这样子，快九十了，没办法诵了），写于禅堂，或带身上（这个就是师父所作所为都有所根据，或者是这个咒轮戴在身上。

今天又收到了大陆一封信，他写这个金光明沙的感应，他说当这个金光明沙打开的时候，要撒在这个亡者的头顶上，好象从香港去请到的师父加持过的金光明沙。一打开，所有在旁边的人，统统闻到一股檀香味，所有的人都闻到，还不是一个。所以，有时候咒力不可思议，不能用凡夫的心，来测度佛的这个咒语的威力。或戴身上，无论你们坐车、坐火车、坐汽车、去美国留学、坐飞机，统统要戴。小朋友上学可以带在书包。有的人说师父！那睡觉能不能戴？我说可以！那上厕所要不要拿起来，我说不必！为什么？因为我已经用那个薄膜把它包起来，小小的套子把它套起来。没办法，像我在念大学的时候，我看到佛经这样子说：尽量不要把念珠带进去厕所。我在台中火车站要上个厕所，我就遵照这个书上所写的，尽量不要把念珠带到厕所里面。就把手珠拿起来，放在外面，我想这条念珠也没多少钱！放着，去上个厕所出来，咦？不见了！现在我发现这一段行不通，现在小偷很多，连去上个厕所出来，那一条念珠就不见了！所以，你这个咒轮拿起来，放在外面，去上个厕所出来，也是不见了！人家说师父，我媳妇要生产，这不净，可不可以戴？可以！生产，那有什么办法呢？这就是我们的业力啊！佛菩萨也知道啊，赤裸裸的生产。在印光大师的书里面也讲：为什么要念观世音菩萨？菩萨哪里会嫌弃你现在在生产，都是不净的东西？印光大师的书里面写的，菩萨正因为你最痛苦的时候，正要救你！所以，戴这个咒轮，放在心中，要常常说：我与佛同在，少贪、少嗔、少嫉妒、少攻击、少毁谤，我的心要跟佛一样。戴这个咒轮要遵守佛陀的精神，要四个大：大慈、大悲、大喜、大舍，更感应！所以，这个佩带身上。那么这个咒轮什么时候拿起来呢？有两种：1、洗澡的时候要拿起来。2、就是那个演[布袋戏]的时候要拿起来，慢慢想一想），一切诸魔所不能动。汝当恭钦十方如来究竟修进最后垂范。]你想想看，佛陀这么慈悲，汝当恭钦十方如来究竟修进最后垂范。

注释：[奢摩他中]：就是于定中。翻译成中文叫做止。[毗婆舍那]：观。止观止观嘛！谓于定中修慧观。[觉明分析]：[觉明]，智觉明了。[分析]，分明辨析。[微细魔事]：以此五十重阴魔，都是在定中所发生的现象，其相微细，凡夫俗眼无法觉察、了知，故称[微细魔事]（并非说这些魔事很小，称为[微细]—微细乃与粗显相对者。）就是很难觉察到，叫做微细魔事。我们的习气就是这样，很难觉察到。诸位！佛弟子在听经闻法的时候，全神贯注，看起来，每一个人都很善良。但是一下课以后，在自己的房间里面，或者公司行号上班，各个单位，跟这些领导对杠的时候，就不是这样子了，所有的习气全部都显现出来，然后，回到家的时候，就忏悔、拜佛。我怎么控制不住呢？菩萨无我相、人相、众生相、寿者相，我为什么每一相都有呢？我就明明上次已经下定决心了，就是我不要再生气了，我不要对这个儿子，我这个儿子吸毒、放荡！这个女儿才十四岁，每天都泡网咖，泡到凌晨一、二点回来，管不了了。回来要打嘛，说不慈悲，不打嘛不清醒，很辛苦的！所以，有勇气结婚的人，实在很敬佩，不简单！碰到好的儿女，没有话说，碰到小朋友不乖，父母亲很操心的！

[心垢洗除]：[心垢]，若于定中所现之境，而[生胜解者]（自以为殊胜），此即心垢。这句话很重要，你只要动一个念头，认为比别人行，就是不行！要好好的体会《金刚经》那一句话：是法平等，无有高下，那是什么涵义呢？就是见性要平等心，你看到总统来，你也这样的心情，你看到一个乞丐来，也不要轻视他，谁先成佛不知道呢！故《楞严经正脉》云：[成害虽似由魔致，魔实因心垢。]这句话讲的太好了，变成了祸害，好象有魔在扰乱你，其实是你的心不清净，心垢。这万法还是唯心所造嘛！又云：[致魔虽由定，实乃由心。]所以一定要好好的体会佛的心。[阴魔销灭，天魔摧碎]：内之阴魔若消灭，则外之天魔亦摧破粉碎。[褫魄逃逝]：[褫]夺、黜革，黜就是退，夺或者退，解或者是脱。[褫魄]即丧失魂魄，闻风丧胆的意思。

[下劣增进]：[下劣]，指愿智下劣之二乘。这样看看不懂的话，加二个字更清楚，什么叫做愿？什么叫做智呢？前面加[无大]，无大愿，无大智，下劣之二乘，喔！这样看就更清楚了！谓此等二乘人，若依此法门而修，亦得回小向大，而于无上菩提，上上增进。[心不迷闷]：[闷]就是窒，不通。心不迷、不闷，即速能开通。[未识禅那]：就是不了解禅定中会现种种的现象。指不能识别禅中种种差别境相。盖欲习禅，须于禅那中种种现象，事先都了知，且能分辨，静坐才不会出差错。有境界出现时，也才能觉知、才能对付。东瀛就是日本人，有人倡[只管打坐]，而于禅道、禅理毫不研求，就是解不行，信、解、行、证那个解，你不通，不听经、不闻法。这样可说是硬碰硬的[土法炼钢打坐法]，或甚而是明明有眼而不用（有经教而不看、不依）

，有善知识说法，也不来听。所以故意闭起眼来跑步，勇气固可嘉，难免愚痴。这个叫做盲修瞎练之讥。眼睛闭起来跑步，怎么跑呢？有听经闻法、有经教可以看，你为什么不看呢？有VCD、DVD为什么不听呢？有很多众生就是这样子，念佛也是这样子。如果画一条平行线，二个，一个是左边，一个是右边，同时起跑。

这譬如说：刚刚初学佛法的人，左边初学佛法，右边也是刚刚初学佛法的人。两个初学佛法的人同时跑，左边这个听经闻法、接受善知识的劝告，信解行证这样跑。而这个人把门关起来，每天念佛、诵《无量寿经》，他认为这样叫做专修。这样跑出去，左手这个地方，会到达目的地，会成佛。这个没有办法！除非这个人是宿世带来的善根，不须要经教，不须要解理，不须要悟明心性，就可以一句佛号、一部《无量寿经》，这样平稳的诵到死，这个还是要有很大的善根，才有办法！不听经，也不闻法，回到家里面，把门关起来，怎么劝，他也听不进去。怎么讲，他就是不看、不听，那也没辙啊！其他人都拿他没办法，这样要修行，非常困难！烦恼来了用压的，压不下去。在《楞伽经》讲的，我们内在的无量劫来的习气跟种子，它就象长江、黄河这样子下来，你要挡，挡不下、挡不住的，没有办法的，这种力量太大了！所以要慢慢慢慢的疏导，所以修行是点滴的功夫。所以，起跑的时候，你碰到大善知识，这个人走起路来、跑起步来，就非常稳健。这个人没有碰到大善知识，他就会原地一直打转，用自己的观念，这样对、这样不对，而且自己又认为是对的，一直旋转。

念佛念了十年、二十年，烦恼还是在，心定不下来。大家都想要往生极乐世界，极乐世界是谁去的呢？是拥有清净心的人去的。拥有信、愿、行三资粮的人去的。拥有大善根、大福德、大因缘的人才能往生，缺一都不行。所以，你可知道，听经闻法有多重要。开佛的知见有多重要，绝对不能盲修瞎练的！又，西人所着《禅门××》中所载，这是成观法师为了尊重人家。许多[某某人开悟的实例]，多是一些西洋人，于初发心，即到东洋，依彼人所教[只管打坐]所发生的种种现象（如呕吐不止、就地打滚，乃至晕绝等）。此等现象，彼书之中称为[开悟]的现象或前兆。然依本经，则知这些其实是诸小恶鬼神作弄行者的境界，或是行者自己业障现前的现象。呜呼，《楞严》不昌，众生愚迷，枉受辛勤，遭受魔事，还自以为是[开悟]，且着书立说，造大妄语（妄称开悟），误导群生。

所以，我们一定要提倡楞严大法，我们要把这个《楞严经》大纲，目次做出来，大概二十片，我以前印经都是自己来，这一次希望一切的在家、出家，有钱出钱，有力出力。如果你生活过得去，衣食住行过得去，有额外的一点点资金，有健保、劳保，养老的本钱也都够了。希望我们出家、在家共同努力，为了让正法重现。所以这次师父特别《楞严经》的VCD让大家随喜功德。要让正法重现，《楞严经》大法首推第一，不作二想！如果你三餐都有问题，千万不要出，出了以后增加我的负担。既然要往生极乐净土，后面就有讲到，只要有人推广楞严大法，他以前就算是犯四重戒：杀、盗、淫、妄，都可以化成十方的净土，随愿往生，最后流通分就会讲到。只要有人推广楞严大法，不管你以前犯什么多大的重罪，统统消灭！所以，一定要提倡。但是不要象有个人，寄了三十块来，很久以前，后面还写了一张单子，附在信封里面，拿起来看千万不要寄感谢状，因为我怕我老公知道！哎呀！三十块钱，又不是三十万，哎呀！三十块钱，又不是三十万，还要特别交代一句。有钱的十万都没有关系，但一定要了解，要表明，我们为了要对因果负责，师父所做的，一定要超过那个金额。

譬如说收集起来五十万，师父一定要加到三百万到四百万，要加，要不然我违背因果，收了五十万，拿来做三十万，那我不下地狱谁下地狱呢？告诉你师父的愿力！[不知说法]：不知佛所说之法。[乐修三昧]：谓对佛所说的法都不知道，却喜欢修三昧。当今之世，所在多有。尤其是西洋人一提到佛法，就以为只是打坐（meditation叫做打坐，onlighenment叫做开悟）其他一概不知、不学。[汝恐同邪]：谓你若恐怕他因为不能辨识魔境，而误入邪网，同于邪人。[同邪]即与邪人相同。[一心劝令持我佛顶陀罗尼咒]：谓若自己的定力以及慧解不足，而不能辨魔、克服魔事，又如不识字，或学力不足，无法看经，或听经知解，致无闻慧，愚痴暗钝，如是之人，若想习禅，还是有办法令他修行不为魔所惑、所坏，即是教他一心受持大佛顶咒，为什么我们上课完要持楞严咒？就是这个道理。依于神咒无上之威力，即令[一切诸魔所不能动]。如来最后还如是谆谆提醒，教令持咒破魔，可见此楞严神咒的威神之力，实非泛泛。[泛泛]就是一般。

又，此咒称为[佛顶咒]，佛顶即是最上、最尊、最胜之法。而[陀罗尼]即总持义，总持者，总一切法，持无量义，即一切法义尽在其中。故知持大佛顶咒，即是总持一切法义，以是之故，威神无量。[一切诸魔所不能动]：以此咒常有无量金刚藏王菩萨种族，并其眷属，昼夜随侍的缘故。[十方如来究竟修进]：此为十方一切如来所示究竟修进菩提之法门。[最后垂范]：[垂范]垂示轨范。[最后]者，盖一切法尽粹于斯，[粹]就是集中、纯，单纯不复杂叫做粹。无过于此者，故名[最后]。所以要推广楞严大法。

义贯：[此是过去先佛世尊]，自于[奢摩他]（定）[中]，行[毗婆舍那]慧观，因此智[觉明]了、[分]明辨[析]之[微细]难觉的[魔事]现象。若能信解奉我之所说，则当[魔境现前]之时，[汝]便[能谙识]辨别，故能令你于诸境界生胜解之[心垢洗除]，而[不落]于凡外邪小之[邪见]，因此一切魔事皆无奈你何，由是内之[阴魔]既[销灭]，则外之[天魔]便亦[摧]破粉[碎]，至于天魔以下之[大力鬼神]即皆丧魂[褫魄]而[逃逝]，至于[魑、魅、魍、魉]等诸小鬼神便潜踪匿迹，[无复出生]。如是[直至]无上[菩提]，一切功德皆得具足成就，[无诸少乏]，乃至愿智[下劣]之二乘人亦能回小向大，上上[增进，于]无上[大涅盘]其[心不迷]不[闷]（窒），速得开通。[若诸末世愚]痴暗[钝众生，未]能[识]别[禅那]中种种差别境相，[不知]佛所[说]的辨魔之[法]，而却[乐修三昧，汝]若[恐]怕彼等未能辨识魔境，误入魔网，以致[同]于[邪]妄之人，你当[一心劝]彼，[令持我佛顶

陀罗尼咒。若未能诵]咒，便可[写于禅堂]中，[或带]在[身上]，则[一切诸魔，所不能动]。[汝当恭]敬[钦]承[十方]一切[如来]所示之此[究竟修进]法门，此乃诸佛对于修菩提道[最后]之[垂]示轨[范]。

慧律法师佛学讲座

大佛顶首楞严经

讲题：大纲（目次解说）

2007年1月6日—2月10日

文殊讲堂

本片为第十七片

第三章 尾声（总结全经）。第一节

五阴之生灭与修断。一、重问五阴除灭之顿渐。[阿难即从座起，闻佛示诲，顶礼钦奉，忆持无失。于大众中重复白佛：[如佛所言，五阴相中，五种虚妄为本想心，我等平常未蒙如来微细开示。又此五阴为并销除（并就是同时）？为次第尽（或者是一一的有次弟的慢慢的断）？如是五重，诣何为界？惟愿如来发宣大慈，为此大众清明心目，以为末世一切众生作将来眼。]我们现在就是末世了，尤其是现在的末法，很可怕的！

注释：[五阴相中，五种虚妄为本想心]：如佛在前面所说，五阴相中，有五种妄想以为根本：色阴中之坚固妄想，色阴就是我们着这个四大，以为是实在的，这是坚固到没有办法破。一切众生只要没有学佛，就误认为这个世间是真实的东西。有学佛的人统统知道这个世间不是真实的，因为它是生灭无常，它是缘起的东西，一定会毁灭的。所以色阴中之坚固妄想，受阴中之虚明妄想，这个要特别注意，受阴就是感受，所谓情绪上的东西。什么叫做[虚明]呢？就是众生对外界的感受，[明]就是那么的明确、那么的实在。譬如说当你吃到很好吃的东西，这明明有好吃的东西！但是你再把它彻底分析起来，好吃的东西今天一过，明天留下什么？留下一些想像。这[虚]就是彻底把它分析起来，却不实在。

你爱一个人，好象有那个人让你爱，的的确确有这个色身，众生来讲的话，的的确确有这样让你执着的对象。但是你彻底把他分析起来，却找不到这样的人。所以，单恋就是很可怕了！爱一个人，回来也想、睡觉也想，每天都想，单相思，中药也吃不好、西药也吃不好。爱上一个人，自己又不敢讲。内心里面回来就一直想、一直想，想得快发疯了，爱恨交织会毁掉一个人，会让人发疯、会发狂！佛陀叫我们冷静一下，如果你爱得发狂，或者恨之入骨，要冷静一下，你这个感受是真的是假的呢？佛陀叫我们作冢间观，[冢]就是坟墓。还有叫我们作散观，散观就是你把他散开来，如果菜市场也有在卖人肉叉烧包，也像猪这样切开来，头发剃掉，把头、手一节一节的吊起来，吊在菜市场，当你去看到的时候，那个头吊起来，他还这样眼睛看你，把他的舌头伸得很长，还问喔要不要买？（开个玩笑）。

你所爱的那个对象，世尊说其实他不存在，《阿含经》讲：不相在，你一直执着他是真的，而佛陀说那是假的，他是生灭无常，他会变化的。佛陀不得已，就叫你作不净观、苦观、空观、虫观，虫就是你死了不埋葬，就会长虫！脓观，全身都布满着血，因为你看不破嘛，爱得死去活来，或者是恨之入骨，作情绪的变化的时候。[明]就是明明有这种感受啊！而佛陀说那种感受是虚妄的，所以这个叫做虚明妄想。想阴中之融通妄想，什么叫融通？就是融通色法跟心法。这个色身是物质世界，可是我们一动念，譬如说我们晚上十点了，很饿，动念，去外面喝一点豆浆、烧饼油条，或者是去吃一点消夜、稀饭，他一动念，就驱使这个色身，去做你要做的事情，色身是物质，为什么会让你左右呢？就是因为有妄想。所以融通就是融通色法和心法变成一致，简单讲融通就是桥梁。

行阴中之幽隐妄想，[幽隐]就是微细生灭，难以觉察。譬如说：指甲长、头发也长了，女孩子要留得愈长，她认为愈好，长发飘逸嘛！不过洗起头来就很麻烦了，因为很长嘛！很长有一个好处，往后面是长发飘逸，往前面就是鬼怪篇里面最好的主角，要演鬼的话就不用戴假发。我从小就有头发屑，我从大学、高中没话讲一定要剃光头，读到大学，全校、全逢甲大学差不多，除了那些大学教授没有头发的以外，全校图书馆，library，进去一看，就是有一个大学生剃光头的，那个就是我，我就是只有唯一。大学同学都是留着头发很长，而且常常做一种潇洒的动作，大学同学很多都做这种动作，有的已经没有毛了，剃得快光了，他也这样。头发长、指甲长，新陈代谢微细的，这个统统叫做幽隐妄想。所以读大学的时候，师父全部就是剃光头，一直到今天，我就是出家的命。以及识阴中之虚无妄想。虚无就是看起来你执着的，好象是有实在，其实那是多余的。

所以说过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。我们上次说，第一能变是由清净自性一念不觉，转变成第八意识，这是第一能变。第二能变，由第八意识转变成第七意识的我法二执，我见、我贪、我慢、我痴。第三能变是第七意识转为前六识。在这里还要强调的，你一定要很清楚的，识有两种状况，在一般的解释是执着、分别和颠倒。但是如果加上染污和清净，那么识就变成中庸、中道，它是中性的名词。这里很重要，如果我们只有讲眼耳鼻舌身意、末那识、阿赖耶识，那么就有染污了。如果我们讲眼耳鼻舌身、第六意识、第七意识、第八意识，这个是没有染污，是中性的名词，你要弄的很清楚，第八意识是中性的名词，染污了叫做阿赖耶识，转清净了叫做大圆镜智。第七意识叫做中性的名词，染污了叫做末那识，转识成智以后叫做平等性智。第六意识叫做中性的名词，如果染污了叫做分别事识，转识成智以后叫做妙观察智。前五识平常是随着第六意识的分别和第七意识的执着而转。第六意识是配合着前五识起心动念，前五识就叫做分别事识。如果是转识成智，前五识就叫做成所作智。如果前五识配合着第七意识叫做染污，就是执着，前五识就会变成我执跟法执的一个前兆，因为它是六根，眼耳鼻舌身意是对外嘛！所以，眼耳鼻舌身排在外面，[意]排在这里，[意]就是分别，[识]就排在

更后面。那么分别跟执着它有时候同时，有时候分别比较强，有时候执着比较强，二个，一念之间，时间非常的短暂。

第六意识的分别，第七意识执着，同时都在，包括你晚上做梦，都会梦到你自己有一个身体，你在吃东西、你在跟人吵架、你捡到钱，连你睡梦当中那个[我]，统统没有办法破。所以，我们要了解，如果讲眼识、耳识、鼻识、舌识、身识，第六意识、第七意识、第八意识，这个是中性的。如果讲眼、耳、鼻、舌、身、意，或者是分别事识、末那识、阿赖耶识，这个是染污了。如果已经转识成智，第八意识转大圆镜智，就是阿赖耶识转化、转识成智，变成大圆镜智。第七意识转识成智，变成平等性智。第六意识转识成智，分别事识转识成智，就是变成妙观察智，前五识叫做成所作智，完成的成。所作，所作皆成的意思，叫做成所作。佛就是有这种功夫。所以，这个识阴中之虚无，虚无就是看起来好象有，你看我们的分别心，明明看到一个人啊。佛陀告诉我们过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，达妄本空，知真本有，一切的妄心执着妄境，这个就是轮回的根本，不知道这个生死的根本就是生灭的情绪作用。

英文讲calm down，你要冷静、冷静，silence，保持沉默，冷静下来。换句话说你见一切相，都知道那是如梦幻泡影的，不要做太多的情绪变化，这个人好坏那不关我的事情。记得！只要跟我们的生死没有关系的，就是彻底放下。当我们临命终这一口气要断的时候，那一些是非恩怨、善恶，跟我们有什么关系呢？不要苦了自己。[诣何为界]：[诣]至。[界]，界限。谓若欲破除此五阴，须破到什么界限，才已达到其边际？亦即：须修到什么地步才算完成？[作将来眼]：作将来正法之眼目，而能辨识一切邪妄。

义贯：此时[阿难即从座起]，以[闻佛]无上开[示]教[诲]，而[顶礼钦]敬[奉]承法旨，记[忆]受[持]而[无]忘[失。于大众中重复白佛：如佛所言，五阴相中]以[五种虚妄]之想（妄想）[为]根[本想心；我等平常]（平日）[未]曾[蒙如来微细开示]此五种妄想为五阴根本。[又此五阴]之破除，[为]一[并]顿然[销除]？抑[为次第]渐[尽？如是]五阴之[五重]覆盖，若欲破除，当[诣]会达到[何为界]限？（须修到什么地步，才算完成？）[惟愿如来发宣大慈，为此大众]得[清明]之[心目]，并[以为末世一切众生作将来]正法之[眼]目，得以辨识一切法。

二、总答五阴生灭本因，同是妄想一妄元无因。色、受、想、行、识其实都是妄想，什么叫妄想？都是缘起缘灭，不实在的，你误认为真，方法无有真，离假一切真，你不知道，万法都是缘起缘灭的假相，一定会败坏的，它是迟早的事情。换句话说我们不知道无常什么时候会到。但是我们知道在未来的某一个时间跟空间，我们一定会消失在这个宇宙当中。但是死有重于泰山，轻于鸿毛，既然我们大家都知道要死，为什么不死得洒脱一点？为什么不在有生之年，做出我们对整个社会、整个国家、对人类所应该有的贡献呢？为什么要自私自利呢？为什么这么狠呢？这么残忍的面对、对待众生呢？

没有学佛是很悲惨的，三十年来，我始终没有办法忘记这一幕：众生没有学佛的那种残忍。有一次，我跟陈中兴在大学宿舍，大概太阳西下六、七点的时候，天色有一点昏暗的时候，还有一点月光。要走出逢甲大学的宿舍，出来的时候。他身高185，我身高158，两个人走出来，经过那个宿舍，绕到在这个体育馆的后面有一块空地，我们大学里面有一个校工，就是看顾、看管逢甲大学的安全等等、环境卫生、打杂的一个工友。我们走过去，看到一只小猫，也没有干碍什么，校工认为这只猫很肮脏，在这个大学校园里面乱窜，若不打死它，它将来会再继续生小猫，然后就拿起那个石头、砖块，就在我面前，活生生的往那个小猫头部砸下去，那小猫没死，就啊~~~一直叫，没死就换一个更大的石头，直接把猫踩在脚底下，石头砸下去，头骨碎掉！

那天晚上，出去都吃不下。到现在三十几年了，从大一到现在，我今年已经老了，而发苍苍，而视茫茫，而齿牙动摇。大学那一幕到现在我还记得这么清楚，这样残不残忍呢？他的观念就是我要维持大学校园里面的猫、狗、环境卫生，这个没有错啊！这是他的职责。但是实在也没有必要这样，他也没有时间说我把你抓起来拿去放生，连这个动作都不要，直接就砸死了！所以说这个世间没有因果怎么可能呢？这个不需要受果报吗？我们如果没有学佛，有的人也会认为那样可能没错。所以记得！你以前造过业的，《楞严经》拜托、拜托要支持啊！要出一点钱消消业障，不骗你的！只要你没有学佛，就会在妄想里面造了妄因，变成了虚妄的果，受了这个苦，众生受苦就是真实的，假相是假相，头痛起来就是站不起来。这个是很现实的。

[佛告阿难：精真妙明，本觉圆净，非留生死及诸尘垢，乃至虚空，皆因妄想之所生起。斯元本觉，妙明精真，妄以发生诸器世间，如演若达多迷头认影。妄元无因，于妄想中立因缘性，迷因缘者称为自然，彼虚空性犹实幻生。因缘、自然皆是众生妄心计度。阿难，知妄所起，说妄因缘。若妄元无，说妄因缘，元无所有，何况不知，推自然者？是故如来与汝发明，五阴本因同是妄想。]

注释：[本觉圆净，非留死生]：[留]，留滞。[生死]，界内之分段生死。谓本觉本自圆满清净，从本以来，本觉不曾留滞于生死。以本不生灭故，生死须拘它不得。佛陀说我们的生命其实很单纯，但是我们把它弄得很复杂。我看到了《阿含经》这一段，非常的感触，也非常的感伤！我们真的就像佛这样讲的，复杂的情绪、复杂的享受、复杂的精神作用、复杂的物质世界，花花绿绿，我们把它搞得很复杂！本来很单纯的万法毕竟空，变成无量无边的现象，种种的复杂，迷惑了、颠倒了！这一句话你体会得出来，你就开悟了！所以，大悟的人会把复杂的事情变成单纯。一件很单纯的事情透过无明的众生变会变成很复杂。失去和合，什么恶业都造得出来。

[及诸尘垢]：[尘垢]此指微细尘垢，亦即微细生死，也就是变易生死。变易生死是指对分段生死而讲的。易而言之，此即是界外（三界外、出世间）之有余依涅盘。还没有断尽叫做有余依，还有留一点无明惑。合上句本觉本自圆净，既不留滞世间生死中，亦不留滞在出世间涅盘里，生死涅盘皆拘它不得。有余依涅盘就是对无住涅盘所讲的，佛就是无住涅盘。[乃至虚空，皆因妄想之所生起]：我们看到的虚空好象实在的一个虚空，其实那是我们的妄想。虚空是对色法讲的，虚空是无色，色法是有色，缘起的色相与虚空同样列为色法，仍然是妄想所生。乃至虚空，你每天看到的外太空，其实那是妄想所生的。所以科学家怎么研究，他不可能解决你内在的烦恼，他往外追求嘛！只有佛门是往内、心性追求、探讨，所以佛法才是究竟。你往外怎么发明，它就是生灭无常，不知道说那本来就是妄。

科学的发明，有助于人类生活的起居作息，给我们带来了很多方便，我们很感谢科学家。但是也带来我们很大的痛苦，因来环境的污染、带来战争、武器的发明，伤害这个地球，哪里都有核子试爆。所以，科学家讲我们这个地球生命只剩五分钟。所谓五分钟，如果把一千万年当作是一分钟，换句话说我们这个地球最多只剩下五千万年，这个地球剩下五分钟的生命、寿命。地球创立是四十六亿年，我们剩下五分钟，你算算看。因为地球已经暖化了，北极熊无处可以居留、可以住了。北极熊现在生产越来越少，冰帽已经融解了。

科学家预言：如果这样的暖化情形不制止的话，在2044年，大概40年后，到2050年左右，这个地球，大气变化就会很利害！全世界的海平面，将会上升到三十公尺，三十公尺就是十层楼的高，它一直融化、一直暖化。而世尊早就讲了，成住坏空，这个地球本来就会毁灭的，它是大自然的法则。这个地球不是永远存在的，包括太阳也不是永远存在的，因为它有成住坏空。[乃至虚空，皆因妄想之所生起]，有情本觉既不住生死，亦不住涅盘，是故一切法，如凡夫生死、圣贤涅盘，乃至无情界的虚空，皆因妄想而生起，而现为有。也就是说，一切皆以妄想故，非有而有。非有就是本来就空，可是你把它妄认为有，这就麻烦了！你认为有就什么都痛苦。你的男朋友圣诞节有没有寄贺年卡来？没有的话，就变成情绪化。大悟的人，你的男朋友有没有寄贺年卡来、圣诞卡来？寄来也是空，不寄来还是空啊！因为你收藏那一张，有一天，它就是会坏啊！你的情绪就不会因为这一张贺年卡，而起种种的作用。

一切众生都迷茫，追求名牌、时尚，而忘了我们的本来清净心。众生很怜愍的，还笑我们出家人消极、迷信，人家修行还耻笑我们修行人，为什么三百六十五行，哪一行不去干，要干和尚这一行呢？他不知道了。[斯元本觉，妙明真精，妄以发生]：[斯]，这些五阴等法。[妄]，一念妄动。[发生]，发生见分、相分，见分就是精神作用，就是八识。相分就是物质，就是现象界、境界。及一切有情、无情界。谓这些原来都是本觉的妙明精真中，一念妄动之所发生。

[如演若达多迷头认影]：[迷头]，迷失自头。[认影]，错认镜中影像，以为镜中这头不是我本来的头，他说如果是我的头，应当见到自己的脸。为什么我的头看不到我的脸？那么镜中这些所显现出来的相，那就不是我了！我本来头已失，是故四处狂走，觅本来头，而不知头本不失，还在原处，只是自心错乱认它不得，而成不认本头。我们不认本性，却认为妄想意识心，认贼为父，就是我们众生。于是置本头不顾而去找本头。我们放弃了清净自性找不到，然后到处乱找。此喻众生以自心迷，即使见了自己之本觉，也不认得，且自以为本觉已失，因而到处奔走寻找本觉、求菩提，各色人等即各从不同途径去[求觉]，例如有从因缘法、或世间法、或四大、六尘、六根，乃至凡外邪小种种妄想中去求[觉]，皆是迷头觅头之暴走族，与演若达多一般失心疯狂。

[妄元无因]：[妄]，一切妄相，包括五阴相。[元]，原来，本来。[无因]，没有真因。本来是空，你把它认为有，当然就是妄，问题就在错认，以不实在的东西，你认为是实在，所以妄元无因。以无真因故成妄，了解了妄，当然真就显现了嘛。若有因，即非妄矣。我了解妄了，那么就是真了！当你迷路，为什么会迷路？就是不知道路嘛！当你找到了那就不能说我迷路了！同样的道理。[于妄想中立因缘性]：[妄想]，妄想所生法。[立]，权立。然如来为了接引权小，[权]就是权智、方便。[小]就是小乘。这个权智是对实智讲的，小乘是对大乘讲的。所以大乘是究竟义，小乘是一时方便说。如来为了接引权小之机，悲智双运，而权立[因缘性]，他是说因缘法，让众生不失因果，不能背叛因果的法则，让大家好好的做人，好好的守住因果。善因得善果，恶因得恶果，让一切人归于大自然的法则，不可错乱，不可乱做，受这个果报。（一切法因缘生），须知这已是方便，非为实谛。

[迷因缘者称为自然]：[迷]，迷失不解。这外道迷失因缘法，指外道。以因缘法虽为权教，然仍是甚深之理，外道之人根机浅薄，不能解了，因而以自妄心忖度，而称万法之生因，为自然而有。若说[自然而有]，等于是说没有因缘而自生。但是我们想想看，一切法的生起都有因缘，就算我们这一次要讲《楞严经》，也有种种的因缘。万法不离因缘，可是因缘自性本来就空不可得。[彼虚空性犹实幻生]：实在是妄想所生，是幻妄所生的。[犹]就是尚、尚且。[实]就是实在、实际上。就连虚空这一样东西，众生看是实实在在，你看，去外面看外太空，这实在存在的，应是自然本来而有，佛陀说那是妄想所生。尚且实在是由幻妄所生。[因缘、自然，皆是众生妄心计度]：[因缘]，权小之法。[自然]，外道之法。是故权小之因缘法，以及外道之自然所生，皆是众生妄心计度故现有。

[知妄所起，说妄因缘]：[妄]，妄想。[妄因缘]，妄想生起之因缘。谓若我们真能知道妄想所起之处（知道妄想在哪里生起、出生的），便可说妄想是由因缘所生。可是妄想、因缘本来就空，你怎么可以说它从哪里生起来呢？本自不生，缘生就是幻想所生、妄想所生。[若妄元无（说

连这个妄都没有），说妄因缘元无所有]：但如果妄想连自体都无，就是妄想本来就空，就是你过去心、现在心、未来心所有的执着，其实本来就不存在，一切境界也不存在，因为都是缘起的。你看了前面这一座高山，你用推土机慢慢的挖，山就是石头跟土、树木而已啊，树木挖掉、土挖掉、水抽掉，一座山没有了，铲平了。所以我们了解，所有的缘起法都是虚妄。则所谓妄想生起的[因缘]，则更加是没有的。不知道妄想当体即空，就是清净自性。换言之亦即：连妄想本身都没有了，哪有妄想生起之因缘？或妄想本身既无，其因缘性岂非妄上加妄，依妄起妄？

[何况不知，推自然者]：谓连内教，因为我们佛教讲内典、内典研究班，就是专门探讨内在心性的宝典叫做内典。所以佛经叫做内典。其他心外求法的叫做外道，所以叫内教。连这个小乘的，权小的因缘都不离妄想，意思就是不究竟。更何况外道连因缘法都不能了知，连这个佛陀的善巧方便的二乘权小法都不知道，那就更不用说究竟的如来藏性了。连因缘法都不能了知，而妄推一切法无因，自然而生者？[五阴本因同是妄想]：五阴生起的根本之因，同是妄想，此是总相。而五阴各有不同之妄想为其各别生因，如色阴为坚固妄想、受阴为虚明妄想等，详如下述。

义贯：[佛告阿难：精]纯至[真]、奥[妙明]彻之[本觉]，本自[圆]满清[净]，从本以来[非]曾[留]滞于界内之分段[死生及]界外[诸]微细[尘垢]之有余涅盘。是故一切生死、涅盘，[乃至]无情界之[虚空，皆因]自心[妄想之所生起。斯]五阴等法[元]是[本觉，妙明精真]中，一念[妄]动[以发生]见分、相分，一切有情，及[诸器世间，器世间就是外太空，包括一切地球、外太空，所住的地方，我们现在所讲的一切宇宙、一切星球。用现在的语言就是包括一切的所有看到的星球，统统是妄想所显现的一些境界。如演若达多]，不了唯心，[迷]失本[头]错[认]镜中[影]像而狂走四方，追求本头。一切[妄]相从妄而生，[元无]真[因]（以其因妄，故其体亦妄），然而如来大悲大智，为化权小，[于妄想]所生法[中]，权[立因缘性]，此已是方便，非是究竟实谛，更何况外道[迷因缘]法[者]，拨无因果，而[称]五阴[为自然]性？即使连[彼虚空]之[性]，照凡夫看，应是自然、本来而有，[犹]其，从佛的角度来看，（尚且）[实]在是由[幻]妄所[生]是故，权小之[因缘]生、以及外道之[自然]生论，[皆是众生]以虚[妄心计度]而有，非有而现有。[阿难]，你若真能[知妄]想[所起]之处，你便可宣[说妄]想生起之[因缘]。但[若妄]想[元]来都[无]自体（连自体都无，都是虚妄的），意思就是本来不存在的。则任何阐[说妄]想生起之[因缘]，实[元无所有。何况]外道人连因缘法都[不]能了[知]，而妄[推]度妄想之生起为[自然]而无因[者]，则更是虚妄。这一段很多人看不懂，举个例子，你就很清楚，

譬如一个小姐来，你问她你肚子里面的小孩是男孩是女孩，她说我连结婚都没有，你问什么男孩还女孩呢？这样听得懂吗？能不能体会一下？连因缘都不存在，哪里有这个自然呢？她连结婚都没有，你怎么可以问她肚子里面是男孩是女孩呢？[是故如来]今[与汝]阐[发明]示[五阴]根[本]之生[因]虽有坚固、虚明等五种差别，但它们[同是妄想]。

三、别答五阴根本生因，（1）色阴之生因一坚固之妄想。[汝体必先因父母想生，汝心非想，则不能来想中传命。如我先言：心想醋味，口中涎生；心想登高，足心酸起；悬崖不有，醋物未来汝体必非虚妄通伦，口水如何因谈醋出？是故当知，汝现色身名为坚固第一妄想。]

注释：[汝体必先因父母想生]：[先]，最先。[父母想]，父母之欲爱妄想。[汝心非想]：若你的中阴身没有欲爱之想。就是没有这个男女。[传命]：传续命根。你本身并没有淫欲之心，那么你就不会来轮回了。就是因为你有这个妄动，你才会来受生，才会来出世。不是只有父母结婚，还要加上你的业识的因缘。[汝体必非虚妄通伦]：[体]，身体。[通伦]，通为一伦，即同一类。谓你的身体是实体。并不是想像的（虚妄的）。实在的身体与虚妄的妄想，一实一虚，必定是不同类的。[口水如何因谈醋出]：身体是实际的东西，口水亦是实际之物，为何实际的口水，会由于并不存在的谈醋之想而流出来呢？故知虚妄的妄想，确能出生实物。因此可知，实存的色阴，也是由虚妄的妄想而生。意思就是色阴你看好象是坚固的，可是它就会受你的思想影响、受你的观念，一讲到醋、酸梅，就流口水了！你看坚固的色身也会受到动念一不实在的精神影响。[坚固]：坚实牢固。谓此身被心取着，其力甚强，坚固而不可分解。一切众生都是牢固的妄想。

义贯：阿难，[汝]之形[体]，最[先因]是从你自己以及[父母]之欲爱妄[想]而[生]，若[汝]中阴之[心]中，[非]有欲爱之[想，则不能来想中传]续[命]根。[如我先]前（于想阴章中所说的）[言]：只是[心想醋味]便能令[口中涎生。心想登高，足心酸起]。然而那[悬崖]实[不有，醋物]亦[未来]到目前，而且[汝]现前之身[体]（色身）[必非]（一定不是）与并无实际存在的[虚妄]之物[通]为一
[伦]（因为一实一虚，必非同类）。并且[口水]亦是实际有的，[如何]会只[因谈醋]之妄想便流[出]呢？[是故当知，汝现]前的[色身]（色阴）当体便[名为坚]实牢[固]的[第一妄想]。每个众生都执着这个妄想，是很可怕的。这个色身牢执不可破！

（2）受阴之生因一虚明之妄想。[即此所说临高想心（临高就站在高处），能令汝形真受酸涩。由因受生，能动色体，汝今现前顺益违损，二现驱驰，名为虚明第二妄想。]就是明明有这个感受，彻底的分析，却是虚妄，叫做虚明。

注释：[临高想心]：谓光是听到在悬崖边缘临高而下望，并无实际到悬崖。光是这样凭空的思虑想像之心。[由因受生]：[受]，受阴。由想心为因，故受阴生起。[能动色体]：能触动色阴之形体，令真受酸涩之妄境。[顺益违损]：[顺益]，顺之则益，即得乐受。故乐受称之为[益]。[违

损]，违之则损，即得苦受，故苦受名之为[损]。[二现驱驰]：[二]，苦乐二受。[驱驰]，驱驰自心。我们现在就是这样，每天看电视的新闻报导，都是这样，哪里在开这个轰叭、大型的演唱会，就有摇头丸，每天都是搞这个。一到网咖，三天三夜！

前些天报导的，有一个国一的，去网咖打了几天几夜，结果猝死，死在网咖里面，严重吧！就是世界足球比赛也有人死掉啊，看电视世界足球比赛，太紧张了，死了，心脏停止了。所以，心脏不够力的人，不要看球赛，太紧张了！尤其是自己的家属去打这个奥运的，为了夺金牌，在台湾猛加油猛加油，还没有打完已经死了。这死亡有时候来得莫明其妙，看足球也会死，吃糯米做的圆仔汤也会死，噎死了！人的这个死，很难讲！[虚明]：体虽虚妄却如有所明。以受阴无体，乃虚有所明。受阴就是感受，我们用神经系统去种种的感受，看起来是真的，其实是假的。[明]者，明白，明知。亦即明明觉得自己心中有某种感受，然而一旦深究起来，则发觉这感受却又很空虚，并不实在，故说受是虚明。

记得！一切的众生所过的日子就是这个，好象有快乐去追求，可是，到最后都是空虚。所以一切众生到最后，就是空虚、寂寞、无聊，就是这样子。所以，我们要特别的小心，不要掉入这个陷阱，就是因为空虚、寂寞、无聊，你才会去打那个什么0204，然后一通要多少钱多少钱。我说世界上会有那么笨的人吗？就是有。那个一通电话打下去要多少钱啊？这样打得下去吗？就是有啊！所以众生无所依靠，又没有听到佛法。电视剧演的，她老公不在，她也没学佛，去把她所有的衣服统统搬出来，早晨全都穿一遍。众生就是这样子，如果说我们有佛法了，就不会搞这种东西。

义贯：[即此]经中[所说]，光是听至悬崖[临高]这句话，因而凭空虚[想]之妄想[心]，便[能令汝]之[形]体（足心）[真]正地感[受]到有[酸涩]之感，只要想一下足心就酸涩了，没有身历其境。这是[由]于以想心为[因]，便得令[受]阴[生]起，以致[能]触[动色体]真正产生酸涩之妄受，是故须知[汝今现前]身中，[顺]之则得[益]之乐受，[违]之则得[损]之苦受，此苦乐[二]受显[现]有[驱驰]自心乃至形体之功能，是故受阴[名为虚]妄却仿如有所[明]的[第二妄想]。这样讲，感受不深，调查一下：观想一下，我现在问，有那个能力就说有，没有那个能力就说没有。

全世界最高的大楼旁边建一模一样的，盖好的时候，在最高的地方用一个透明的玻璃（非常坚固的那种），可以看到底下很深的，就是从二栋建起来中间一道是透明的玻璃（桥），向下看可以看到汽车、人一点点，很高很高，诸位敢从甲边走到乙边走过去的请举手。一定不会发生危险，特别跟你保证的，敢不敢？不敢噢！我也不敢！明明这个安全性够的，可是那个第一个观念，就是因为透明看得到啊！这个就是最好的见证。如果说那个天桥是完全看不到的大家都敢走啊！如果是透明的不敢走，第一个念头就是摔死怎么办！所以，我们了解众生的心理是很可怕的，明明很安全，你就是不敢走！语言说法也是这样子，会说法的也是很厉害的，会带动情绪的高潮。会听得津津有味、入神，言语是很可怕的！如果我说，我告诉你我今天已经大彻大悟，我是佛！大家就来供养，赞叹得不得了！今天告诉你我得爱滋病，啊？那以后~~~当然我没有啦，你放心！我是举个例子说语言是很可怕的！随便讲一下，你就吓一跳了！语言是一种力道很大的！会讲经说法的会让你大悟，会成就的。但是语言也是一种很可怕的暴力，如果你每天都骂，都让对方起烦，久而久之对方就会老的很快。所以与其送人家礼物，不如送人家微笑。上苍给人类最好的礼物，就是微笑，smile。语言就是这么的不可思议！

（3）想阴之生因—融通之妄想。[由汝念虑，使汝色身，身非念伦，汝身何因随念所使种种取像，心生形取，与念相应？寤即想心，寐为诸梦，则汝想念摇动妄情，名为融通第三妄想。]想阴之生因就是融通之妄想，融通就好象一个桥梁，使得色心二法无所障碍，叫做融通，就是我们的妄想。

[使汝色身]：[使]，役使，驱使你。[身非念伦]：身是物质，念是精神，[伦]，类。身与念非同一类。因为身是色法，念是心法，故不同类。[种种取像]：根尘相对时，想阴亦现可取种种境像。乃至虽然根尘不偶（根不对境，亦即当前并无尘境现前），种种尘境只是自心所现时，在此情况下，想阴也会现出能缘取这些自心所现之种种相。诸位！这个想是很可怕的，动念即想！举个例子：只要你动念，这个境界就一直显现。啊？师父，不是要有境界，才动念，才显现这个念头吗？不需要，只要你动念就会现种种的妄境。譬如说晚上你睡觉，根跟尘也没有攀缘了，眼睛闭起来，耳朵也没有在听，进入梦境。我们意识如果动得太厉害，动念，在梦境里面会显现的境界跟白天一模一样。动念，它就会显相，人在睡觉，因为意识一直在动，动就会显相。记得师父的话！所以，一般人要克制这个念头、梦境很难！这个叫做无意识状态，你没有办法去克制它。

佛陀在世的时候，都劝弟子们：你要学佛、要修行，要在梦境里面下功夫。你要念佛吗？要想绝对的往生有把握吗？如果你梦到所有的境界都知道要念佛，要去极乐世界，没有其它的妄想，那这个人现在就可以盖印章保证，这个人一定往生！你连梦境都能念佛、求生极乐世界，白天都是这样子，晚上也是这样子，那么这是一定往生！所以在这个祖师的注解里面讲，说我们醒着的时候，意志力是睡梦当中的一百倍，也就是说我们睡梦当中的意志力、克制力只有醒着时候的百分之一，这心理学家作分析。意思就是你白天能够控制，你晚上并不一定能够控制。譬如说白天你不贪，可是晚上却会梦到去偷人家的钱。白天你也不会去伤害哪一个女众，可是晚上淫欲心就会跑出来，就会梦到跟这个女孩子有这个关系，淫欲的念头。再来，临命终的念头，在那种众苦交迫的时候，又比梦境百分之一。也就是说你想要往生极乐世界，在临命终定下来，平常没有三昧功夫，在临命终是完全要崩溃的，只有挨打的份、只有烦恼、只有种种的影像一直现前，一辈子所做的事情，它就重新演一遍电影给你看，你做的善事、恶事在临命终

就会显现。所以奉劝大家回去用一台念佛机，放阿弥陀佛，你就是要薰习，修行就是点滴的功夫，就是你切菜的时候，阿弥陀佛、阿弥陀佛，记得要念佛，但是要注意你的手指头！洗澡的时候就默念，我在大学是这样子，走路的时候，右脚跨出去：阿弥，左腿跨出去：陀佛。

我要走到我们逢甲大学一个普觉佛学社办的这个素食团，走过去，念佛。念到在操场上闻到香味，操场没有人点香。在那个大学的寝室，念佛念到什么程度呢？念到这个寝室都闻到香味，没有人点香，一个都没有。那种香是旃檀香的味道，所以我从大一到现在，深信净土，从来不退转，到现在我绝对相信有极乐世界！有一次可能是身体不好，有个鬼来掐脖子，没有办法喘不过来气，内心里面因为有佛号，就念阿弥陀佛，突然看到哗！一道光，阿弥陀佛那个光，非常的亮，一道光，因为很急嘛！一直求佛嘛！哗！过去了！醒过来了，满身大汗，没有死，阿弥陀佛。第二天在睡觉的时候，因为那是大一、大二，看到地上都是钱，阿弥陀佛忘记了，还是被掐比较好一点，紧急时候会记得佛号，梦到钱，忘记了！那时候才大一的功夫了，现在不会了，没办法！所以有时候逆境不一定不好，顺境不一定很好。你很有钱不一定能够修行了生死，有时候你很穷，反而很好！这个世间好、坏在一念之间，看你怎么运用之妙，还是存乎一心。[心生形取]：心中虽只是想生，而却能以形体去取相。[与念相应]：如是身形如何与心念相应，而共造一事？[寤即想心，寐为诸梦]：想阴于醒时即是想心，而在睡时则现为种种梦境。[融通]：可知想阴能够融通五根及前五识，因此它在色心二法之间，皆得无碍，而且不论睡时醒时，亦皆能作业不息。

义贯：阿难，[由汝]想阴（第六意识）之想[念]思[虑]，便得役[使汝]现前之[色身]，然而[身]是色法，本[非]与[念]（心法）同[伦]（同一类）。身既非念类，照理即不应随念而动，但[汝身]今以[何因]缘故，辄[随]心[念]之[所使]而动？又[种种取像]之举，[心]只是有想[生]却能继之以[形]去撷[取]诸相，如是身形又如何[与]心[念相应]，而共造一事？想阴于醒[寤]时[即]是[想心]，而于睡[寐]中即现[为诸梦，则汝]之[想念]从来不息，于寤于寐，就是你醒的时候、你睡觉，心都在动，想心从来没有断绝过，醒的时候想，晚上睡了就作梦，皆会[摇动]你的[妄情]，是故想阴[名为]能够[融通]六根与六识的[第三妄想]。

慧律法师佛学讲座
大佛顶首楞严经
讲题：大纲（目次解说）
2007年1月6日—2月10日
文殊讲堂
本片为第十八片

（4）行阴之生因—幽隐之妄想。这个[幽隐]就是微细生灭，用我们现在的名词叫做深层意识，就是难以觉察的意识。或者是用[潜移默化]，大家听得懂的名词。[化理不住，运运密移，甲长发生，气销容皱，日夜相代，曾无觉悟。阿难，此若非汝，云何体迁？如必是真，汝何无觉？则汝诸行念念不停，名为幽隐第四妄想。]这行阴就更微细了。

注释：[化理不住]：[化理]，迁化之理，指行阴。此谓行阴迁化之理，念念不住。[运运密移]：[运运]，运行与运动。[密移]，秘密推移。这就是我们现代人讲的叫做微细的新陈代谢，没有办法去觉悟。头发每天长一点点，秘密的在进行。指甲长了一点点，要经过一个礼拜、两个礼拜以后，才剪这个指甲，不容易觉察到。[曾无觉悟]：[曾]，乃，却。谓自古至今却无一凡人能觉悟到此行阴的密移之相，所以佛陀是什么呢？佛陀就是观照人生和宇宙，彻底的觉悟的一个大圣人。所以一切的好话，佛都说尽了，什么是佛法？就是彻底解脱之法。什么是佛法？就是断烦恼之法。什么是佛法？就是得大自在之法。什么是佛法？超越轮回的大法，这是佛所证悟的，不再被这个生灭的缘起假相所迷惑。但是凡夫一个都没有办法觉悟。盖此乃圣人所证之境界，非凡夫能知能受。[此若非汝]：[此]指行阴。[汝]指汝心。谓此行阴若不是你的心的话。[云何体迁]：[体]，身体。[迁]，变迁。此谓，那么为何你的身体竟会随着它而变迁呢？[如必是真]：如果说这个身体是你的真心，谓如果说此行阴真正是你的心的一部分。[则汝诸行]：那么你现前的行阴相。[幽隐]：其生灭相，十分幽深隐微，甚难觉察。所以众生都不觉察，众生喜欢相的东西、名的东西，不喜欢内心解脱的东西，因为太难、太深！

义贯：行阴迁[化]之[理]念念[不住]，就是身心都是生灭变化无常，其生住异灭四相之[运]行与[运]动乃如秘[密]一般而推[移]。如人在少壮时，我们的指长、发]之[生]。如年老时，[气]渐[销、我们这个容]、面貌就渐渐的起皱纹。五十五岁，能够保持像我这样皮肤的，算很不错的成绩了！因为我象我妈妈的皮肤，先天性带来的，我妈妈以前就是个大美女了！你看她现在八十八，也长得很好看啊，只要不要去注意到皱纹，你只要看轮廓就好，不要看皮肤。是谁使之然的呢？是谁让它这样生灭无常？指甲长、头发也长、皱纹也越来越多，抹什么都没有办法呢？我们为这个就很苦恼了！殆行阴之所为也。这个就是相生、相住、相灭，这个相本身它就是会迁流的，生住异灭的。此诸相之生住异灭[日夜]互[相]嬗[代]（就是天天都在不断轮流发生），每天都不曾停留过，所以不管你用什么化妆品，要让它停住这个岁月，那个叫做impossible，这个叫做不可能，绝对不可能！你只能暂时的保养一下，不要出来太难看！那这样就行。说我要永保青春！像秦始皇说要求这个不死之药，这个统统叫做妄想，这个色身是一定会败坏的。然而从古至今[曾无]一凡人能[觉悟]之。[阿难，此]迁流不息之行阴[若]果[非汝]心，[云何]汝之身[体]竟会随之而变[迁]呢？表示身体也是心影现的一部分。（可见此行阴并非不是你的真心。）意思就是不离真心。然而[如]果此行阴[必是真]汝心，那么[汝]云[何]于一生中，念念从来没有去觉悟、去觉知呢？（可见此行阴非即汝之真心。因为真心是如如不动的，不受迁移的。如此，是汝真心，或非汝真心，两者皆不可定。行阴之体既无有定实，即可知行阴本自虚妄。）[则汝]现前[诸行]阴相[念念]迁流[不停]，且其生灭相幽深隐微，是故行阴[名为幽隐]之[第四妄想]

。

这个幽隐这样叫不够精彩，我要用一个例子来讲，这个为什么会这么样子的？佛陀告诉我们万勿信汝意，汝意不可信。以前有一个主治医生，有学历，也很风趣，对待员工、护士都很好。有一个护士已经结过婚，人也长得不错，也很尽心尽力的在为这个医院打拼。两个人都各自有家庭，因为工作的关系常常接触。但是二人都很了不起，都能够把持的住，只是彼此之间欣赏而已，并没有发生婚外情。两个这样朝夕相处十多年，医生突然暴毙，死亡以后，护士没有工作，暂时回到家，一个晚上她的头发全部都变白色。白天魂不守舍，不知道为什么一直觉得很忧郁的样子，后来发现她爱上了这个医生。在世的时候，二人相处没什么感觉，彼此之间互相尊重和欣赏。死了以后她忽然发现原来她爱的不是自己的丈夫，却是这个医生。结果她魂不守舍，饭也吃不下，很快就老化，因为她的心受到重大的打击。她先生不知道，一直告诉她，没关系，医生死了我们就另外找一个医院上班嘛！可是这个护士不敢讲！这个就是告诉诸位说这种近水楼台、潜移默化的这种力道，大到你没有办法觉察。

所以佛陀说：比丘！欲来须避，如避火坑。所以法师我们就要互相勉励，还有这些庄严的比丘尼，一个身高１７５公分的比丘，有才干，又很有能力，又长得很帅的，这个法师，这一件衣服很难穿到临命终，因为欣赏他的人太多！你会看到一堆的仰慕者、粉丝，就一直围绕着，众星拱月，到最后如果触动他的欲望的时候，他把持不住就还俗！庄严的比丘尼也是这样子，以前也有长得很庄严的比丘尼，然后在家男居士就照顾她，后来这个比丘尼还俗，二人结婚！在在处处都在告诉我们念念迁流不停，这种行阴的微细生灭相，很难去把持住，非常困难！你不要看说这个法师长得很丑，也有一个长得实在是很丑的比丘，后来一看啊！还俗结婚了！我说喔！这么丑也有人要？他说看久了缘就浮，看久缘就来了。

法师们，记得跟护法居士保持一个距离。虽然说高高或者是矮矮的，不过这个因缘就很难讲。我们的念念生灭的行阴是非常微细的。因此用这个医生跟护士的例子来告诉你，就是说当你的心已经被掉入陷阱的时候，自己都不知道，你已经爱上了对方，都没有办法觉察，这个就是佛陀所讲的。因此佛陀对治的方法，就是说因为它很困难，无量亿劫来男女的欲望和感情的执着，本来就是很困难，所以，佛陀只有讲欲来须避，如避火坑，没有其它的办法！如果有人统领百万大军去攻打敌国，说打胜仗这个你要相信。如果有一个英雄好汉碰到大美女能够克制得住，你千万不要相信，天下只有柳下惠，没有柳上惠，只有潘安，大部分的人都是潘不安，困难！在佛教的角度来讲叫做业力，也叫做习气，难以观察的业力和习气。那么这个就是解释到行阴，就够精彩的！

（5）识阴之生因—罔象之妄想。［又汝精明湛不摇处，名恒常者，于身不出见、闻、觉、知，若实精真，不容习妄；何因汝等曾于昔年睹一奇物，经历年岁，忆妄俱无，于后忽然覆睹前异，记忆宛然，曾不遗失？则此精了湛不摇中，念念受熏，有何筹算？阿难，当知此湛非真！如急流水，望如恬静，流急不见，非是无流，若非想元，宁受妄习？非汝六根互用开合，此之妄想无时得灭。故汝现在见、闻、觉、知，中串习几，则湛了内，罔象虚无，第五颠倒微细精想。（你看看，后面还加个［微细］）就是你不是二乘人，连阿罗汉都没有办法）阿难，是五受阴，五妄想成。］

注释：[又汝精明]：[精明]，精纯妙明，指第八识。[湛不摇处]：湛然不动摇之处。[名恒常者]：[者]，语尾助词，表假定。谓如果即称这就是恒常不变性之本体的话。[于身不出见、闻、觉、知]：对众生身而言，则不出于见、闻、觉、知分别之用。可见此实为[六和合]，这个是六和合。并非恒常如一的[一精明]。已经分开变成见、闻、觉、知了。[若实精真，不容习妄]：如果是真如自性，那不容许有恶习染污了，因为它如如不动。[精真]，一精无杂，真实不虚妄。谓若此实是一精真实之体，则不应该会串习种种染妄。因为它如如不动，不取于相，不受薰习。[奇物]：奇异之物。[忆妄俱无]：连忆忘都没有；谓虽没有专门去记住它，也没有故意去忘掉它。[前异]：先前所见之异物。[记忆宛然，曾不遗失]：其记忆却又能浮现，宛然如昔，就象从来没有忘失过一般。此为由前六识熏习之力，熏成种子，纳在八识田中。诸位，有了种子，将来有因缘就会开花结果。所以，你要在这个地方很注意你的起心动念，你是下什么种子！所以记得！发好心、讲好话、做好事，你这个种子要完全清净，纯一无杂，你的八识田中，将来就会开发成善的种子、智慧的种子。

就像在座诸位，今天你这样来听经闻法，这个种下种子叫什么？叫做金刚种子。在座诸位！你今天来听楞严大法，用一句贴切的话就是说：你将来不得不成佛，你的善业一直在推动着你，不要小看这样来听一堂课、两堂课喔，听课就像磨刀，刀表示什么？表示智慧，每天你都在磨这一支刀，智慧做什么？就是要砍断烦恼。我们每天来听经闻法，虽然得到一点点的启示，哪一个例子、哪一句话、佛怎么说，那一句咬得进去（能入心），能够消化、吸收，一下子智慧现前就砍断了！我们以前觉得很痛苦的事情，现在觉得很好笑。

有一位来听过《六祖坛经》的女居士，回去听了一、两年以后有所心得，她的老公在外面有女人，因为她这个事情发生后来我们才知道，八关斋戒，先生也不能碰，佛七说要持戒清净七天，说今天观世音菩萨圣诞，明天弥陀圣诞，后天生理期。她先生说那就没剩下几天了！算一算一个月没有两天，她学佛太投入了，没有照顾到这个家庭。先生外面有女人。结果虽然听过《六祖坛经》，也是自杀，没有办法，突不破那种感情，死了！所以说，当我们听到佛法，和要落实到真正的境界现前，要去超越过它，这个就叫做真的功夫！所以听经闻法有什么好处呢？二十年前，争的面红耳赤，二十年后，你会觉得那是一场笑话！如果说我今天是那个自杀的女众，我的老公这样子做，我要问她身上有没有一点钱？日子过得去吗？过得去，有汽车、有房

子都是我的名字。好！老公叫做怎么样，叫做出租，因为汽车也有出租嘛！然后来听经闻法，每天躲在门缝里面偷笑，还笑到很有气质。如果说很有智慧的，刚好现在我五、六十了，刚好要学佛了，发生这种事情，好！就出租了。反正名下财产都登记我的，管他去做什么，钱比较重要，往生极乐世界比较重要了，哪管你那么多！放下！观念一转变过来，反而更好！也不要算每天心惊胆跳，喔！我今天八关斋戒、九关斋戒，你不要碰我，都不需要。他到外面对方代替你的任务，还不错呢！所以看你怎么样转这个念头。

因此这个薰习力很重要的，所以今天你来听经闻法，听一句也好、听一个典故也好、讲一个故事也好，听得进去，会运用。记得佛法它的可贵之处，不是在听，要会用。智慧用得出来，境界现前，能转识成智，这个才是重要的！不是猛听，境界现前了，迷惑颠倒。要有骨气、有志气，又不常常生气，这个就是学佛的人。《楞严经正脉》云：[理实（依理而言）此识尚能忆持多劫（中）无量种习，就是种子习气，而令之）次第成熟，岂止（忆持）现生之多年乎？][有何筹算]：[筹算]就是筹量计算。有何可筹量计算的？也就是说记忆储藏的能力是没办法去计算的。例如此心中到底能忆持多少年，或多少事。[非是无流]：不是没有流动。[若非想元]：[想元]就是妄想之根元。谓此识阴若非前四阴的妄想根元。第八意识作为前七识的依据，为根本叫做根元。[宁受妄习]：[宁]，怎么。谓识阴怎么会受前七识之妄习所熏？故可知第八识本身亦有极细的妄想性。因此唯识学上称第八识为[真妄和合]。

[非汝六根互用开合]：然此第八识极微细妄想性之消灭，若非你的六根（身心），已经达到能开合互用、体用圆通的地步，故能化[六和合]复归于[一精明]之境。[此之妄想无时得灭]：这妄想就没有能消灭的一天。《楞严经正脉》云：[A五阴始从妄想而生，虽（现）有而恒无，终依（颠）倒（妄）计而住。这个五阴，刚开始从妄想而生，虽然现有，就是你看的色、受、想、行、识，看的清清楚楚，而究竟其本体恒无，就是推究到本体，实在是本来无一物。就是彻底的分析，实在是恒无，色、受、想、行、识，一蕴都没有，照见五蕴皆空。B（因此变成）虽（实）无（而）恒有，五蕴本来实在是空，但是你现在迷惑颠倒，执，因为坚固妄想、因为虚明妄想、因为融通妄想、因为幽隐妄想、因为虚无妄想。（即）所谓‘从毕竟无，成究竟有。’是故（若）二计不亡，二计就是二种执着（A跟B）不亡，则阴牢不可破矣。][故汝现在见、闻、觉、知]：[现在]就是现前存在的。[见闻觉知]，此系含尝与嗅在内，共为六精。[中串习几]：[串]，贯、惯。[几]，微，微细。其中除了串习微细之妄想外。[则湛了内，罔象虚无]：[湛了]，湛然明彻之体。[罔象]，无像、无相。谓则于此湛然明了之体内，只是罔象虚无，若无不无，实在是无，但是看起来好象真的有。似有非有，看起来是有，但是你好好分析，真的没有，四大本空，无蕴无我。因此这第八识之体，凡夫便计之为命根，外道即认作是涅盘之体。所以众生很可怜的，这一辈子如果没有听到佛法，哪个人知道一切法无我呢？谁会知道呢？

义贯：阿难，[又汝]识阴之[精]纯妙[明、湛]然[不]动[摇处]，汝若[名]此即为[恒常]不变之性[者，如果你把这个当作是永恒。于]众生[身]而言，则[不]超[出见、闻、觉、知]
等分别之用，故知此识阴实为六和合，而非一精明，因为已经分开了。以[若]彼[实]是[精]一无杂、[真]实不虚者，则它必[不容]串[习]种种染[妄]（譬如纯金不应混杂泥沙）。以[何因]缘[汝等]若[曾于昔年睹一奇]异之[物]，虽[经历]深[年岁]久，连[忆妄俱无]，你[于后]来[忽然覆睹]先[前]所见[异]物，却又能令[记忆]浮现，[宛然]如昔，[曾不遗失？则]可知，[此]八识[精了]于其[湛]然[不摇]之体[中]，系[念念受]六识之见、闻、觉、知及七识所[熏]，无有停息，其数无计，难以计算。[有何]可[筹]量计[算]的？所以，第八意识就是大仓库，善的种子、恶的种子、是的种子、非的种子，统统种进去了。

众生就是种不到佛的种子。在座诸位，师父赞叹诸位，就是你们现在在种什么？在种成佛的种子，未来你们一定会成佛！[阿难，当知，此]
第八识[湛]然不摇者，并[非真]常不可动摇之性。[如]深沉[急流]之河[水，望]之[如恬静]，正因其[流急]而深故[不见]其动，[非是]真[无流]动。此识阴[若非]前四阴妄[想]之根[元，宁]（怎么会）[受]前七识之[妄习]所熏？故可知第八识亦有极微细之妄想性。然此极微细妄想性之消灭，若[非汝]之身心[六根]已达到[互用开合]，体用圆通，化六和合复归于一精明者，[此之妄想]即[无时]而[得灭]。把六归一，其实都是在同一个心性，眼见是那个心，眼见心打结，其实还是同一个心。耳朵听声音心打结还是那个心。所以一条毛巾打六个结，都是同一条毛巾，佛的比喻就是这样。眼耳鼻舌身意所打的结，其实都是同一个心，[结]就是烦恼。[故汝现]前存[在]之[见、闻、觉、知]、尝、嗅六精，其[中]除了[串习几]微之妄相外，[则]于此[湛了]之体[内]，但是[罔象]，罔象就是无象，就是[虚无]，若无而不无，似有而非有，是故识阴即是[第五颠倒]之[微细精想]。[阿难，是五受阴]即是由以上所说的[五妄想]所[成]。

诠论：《楞严经宝镜疏》云：[良以众生自迷如来藏性，而有妄色妄心。身心统统是妄，因为它不是永恒的东西。（复）依此色心，而成五阴，[色]就是色阴，[心]就是受、想、行、识，纳归于心，识阴。所以五阴就是色心二法。（因此）故有世间凡、圣（之）差别也。若以众生知见，执此五阴为实有者，如果你拼死命的坚固妄想，执着这个色身以为是真的有，那么即（成）世间法，牢不可破。若以二乘知见，执此五阴为空寂者，即（成）出世法。若在诸佛菩萨，善得中道，了色即（是）空，达空即（是）色，即为出世上上法。就是用透视的办法，见一切相就知道它是空，空没有关系，不坏缘起，食衣住行、行住坐卧都可以动作。五阴当体即空，色、受、想、行、识，无一法不是空。行住坐卧也是空，但是行住坐卧不离缘起。色受想行识也不离缘起。所以，所有的千差万别的缘起，回归一个如如不动的心性。

一个如如不动的心性，可以展现在无量千差万别的缘起，所以这个就是一为无量，无量为一。（此）乃第一义谛，不思议境界也。设若离此五阴之法，则五乘圣教亦无安立之处也。你不讲

这个五阴，五乘圣教就是人乘、天乘、声闻、缘觉、菩萨。以（此之）故，（此五阴）迷之则凡，悟之则圣，皆不出此。简单讲就是把身心看得破，放得下，生活愈简单愈好，不要奢侈，不要豪华，不要贪求享受。知道此身必坏、此身必死，把我们这个小我，牺牲奉献成大我。把这个小我的执着心放开来像宇宙，你尽管舍，佛不亏待你，释迦牟尼佛的用心就是这样子。你尽管舍，身心世界尽管舍，世尊从不亏待一个可施舍的人。为什么？舍，福就到，不过舍的大前提要有智慧。

很多人都冒用师父的名字，在台湾也是，有的人来文殊讲堂，拿了几本书到北部去，他说这个就是慧律法师写的书，你要不要助印呢？他一看真是慧律法师也是文殊讲堂印的，深信不疑就拿了五千！一句话就骗了人家五千块！看起来大家都在学佛，有的为什么用佛弟子之名来敛财呢？讲得很好听啊！以前也有个男众居士，到讲堂来，看来都认真在听经，可是到处跟人家化缘，说要印经，要印经我们讲堂本身就在印啊！可是他不是，他从中间慢慢私下的运作。本来开始他很虔诚，每天都来听经，后来那个拿去的钱，不晓得拿到哪里去，印经有啊！拿一本给你，你助印一百本，钱有没有拿去印书不知道，只拿到一本、两本。后来我们就严禁这个居士来讲堂听经，到现在我都记得他！只要来我这里化缘的，我永远记得你（开个玩笑），真的，我记忆很强的！

我们要了解，不能用一个[佛弟子]来这边搞钱，这样子不好。你的发心不正，将来会落入魔道，因地不真，果招迂曲。此五阴迷之则凡，悟之则圣皆不出此。凡修定者，苟能于是，用金刚观智，荡涤空有（之妄）情计（度），扫除断常（之）知见，了一真之本具，一真就是绝对，绝对的清净心。为什么讲绝对？就是不能用相对的角度去理解它。达诸妄以本空，则其五阴妄想之心，当体清净，即是本如来藏妙真如性矣！]善哉斯言。

泰国的高僧讲了一句话，很中肯，也很受用，他说：人是一块会腐烂的肉！这个定义听起来有一点奇怪，但是你认真的思惟，它确是如此，我们这个色身就象一块肉，一块会腐烂的肉！佛在《阿含经》有这样一段因缘，有的佛弟子长了肿瘤，他就痛！现在更多了，甲状腺癌、什么肿瘤，乳腺癌、胸腔癌、食道癌、胃癌、大肠癌、膀胱癌、子宫颈癌、骨癌，没有一处不是癌。他那个肿瘤痛，旁边这个健康的比丘就说：世尊！他很痛苦！世尊说：一切的比丘都应当观照，我们全部这个色身，就是一大块的肿瘤！这个比丘、大家恍然大悟，喔！原来如此，原来我们这是一颗会痛的肿瘤，打哪里、撞哪里，哪里痛，打头头痛、打手手痛、打脚脚痛、撞肚子肚子痛，撞腰腰挺不直、腰断掉！撞哪里，哪里瘀青、痛、骨头断，佛陀说我们全身就是一个大肿瘤！不一定说是子宫肿瘤那么一点点，我们这个色身就是一个大肿瘤，每天都在痛，每天都在流不净，每天都在痛苦。

说：吾有大患，为吾有身。老子讲：我们有这个大的祸患，正因为我们有这个色身。所以我们过得很痛苦，没有一种事情不痛苦，不但身体的病苦，心还烦得不得了！为了人情世故。所以很可怜。科学家讲，我们这个色身，如果把它火化，火化以后当成肥料，价值多少钱呢？二块八毛钱！也就是一个人死了以后，把这个骨灰当成肥料，用来种树、种菜，它只值二块八！我们大人二块八，小孩子还价值不到二块八！人有没有悲哀？活着的时候可以干到主席、总统，国家最高的领导，死了以后，剩下二块八！比一个猪头、猪脚、鸡蛋（现在三块）还不如！悲哀吧！是不是？所以说我们提早醒过来，不要再睡觉了，赶快醒过来，不要争这个没有任何意义，对生死一点帮忙都没有的事情。

四、五阴各自之边际。[汝今欲知因界浅深：惟色与空是色边际，（意思就是说[色]就是有形相的，这里的[空]是指虚空。一切的色法跟虚空，都列在色的边际）惟触及离，（触是接近。譬如说你接近这个皮肤，用东西扎有感触，碰触到；离就没有感受了，譬如说你用一支针扎就是触，针拔起来就是离）是受边际（边际就是范畴、范围，列在这个范围里面）；惟记与妄是想边际（我们有记忆，但是有时候会忘记，这个是在想的范畴里面，想的边际）；惟灭与生，是行边际（就是灭了又生，生了又灭，就是生灭，这个就是行阴的讨论的范围内）；湛入合湛，归识边际。]

[因界浅深]：谓五阴的因界边际之浅深。[惟色与空是色边际]：[色]就是有相之色。[空]就是无相之空。[边际]者，即范畴之义。此谓，有相的色与无相的空，皆是色阴的范畴，因为色与空皆是色阴所摄，故并非[达于无色]就是修到了[色阴已尽]，而是要[并空亦尽]（连空的妄想都尽），才可说达到[色阴尽]。（因为依于本经了义，[色阴]是包含了色与空—色与空二者皆是色阴妄想所摄，故空并非在色阴妄想之外。）那么在这个《楞严经》里面，[空]是指虚空，他这里是指你把这个色空掉，那个空也要把它放下。[惟触及离]：[触]，取着。[离]，厌舍。忻与厌皆是受阴的范围。忻跟厌就是你的情绪变化，[忻]就是喜悦的心。所以记得，要起喜悦的心。佛陀说：一切功德，来自一颗欢喜的心。讲得真是好！你一切的功德，要来自一颗什么心呢？一颗欢喜的心。

譬如说：我叫你推广《楞严经》，你没有钱就不要装啊，不需要去跟人家借钱来助印啊，不需要这样，佛陀不允许这样子的。我的意思是说，你食衣住行都够了，不增加你的负担，发欢喜心。一切功德来自一颗欢喜的心、喜悦的心。你没有喜悦，勉强自己来做功德，这样不好，三餐都不济了，不需要这样子。如果你很有钱，经济真的是很好，却拿不出来，那真的是很吝啬！回去要照照镜子，为什么佛陀都可以把他的王位放下、江山放下、妻儿统统放下去修行，而你一个几块钱都放不下，好好笑是不是？心境怎么会差这么多呢？故并非厌离、或无触便已达到受阴尽。[惟记与妄]：[记]，有念。[忘]，无念。有念与无念皆是想阴的范畴。是故并非达到[无念]即是想阴灭。意思就是说：就是你忘记了，没有想，那个还是想阴的范围。[惟灭与生]：[

灭]，定心之细行。[生]，散心之粗行。由于细心的灭相及粗心的生相，心有定可以把这些烦恼伏下来，就是定。定心之细行，他了解粗糙的微细放下，定心。但是，微细的生灭还在，烦恼又生起来。[生]就是散心之粗行。由于细心的灭相及粗心的生相，都是在行阴的范畴之内，故并非只要达到细心的灭相即是行阴灭。[湛入合湛]：[湛入]，湛然而有所入。[合湛]，无所入而合于湛然。此二者皆是识阴的范畴，故并非只要入于湛然即是识阴灭。

义贯：阿难，[汝今]所[欲知]的五阴的[因界]边际之[浅深]者为：[惟]有相之[色与]无相之[空]皆[是色]阴之[边际]（范畴）；[惟]取着之[触及]厌舍之[离]皆[是]在[受]阴之[边际]内；[惟]有念之[记]忆[与]无念之[忘]失皆[是]在[想]阴之[边际]中；[惟]定心细行之[灭与]散心粗行之[生]皆[是]在[行]阴之[边际]中；[湛]然而有所[入]与无所入二者相泯[合]之[湛]然，皆[归]属于[识]阴之[边际]中。

五、灭除五阴之顿渐一理为顿悟，事非顿除。按照道理来讲，清净心大家都知道，四大本空，五阴无我，这个道理大家都知道。但是要彻底的开采如来藏性，则一定要慢慢慢慢一步一步学习放下，事非顿除，这色受想行识要一步一步来。[此五阴元重叠生起，生因识有，灭从色除。（生起是从微细的识而有，但是要放下呢？这个[灭]是要放下，不是要把色法灭掉。要放下，从这个色阴放下。你的受阴，种种的感受放下。第三个放，种种的妄想、记忆，美好的记忆、痛苦的记忆要放下。第四个要放下的，只要是生灭，你统统要放下，车子是生灭、金钱是生灭、美女、俊男、老人、小孩统统生灭，统统要放下。识阴就浊微细的分别心，统统要放下，一步一步这样放）理则顿悟，（理就是四大本空，五阴无我）乘悟并销；（这个要连接起来的意思就是说乘此开悟之力，一并销除，四大本空。理念知道了，理则顿悟，顿悟到一切法无生，可是习气还在，不是顿悟就解决问题了，开悟还不能解决事情，开悟只是理知道而已，习气还要慢慢断啊！乘悟并销，乘此开悟之力，一并销除）事非顿除，（就事相，事相就是习气，种子习气、烦恼，微细的烦恼，一下子除不掉）因次第尽。

我已示汝，劫波巾结，（劫波巾就是夜摩天的天人，供养佛陀的一条巾，在一条巾打六个结，表示六根。眼睛看到色相，不舒服的，心就打结；耳朵听到不舒服的音声，谩骂的音声、毁谤的音声，心又打结，每天都要顺着自己的习气，讲一句也不行、骂一句也不行、劝一句也不行，内心敏感的不得了。二六时中，心都打结！就是听经闻法十年、二十年，都不一定有办法，愈学有时候愈糟糕！为什么？没有釜底抽薪的解决问题啊！学佛变成一个包装、一个表相。说啊！我是佛弟子，再来内心的微细烦恼不管它。所以学佛了十年，没什么长进。二十年也没什么长进，赞唱得很好，经诵得很顺，佛念得很多，烦恼却不断，大有人在！）何所不明，再此诣问？]你还有哪里不懂的，为什么还要在这里再一次问呢？前面已经解释过了。

注释：[生因识有，灭从色除]：五阴生起时，是先从识阴而有；但要灭时，却须先灭色阴。亦即，生时从细向粗，灭时则从粗向细。所以这个要画双红线，这个就是修行的蓝本。意思就是你平常粗的都放不下，现在看什么统统执着，临命终怎么办？临命终连那个细的统统要放呢！怎么来得及？放下是修行人一生一世的功课。犹如穿衣与脱衣，穿时先穿内衣，脱时则须先脱外衣。[理则顿悟]：理上则为顿悟，因为悟实无次第。亦即，要悟即是一时顿悟，并非慢慢地悟。[乘悟并销]：若一念心开，见真如本性，则乘此开悟之力，五阴的五重妄想即一并销除，知道万法、五阴就是空，此即是见道位。还要慢慢的断这个习气种子，这个可就难了！

佛弟子你会发现说，当我们落实到修行的时候，碰到逆境，当我们很生气的时候，我们一样控制不住，不说几句就是不舒服！众生就是这样子。[事非顿除，因次第尽]：然而事相上则非可一时顿除，必须以次第修断而尽。譬如脱衣入浴，一次只能脱一件，不可能一时内外褪尽。《楞严经正脉》云：[如暗夜惊杌（wù这个[杌]就是无枝之树，就是光秃秃的一棵树，但是没有树枝）为鬼（以为无枝之树为鬼，因而惊慌）奔驰（到）荒越（荒郊野外），看到鬼就跑了。一旦被人说破，那是一颗树，不是鬼！鬼想全消。]但是要回来，还得慢慢慢慢走回来。这就是理可顿悟，乘悟并销亿劫颠倒想的例子。

[事非顿除，因次第尽]者，《正脉》又云：[如鬼想虽以（已）全消，驰途岂能遽返？没办法一下子就跑回来，跑到原来的地方，因为跑得够远了！我们也是，无量劫来迷得太远了，要恢复如来藏性，还得下一番功夫。（惊迷中所跑过的路，怎能一下就回得来？）要须历返前途，方归旧处矣。][劫波巾结]：[劫波巾]，劫波罗天（夜摩天）所奉于如来之华巾。此事为如来在前面第五章中所开示者，以明六根解结。于彼经文中阿难亦说：[是结本以次第绾（wǎn）生，[绾]就是打结。今日当须次第而解。

义贯：[此五阴]之根[元]乃由[重叠]而[生起]，其[生]时最先为[因识]阴而[有]，然其[灭]则须[从色]阴先[除]。于[理]上[则]为[顿悟]，以悟无次第，一念心开，[乘]此开[悟]之力，即五重妄想（亿劫颠倒想）一[并]皆得[销]除。然而[事]上则[非]可[顿除]，须[因]（以）[次第]修断而[尽]。我已示汝劫波]罗天所奉拭[巾]之解[结]法，六解一亡（六结既解，一巾之名亦亡），就是亦无。六个结打开了，那么一巾之名也没有。汝尚[何所不明，再此诣问？]

诠论很重要！阿难再问顿渐之意，盖恐末世狂徒，以为只须顿悟即可，不须渐修，就是放纵习气，以为是得大自在。任凭习气发展，以为得大解脱，不知道要按部就班来。而落于狂解及狂禅、狂密，坏无上法，自害害他。为诫众生勿落于此，特再请示世尊，实系阿难之大慈心故也。今天末法时期，狂禅、狂密的多得不得了！

第二节、结劝传示未来

这一段太重要了！你看到这一段就会很安慰，我们从出生到现在，活了几十年，造了多少业？起过多少贪嗔痴？不小心踩死过多少蚂蚁？吃过多少鸡、鸭？犯过多少杀盗淫妄酒？看到这一段，统统可以解决、可以忏悔、可以弥补，只要你肯！[汝应将此妄想根元心得开通，传示将来末法之中诸修行者，令识虚妄，深厌自生，知有涅盘，不恋三界。（不需要再恋栈这个三界了）阿难，若复有人遍满十方所有虚空，盈满七宝，持以奉上微尘诸佛，（微尘就是无量无边无数，不可说不可尽，叫做微尘。

无量无边不可说不可说微尘诸佛）承事供养，（供养无量无边的佛，这功德怎么得了？还用七宝，还遍满十方虚空！）心无虚度，（就是真的很虔诚，叫做心无虚度，不是搞假相、搞名搞利，不是这个）于意云何，是人以此施佛因缘，得福多不？阿难答言：[虚空无尽，珍宝无边。昔有众生施佛七钱，（才七钱）舍身（往生以后）犹获转轮王位。（过去有一个众生，才布施给佛七钱，一点点，舍这个果报身以后，下辈子得到了转轮圣王）况复现前虚空既穷，（[穷]就是尽，尽虚空的意思）佛土充满（充满了无量的佛国土），皆施珍宝，（表示无量无边，不可说不可尽不可数）穷劫思议尚不能及，是福云何更有边际？]

佛告阿难：[诸佛如来语无虚妄。若复有人身具四重（就是曾经犯过杀生、偷盗、邪淫、妄语）、十波罗夷（犯菩萨戒，十种重罪。犯了四重、菩萨的十重，[波罗夷]就是弃，犯了这十重就是放弃），瞬息即经此方、他方阿鼻地狱，（因为他犯了重罪，要下十方阿鼻地狱，一瞬间）乃至穷尽十方无间，靡不经历。（因为犯了重罪，十方世界没有一个地方不去受苦，你只要有因缘。还得碰到大因缘呢！）能以一念，将此法门，于末劫中开示未学，（末劫就是我们，佛入灭以后，佛距离我们今天二千五百多年了，我们还有幸能够听到《楞严经》）是人罪障应念销灭，变其所受地狱苦因成安乐国。

（安乐国就是极乐世界。诸位你想想看，你碰不到这个因缘，你想做功德做不到，现在做功德的因缘到了，讲堂的居士、法师也发心，不简单）得福超越前之施人百倍千倍，千万亿倍，如是乃至算数譬喻所不能及。（所以，诸供养中，以法供养为最。因此诸位法师、护法居士要掌握这一次的因缘。并不是说我昨天举了一套二百块，那只是一个比喻。其实我们要印《楞严经》，做这个VCD或DVD，你五百也好，一千也好，没有一定。做出来的时候，如果你有参与随喜，可以来到101室，请一套、二套、三套都没关系，重要的是，我们要去推广、散播出去，给无量无边的众生受益。如果你想忏悔灭罪，或者是你也没有犯过什么大错，想要做功德，因缘来了。欲令正法重现，当推首楞严大经，不作第二想。这一部大经是第一大功德！）阿难，若有众生能诵此经，能持此咒，如我广说，穷劫不尽；依我教言，如教行道，直成菩提，无复魔业。]佛说此经已，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、一切世间天人、阿修罗，及诸他方菩萨、二乘、圣仙童子，并初发心大力鬼神，皆大欢喜，作礼而去]

[令识虚妄]：[识]，识知。谓令他们皆识得五阴体性乃属虚妄。我们秉承着父母的因缘来转世投胎，现在每一分、每一秒都在趋向于死亡。换句话说，人一出生，就是注定要死亡！所以你家多生一个人，不用庆贺，因为你家就是多一个死人，这一定的道理。[深厌自生]：[深厌]，深切的厌离心。[自生]，自然生起。哎呀！这个色身太苦了。[知有涅盘]：还有一个清净的涅盘。确知本有不生不灭的无上大涅盘。[不恋三界]：[三界]，欲界、色界、无色界。若教人勿迷恋三界，出离三界生死苦难的，即是佛菩萨、是善知识。反之，若教人贪恋三界生死的，即是邪魔、是恶知识。因此，行者若依佛所教而奉行之，则连色界、无色界的长劫天寿、天福，乃至二乘的有余涅盘都不迷惑了，更何况还会去贪恋此杂染多难的欲界人间，而妄计贪着人间有净土，令人贪恋世间，永受沉沦，堕魔邪网。[昔有众生施佛七钱]：此即无灭尊者，亦即阿那律尊者（见《达磨显宗论》）

慧律法师佛学讲座
大佛顶首楞严经
讲题：大纲（目次解说）
2007年1月6日—2月10日
文殊讲堂
本片为第十九片

[诸佛如来语无虚妄]：这一段太重要了！佛语谛实，决定不虚。佛无妄语。然末世众生信根微薄，许多人虽研究佛经，但常不信。尤其是依其凡夫心量，以有限的五根、五识，用世间学术、半科学性的（Semi-Scientific）[考据]，而妄言：此是伪经，说《楞严经》是伪经，彼是真经，哪一部经又是真经。或依凡夫心量，而说如来所说法，如三界六道、地狱、饿鬼都是因为佛[很聪明]，想出这样的[比喻]、[象征]、[表法]，来[哄]我们修行，或令我们因害怕而不敢造恶！如是以凡忖圣，自以为是，其实皆犯了谤佛、谤法、谤经，而不自知！须知佛不妄语，不要说佛不妄语，即使连菩萨、阿罗汉、小乘四双八辈圣人，甚至好的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，佛的在家出家已受戒、虽未入圣位的持戒弟子，也不会轻犯妄语戒，更何况是佛？

故为佛弟子，第一首要之务为：必须确定[佛不妄语]、[佛语谛实，决定不虚]。又，从理上来看，[妄语]是属于烦恼之一（在五位百法中，我们已经讲过《百法明门论》了。属于二十随烦恼中的[诳]心所），此烦恼连小乘圣人都已断了，更何况是佛？又，佛若自妄语诳人，则佛自犯戒、有烦恼杂染心，不但不能证清净法身，三业清净，便连阿罗汉、或小乘圣人都不如，甚至连受五戒的在家居士也比不上，这如何是佛？是故须知，佛定无妄语。又，有人邪妄、不正知，而说有时候妄语也是一种[方便]。或说：那是[方便妄语]。其实那是错解了[方便]一词。须知[方便]即是好方法，梵语为[沤和俱舍罗]，或简称[沤和]，那是大菩萨入地以上，乃至八地菩萨才有的[度生智慧]，故[沤和俱舍罗]又译为[方便胜智]，即依于大悲本怀，能以无量好方法、妙

法门，引摄众生入菩提道，教授众生修行菩提，乃至成正觉，这才叫佛所说的[正方便]，反之即是[邪方便]。所以，须知[方便]并非[随便]，绝非打妄语的同义词，更非破戒、犯戒的合理化藉口。又，佛经上更无[方便妄语]一词，那是末世愚人杜撰出来的，作为毁犯的挡箭牌，如是掩耳盗铃便以为无犯。

又，末世众生，道心浅薄，一遇欲境现前，辄说：[方便方便么！]于是便堂而皇之地毁犯戒律，乃至对于一切毁犯，都称为[方便]，如是，从造杀盗淫妄，以至于出家人、或者在家居士，也跟人家占卜、也看相，贪求世间名利。出家人攀缘权贵、威势，乃至于出家人、修行人也学琴棋书画，练画的时候比修行时间长，练毛笔的时间，比听经闻法的时候长，这我们出家做什么呢？词章考据，贪爱不舍，自作教他，皆云是[度生方便]（其实应是[堕落方便]）。如是实为坏法误人之事，所以一切修行人，无论是出家、在家应当以正知正见、正法为主，不应当以那一些杂染的世俗，来作认为是方便度众生，应当以正知正见、正法来度众生才对。正法修行者应知所避忌。什么是应该要避开来的？就是占卜、看相、贪求世间名利、权贵、权位、威势，威势就是当官。琴棋书画、词章考据贪爱不舍，自作教他，这个就很糟糕了！

有的人说慧律法师！您讲堂为什么不开个毛笔课？我说我讲堂以正法为主，请人家来教一教毛笔，我们从来没写过毛笔，要练到几年呢？要练多久才能够写得象老师一样呢？没办法！有的人说师父那您为什么不开一个煮菜的、煮素食的？我说这个是可以考虑的，因为这个是跟大家的健康有关系的。有的人说师父你为什么不开一个日语课呢？我以前念日文，每天拿着那一本书，整天都在搞这个，见到日本人他讲的，我就听不懂了！那么你想想看，我这些法师、护法居士，现在开始教日文，那要教到什么时候呢？你去日本弘法吗？碰到日本人，你能够讲经吗？日本人会信你这一套吗？来不及了！

有的人说师父，现在英文很重要！有道理，那用英文演讲吗？要讲给美国人听吗？我们这些法师是文藻语文系、外文系毕业的吗？记得！如果要上英文课，要这些法师有基础啊，他是外文系的，来，再补习，这个就可以弘法。所以二种情形，煮素食的，这跟健康有关系，这个我们可以考虑。还有一种就是教网络，因为现在的资讯统统是网络，你不懂网络等于文盲，这个可以考量。但是我看有一个法师，每天都在玩网络，更糟糕！本来网络要叫他看佛法，传达正法，每一天都在玩网络，玩到忘记自己是和尚。我在旁边泡一杯咖啡给他，就变成[文殊网咖]，就糟糕了！所以，进来不是，退也不是，不知道怎么来处理这个事情？很难处理！所以，我们还是以正法、正知正见为主导，弘法利生为家务事。

[得福超越前之施人，算数譬喻所不能及]。以其所施为无上法宝，十方如来成佛之真体，能化魔界为佛界，故所得这福德无量。亦即法施之福远远超胜财施，无可计量。[能诵此经（能诵楞严经），能持此咒]：能诵五会楞严神咒。此即如来最后再明白地开示，因为要入涅盘了。本经之法门系显密并修。[诵经]，为诵持本经，故须含[信解]在内，此为显修。[持咒]，此为密修。如此显密并修，得福无量。所言福者，在此则含世间福及出世间福也。对修行人而言，[世间福]就是得暇满之身（暇满就是没有缺陷）、六根具足，重要的就是你耳根不能坏，一个聋子就很麻烦了！你眼睛不方便，在佛经里面讲还算是一个很幸运的人。你要耳朵统统听不到，完了！这个佛经你怎么自己看，怎么都悟不出来，没有办法的！所以娑婆世界耳根坏掉，就是全世界最不幸的！脚断了，耳根还可以听法；手断了，耳根还可以听法。这耳根坏了，就什么都完了，跟佛法没有缘，自己看经，懂一点皮毛，而且会扭曲、会误解。所以你只要耳根灵通，我说你是世界上很有福报的人！聪慧体健、四事无缺、眷属各合，能堪修行。[出世福]即是得遇大善知识及善友，得闻正法、得信解无上正法，依法起修，克服障难，圆成种种断证，乃至究竟证悟无上甚深义谛。此即修行者出世之大福德也。

义贯：[汝应将此]五阴[妄想]之[根]本[元]由，一一深究，俾[心得开]悟[通]达，了其同一虚妄，更无端绪可得。自修自悟之后，进而[传示将来末法之中诸修行者，令]彼皆[识]知五阴体性[虚妄]，全部都是虚妄，我们就是在虚妄当中要找快乐，又找不到，又恢复到空虚、无聊、寂寞，每天都在假相里面打转。为什么？打快乐嘛！所以佛陀说：全世界的人都在找快乐，但是没有一个人了解真正快乐是什么？不知道快乐是在放下当中，不知道快乐是在这一颗般若的智慧当中，不知道！因为他没有因缘碰到正法。则[深]切[厌]离之志[自]然[生]起，确[知]本[有]不生不灭之无上大[涅盘，不]更眷[恋三界]有漏因果境界。[阿难，若复有人]于[遍满十方]世界之[所有虚空]广袤之体中，[袤]这个念mao，就是纵，很长的意思，纵长之意。

一切广泛的体中，将之[盈满七宝，持以奉上]供养如[微尘]数之[诸佛]世尊，[承事供养，心无虚度]者，[于]汝[意云何？是人以此施佛]之[因缘]，其所[得]之[福]为[多不]？[阿难答言：虚空]之量已经[无尽]，则遍满其中之[珍宝]应亦如是无量[无边]。我曾闻[昔有]一[众生]（无灭尊者），仅[施佛七钱]，至其[舍]当世报[身]之后，于后世中[犹获转轮王位]之报。[况复现前]有人，欲令[虚空既]皆[穷]尽，[佛土充遍，皆施珍宝]，则其珍宝之量，乃[穷劫思议，尚不能及]，如[是福]报[云何更有边际？][佛告阿难：诸佛如来语无虚妄。若复有人]其[身具]造[四重]禁（杀盗淫妄）、大乘菩萨之[十波罗夷]重罪（十弃罪，十种重罪），彼人当于寿终之后，堕于此方地狱中受一大劫报尽，[瞬息]之间、无有停息，[即经]由[此方]而转于[他方]世界之[阿鼻地狱]，又具足受一大劫之罪报，[乃至]展转[穷尽十方]世界之[无间]地狱，[靡不]（无不）[经历]。然而如是之人，若[能]但[以一念]顷（极短的时间内），[将此法门于末劫中开示未学]，则[是人]所造的一切[罪障，应]其弘扬经法之[念]而[销灭]无遗，叫你们讲经说法，不会，那就助印、助录了！并且更转[变其所]应[受]之[地狱苦因，成安乐国]之因，来世生于佛前，从佛修行菩提。

是故其所[得]之[福]乃[超越前之施]宝之[人百倍、千倍、千万亿倍，如是乃至算数]及[譬喻]皆[

所不能及]。[阿难，若有众生能诵]持[此经]，并[能持此咒]，显密齐修，则其所得之世出世福[如我广说]者，即使经于[穷劫]亦[不]能[尽]。如此，汝当[依我教]敕之[言]传示末法，[如教]修[行]此自他两利之[道]，显密齐修，即得一往[直成]无上[菩提]，于其中间[无复魔业]娆（rao）扰等诸留难委曲相。[佛说此经已]，众会之中，所有[比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，一切世间天人、阿修罗]等八部众，[及诸他方]世界来之[菩萨、二乘]、内修[圣]道外现[仙]身之[童子]（金刚童子），[并初发心大力鬼神，皆大欢喜，作礼而去]。

大佛顶首楞严经义贯终——佛历二五四五年（西历二00一年）十月二十九日

完稿于美国密西根州.遍照寺

二00六年三月一日于台北.大毘卢寺校对完毕。

好！我们为什么要这样子呢？因为《楞严经》要讲三年，要先给一个大纲，就是目次。而且这个大纲又是非常重要！所以，我们一定要简单把这个《楞严经》目次讲一遍。

好！报告完毕，打开目次，因为我们全部都讲完了，现在我们就简单的念一遍带过去，总要有一个结束。第三篇、五十阴魔（破魔证通），第一章、习禅须知魔事，第一节、由妄生空，迷生世界，由虚妄的心产生虚空，迷了又变化成世界。第二节、发心归元，震裂空界，你发心修行，[归元]就是回归到如来藏性，那么虚空就会震裂，虚空刚好是魔住的地方，他住的地方被你破坏，他会来扰乱你。第三节、魔怖而来扰，第四节、不迷魔即殒，迷则魔得便。第二章、五十阴魔（禅中五十境），哪一种境界都不能执着。第一节、色阴魔境，一、色阴区宇相（定中初相），二、色阴尽相（定中末相），三、色阴十境相（中间过程诸相），修学禅定中，有发生以下的情形，都不可以执着。⑴身能出碍、⑵身彻拾虫、⑶精魄离合、闻空说法、⑷境变佛国、⑸虚空成七宝色、⑹黑暗中能见物、⑺身同草木、⑻上见佛国下见地狱、⑼遥见遥闻、⑽妄见妄说，四、结语：迷则成害，嘱令保护。你就是有发生这样子的奇异的现象，就是不能执着。第二节
受阴魔境，顾名思义就是属于情绪上的，就是修行人不要太多的情绪化，如果情绪化，就有种种的情绪魔进入的你的情绪。

[受]就是指苦受、乐受，就是所谓的对境产生的种种情绪变化。一、受阴区宇相（定中初相），二、受阴尽相（定中末相），三、受阴十境相（中间过程诸相），⑴责已悲生——悲魔入心，⑵扬已齐佛——狂魔入心，⑶定偏多忆——忆魔入心，⑷慧偏多狂——知足魔入心，⑸历险生忧——忧魔入心，⑹觉安生喜——喜魔入心，⑺见胜成慢——慢魔入心，⑻慧安自足——轻清魔入心，⑼着空毁戒——空魔入心，⑽着有恣淫——淫魔入心，你看看这悲、狂、忆、知足、忧、喜、慢、轻清、空、淫，你注意看，这些完全属于情绪的、感受的、种种的情绪的。就是说你在修行当中，发生这种情绪上的变化，千万着不得！四、结语：迷则成害、嘱令保护。卷十、第三节、想阴魔境，一、想阴区宇相（定中初相），二、想阴尽相（定中末相），三、想阴十境相（中间过程诸相），你只要牢牢记住，所有的想都是妄想，千万贪不得！修行者只要知道万法毕竟空，在想的这个阴魔里面统统不能贪！⑴ 贪求善巧——怪鬼来扰，⑵ 贪求经历——魃鬼来扰，⑶ 贪求契合——魅鬼来扰，⑷ 贪求辩析——蛊毒厌鬼来扰，⑸ 贪求冥感——厉鬼来扰，⑹ 贪求静谧——大力鬼来扰，⑺ 贪求宿命——山川土地鬼神来扰，⑻ 贪求神力——天地大力精魅来扰，⑼ 贪求深空——麟凤龟鹤精怪来扰，⑽ 贪求长寿——遮文荼、毗舍遮来扰，四、结语：妄称成佛、以淫为教，嘱令保护。修行就是不能贪。

第四节、行阴魔境，一、行阴区宇相（定中初相），二、行阴尽相（定中末相），因为穷究生灭法不究竟，而落入外道，没有把生灭法，生灭的行阴微细相搞懂，所以就落入了种种的恶见。所以，行阴魔境统统是自心悟道不究竟，而偏入外道。三、行阴十境相（中间过程诸相），因为悟的不究竟，误以生灭的行阴为究竟，产生种种的偏执，㈠ 堕二种无因恶见（二无因论），① 计本无因（过去无因恶见），② 计未无因（未来无因恶见），㈡ 堕四种偏常恶见（四偏常论），1 类别，① 计[心境为常]恶见，② 计[四大是常]恶见，③ 计[八识为常]恶见，④ 计[想阴尽为常]恶见，2 结语：堕为外道[圆常论]，㈢ 堕四种颠倒邪见（四颠倒见），1 类别，① 计[我常他为无常]之邪见，② 计[国土无常及究竟常]之邪见，③ 计[心为常、生死无常]之邪见，④ 计[行阴常，前三阴无常]之邪见，就是色、受、想三阴，色、受、想无常。2 结语：堕为外道（一分常论）。

㈣ 堕四种有边邪见，1 类别，① 计[过去未来有边，相续心无边]之邪见，② 计[八万劫前无边，众生界有边]之邪见，③ 计[我知性无边，他知性有边]之邪见，④ 计[一切依报正报皆半有边、半无边]之邪见，2 结语：堕为外道（有边论）。㈤ 堕四种矫乱论，1 类别，① 计[八亦]之矫乱论，八亦就是亦生亦灭、亦有亦无、亦增亦减、亦常亦无常。② 计[惟无]之矫乱论，有人来问，他统统答无。③ 计[惟是]之矫乱论，有人来问，他统统答是。④ 计[有无]之矫乱论，2 结语：堕为外道。㈥ 计[死后仍有十六相]之邪见。㈦ 八种邪计无相。㈧ 八种俱非邪论。㈨ 七际断灭邪见。㈩ 邪计五处现证涅盘论（五现涅盘邪论）。四、结语：定中用心交互所成，嘱令保护。第五节、识阴魔境，一、识阴区宇相（定中初相），二、识阴尽相（定中末相），三、识阴十境相（中间过程诸相），因为没有把第八意识搞懂，就会产生种种的外道，颠倒，种种的知见，没有把第八意识穷尽，无法转成大圆镜智，像佛，所以在微细的生灭里面打转，透不出来，就会变成外道。⑴ 堕[因所因]之邪执——生外道种，⑵ 堕[能非能]之邪执——生我遍圆种，⑶

堕[常非常]之邪执——生倒圆种，⑷ 堕[知无知]之邪执——生倒知种，⑸
堕[生无生]之邪执——生颠化种，⑹ 堕[归无归]之邪执——生断灭种，⑺
堕[贪无贪]之邪执——生妄延种，⑻ 堕[真无真]之邪执——生天魔种，⑼
堕[定性声闻]之计执——生缠空种，定性就是不可改变了，他声闻已经做定了，叫他回小向大，他不要。所以，定性声闻就是固定修声闻、修小乘的。缠空就是永远缠缚在空性里面，因为破我执嘛，无法发挥这个妙用，不是象大菩萨一样的。⑽
堕[定性辟bi支佛]之计执——生不化圆种。

四、结语：迷则成害，嘱令保护。第六节、总结五阴魔境，一、五阴尽之境界——证入圆通、诸根互用、入如来地。诸根互用的意思就是说，譬如我们用眼睛看，可是佛在世的时候，有的证阿罗汉果，眼睛瞎掉了，他用这个半头天眼，用这边看，不需要用眼睛看。所以六根互用的意思就是如果是一个究竟很有功夫的，眼睛不但能看、还能听、还能嗅、还能尝、还能闻。耳根可以看、可以闻，就是六根都互有的，功夫到家了，这个一般人没办法！二、教令护持——令识魔相、除心垢、持神咒、摧破诸魔。第三章、尾声（总结全经），第一节、五阴之生灭与修断，一、重问五阴除灭之顿渐，二、总答五阴生灭本因：同是妄想——妄元无因。三、别答五阴根本生因。底下五个统统要背起来。⑴ 色阴之生因——坚固之妄想，⑵
受阴之生因——虚明之妄想，⑶ 想阴之生因——融通之妄想，⑷
行阴之生因——幽隐之妄想，⑸
识阴之生因——罔象之妄想。四、五阴各自之边际，色阴就是色、空为边际，受阴就是触与离，想阴就是记跟忘，行阴就是灭跟生，识阴就是湛入合湛，有所入入于无所入。五、灭除五阴之顿渐——理为顿悟，事非顿除，第二节、结劝传示未来，所以诸位一定要推广这个楞严大法，令正法重现。

我们花了六个礼拜讲楞严经目次，也就是大纲，为什么要不厌其烦，这样子先讲一个大纲呢？因为被逼的没有办法！我们至少接上几百通，甚至上千的人，一直再三的恳求师父要讲《楞严经》。在这种盛情难却，师父又健康起来，我也静养到差不多，因缘具足，就这样子。如果不先把它讲个《楞严经》大纲，要从头到尾把那个《楞严经讲义》讲完，三年！送到中国大陆的DVD都是简体字，我们用心良苦，只为正法重现，推广正法。因为你文字一个障碍，他繁体字看不来，就不想看下去。所以我们不得不，也没有办法，就一定要下功夫，把这个《楞严经》的大纲，虽然是简单，又好象很详细，虽然详细，又碍于时间。

所以，只要有人有因缘，把《楞严经》大纲看一遍，都不得了的因缘，都会很大很大的受益！一般的法师讲经是没有
这样子的，他一打开就第一页开始讲，不会考量这个！可是没有办法，为了全世界的华人，尤其是中国大陆，十几亿的中文都听得懂的人。你能等到三年讲完，再打字二、三年，六年后，《楞严经》才出来，那来得及吗？来不及就先听简单的。我们预计每讲二十片VCD就把它整理出来，感谢诸位的护持，刚刚我下课，直接交给我五十万，还有一张支票两万！诸位你们这样发大心，我非常的感动，不过距离刻录《楞严经》VCD要好几万套还有点距离。我们收多少，师父会补的，收到一百万，师父再补三百；收到三百，师父再补七百。就是要做啊。所以师父一辈子觉得最大的光荣，就是牺牲小我来完成大我。能够弘法利生，奠定诸位无量的善根，推广大乘经典，让大家都可以解脱、成佛，这是师父的责任，与有荣焉。佛陀留下给我们四个最大的财产，一就是大慈、二是大悲、三是大喜、四是大舍。我们也要禀承这样的遗志、佛陀的悲心，你应该这样做，我出这个智慧，录音、录影，大家出钱出力来推广。跟有缘的众生来结缘，大家一共成就佛道，因为《楞严经》大法很不容易！所以我们把三年要演讲的课程，浓缩一个大纲，而这个大纲听了一定要受益，否则我们这样讲并没有意义。只有讲目录，却没有讲里面的内容，知道楞严咒很好，怎么个好法，所以我们要引经据典，尤其后面五十种阴魔特别重要！末法的乱象全部被佛所说中，所以我们一直重视这五十种阴魔，才是这样子的。

大佛顶首楞严经
慧律法师主讲
讲题：总论(义贯绪论)
日期：2007.4.20--5.12
文殊讲堂
片数：共１２片（本片为第１片）ＶＣＤ

翻开《义贯》，绪论。各位尊敬的法师，各全慈悲的护法居士大德，今天是2007年4月20日，星期五，我们要上这个《楞严经》的课。在农历年，也就是在二月二十四，我的妈妈，师妈往生了。往生八点多断气，我们助念到第二天的下午二点入木（入殓），总共助念了三十个钟头。有种种的瑞相，一她的头顶，十二个钟头都是热的，顶部都是热的。第二，全身柔软，换衣服的时候。第三、面貌如生。第四、有的人闻到香味，这个可以证明净土法门的殊胜。在这里再一次感谢诸位法师尽心尽力，领众念佛、诵经。也特别感谢慈悲的护法居士大德，这样鼎力相助，助师妈走完人生的最后一程。因为师妈的往生，所以课程就延到了今天才来上课。

在农历年前我们已经把《楞严经》的重点提示讲过了，接着我们已经讲了《楞严经》的大纲，就是目次也讲过了。再来我们就可以放松心情，慢慢一步一步来探讨《楞严经》深奥的道理。生命活对了，一次就够；生命活错了，就会百千万劫。什么叫做生命活对了？所谓生命活对了，就是觉悟的生命，了悟整个生命彻底究竟的实相，叫做生命活对了，一次就够。为什么一次就够？就直接跳出轮回。生命活错了，百千万劫。因为我们不知道人生宇宙的真理，所以每天都在活重复的烦恼、重复的行为、重复的习气。所谓轮回就是重复，执着放不下，每天重复的过烦恼的生命，这个就是轮回。轮回有长距离的，贯通三世的，过去、现在、未来，有天、人

、修罗、地狱、饿鬼、畜生，这个是比较广、比较长的来讨论轮回的这个定义。但是轮回的定义可以回归现在，只要你的生命重复的执着、分别、烦恼，这个就是轮回。不需要经过转世，我们现在每天都是过轮回、无趣的日子，是非恩怨从来没有放下过，一天都没有，这个就是轮回。

我们今天在没有讲《楞严经》的总纲以前，要讲一个很重要的观念，出自《阿含经》，也跟《楞严经》有很重要的息息相关的观念。有一次，佛陀的圣弟子就问佛陀说：世尊！人死后，念经、念佛、超度有没有效？有用吗？世尊是大智慧的人、大解脱、大自在的人，善于说法的人。世尊说：圣弟子！要注意看！佛陀就捡了一块石头，就往池的中间一丢，咚！这石头就沉下去。世尊说：来！所有圣弟子，学佛道的圣弟子，跟着我走，同时跟着我念。世尊就站起来，所有的比丘也站起来，世尊就绕着这个池塘，一边绕、一边念，世尊说：我念，你们就跟着念。世尊就念：石头浮上来...就转了好几圈，像在绕佛经行一样的，绕了几圈。那么，佛陀停下来说：圣弟子们！你有看到石头浮上来吗？弟子就说：没有！沉下去！世尊就说：根本业很重的人，杀盗淫妄、烦恼、执着、欲望太浓的人，他的根本业太重，沉下去，念佛、诵经、超度是没有用的！

如果每一个人念佛、诵经、超度一定有效，那么，美国维吉尼亚州理工大学，南韩的这个学生叫做赵承熙，拿抢打死教授和学生加起来总共三十二个！我看到电视，我第一个下断言的就知道：这个孩子有妄想症！果然不出师父所料，经过了几天的剖析，的确他就是有妄想症。他非常的不满富有的人，对自己的生命、四周围统统不满，都保持一个沉默。CNN记者跑到南韩去访问他的姑姑，他姑姑说：这个孩子从小问他，他就不回答，大家都认为他有自闭症。开枪扫射三十二个，后来他从后脑袋自己开枪，打出去的时候脸整个开花。所以死的时候脸象爆炸一样的，无法认出他的脸部。我们就用这个例子来解释、来讲说，如果我们今天法会期间，也这样子：愿以此功德消灾或者是回向赵承熙，你认为这样的人能往生极乐世界蚂？这个绝对不可能，如果这样杀人、放火，可以藉由诵经、念佛得以超度，那么佛门就是坏人的包庇所。有的人就更质疑了，说：师父，我们每年的水陆、梁皇、早课、晚课都这样子消灾回向有用吗？有用！不可以少善根福德因缘，要在这里立个牌位超度，这个因缘不简单。但是要看他所造的这个根本业，是强是重还是轻？超度的动作一定要做出来，再来就是看他。好，用石头就讲到这儿。

世尊就随手又捡起一颗干果，晒干的水果，类似乒乓球那么大。世尊就说：好！注意看！抓起来丢到池中，然后说：众比丘！圣弟子！跟着我走，一起跟着我念。然后就念：干果沉下去...绕着念。绕了老半天就问圣弟子说：圣弟子！干果沉下去否？大家都说：没有！世尊就开示：一个人与佛的心相应，用不生不灭的清净心修行，他的业是完全清净的，临命终不需要念佛、诵经、超度，自然就会浮起来。这个就论到一个人的根本业，所谓的亲因缘和增上缘。如果你想往生极乐世界，底下讲的二种因缘，要非常清楚这个观念，一叫做亲因缘，二叫做增上缘。

所谓亲因缘就是看自己了；所谓增上缘就是佛力加被。换句话说我们今天来念佛、来拜佛，没有错，佛菩萨加被我们，给了我们强大的增上缘。这问题来了，还有一个亲因缘，亲因缘就是我们自己心情的功夫，佛法是心法，你这个亲因缘没有掌握到，要浮就会很困难！所以，亲因缘就是深信净土，切愿要往生极乐世界，同时要深信，同时要去行；行有正行和助行，正行就是念佛，助行就是行十善。正行一般人都忽略了，大乘佛教特别忽略了这二个要件，一般都不了解，同时也误会佛陀的用意和用心。我们修大乘佛教，大家都祈求往生极乐世界。但是念佛少了二种功夫：一、三昧；二、一心不乱，都没有这种功夫。忽略了这二种功夫，所以生死不得自在，念佛不得力，经教不通，心性也不明，也不听经，也不闻法，关起门来，就是念南无阿弥陀佛，我要了生死，我要往生极乐世界！我也要往生极乐世界，何况你呢！他们认为我这样叫做专修！我说：没有妄念叫做专修，不是诵一本经叫做专修；也不是念一句佛叫做专修。这一句佛要念到有三昧的功夫；这一句佛要念到一心不乱的功夫。

很多的大乘法师在弘扬净土，缺少了这个正确的观念，所以看起来很多人都在念佛，了生死自在的没有几个人，问题就出在三昧和一心不乱这个地方。我们总认为念二、三句佛，拜几拜佛、拜个八十八佛就叫做修行；我告诉你用一句国语的话：差远了！这个离道十万八千里。修学佛道十几年，个性不改，一样崩着那个脸，脾气也不改，你想想看，碰到一点少许的境界，就这枯子不自在，你如何在临命终能够拿捏得自主呢？所以我们要了解，亲因缘是非常重要的，就是说：真的一个修学佛道的人，是要时时刻刻每天都要提升心灵的功夫，一定要定位在如如不动，不取于相这种功夫，泰山崩于前而色不变，无论这个世间怎么变化,你都了悟它是虚幻的东西。所以禅宗里面讲知这不为过，今天你迷茫，请示师父：我以前迷茫怎么办？我说：你知道了你以前迷茫，知之不为过。知道它是迷茫，就放下！放下是通往幸福唯一的一条道路。我们一定要很清楚这个理念，今天人我是非不断、善恶取舍不断、是非长短不断，诸位！苦了谁呢？苦了自己，不知道万法都是唯心现量，都是唯心所造的东西，万法本来不增，万法本来也是不减，是唯心增，唯心减，只有你心性在增，只有我们心性在减。所以你情绪不好，其实是苦了自己，放不下也是痛苦自己，这个道理竟然不懂！因此我们修行要掌握到重点，就是你要时时刻刻：如果有逆境来，正好修行。

今天我们要二种因缘具足，往生极乐世界就易如反掌，一叫亲因缘，第二增上缘，就是强大的佛力加持，所以我们要诵经、拜佛、我们要跪在佛前每天求我们临命终的时候没有病苦、我们要好好的持咒、念佛、做善事，每一种功夫都要下。但是就是不能执着，要执着统统执着这一句佛号。因此弘扬正法必须要与佛的正教相应，才叫做讲经说法。讲经说法不可以离开第一义谛而说法；离开第一义谛而说法非佛说！现在问题：要研读这个《楞严经》是为了什么？就是

要创造一颗自己会浮的球。我们今天为什么要很辛苦的坐在底下听经闻法？就是要给自己创造一颗会浮的球，平常如果你的念力功夫够，一心一意求生极乐世界的愿力够，你所修的善也够，就是你出去被车子撞死照样往生极乐世界，不需要人家加持、助念，照样往生！车祸死亡那是你的果报，你种的前面这个因不可未灭啊！平常不做提升自己心的念力的功夫，只渴望临命终师父加持、有人助念，当然碰得到是最好啦。万一你碰不到怎么办？你怎么会知道你往生的地方一定有人来助念呢？不知道的！有一次新闻报道，说有一个人坐在飞机上从美国回来，在飞机上突然心脏病、心肌梗塞，死在飞机上！我请问你：死在飞机上从美国飞回来十几个钟头怎么助念呢？连盖往生被的因缘都没有！不要小看那个咒轮、金光明沙、往生被，还得要有福报的人才用得着！有的人讲：师父！这么简单啊？放这个咒轮、往生被，就可以帮助这个人往生极乐世界啊？我说：碰到这样的因缘不简单！千千万亿的众生几个碰得到？几个有信心？

好！研读《楞严经》就是要自己创造一个会浮的球，这个可重要了！一颗会浮的球，平常所过的日子就会完全的不同，我们有眼睛，可是不看外面，看内心的深处，自己的缺点。有耳朵不听外面的声音，听自己的心声，念佛的音声，尘自生灭，自性不动，慢慢的体会。所以，研读《楞严经》要做什么？要自转因缘；要自性自度；要有那一种每天提升正念的力量，这个力量就是亲因缘。这个亲因缘可是重要，可是一般人却非常的不重视，每次修念佛法门，都有一个错误的观念：阿弥陀佛临命终会来接我们，我们现在贪嗔痴也不管它，斗争照样斗争；烦恼照样烦恼。诸位！只有增上缘，阿弥陀佛大慈大悲要接引我们，可是我们亲因缘做得不好，这个叫做错误的知见。想要往生极乐世界，却不懂得从心性下手，以为离开心外有一个佛。如果心外有一个佛，阿弥陀佛在虚空，我们在这里贪嗔痴，割舍不下，晚上睡不着、忧郁，那你说阿弥陀佛站在虚空有什么用？我们是不是要调整这个心性，让它大慈大悲、大喜大舍、大般若、大解脱、大自在，我们是不是要自己调整这样的心态？面对一切境界，我们始终了解万法不可得，如如不动，这样子念念消归自性，归无所得，如此的磨练自己、训练自己，这个球自然就浮了！这个就是重点。所以一般人认为，别人伤害我们、毁谤我们，我们起烦恼，刚好颠倒。修行人认为，这个是一种修行的阶梯，碰到了逆境，刚好更进一层跳上去，碰到了毁谤刚好检视自己，知之不为过。

修行人的心跟众生的心是完全不同的。因此如果有人告诉你：经教不要听，心性不必悟，你就念南无阿弥陀佛！经典你不要看，也不听经，也不闻法，我说：这个教育是错的，而且是严重错误的！除非我们年岁太大了，今天如果说八十岁才听到佛法，年岁真的实在是太大了，已经八十五，接近黄昏的年龄，在经教、心性实在没办法，这个是迫不得已的，赶最后一班车。因为没办法八十五岁，再去听经、再去闻法真的没办法了，那就拼了：南无阿弥陀佛...万缘放下，一念提起，赶最后一班车！赶得上还不错。但是问题：一个人活到八十到八十五，差不多那个个性跟习气难改了，拿他没办法，他已经当阿公、爷爷，当奶奶了，他最大！以前我们在戒坛上受三坛大戒的时候，那个爷爷、奶奶剃度出家的，来都很凶的！戒师都比他年轻！皮鞭在旁边啪一声！戒师打自己，他说：吵什么？我的孙子都比你大！那习气，没有办法就是没有办法了，就是改变不了！所以，愈慢学佛，要了生死的机会愈涉茫，但也不是说完全不可能。所以学佛的年龄层，愈提早愈好，小学最好就听到，初中高中或者大学。年龄层越下降，他愈提早听到佛法，他的了生死胜券在握！但是只要有听到正法都不迟！所以在座诸位！无论你是发苍苍、视茫茫、齿牙动摇，没关系！跨进来文殊讲堂，我就送给你一个红包（开个玩笑）。好！good！真的不错啦！所以，有的老菩萨，她的脸起了很大的皱纹，牙齿都掉光了，婆婆进来讲堂，对着我傻笑：呵呵！慧律法师！你看我这样念佛来得及吗？我说：来得及！要给人希望嘛，不要给人绝望。是不是？婆婆来得及，拼、冲！她就说：好！就念南无阿弥陀佛。

所以，我们要了解这个《楞严经》，就是开采这个不生不灭的如来藏性，就是提升我们的正念；就是强化我们的亲因缘，这个是非常重要的！可是，大乘佛法弘扬净土的人，却缺少了这一环的念力。禅宗有一句话很重要，说：此心本净，无可取舍，清净本然，了无一物，是名大悟。大悟之人，智如涌泉，出生无尽，纵贯三际，横遍十方，出入无碍，我慢慢的一句一句解释给你听。说：此心本净，这个不生不灭的清净自性，它本来就清净的，不需要加一个净。所谓染跟净是方便说，本净就是不可以安一个净，本来就无一物，叫做此心本净，此如来不生不灭的藏性本来就清净，不需要加一个净，头上安头。无可取舍，我们的清净自性，取不得也舍不得。换句话说：你今天来到这个娑婆世界，要牢牢记住：我们来到这个世间，世间为我所用，非我所有。我们来到这个世间，从来就没有拥有过任何东西，我们所拥有的东西其实是错觉。我们所失去的东西其实也是错觉。当我去火葬场的时候，看到我妈妈火化以后那个骨灰拖出来。现在的高温可能二、三千度喔，所有的骨头，没有一个是完整的，全部都化成灰、碎掉！现在用那个高科技的，一火化，风一吹，人家说：等下看看师妈有没有舍利子？我说：早就吹光了，什么舍利子？一颗都不留！风一吹，哇！剩下一堆骨头，而且是散的！那个时候，师父的感触很大，四个字：照见[五蕴皆空]，度一切苦厄！

这个生命就是这样一回事，一堆骨灰，不晓得在忙什么东东。拼死拼活，就是拼那一堆骨灰，就这样子！没什么意义。真的！所以，无可取舍。清净本然，清净的自性，本自其然。了无一物，六祖讲：本来无一物，何处惹尘埃？世尊在《金刚经》里面讲：若见诸相非相，即见如来。禅宗里面讲：一等是学，直须无学。什么是佛法？就是空，没得讨论，连转圜、讨论的空间都不行！世尊说：万法但有言说，都无实义，什么事情只能说一说，究竟本体，追究到最究竟处，没有任何东西，一物也无！说法者无法可说；求法者无法可求；闻法者无法可闻，究竟菩提就是究竟空。说：大悟之人，智如涌泉，智慧就象涌泉一样。什么是大彻大悟的人？就是去挖到泉水，这个泉水从地上一直冒出来！叫做出生无尽。因为他大悟了！纵贯三际，过去、现在、未来，统统不可得。横遍十方，十方同一个缘起，法界就是缘起，缘起就是空。所以，世尊讲：缘起如幻，统三藏十二部经典，这一句话全部包括在内。缘起如幻，你看到了一切相，

凡所有相，都是虚妄，因为它是缘起的东西，这个统统会败坏的，可是不能坏缘起。这个就是花，就是无常、就是空，这是缘起，这就是空，就是如是看。这个就是花，不能说没有，也不能说有。所以出入无碍，纵贯三际，横遍十方，出入无碍，没有任何的障碍。所以，我们今天为什么要这么辛苦来听经，要来闻法呢？就是要强化亲因缘，念佛念得有味道！佛菩萨的慈悲增上缘是没得说，二六时中，统统现在我们的前面，问题在我们的心清不清净？我们的心清净，佛菩萨自然就相应。所以，人死亡以后，念佛、超度、诵经有没有效？答案：不一定！这个世尊实在了不得，不知道用什么语言来赞叹他老人家？法无定法，这个老人家不是普通的圣人，我认为佛陀是全世界、宇宙的大圣人，两千五百年前就讲了这一句标准的答案：法无定法。这个法无定法，还可以用在世间，用在世间，会用也不得了！

讲一个曹操的故事，世尊的伟大，法无定法。曹操统领百万大军去攻打张绣，大军出发前曹操下一道命令：所有的将领、士兵经过农村麦田、田埂，只要哪一个人骑的那一匹马，或者士兵踏到一根麦草，伤害到农作物，人头落地。曹操为了让大家认识他这个是很有纪律的军队，因此就下了非常严格的命令。这个命令下后，大家非常小心、战战兢兢的走路，怕一不小心去踏到麦草。曹操百万大军走过去的时候，每一个人都出来跟他欢呼：曹操万岁，很了不起的一个将军，都没有伤害到我们的农作物，这个军队的纪律实在是了不得，所到之处，曹操的军队都被赞颂、赞叹，所以曹操军队声势如日中天。突然有一支麻雀飞出来惊到曹操的马，压到麦草，这时曹操就把剑抽出来压到脖子上要自刎。旁边的将军压下来说：主帅，麻雀惊吓到马，马载着主帅也不是有意的，你这样死有意义吗？你统帅百万大军我们怎么办？春秋有大义，法不加于尊。春秋有大义，大义就是大格局，你统领百万大军，因为一只麻雀要自己砍头，这个百万大军怎么办？虽然法令、军纪是这样要求没有错，但是你是无心的！你这样砍头，群龙无首。因此，这个就是说法无定法。为了一只麻雀死了一个主帅！所以这个曹操也是没学佛，我如果是曹操的话就很有智慧：这麻雀的问题哪关我的事？自己冲出来的。如果说我领导一个文珠讲堂，动不动就让师傅去死，那僧团一百多个比丘怎么办？那无量无边的众生怎么办呢？动不动就啊！师傅你要去自杀？那怎么得了呢？不可以的！所以说：法无定法。

譬如说：一个[不杀生]，有一次我们到澎湖的离岛去弘法，岛上的农作物都不能活，所有这个离岛每一个众生统统都是捕鱼维生的。去问我一个问题，这里要问问这些法师，你们将来要成为法师，如果有人这样问你。那个离岛草菜不生，所有农作物统统不能活，那个小岛住了一、两千人，叫做岛屿。去，信徒问说：慧律法师！请问您，佛教是不是讲不杀生？我说：是．那我们活在这个岛上，全部都是捕鱼为生的，我从阿公捕鱼，然后阿妈捕鱼、爸爸捕鱼、妈妈捕鱼，捕到我现在还在捕鱼，说不杀生，请问慧律法师！我们怎么活啊？法无师，你怎么回答呢？你不要一直只有笑了。不要滥杀是不是？我就跟他讲：大的抓起来吃，小的给它放生。要不然你说澎湖离岛他统统是捕鱼的，你叫他怎么活下去呢？是不是这样比较圆满，大的抓起来吃，小的给它放生，要不然你怎么办？统统不杀生，二千多人统统饿死，没有办法的！这个叫做法无定法。所以我们要了解，就是不杀生，它都有开缘的时刻，都有不得已的苦衷。知道吧！这个才是真正的佛法。真正的佛法，用大般若智慧来做一切事。

好！前面讲了四十五分钟，就是为了奠定大家研读《楞严经》的兴趣，要发强大的愿力，自己要创造一个会浮的球。亲因缘很重要，要明心见性，要先改个性，要想解脱，对世间所有的碰到的一切境界，不要做太多的情绪化，这样老死都不能解脱！所以不要等到临命终，现在就得大解脱，现在就得大自在。你现在念佛，不是很好吗？亲因缘具足，增上缘也具足，了生死不是易如反掌吗？所以不只是念佛，一定要解如来的真实义。

好！翻开自序，这个是成观法师自己写的序文，序文最重要的是诠释他为什么要写这本《楞严经义贯》，理由何在？以前的人注解那么多了，为什么还要加这本《义贯》呢？他在这里就交待的很清楚！看自序，本书为注者，就是注解经文的。继十八年前所注《楞伽经义贯》之后，这本《楞伽经义贯》师父也从头看到尾，写的相当好！大和尚慈悲，很用心的在写这个着作，看得出来写的相当好！《楞伽经义贯》之后，在法上的又一重要努力。《楞严经》，众所周知，是一部极重要的大经，可说是一部[佛教修行大全]，亦不为过。为什么呢？因为此经在内容上，包含了显，就是显教，密就是咒语，诸佛如来的密语、密义，就是密教了。显说或者是密教，性宗或者是相宗，[性]是讲体；[相]就是讲用。[性]就是不生不灭的如来藏性，[相]就是作用。[显密性相]各方面重要的道理。在宗派上则横跨[禅净密律]，宗派上，禅宗叫你明心见性；在《楞严经》里面讲七处徵心、十番显见，就是破妄显真，破除妄想，显这个不生不灭的如来藏性，这个就是禅。那么净呢？里面有叫你念佛，《大势至菩萨念佛圆通章》。密呢？五会的楞严神咒。律就是四种清净明诲：不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语。均衡发挥，各得其所；在修行的次第上，则更是充实、圆满：举凡发心，从初发心，发心要正啊！发心如果是邪的话，就达不到解脱，也达不到成佛的佛果。所以发心、解，就是解如来的真实义；行，就是脚踏实在的修行；证，就是内证的功夫；悟，就是悟入佛的知见，喔！原来我们的心性就是佛。举凡发心，解、行、证、悟，皆详尽剖析开示——从教令正发心起，经循循善诱的破惑，就是一次又一次的，佛陀的慈悲，用一定的轨则，然后用耐性，循循善诱，来破这个妄惑，见真（明心见性），就是明本心，见不生不灭的如来藏性，这叫做见真（明心见性）。依性起修，全修是性。什么叫依性起修呢？依不生不灭的如来藏性来下手，起修就是：从这个地方下手修行。

见一切相，了悟一切相都不可得，都是如梦幻泡影的，不要做太多的情绪变化。也不需要起这个贪嗔痴的念头，不要嫉妒，清净自性没有嫉妒；清净自性没有贪、没有嗔、没有痴、也没有攻击、没有伤害，清净自性，本来就无一物，清净本然。这个就是依性起修，就是依于不生不灭的如来藏性，下手去修行。起修：在这个地方好好修行。全修是性，所有的修行，都是本性显露出来的，六根门头放光动地，就是这一句：依性起修。见一切相了知相不可得，究竟本体

，也不可得。那么依性起修怎么修呢？不坏事相，就是（设坛结界，我们结夏安居都有结界。于实际上起正修行），并详细开示了一切凡圣境界（二十五圣圆通，为什么进圣圆通呢？这二十五个圣人，自内证圆满证得如来藏性，通达如来藏性的过程，叫做二十五圣圆通。这个二十五圣就是由六根、六尘、六识、七大，三六一十八加七，就是二十五，前面我们已经简单的提列过。三界就是：欲界、色界、无色界；七趣就是：天、人、修罗、地狱、饿鬼、畜生，加一个仙道，在楞严经是讲七趣。三界七趣众生），令于圣境起企慕，就是仰慕，我们为什么要出家修行？就是为了成佛。在家居士为什么要修行？想要了生死，往生极乐世界，对极乐世界、对阿弥陀佛清净国土起企慕心。而于凡外得知解，这个凡夫、外道，也给他一个机会。从而不受迷惑、不入岔道；这个[岔]就是分歧的道路。你想要修行不入岔道，这个跟什么有关系？跟宿世还有福报有很大的关系。

今天在座诸位坐在底下，听《楞严经》有什么好处？下了这个《楞严经》的种子，在座诸位必定成佛，没有一个不成佛，一定会成佛！能坐在底下这一辈子听完《楞严经》，可不是一般的根器、一般的因缘，这个是正法啊！所以，这个跟宿世有很大的关系，还有就是福报，福报就是上一辈子没有破佛的知见，上一辈子修了很大的福德因缘，上一辈子都推广正法。上一辈子都推广正法的人，这一辈子无论你怎么转，碰到什么因缘他就会转回来，真的！因缘就是这样。你上一辈子有下过功夫护持正法，鼎力的推广正法，这一辈子就算你碰到了外道的邪魔、恶知见的，转转转他就会一下子听到正法的VCD、DVD，或者是看到正法的书。一下子，因为宿世的善根就转回来！可是上一辈子断众生的慧命的就难了！人家要来听经闻法，哎呀！不用去啦，不用听啦！拼命的阻止人家，人家要出家也拼命的阻止人家。叫人家不要出家，叫人家不要听闻正法，就会种下这个恶因，来世如果没有了生死，他就会走入岔道，因为你阻止人家信佛、阻止人家出家、阻止人家听闻正法。因此不走入岔道，还得要有宿世的善根。

又详述六十位修证，我们在前面已经简单讲过了，（三渐次3、干慧地1、十信10、十住10、十行10、十回向10、四加行4、十地10、等觉1、妙觉1），数字加起来，心算得到60，刚好60位修证。令行者于菩提道上知所趣向，这个次第讲的特别的清楚。最后更广开示五阴魔境，及其破除之法，俾（bǐ令）于菩提道上能克服魔怨留难，其实也没有魔怨，也没有留难，你只要有着，你只要着相，魔怨就现前；你只要有着，就有人留难你。

黄檗断际禅师讲了一句很了不起的话说：学道人万法总不用学，但学无所住。哎呀！真是一针见血啊！你一个真正修行人，万法总不用学，学来学去没什么好学，学什么？但学无所住。真了不起，一针见血。正因为众生着相着的太严重，所以需要佛、祖师大德，一而再，再而三的强调这个无所住，就掌握了生命的修行关键。这一句无所住就是放下，放下是能往幸福的唯一道路，你想要过着幸福的日子吗？就是放下。你说简单吗？大悟的人很简单，就放下了。没有悟就很难，这个放下像要他的命一样的！我告诉你：今天你听经闻法听到了放下，这观念这么好，告诉你句良心话：十年后你还是放不下，十年再加二十年都不一定；三十年很难说，这个就是功夫。所以，我们能碰到正法是大福德、大因缘，要好好的克服我们的习气，能克服魔怨、克服留难。所修圆满成就。

由于本经有这些稀有的特点，因此历来皆被修行者奉为必修的无上圭臬（guīniè标准），但是因为在台湾的法师，都用台语的讲《楞严经》。我在电视上佛教的节目看到几位长老，都用台语。师父以前也讲过台语，在雷音寺讲过一次国语，当时录音技术不怎么好，也没有录影，所以变成缺了很多。因此每次要讲经我都再三警提，楞严经没有办法再讲第二次，要重视录音跟录影，生命没有第二次的，我今年五十五了。因为被逼得没有办法，电话吵的没办法，当然我们也发心想要利益众生，因为这本《楞严经》实在是太重要了。所以我就要重新用国语的再讲一遍，利益全世界的华人，尤其是中国大陆，都是讲国语嘛！其是对习禅者而言更是如此。再者，汉传佛寺中，汉传是对藏传来讲的。我们在中国有三大语系，一是藏语、二是汉语、三是巴利语。巴利语大部分在中国的南边，靠近像缅甸这个地方，就是中南半岛，泰国、缅甸，接近这个地方，都是巴利语文的。我们是汉语的，所以叫汉传佛寺当中僧众每日早课都必诵楞严咒，像我们讲堂也是，每天必诵楞严咒。而且历代在打禅七之前，传统上都要先修七日到七七日的[楞严会]，将来我们也可以找因缘，来开个[楞严会]以除魔障。这个楞严咒的威德力是不可思议的！

有一个信徒特别来感谢师父说：慧律法师，您这个讲经说法的威德力太大了！他的一个家属去外面写拔度，回去掷不到允杯。结果师父讲《楞严经》，他就写了拔度牌位，每次我们讲完就回向，结果回去就掷就功德收到！所以你看这个《楞严经》威力有这么大，连亡灵都受益！是不是？所以超渡有没有效？有效！但是不一定，要看他的根本业，这个动作还是要做。

又，以本经中，显密性相上的道理均发挥无遗，故是一部在法门上十分均衡，没有宗派偏倚的圆满法门。因此本经是一部非常难得的无上大法宝。也因为本经具如此的重要性，所以历来注解《楞严经》的着作非常丰富。不下二十种，还没有全部统计，如果把所有的注解全都统计起来，得几十种。尽管如是，但很令人遗憾的是：就连在历代大德的注本中，也常[抱怨]诸注本都有许多地方并未交待清楚。我也有这种感慨。甚至有些地方变成有如解经的[死角]，[死角]就是无解、解不开。几乎是无法克服的障碍；历代大德注到这些地方，有时是一笔带过，有时则含混言之，为什么一笔带过？说不清楚；为什么含混言之呢？因为自己也不懂。有时就将原经文复述一遍，乃至干脆略而不提（跳过去）的也有。因此问题总无法得到令人满意的解决。本经之难解，当然跟本经在义理上本来就很深奥有关。不过本经的译文特别古雅且简练（有时也可说是简略），更重增学者在理解上的困难。所以告诉诸位：这个《楞严经》，义理深、文字深，这本经说实在话，没有大悟说不上来，而且注解写的对错没有办法分辨。

我有一个至亲的人，妈妈往生的时候来讲堂说：师父你现在在讲《楞严经》？我说：是的！您这个注解用哪一本？我就跟他讲：我注解用这一本（指心），我讲经说法从清净自性注露出来，不受任何语言影响。

刚刚上去曹操打电话给我，说还有一段很精彩忘记了讲（开个玩笑），曹操要自刎时，将军压住他说：春秋有大义，法不加于尊。曹操说：这个死罪是难免，军纪还是要守。因此他就用剑把头发削掉一半，以示斩首。这个曹操也懂得表法的。上去喝茶时想起来把它补过来。

本《义贯》作者昔在关中研读本经及历代注本时，发现有此一问题存在，即发心要厘（lí厘）清这些问题，俾令大家对这部稀有的宝典，于每一字、每一句、乃至每一行，都能得到较清楚、及确定、满意的理解。也就是作者发心志在廓清，[廓清]就是肃清、厘清所有的死角、盲点、与疑惑不清之处，普令[皆解如来真实义]。

讲题:总论(义贯绪论)
日期:2007.4.20--5.12
文殊讲堂
片数：共１２片（本片为第2片）ＶＣＤ

这是作者的发心，这本《楞严经义贯》，我觉得写的相当好，也适合现代的人看，因为它是白话的注解。我们取这个白话的注解一个范畴，就要改成圆瑛法师的《楞严经讲义》。用这本白话的为辅助，圆瑛法师的为主导，是因为圆瑛法师所着作的《楞严经》的注解，保有传统丛林古来讲经大德的风范。所以为了让大家更清楚的了解，古时候丛林的讲经说法是什么形式，多么的重视注解一部经典。所以我们采用圆瑛法师的《楞严经讲义》，作为主要的讲本。用这个《义贯》，最主要是白话文可以辅助我们难以理解的地方，师父讲起经来，有文言文，有白话文作辅助，就比较容易让大家理解。普令[皆解如来真实义]是作者的发心，至于此目标究竟达成多少，则有赖各界大德慈悲明鉴指正。当然他是讲谦虚的话，我觉得他写的挺好的！

又，大家都知道，《楞严经》也是一部有名的[破魔大全]宝典。尤其我们末法时期种种法上的乱相，佛在本经中，几乎全都说到了！我们现在乱象，多得不得了，假供佛教的名义搞神通、敛财骗色，让人家迷惑颠倒，堕无间地狱！但是因为没有碰上《楞严经》这个好的因缘，所以也分辨不出正邪，因此还是我们出家人责任重大！唯有弘扬正法，可以破邪显正，所以这是我们出家人的责任。在家居士也尽一点心力，推广VCD或者DVD，或者是印经典，出钱出力，这个都是一种推广正法的方式。这个末法的乱象在《楞严经》讲的十分透彻、特别明白；佛并且也指出其各各对治之方。因此，本经更是末法时期众生修行不可或缺的一部宝典；依此宝典，末法众生方可望于如来正法得正信、正知见、正解、正修行，为什么统统要加一个[正]呢？这个正信如果改成邪的话，修学佛道不但不能成就，而且会随落魔道！所以末法众生依照《楞严经》这部宝典，可望在如来的正法得到正信、正知见。这个正知见非常的重要，正知见就象指南针，譬如船航行在茫茫的大海，你就需要指南针。以前是，现在叫做卫星定位，飞机飞行用卫星定位法，现在全部自动的。要不然没有正确的知见，越飞就越远、愈久就愈着魔、愈修行就越执着！因此我们这个正知见，让我们破除所有的妄执、妄想、妄见，破除种种的无明。所以，正知见就象指南针，特别的重要！跟着法师修行也是这样子，你要有因缘，能够碰到正信、正知见、正解、正修行的法师也不容易！话讲回来，还是刚刚那一句：就是要有福报的人才碰得到，没有福报根本就门都没有！正解，什么叫正解？解如来真实义；正修行就是一定会成佛的，方向正确，一定会成佛的！而不被种种邪魔外道所转、所诳惑、破坏。

佛在经中说，末法将尽、法将灭时，《楞严经》最先灭；因为《楞严经》是众魔的克星，破魔的大法宝，若有本经住世，则正法得住持世间，佛弟子修行有所依恃，[恃]就是依靠。邪魔即不能得逞。因为我们有慧眼，有正信、正知见、正解、正修行，怎么会着魔呢？那就依靠《楞严经》这部经典了，邪魔就不能得逞。然而本经若灭，魔力即无有能制者，魔事猖獗，所谓猖獗就是强暴、狂肆的样子，魔事就猖狂了，控制不了他了。众生修行即罕能不堕魔数者。因此，为佛弟子应善护正法，勿谤此经，共同宣扬此法门，则自他于菩提道深种善根因缘，速修无上。兹为序。就是因为这样子。后面这段几句话，可以说是至诚恳切的呼吁：为佛弟子，应善护正法，勿谤此《楞严经》说是伪经，要好好的共同宣扬这个楞严大法，有钱出钱，有力的出力。为什么要写这个序呢？就是因为这样子。

释成观，识就是记载，于台北大毘卢寺。台湾有这样的大和尚值得安慰了，台湾的高学历的法师，都有受过一段相当建全的教育，因此台湾的佛教才有今天的水平，佛教的素质、组织都相当的高，这个是安慰的地方。

我们讲《楞严经》，也希望救有缘的众生，提高有缘众生的素质，和拉高佛弟子的水平，希望他们对楞严大法，也能够有所认识，所以我们也是苦口婆心的在这里演讲，也是为法、为众生、为佛教，当然也是为自己。佛历二五四九年十二月十九日，（西元2006.1.18），因为全世界通用都用西元。

大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经义贯，把笔拿起来，这二行分成七段，[大佛顶]写一；[如来密因]第二段；[修证了义]第三段；[诸菩萨万行]第四段；[首楞严]第五段；[经]，这个字特别解释，叫做贯、摄、常、法，第六段；[义贯]就是七。[大佛顶]就是这一部经典的威德力像佛的顶，至高无上。[如来密因]，[密]就是不生不灭如来藏性，这个[密]不是秘密，是不为一般人所了解，就是菩萨都没有办法去理解，也很难去体会，所以叫做如来的密因。这个密因

就是不生不灭，微妙的如来藏性。[修证了义]，修是因，证是果，修行就能证。了义是对不了义讲的，了义就是究竟。所以，大乘佛教才是真正的佛法，究竟一实相解脱的成佛之道。为什么？这是了义的经典。这了义当然是对不了义，不了义就是权巧、方便，譬如说：讲讲因果、讲讲行善，这个方便法。究竟了义就是不生不灭、毕竟空。第四段[诸菩萨万行]，为什么诸菩萨，诸菩萨所有的万行，都必须依这个如来密因去修行，你一切的法门修行都不能离开不生不灭的如来藏性修行。[首楞严]，修行以后产生了，[首楞严]就是大定，佛的定。[经]翻译成中文叫做贯、摄、常、法，这后面会讲到。[义贯]就是成观法师特别的着作。所以，单单这两行就分七个段落，慢慢来解释，后面会讲到。

这个经文是谁翻译的呢？唐中天竺沙门，中天竺就是中印度。在唐朝时中印度，有个出家人、沙门，叫做般剌密谛，译，后面也会讲到。在这里要注意，这个般剌密谛译的不是直接译中文，这个要特别弄清楚，他只是把它翻译成音声，就是从梵音翻译成中文的音，一模一样。譬如：[摩诃般若波罗蜜多]，他就把梵文的音翻译成中文，没有翻译，也叫做[摩诃般若波罗蜜多]。譬如：[南无佛陀耶，南无达摩耶，南无僧伽耶]，也没有翻，后来人家说这个般剌密谛只有翻译成音声，梵文的音声译成中文的音声，音声而已喔。乌苌国沙门弥伽释迦译语，譬如刚刚所举的例子，也是音译。譬如[摩诃般若波罗蜜多]，这个梵音译成中文叫做[大智慧到彼岸]；[南无佛陀耶，南无达摩耶，南无僧伽耶]，翻译成中文叫做[皈依佛、皈依法、皈依僧]，译语就是真正的译成中文了，这个要有正确的理念。译成中文以后，旁边要有三藏法师证文、证明，说你译的对还是不对。罗浮山南楼寺沙门怀迪证译，旁边还要一个三藏法师证明你所译的中文对还是不对，译对了，还要交给一个文笔很好的人，这个文笔很好的人是谁呢？是菩萨戒弟子，前正议大夫 同中书门下
平章事，这个都是官、头街，后面也会解释到。清河是地方名，住在清河这个地方，有个叫房融的居士笔受，就是下笔确实把它记录起来。

你看要翻译成一本经文、佛经，有这么多的繁琐，可不是一般！因为这会影响后代千秋万世，会影响无量无边众生的法身慧命，你可以知道这个翻译的谨慎和隆重。好！再念一遍，唐中天竺沙门般剌密谛译，就是把梵音译成中文的音，意义是什么还不知道。乌苌国沙门弥伽，就把梵音译成中文的音，译成中文。罗浮山南楼寺沙门怀迪就证明这个翻译是对的。最后清河的房融居士再执笔记录起来，确实是如此，才成为一本《楞严经》。沙门释成观撰注，[撰]就是参考别人。末法时期，其实很多的经典，大部分都是互相参考来参考去，没有一个人敢讲是注解。所以撰注就表示不敢居功，意思是综合其他人的注解，然后参考。用现代大家看得懂的语言，把它写下来。这本《义贯》的特色就是每讲一段，就把它的义理贯摄起来。所以这个撰注就是不敢居功，以前人的注解参考，然后把它综合起来自己再做一本，再加上自己一些超特、独特的看法。他是很用心的，成观法师写这本我可以理解，真的很用心的在写，写的很好！

绪论，[绪]就是总括全书要旨的文字多置于书前，一般都放在写书、书本的前面。所以这个绪论类似于我们所讲的总论，楞严经的总论，没有分章节一起讨论。一、本经梗概，[梗概]就是大概。本经的基本架构，可说是[从破魔始，至破魔终]。也就是说，一开始时，佛以阿难示堕因缘，因为受到外道蛊惑、迷惑，所以堕入淫室，叫示堕因缘。自说神咒破魔，到末了，最后佛又自说五十重阴魔，教示首楞严行者如何觉知魔事、破魔，知道它是魔事就不会被伤害。能破魔作为结束；于其中间，种种破，或者是立，皆是以破魔、破邪、破妄为主轴。这个[立]就是建立，[破]就是扫除。[破]是站在空性的角度说；立]是站在缘起的方便说。为什么要破？因为凡所有相皆是虚妄。为什么要立一切法呢？因为不方便说，你不知道。如果说最高境界，最高境界就是把《楞严经》盖起来，大眼睛闭起来，最高境界，参！你知道那是什么东西？最高境界还不需要把课本盖起来，今天要上《楞严经》，究竟的地方就是：一上台，啪！讲完了！这样是在做什么？众生没有那种祖师大德的功夫啦，还是要按部就班，来解如来的真实义。所以，皆是以破魔、破邪、破妄为主轴。

略说本经之结构，即是：自阿难示堕、示现堕入淫室，佛入定放光说咒，文殊将咒往救，[将]就是带。佛陀宣说这个咒，文珠师利菩萨带着这个楞严神咒，前往救渡阿难，此即是破魔之始。然后阿难请示修定的方法，怎么样修定才不会被魔所蛊惑呢？因为诚如阿难所自述者，修行若光追求闻慧，意思就是说只有听经闻法，定力不足，境界现前时，便把持不住，戒体不保，因而堕落，成就魔事。基于阿难之请，于是佛方便示导，历经七处徵心，[徵]就是问，心在哪里？阿难回答心在内，被佛所破；心在外，被佛所破；心在中间，被佛所破；心潜在眼根里面，也被佛所破，讲了七个地方，老是不对劲，统统被佛所破！阿难到最后没办法，只有请佛开示。所以七处徵心就是七个地方，佛都问他，心在哪里？在内不对、在外也不对，找不到，觅心了不可得。（实即七处破妄），七处问心，就是你用的统统是妄心。破妄之后，妄下面加个字，就是妄[识]。破了这个虚妄的意识，[显见]，[见]就是见性，显出不生不灭的见性。即十番显见（显示能见之性）；能见之性就是不生不灭，不生不灭也可以见。[见性]显示之后，再开示五阴，就是色、受、想、行、识；六入就是眼、耳、鼻、舌、身、意入；七大就是地、水、火、风、空、根、识；十二处就是六根、六尘；十八界就是六根、六尘、六识。其实这些五阴、六入、七大、十二处、十八界，皆本如来藏妙真如性。万法唯心现量，本来就是你的清净自性显露出来。为什么你会活得这么烦恼？因为不知道念念消归自性，归无所得，没有悟到万法不可得的真理，在缘起缘灭里面完全迷失如来藏性。就是有摩尼宝珠不会用，有清净自性没有开采出来。信解契入如来藏妙真如性之后，起信、起正解，当契入这个不生不灭的如来藏性，妙真如性之后，如来再教敕与会圣众、开示大众此如来藏妙真如性之用。真如是体，用就是真如的妙用。

佛弟子一定要把佛法用在生命，你听法不会用，等同没有听，有时候比没有听更糟糕！每天都

听：凡所有相，皆是虚妄，碰到一点境界，烦恼又来了，就是真如自性没有用啊，不会用啊！我们的烦恼冲动，始终比如来藏性快，一下子就被转走了！因为我们作不了主，所以我们就继续来轮回，再做凡夫。亦即令知依体起用，这就是[二十五圣自证境界]，令众生闻如来藏之妙果，所以在《大般涅盘经》里面讲：应当开示悟入佛的知见，令众生知有涅盘，兴起欣慕心，就是希望大家能够仰慕佛陀的境界。知有涅盘，知道我们每一个人都有一个不生不灭的涅盘妙性，让一切众生知道修行有好的结果。令众生闻如来藏之妙果，而欢喜发心依此修行。要不然我们这么辛苦在这里做什么？当然就是趣向于涅盘了，要不然我们在这里忙什么呢？为什么不去外面唱歌、跳舞、饮酒作乐呢？为什么坐在这里这么辛苦？当然我们要求更高一层的精神生活，同时要得大解脱、大自在嘛！我们这样辛苦是值得的！

开示依如来藏修行，当得种种妙果后，即回头开示因位的修行，详细陈示从初发心直至菩提的真修之路。（由于如来说法，常是由果溯因，[溯]就是追溯。为什么由果溯因呢？先讲果，果就是众生看得到。底下例子举得最好。如四圣谛，为什么[四谛]中间还加一个[圣]呢？因为这是佛讲的，同时举世无双。意思是佛陀所讲的，是不可改变的真理，四圣谛。这四圣谛就是苦、集、灭、道。由[苦]谛之果而回溯[集]谛之因，诸位这个特别重要，先讲这个[苦]，世间[苦]有八种：生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦。这个种种的苦，其实这个苦还只是佛简单的呢！

师父常常说：象我体会就很深，我今生今世，二种苦体会最深。1贫穷苦，我们以前那种穷啊，穷到朝不保夕，家徒四壁。所以对自己的母亲为什么这么孝顺她？是很了不起的一个母亲！三十几岁，先生不在，就这样把五个孩子慢慢的吃尽一切苦、受尽一切委屈，没有钱也是这样，不离不弃的把我们带大，要不然你们哪里有一个师父可以讲经给你听呢？就是这样因为很辛苦的把我们带大，所以我对自己的母亲一直都很孝顺她、很顺从她，因为她实在是很苦！2就是病苦，是不是上苍要成就我的，我不知道，我最大的痛就是这个痉挛。印象深刻到什么程度呢？小学我们房子要建国宅拆迁，全部一百多户都搬到大同国小操场的旁边，搭建起来。母亲赚钱去，爸爸不在，兄弟、姐姐都上学，剩下一个。操场在那边唱国歌，肠子痛要快昏倒了。小时候笨笨的，老师说听到国歌就要站起来敬礼，痛到实在没有办法，老师说再痛也要站起来，因为听到国歌。就一边痛，一直冒冷汗，痛到没有办法！从小到大，肠子的痉挛是我一辈子的痛，到现在都是这样子了，没得救，有改善，没有办法！

读大学，大二的时候，有一天为了省钱用奶粉的罐头底下打个洞，蒸馒头。因为铁屑沾在馒头上吃下去，当晚就不得了，那个肠子整个塞到右边来。我这个又很有骨气、很有志气，半夜也不敢去麻烦同学，就痛到一直发抖，在极端痛疼的时候，连上厕所都没有办法，叫做寸步难行！师妈一个月给我一千块是买原文的书喔！不是吃饭，大学统统全部是英文的书，都很贵，然后省吃俭用，我成绩也很好，又去半工半读，去水文观测室服侍那个系主任，一个月多了七百五！可还是不够用，为了省钱，才去吃馒头。一个便当没几块钱，用饭配着酱瓜吃，就是这样熬下来。结果肠炎严重的快昏了，到零晨六点多，没办法，我说：喂！陈中兴！赶快载我去急诊，否则你这个室友会死掉！他就骑脚踏车，到逢甲大学门口新开的医院，去的时候已经半昏迷状态，躺下去的时候，人都不能动。医师说：我问你答，压下去痛不痛，我说：不痛。抬起来痛不痛，我说：很痛！他说：你这个是急性肠炎，多久了？我说：零晨两点开始病发。他说：哎呀！你真糟糕！慢四十五分来就没命了！

我就是这样长大的，极度的贫穷，家徒四壁、朝不保夕。父母的仳离，让我尝尽人生的酸甜苦辣，我根本就没有童年，不知道叫做生日，祝你生日快乐~~~那对我来讲，根本就是一条遥远的路，是一种奢求。生命对我来讲就是一种惩罚，我为何出生在这样的家庭？后来慢慢学佛，修正了观念：啊！天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，行拂乱其所为，增益其所不能。《孟子》那段就慢慢背起来，现在还会痛呢。真的！我这个是二十四个小时的，所以，贫穷的苦、病的苦，给师父的感受特别深！因此当大一在逢甲大学听到人家来演讲佛法的时候说：人生是苦的！我一下子就恍然大悟，我还不需要经过像六祖这样翻山越岭，跑到五祖弘忍大师那边。我一听到人生是苦！一下子就大悟，原来如此，人生真的是苦！

所以，世尊善于说法，人有生、老、病、死苦，我切身的体悟，事实就是如此，真的！苦不堪言。所以，由[苦]谛之果而回溯，那我这个象身怎么来的呢？集，旁边写贪嗔痴，你这个色身怎么来的？就是集合贪嗔痴来的，你贪心、贪淫、贪名、贪利、贪色、贪钱财，名、利、色三半，赚得凡夫团团转！古来高僧大德讲的可真好！我们的生命都被名、利、色三关赚走了！所以，由[苦]谛之果而回溯[集]谛之因，因为我们集合了贪嗔痴。在[苦]的旁边写世间果；在[集]的旁边写世间因。世间因就是生灭的因，你造了贪嗔痴，贪着财、色、名、食、睡，你造了生灭的因，就得到了生灭的苦果。次由[灭]谛之果，[灭]旁边写出世果，[灭]就是息灭苦，把这个苦息灭。我们为什么要学佛呢？就是息灭这个痛苦，三界无安，犹如火宅。从小我就很纳闷：生命是怎么来的？活着有什么意义？为什么每天都过着这么烦恼、痛苦的日子？喔！一切痛苦来自于无知，原来我们对生命的真理不了解。佛经有个比喻很好，叫做釜底抽薪，一般众生叫做扬汤止沸，意思就是说：众生无论用什么办法，都没有办法停止痛苦，因为方法错误！

譬如说：一个锅子，众生知道苦，可是方法错误，锅子底下火在烧，火才是让水沸腾的因。水已经沸腾了，你在这里扬汤有什么用？没有用的！意思就是：我们今生今世遭受了这么多的痛苦，你一直在苦的果斤斤计较，没有用的，这个不能解决痛苦，对不可改变的事实你要要认命、要接受，开始运用智慧。要学佛，就要注意这个因。如果要止这个沸腾，底下的木柴抽掉，苦的因没有了，水会慢慢冷却。你要息苦可以，但方法要对，而不是我今天遭受痛苦，一直牢骚，一直抱怨这个、抱怨那个，这个不能解决问题的。所以我们要了解，要比较的话，比较不

来。我常常看电视DNA影片，美国一个11岁弟弟得皮肤癌，不能晒到阳光，整个脸完全都是斑，叫做黑色素，为了抗癌皮肤会自杀。紫外线一照射整个脸全部都是黑的，他本来是白人。我赶快去照下镜子，虽然有胃肠痉挛，也不错了！所以，这个果报还是不能说站在自己的角度，那么这个痛苦就会息。观知足，然后要开智慧，然后能认命。你想让人生痛苦减少吗？那就开智慧。不可以造恶因，要造善因；要开智慧，不能一直过烦恼的日子，就是要学佛。所以，学佛有什么好处？学佛就是要息灭痛苦，要不然我也不必这么忙啊！

次由灭谛之果，回溯[道]谛之因。在[灭谛]的旁边写出世果，不生不灭的果。[道]就是不生不灭的因，就是八正道、三十七道品，[灭]就是涅盘，得涅盘。[道]就是涅盘的因，[道]是因，[灭]就是息灭痛苦，这个就是果。我们为什么要学佛？就是想得到息灭种种的痛苦嘛！我们去极乐世界，生、老、病、死统统没有；爱别离、怨憎会、求不得也没有；五阴炽盛也没有，何乐不为呢！为什么要在这个娑婆世界混呢？为什么不赶快了生脱死呢？就知道要念南无阿弥陀佛，要积极的求生极乐世界，要诸恶莫作，要众善奉行，要自净其意，是诸佛教，这是诸佛所教导我们的。所以，学佛的大大纲领：诸恶莫作：一点恶都不可以去造；众善奉行，自净其意，是诸佛教，这是诸佛教导我们要这么做的。所以，这个不生不灭的果就是灭、灭谛；不生不灭的因就是道因，所以，我们要修道，要好好的修行。但是修行你一定要碰到大善知识，没有碰到大善知识要走二十年的冤枉路，不一定会转的回来！碰到了大善知识一下子就切入正法。碰不到大善知识就等，十年、二十年、三十年，有的等到临命终才听到师父的法，等到生命快结束，来不及了！所以，赞叹在座诸位，法师和护法居士。

为了实践真修行路，阿难即请佛重说大咒，就是楞严五会神咒。开示如何建坛，象我们水陆就建这个坛；结界，象我们结夏安居就结界。严道场就是事相不可免，虽然说：万法本空不可得，但是，壮严道场，事相一定要。所以我们有花、香、灯、烛等等来供佛、来严净道场，及修楞严大定之法。本经的法门（楞严法门）之精髓，即在首楞严神咒，就是你们每一个人身上戴的咒轮，师父都有加持过，里面都有楞严、十小咒。因为如来救度阿难免于堕落，乃至十方一切如来破魔、证三藐三菩提（就是无上正等正觉）、于十方世界度脱无量有情，都是依楞严咒威神之力，可见楞严咒的威力有多大！十方世界度脱无量有情，都是依据楞严咒的威神之力。这是佛在经中所开示的。关于楞严咒其它种种功德之力，请详见本经经文，兹不赘述，[赘述]就是多说的话。在这里不多说。又，佛说；末法时期，众生修行，若不持楞严咒，能远离魔事者，无有是处！因此我们在讲经后，为了能够解行并重，所以加念楞严神咒。修行不能离魔事，而能有所修证、有所成就者，亦无有是处。这表示每一个想成就，都必须持楞严神咒。

如来开示首楞严法门的基本作法之后，即详述整个修行过程：亦即[四种清净明诲]，四种清净明诲，这个叫做根本大戒，是作佛弟子基本上要警惕的。不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语，叫做四种清净明诲，（此为前方便），以及大乘菩萨[六十位修证]的真菩提路。[六十位]为：1、三渐次——除其助因就是不吃葱、蒜、韭菜等等；光渠我们东方没有，印度才有。刳其正性，这个正性就是杀性、盗性、淫性，会滋长、增长生死的。[刳]就是挖掉，把这个杀、盗、淫恶性挖掉；在家居士就稍微看淡泊一点。违其现业（3），[违]就是逆，现业就是众生都在造贪嗔痴的业，顺着贪嗔痴就是轮回，就是顺着生死流。违其现业就是你要逆转过来，务必不要让心灵起贪念，不贪财、色、名、食、睡，都不贪，这个叫做逆回来。如果顺着贪嗔痴就是轮回；逆着贪嗔痴就是涅盘。嗔恨包括了嫉妒、攻击、排斥，起这个坏心眼，统统属于嗔恚的一种，就是跟脾气有关系的，常常不满、哭、闹、感觉委屈、自尊心太强，这个都跟嗔恨心有关系。讲贪嗔痴是三大根本，就是离不开这个范畴。微细分析包括攻击、排斥、伤害、嫉妒、毁谤、傲慢，统统属于嗔恨心的一种，所以要好好的降伏。愚痴就是没智慧，一切痛苦来自于无知，就是因为我们没有智慧。

意思是说：我们这个人，生命本来是喜悦的，但是我们把它搞得一团糟！一个修行人内心没有喜悦感，就表示这个佛弟子法不入心，他始终怀疑这个、怀疑那个，这个不满、那个不满。所以，我都教导我的这些比丘：你们今天坐在讲堂，要能理解和体会住持和当家的辛苦，你将来去外面挂单别的道场，不要一直老是建议那个道场：要这样做、要那样做，你才刚刚来挂单，说：道场这个不如法、那个不如法！我告诉诸位：这个就是比丘所应当注意的，每一个道场有它的时空性、背景，当你看到某一个道场不如法，有心想要去改变，可是你要掌握时空性啊！譬如我到雷音寺，以前这些老一辈的比丘尼或者居士，因为是客家人，有烧冥纸的习惯。我明明知道，佛教没有烧冥纸、往生钱的，可是我知道就睁一只眼、闭一只眼。因为我们男众比丘住上面，留下那八、九十岁，婆婆级才剃度出家比丘尼，年纪很大、快往生了，没关系，再烧也没几年。虽然我知道要如法，可是这个时空性没有办法。因此我就静下来，正法在心中，因为时空不允许。我们要了解，到哪一个道场，我们一定要体会、理解住持和当家的辛苦。

你想修行吗？我告诉你有一句话，如果你悟了，就开悟！如果不悟就会很辛苦！就是：我对生灭无常的世间彻底没有意见，因为凡所有相，都是虚妄。有人说：师父你住哪里？我说：我无所住。师父你家在哪里？我说：虚空都是我的家，出家，处处家，处处无家，处处无家，处处是家。为什么？哪一个动点上，时空的交会点就是空，时空还是妄想的产物呢！设立一个定点，立一个时空，这个本来就是妄想。所以，达妄本空，知真本有。修学佛道重点在降伏自我，清净自性，本自其然，了无一物。我们能够这样如是体悟，走到哪里都可以挂单。我去哪一个道场大家都会欢迎，为什么？我到浦里去挂单，没意见啊！来道场，比丘里面闹、有意见，我都没意见，我念我的佛，道场在心性嘛！我们一定要了解，违其现业的重要性，贪嗔痴统统因为来自于有意见。如果我们想提出意见，可以用诚恳的心，为了这个团体，诚恳可以感动人。为了这个团体好，用很虔诚的态度，提供你最好的意见，不要用暴力、嗔恨，一开会就拍桌子大骂，需要这样吗？所以，真正会修行的人，在现前当下这一念立刻降伏自我。简单讲：用最

短的时间，调伏自己的情绪，是真正修行人。让情绪一直起伏，一天、三天、一个礼拜。众生恨一个人一年、二年、十年，甚至一辈子老死不相往来，众生是很可怕的！所以，修学佛道应当知道佛的心是什么，道场在现前当下这一念解脱、寂灭之心。所以说：对境寂然，常不离佛，佛不在西天，佛在心性当中，你要去极乐世界，也要深信切愿；也要念南无阿弥陀佛，也是这一念心性去啊！

2、干慧地（1），表示智慧肤浅，像干枯的水，干慧地顾名思义，就是智慧还很干燥，还不是很深厚，叫做干。3、十信位（10）；4、十住位（10）；5、十行位（10）；6、十回向位（10）。这4、5、6，十住、十行、十回向叫做三贤位。7、四加行位—暖、顶、忍、世第一（4）；8、十地（10），就是十圣全。9、等觉、妙觉（2），所以加数字加起来，总共60个阶位。

一般通教大乘为五十二阶位，通教是天台宗判教藏、通、别、圆，有一个通教；藏教属小乘教，通教就是大乘教。本经为令易于实修，于开始时加上[三渐次]，就是不管你的根器，按部就班来。及[干慧地]，俾入菩萨正位（信位）。其次于十回向后、入地之前，加[四加行位]，密宗的四加行，跟显教的四加行完全不同。因为[地前]为贤位，[十地]为圣位，是为摩诃萨埵之位，[摩诃萨埵]就是大菩萨。为令速入菩萨圣位，即精修加行，易得成就。以上为如来开示的出世间无上菩提道的因缘业果。

什么叫宇宙？宇宙者业力之网。网就是交叉，这个世间叫做共业所感，虽然是共业所感，住在这个地球，可是每一个人的相貌、福报不一样，所以共业里面有别业。因此，从次第性生灭的因果法则来讲，因、缘、业、果统统逃不掉，造如是因，得如是果。因此，因，发心要正。记得！修学佛道的人，菩提心、慈悲心不能改变，但是方法有善巧方便。所以，因地心要正。你今天听经闻法是发什么心？以前有一个居士很不好，他来就说：我要跟师父看病！师父说：既然这个居士这么虔诚就把个脉吧。然后他就看看我的脸色、气色，也没说什么。离开后经过了半年、一年，在北部很轰动！为什么轰动呢？他去外面宣传说：慧律法师的病是我治好的！然后印名片到处发。现在很糟糕、很麻烦！来要一起照相的，不跟他合影说不过去；有很多人来跟师父合个影，拿到外面就去说，我到台湾给慧律法师印证，说我开悟了！就没办法。这就是知名度高的人有一点困扰，非常困扰！所以，碰到这种发心不正的人，假借宗教敛财骗色，或者假借宗教知名人士来突显自己，这样很不好！可是，众生名利心作祟，他远在天边，你一问他说：我没有啊！可居士就说：他明明就假借慧律法师你的名义啊！那没有办法了！

以前也是居士来讲堂，拿了很多书回去，然后拿到遥远的地方北部，给居士说：慧律法师正在印这本书，你想不想助印？一看是讲堂没有错啊，佛弟子们都很能够虔诚，因为他很赞叹师父，也认同师父的法，好！就出五千，这五千拿过去，就没有回来了！所以我常讲我是一棵摇钱树，摇一摇钱就掉下来！不知道怎么办！这个假借师父的名义在外面招摇撞骗，因地不真，果招迂曲，我们在这里拼了老命，是为了佛教、为了正法，他在外面假借师父名义招摇撞骗也是拼了老命敛财！他偶发的事件，在某一个时空，你哪里有办法一个一个去询问呢？所以，有一个比较聪明打电话来，刚好我接的，说：师父！你在外面印经典，我要拿一万块，可是我要拿出去，我要亲自听慧律法师你讲有没有这回事情？我说：没有！他说：喔！幸好！你看看打一通电话省一万！我说我们从来就没有在外面化缘过！因此佛弟子还是要有一点智慧。有个居士骑摩托在高速公路底下，碰到比丘、比丘尼要化缘，就很苦恼，我是佛弟子要供养，又怕是假的，不供养怕不恭敬三宝，就来问我，我说问题简单，你把钱给我，我是真的，这么简单的事怎么不会处理呢？他说：嗯，有道理。

大佛顶首楞严经
慧律法师主讲
讲题:总论(义贯绪论)
日期:2007.4.20--5.12
文殊讲堂
片数：共１２片（本片为第3片）ＶＣＤ

说完出世间圣贤解脱境界，接着，如来即开示世间一切众生的生死因缘果报。关于众生的生死因缘业果，如来在诸经中皆有所开示，然而，开示得如此详细而完全的，则非本经莫属：如来首先详细开示众生轮回生死的总因及总果，亦即三界众生之[十习因]及[六交报]，这是总的因与果，然后再分别开示四生（卵、胎、湿、化），这个卵生、胎生、湿生、化成是以他出生的状况来判断。如果以人类真正的究竟情况，我们一般说人是胎生，是方便说。如果没有前面的一念不觉，倒识托胎，名为化生。没有母亲的卵与雄性的精结合，不能成胚胎。没有在母亲的子宫一定的湿度，没有办法成长，名为湿生。在子宫成形，然后从产门出，名为胎生。所以，胎生是指最后的阶段，如果没有化生、卵生、湿生，那么就没有胎生。知道吧！我们应当理解佛的深奥的义理，因此说卵生、湿生、化生、胎生是就他某一定的特定程序，不论他的过程，才这样论断的。以及[七趣]众生。[七趣]即在一般所说的六趣，再加上[仙趣]（因为仙趣众生，非天非人，注意！仙趣是直接由人成仙，没有死亡，就是一直执着这个色大想要活长一点，叫做仙。天不一样，天人是已经死亡，再转世投胎成天人。可是，说他人呢，他又神通自在。所以这个仙趣的众生非天非人，但是也不是圣，因为毕竟是三界六道的凡夫。也不是凡，有神通。且修之者众，尤其是中国人，多爱求仙、成仙）如来在此详述七趣之因、果、相状，于修多罗教中，[修多罗]就是经，在经教中，亦无出其右者；这七趣，亦皆各有多种：种种地狱趣、十种鬼趣、十种畜生趣、十种人趣、十种仙趣、欲界色界诸天趣、四种修罗趣。这个前面我们都简单讲过了，在《楞严经》的大纲，就是目次，有简单的点过。如来详示七趣众生之意，在令真修菩提者了解诸趣皆是生死流转，无有止时。

小时候我看电影看到这个[七仙女]，仙女下凡和书生恋爱，书生纺织丝乱了，仙女用神通就可以让线直了，小时候看到这一幕，当仙女真是好耶，生天真的不错耶！小时候没学佛，就很想去天上看仙女、吃仙桃。后来看到佛教里面讲：这个也是轮回，去那边做什么呢？要成天、要成仙，长大学佛了，就知道这个不究竟，这些都是六道轮回，还是往生极乐世界去好！所以修学佛道真好，有正知正见。在令真修菩提者了解诸趣皆是生死流转，无有止时。诸位！这一句是很可怕的，停止不了啊！诸位感觉看看人生苦不苦？就我的感觉，人生真的苦，如果再不修行就继续六道轮回，再重新再来！令发心不贪着一切世间，速得离妄修真。离开这个妄心，修这个真如自性，[真]就是真心。

接着，为令真修免于魔事之留难与破坏，如来于是开示[五十重阴魔]。所谓五十重阴魔，其实也就是修定时会碰到的五十种难关，所以五十重阴魔可说是[禅定五十关]；或是更确切及中性地说，即是[禅中五十境]，也就是在禅定中会现起的五十种境界；但这五十种境界并不一定会成为难关，更不一定会成为魔境，因人而异。诸位！问题在[着]，师父在[顿悟偈颂]里面讲：着相修行百千劫，无相修行刹那间，若能万法尽舍却，顿悟入道须臾间。无说无示无来去，生死涅盘无距离，菩提由来无一物，只在当下一念间。无圣无凡无众生，即心即佛弹指成。这个就是师父学佛三十年来的心得，全在一念之间：原来如此！魔也是唯心现量，大悟的人哪里有佛？哪里有魔？佛长什么样？智慧心就是佛；解脱自在心就是佛嘛！魔长什么样？就是住相嘛！看那个也不顺，看这个也不成；这个也怀疑，那个也愤怒，当然就是魔了，魔也是唯心所现啊！所以，真正悟道是佛魔一如。禅宗里面讲：佛来佛斩，魔来魔斩！为什么？本来无一物，哪有什么佛跟魔呢？这究竟实相说，本来无一物，没有佛！要不然，佛在哪里呢？佛在这一念现前当下清净心当中。是不是？这个叫做自性三宝。如果是事相三宝，就确实有佛，确实有阿弥陀佛，确实有极乐世界，十万亿佛国土确实有，极乐净土，这是事相说；在理上说是法平等，无有高下。所以，讲经说法不能离开体、相、用、因、缘、果、事跟理八个角度去分析。看你站在哪一个角度去诠释佛法。

如果修定者，对于这些定中所显的境界，心不贪着、不缘、不取、不住、不忆、不念，诸位！这个要画双红线，这个就是抓到了修行的关键，你只要一切境界不贪着，心不缘、心决定不取、心决定无所住、心不忆念，就是说愉快也好，不愉快也好，你就是放下！所以，昨天的事情一定要一脚踩熄它，谈都不要谈，提都不能提，这样过清爽、快乐、幸福的日子。不能像忧郁症一样，一直念一直念。广钦老和尚讲：这一直念一直念有什么不好呢？好事都会变坏事！真的会过生活的人，要懂得升华，不能一直卡在过去的影像里面。万法都是影像没有实体可得，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。人不是圣人，当然会有不愉快、冲突的地方、观念不相谋的地方，但是一定要有那种功夫：放下！不忆。

[不念]就是不要再念着。则不但不会构成难关或魔境，而且还是[善境界]。修行抓到了关键多快乐啊！还不必等到临命终，现在就是极乐世界了！一个心不贪着、不缘、不取、不住、不忆、不念，你看这种心有多快乐中！那一种快乐不是用语言可以形容的，夫妻就不再吵架了；男女朋友也不再怀疑了；所有的出家人，有不愉快的事情就放下了；同参道友，有缺点就互相包容一下了。日子多好过啊！所以，学佛不是说等待临命终佛来接引，现在就是极乐世界了，一定要把自己训练成一颗会浮的球，不能等到临命终，等到临命终来不及了！一个平常不训练放下的人，临命终怎么来得及？然而行者心中若生贪爱、住着、自以为大，即立刻为魔所趁，而转此境界为魔境。

诸位！这个要画双红线，魔、佛在念之间，就在这个地方！你心中若生贪爱这个境界，譬如：闻香、见佛、见光，阿弥陀佛现前，就骄傲得不得了，你起贪爱就堕入陷井，住着！所以，不要夸大其辞，不要骄傲、狂妄、目空一切，千万使不得！为什么？自以为大，立刻为魔所趁，就是有机会了，而转此境界为魔境。所以佛于经中说：[斯但功用，这只是你用功暂时性的，暂得如是，非为圣证，这不是佛的境界，佛境是究竟空，不生不灭的。不作圣心，你着一个圣境，作一个圣心就糟糕！只要不着，那么就名善境界。所以，重点在万法总不用学，但学无所住。你要念，就记得要念南无阿弥陀佛，不要念你家的爷爷、奶奶，你儿子多么不孝顺，你的亲戚朋友多么对不起你，这个不要念！要念什么？统统念南无阿弥陀佛，只有阿弥陀佛能救我们，当然就念他了。你念这些有的没有的有什么用？所以，我看众生在烦恼那个不必要的苦恼，师父都很同情他，对圣人、大修行人来讲，放下是这么简单，放下，OK了！他却重复的说：师父！好难喔！好难才会象今天这样活不下去，很辛苦，放下就这样子了。

当师妈骨灰拖出来的时候，看：唉！放不下又如何呢？就一堆骨灰，顿时候觉得《般若波罗蜜多心经》很有威神力：观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。真的！剩下一堆骨灰！你就慢慢体会，菩萨无我相、人相、众生相、寿者相，什么统统没有！意思就是：我们今天所有的贪嗔痴，都是心灵的负担。为什么要修行？就是使灵魂成长，才要修行，叫做法身慧命嘛，叫做长养圣胎嘛！所以，修行它不是一辈子的，要生生世世的，如果你没有了生死，就是这样子了，今生今世的灵魂，增进一点点智慧；下辈子再增进一点点智慧。所以，你今天在这里结的缘，就是功不唐捐，不会消失的，你的法身慧命是永远存在的，因为你今天拥有正知正见，正法的种子种下去，不得了，将来你一定成佛！

若作圣解，即受群邪。]所以，千万骄傲不得。其次，从本经的方法论（methodology）来讲，则本经为有破有立，有破就是破一切法；有立就是即一切法、立一切法。[破]就是离，就是叫你离一切相；[立]就是即一切法，破跟立是同时的。所以，什么是佛法，就是既现实又超越，既超越又现实叫做佛法。面对一切相，同时离一切相，过着现实的生活，同时心灵统统超越

，着它不得。所以，禅宗里面讲：动念即乖，动到一个执着的念、妄想，清净自性就被污染，就离了佛道。破立均等。佛经中有些经是以[破]为主的，有些则是以[立]为主的。而破立均等的，并不很多。例如《中论》、《百论》、《十二门论》等，这叫三论宗，如果再加上《大智度论》，又叫做四论宗。是以破为主的。《中论》就是：（不生不灭、不常不断、不一不异、不来不出）不来、不去、不生、不灭、不垢、不净、不增、不减，叫做八不中道，这个叫做中论。而《华严》、《法华》、《涅盘》、净土诸经、《药师经》、《圆觉经》等，是以立为主的。而本经则破立均摄，都含摄在内，破立均等。所谓[破]，即是破凡夫、外道、魔道、小乘，不发大心，乃至大乘权教。所谓[权]就是不了义教，善巧方便，停留在某一种层次。真正究竟是没有层次的，直下就是毕竟空。这个权教是对实教来讲的，所以权教叫做方便说，实教叫做究竟说。权教叫做不了义教；实教就是了义教。所谓[立]，即是确立、建立大乘、无上乘心地法门，无上乘就是最上乘了。如来藏、真菩提路。一言以蔽之，即是建立[如来密因，诸菩萨万行首楞严]。

再从教相上来看，则本经系圆摄[显、密、性、相]，显说叫做显教；[密]就是咒语；[性]就是性宗，专门讲空的；[相]就是唯识宗。所以，研究《楞严经》没有唯识的基础：《唯识二十颂》、《唯识三十颂》、《八识规矩颂》、《唯识简介》的基础，加上《百法明门论》、《大乘起信论》的基础，听起来会格外的吃力，会相当的吃力，因为唯识的基础不够，基础性不够，听起来会很累、很辛苦！[禅、净、密、律]诸法，而以禅密为主修。禅叫你明心见性；密叫你好好持咒。至于禅与密的配合，则取[先禅后密]、[由禅入密]、及[外禅内密]的方式。[外]就是显现。密咒是不可解，除了诸佛能够理解以外，菩萨也没办法！[先禅后密]的意思是：先明心见性，后持咒语；[由禅入密]就是：了解佛的心再持咒语；以及[外禅内密]，先明心见性，然后再持五会楞严神咒的方式。所言[密]者，秘密也，广而言之，即诸佛如来自行的秘密、不可思议境界，以非九界凡圣（六凡三圣）所知。我们称十法界，十法界就是：佛、菩萨、声闻、缘觉，加上六道。三圣就是声闻、缘觉、菩萨；六凡就是天、人、地狱、饿鬼、畜生，所以，以非九法界的凡圣，就是六凡三圣所知，故称为秘密。详言之，即如来的身、语、意三业，皆是秘密不可思议。如来身清净、语清净、意清净。

那我们现在呢，身体要做好事，嘴巴要讲好话，意要发好心，这样就算不错的人了，没有办法像如来身、语、意三业都是清净。皆是秘密不可思议，故称为如来之[三密]，即[身密、语密、意密]。如来以自住，[自住]就是自内证。如来以自内证的境界之身语意三密，教授菩萨。来教导，因为没有内证，你怎么教导菩萨呢？我今天如果没悟，能讲《楞严经》吗？这个可以随随便便你就上台，照本宣科吗？注解注错了，你知道吗？所以，要讲这个《楞严经》，还得先有相当的心性的体悟才有办法，否则你说不上来！教授菩萨以及大根众生，在座诸位坐下来就是大根的众生，要不然怎么会坐得下来呢？早就什么恒春春天呐喊啦！摇头丸啦！讲到这，近两天新闻，大家还是小心一点，为了美但是健康一定很重要，不能只有搞外表，我们一定要了解，身心要平衡，身要健康，心灵更要健康，自己要衡量。

菩萨及众生依教熏修此三密，即得自于八识中熏得三密之气分，就是身密、语密、意密的气分，于外则能感得如来依本愿威神之力，三密加持行者；内外皆胜，内胜外胜，诸位！内就是亲因缘，外就是增上缘。自己肯修行，外有佛菩萨加被，那力道就大了！如果自己不肯修行，只有佛菩萨外面一直加被，有用吗？行不通的，叫做内外胜因胜缘和合，所以，修行是看自己的，不是看佛菩萨的，没有一个人说懒惰躺在床上，一天到晚休息、睡觉，好吃懒做，就可以大彻大悟的，不可能的！不经一番寒彻骨，焉得梅花扑鼻香？一定要吃尽苦头，才恍然大悟：踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。没有下过一番死功夫，你根本就不知道佛性是什么？所以要吃苦。是故速得生起菩提道种，你们现在就是，速起菩提道种。所以，下冰雹、下大雪都要来！除非你有特殊的日子，要不然的话最好不要缺席。乃至熏转八识、断恶生善，这个熏转八识就是转识成智。现在就讲到切入难解的地方，现在要问了：所谓转识成智是什么意思？就是转执着心、分别心为智慧心。好！师父问你：转识成智，那么大悟的人有没有眼识？有没有耳识、鼻识、身识？转识成智嘛，这个识已经转掉了，已经成为智慧了，那么大彻大悟的人有没有眼识呢？有！重点不在眼识、耳识、鼻识、舌识、身识，重点在哪里呢？大悟的人转第六意识，第六意识是中性的名词，大悟的人转第六意识为妙观察智；转第七意识为平等性智；转第八意识为大圆镜智；成佛以后，转前面五识叫做成所作智。

现在问题来了，既然有眼识，又为什么叫做转识成智？到底眼识是识还是智呢？我现在问这个问题，是所有法师和比丘、比丘尼、三百个在家居士，没有一个人可以回答的，一个都没有！如果转识成智以后没有眼识，佛怎么看东西呢？眼识存在。佛陀耳朵能听吗？绝对能闻！大悟以后，佛陀的鼻子能够嗅香、臭吗？当然可以，否则怎么能分辨香、臭呢？佛陀也吃饭，也尝味道啊，有舌识。我们要了解，识是工具，问题不在识，问题在心迷跟悟。心迷了所有的问题都出来。迷了，第八意识变成阿赖耶识；第七意识变成末那识，叫做染有我，强烈的执着一个我，我法二执。第六意识叫做分别事识，它对外分别的，或者叫做五俱起识，跟着五识同时起来的，现在讲染污的。前五识看其实本来没有什么，它就是分别，可是加上染污就不得了了，看什么就执着什么，看什么就分别什么，所以，问题在第六、七、八意识，不是在前五识，问题在后面。现在讲迷了，迷了以后看什么就是分别，第六意识分别；看什么、听到什么就是执着。晚上睡觉做梦，前六识不起作用，八识的种子影现起来，记忆影现起来就开始作梦，捡到钱、跑给人家追、爬山、吵架，有的人梦到佛、礼佛，那个我相没办法破。相也不必破，是破那个见，但破于执，不是要你破这个相，相本来就空，不需要要破，花就是花，桌子就是桌子，电灯就是电灯，但破其见，不破其相，缘起是事实，同时不加注见，那么就入佛的清净心。好了！前五识后面支配的是第六意识，染污的时候就分别事识、末那识、阿赖耶识。现在转过来说，大悟的时候呢？大悟的时候，有五识后面支持的第六意识就是妙观察，佛陀善于观察众

生的根性。第七意识转成平等性智，所以，是法平等，无有高下，佛陀对待每一个众生都是如此的慈悲，如此的喜舍。转第八意识为大圆镜智，佛陀圆满。所以，佛陀每一个细胞DNA都会放光。我们细胞里面有DNA，DNA里面有少许的部分叫做基因。DNA它排列组合，佛因为能够降伏这个身、心，身不杀盗淫，完全清净，不起贪嗔痴，他这个磁场完全能够控制，身心能大放光明，凡夫没办法！

现在开始了解一下，为什么讲：性识周遍法界？意思是随你投胎之处，转识之处，其实清净自性本来就存在，他方世界只要业力相应，你就会去投胎转世，清净自性就跟在那边显现。好！大悟的人，识存在，它的功能、关系是什么？注意听，这个是关键！大悟之人，眼见一切相，不生不灭的清净自性就显现，了悟一切法都是虚妄不实的东西，见一切相，同时不执着，识就是性，方便说有二，其实是一，眼识同时就是见性；耳闻一切声，心如如不动，耳识显现，清净自性就显现。所以，禅宗里面讲：六根门头放光动地，就是这个道理。你现在不要卡在一个观念说：眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识，重点不在这里，在清净心和染污心，清净心统统转，记得！也没有东西可以转，转识成智不是转染污成清净，这个是方便说，染污自性本空叫做达妄本空，知真本有，没有东西转来转去的；转来转去不是如来藏性，清净自性本自不生，本来不灭，本来不出也不入，哪里有转东转西，转识成智？是达妄本空，知真本有。意思就是：了解这个妄识本来就空，刹那生灭的分别和执着其实不存在，而我们妄动，以为它是真实，拼命的追求。所以，我们清净自性没有办法显现。讲转染污为清净是方便说；讲转识成智也是方便说。应该讲：达妄本空，知真本有，达，通达这个妄心本来就是空，知道这个真心本来就存在，是因为我们不知道放下，所以一直六道轮回，不懂得放下、不懂得即心就是佛的道理。

我们要了解，眼见一切相，眼识是存在的，不生不灭的清净自性同时作用，回归现前当下第一念。第一念是识，眼识看，第二念就变成执着，而见识的人不是。众生是第一念自性分别，第二念就意识开始分别了。佛菩萨不一样，见就是性，无性不能见，见一切相就知道它不可得，同时放下，这一句也是多的。没有东西放什么东西呢？为什么叫做本来无一物，何处惹尘埃？就是说：自性本来就空，没有什么好讨论的，方法但有言说，都无实义，就是这个道理。因此眼见一切相，清净自性就显现；耳闻一切声，清净自性就显现；舌尝一切味，不生不灭的清净自性就显现，不离当下。若论佛法，一切现成，当相即道，见处即真，不离本处，即得菩提。所以，佛法难就难在这个地方，要有相当的基础。

但转其名，不转其体，这是唯识学一个重要的观念。体本来就不生灭的，但转其名就是转染污变成清净，转识变成智。但转其名，不转其体。体本来就不生灭，转什么东东呢？没有东西可以让你转的，清净自性本自其然，转什么呢？没有东西可以转。转大法轮，那就是无所转。歇即是菩提，转什么呢？但是方便说，就是要转，说：慧律法师转大法轮！是不是？摆平自己叫做转大法轮啦。没有摆平自己，法轮转不动。万法唯心现量，一切相，佛、魔都是由心所作，当然心外无佛，心外也没有魔啊，佛魔本来就一如，佛空，魔当然也是空。因为你住相，就显现魔。你对一个人很愤怒，为什么不说：是我的忍辱心不够呢？与其说人家让你痛苦，不如说我们的修养不够；我们的涵养、忍辱不够！万法回归当下。你只要能够体悟到一点：万法都是自己的问题，万法都是心所显现的相，你只要掌握到这个，修行关键就找到了！就是所有的问题都是自己的问题，别人没问题。如果你能体悟到这一点，告诉你OK了！既然什么统统是自己的问题，那就放下啦！对不对？嫁个不好的老公，就是我做的不好，所以我先生对我不好！什么统统回光返照。但是，不见得可以用在每一个众生。我是一个团体的领导者，我知道万法都是回归自性，可是众生不知道，他要使这个团体动乱、分化，一天到晚不讲道理。那你想想看，慈悲、智慧不能解决问题，再来就是用打的了，没办法的办法了。所以，我们要了解，佛的心都是一样，但是为了解救众生有各种善巧方便，百劝不听，没办法就要处理了！

我们讲到转识成智给大家一个非常重要的观念：无可转，即心就是佛，识就是性，所以性识周遍法界。佛大悟，有什么了不得？佛大彻大悟是什么心境呢？师父能不能形容一个稍微具体一点呢？现在用你听得懂的名词，注意听：大悟人的心境就是怀着一颗宇宙的心，过活你现象界的每一分、每一秒。大悟的人心没有恨，有恨不能成佛，天底下都毁谤我，我也当他是未来佛。伤害是你负因果，我不需要受苦；你赞叹我，你得到功德，因为你随喜嘛！我不会毁谤人家，你的因果、生死，跟我没有关系，我不可以染污自己的。所以，在我的心中看出去的统统是佛，你们统统是未来佛，我在你们身上看不到任何的缺点！没有！看不到！

诸位要转识成智，要断恶，要生善，转身为菩提萨埵。兹将禅密修行的配合之方式，简述如下：（1）先禅后密——本经，就是《楞严经》，在如来重说首楞严神咒之前，其教相主要是以禅为主，因为如来要以[显说]的方式，来引摄阿难等，先行破妄，而于真实之道得信解，并发心修行，故这一部分非以显说不可。于无上法得信解发心之后，再说密咒，及其修法，方便引摄，渐次入于如来甚深三密不可思议境界。是故，即是以禅入[信、解、行]之门，而以密入于深密修证之门。职是之故，因此之故，本经在《大藏经》中，列于密教部，良有以也。是有原因的。可见楞严咒之重要性。（2）由禅入密——由对无上禅之闻、思，[闻]是闻慧；[思]就是思慧。而得于如来藏不思议性心得开悟，所以听经闻法就是非常重要，佛法无人说，虽慧不能了。世间最聪明的人，仍然没有办法解这个佛经，就是大学教授来，拿到全世界的最高级的博士，都没有办法。因为那是不可思议心性的东西，是不可思议的境界，除非大悟的人，才有办法宣说。所以世间人，书读得再怎么多，仍然无法理解如来的境界。复由如来三密威神之力加持，令行者顿得三密相应，顿入、顿证，怎么样能够顿入呢？怎么样能够顿悟呢？只要几个字：坚持放下，这个人就立刻入如来地！坚持放下，就是顿入。怎么样能够顿证呢？坚持无所住，就顿入如来的境界。简单讲：你以前发生什么事情，愉快不愉快，恩恩怨怨一扫而光，统统

放下，就立刻顿入，立刻顿悟、顿证。但是，是真正的放下，不是嘴巴说一说，安慰自己，真的放下，烦恼就不再起来，那个才是真正的自己的东西。放下几天，再过几天、一个礼拜，烦恼又起来，那个是暂时性的，不叫做顿入，还没入，在门外。

顿入、顿悟此不思议之本体。为什么讲本体？体就是不生不灭，究竟如虚空，本不可得。在这个体，有很重要一个：无自性和自性，这个要很注意听！我们常常讲：缘起无自性，一切法无我；又常讲：如来藏性有其自性，这到底是有自性还是无自性呢？这个在这里要厘清的非常清楚！所谓缘起无自性，是站在缘起的角度追求、分析，求其本体不可得，是站在这个角度叫做无自性，站在万法不可得的角度，叫无自性。可是站在存在的智慧心，是有其自性；如来藏性有其自性，就是作得了主，有时候用这个名词。就是我们的清净自性有其自性，是说我们的清净自性自己作得了主，可以在生命当中，自己情绪控制得住。但是，问题就来了，它是一颗智慧的心，智慧的心遍导不着，要用就清清楚楚！所以，说有其自性，是说我们每一个人都存在一种超越的般若的智慧，但是这种智慧，它无形相，看不到、摸不到、闻不到、嗅不到。可是不离看、不离嗅、不离闻，要用就用得出来；但是要拿，拿不出来。把全身都解剖拿不出般若智慧来！所以，当我们讲缘起无自性的时候，是站在相上说；也可以站在本体上说，是破除你对自性见。譬如：体无自性；相无自性；因无自性；缘无自性；事无自性；理无自性。这个在在处处都告诉你：体、相、用、因、缘、果、事跟理，任何一种法都不可以着，万法总着不得，是站在这个角度。如果是站在万法有其自性，是说它确实有缘起，这就是花嘛！有其自性，它可以支持一阵子，姑且说它有其自性。如果以人的最究竟的佛性来讲，佛性说无自性，是站在佛性不可得，智慧心，遍寻、觅心了不可得。说有其自性，是说存在这个智慧，要用他就有，即他作得了主。所以，有时候一下子讲空无自性，有时候讲自性，这个摸不着门！有的人学佛学了一阵子，有其自性、无自性统统摸不着门，就是看不懂，不知道佛意是什么。师父现在告诉你深奥的关键：讲无自性，是在彻底的破除；讲有其自性，二个角度。有自性，是站在相上，是短暂、它存在的，方便说它有自性。站在体、站在智慧来讲，它是有智慧心可以起作用，存在，但是看不到、摸不到，要用就清清楚楚，这一颗般若的智慧心，所以叫有自性。

师父怎么懂这么多？要不然，哪堪叫做最上乘？要了解佛的用心良苦。所以，列于密教部就是这样子。要顿主、要顿证，大家要显说、要密咒，都不能离开此不思议之本体。此即本经由禅入密之处。（3）外禅内密——亦即外修首楞严定，内持心咒，如是即是禅密一体，禅就是密，密就是禅，持咒就是本体的显现，咒就是用。什么叫密？就是佛语嘛！什么叫律？就是佛身。什么叫禅？就是佛心。统统跟佛有关系。外禅内密，也就是外修首楞严定，内持心咒，如是即是禅密一体。因此可知，本经之法门，殊胜无比。又，以本经之教法而言，可说是：[非禅不得密，非密不证禅]。非禅不得密就是靠自力，靠自己的力量顿悟。非密不证禅，没有靠佛力，没办法证到究竟，就是佛一定要加持你才有办法，十方诸佛一定要加持我们。所以，非禅不得密，非密不得禅，第一段，这个就靠自力了。非禅不得密就是说：如果你不能了解佛的心，就是没有明心见性，你念密咒力量不大，你加持别人也没力量。为什么大彻大悟的人，加持一下就那么感应？你在那边念了老半天，都没什么动静呢？就是没悟。为什么大悟的人加持力大？因为一即一切，宇宙就这一颗心，这一颗心就全力集中在开悟人的身上。

在木屋发生一件事情，一个弟弟去扫墓回来以后，晚上睡觉大吼大叫，来木屋麻烦师父给加持。我一加持手都凉了，就知道确实卡到因，频律不一样，我说：简单！摩个顶，大悲咒水拿去喝，一次回去就OK了！是碰到那个因缘，顺手这样加持。就告诉你：修行就在这个地方。你有所悟，力道就大，加持力就大；如果不悟，也会感应，但是力道小！

非禅不得密，非密不证禅。密当然是靠佛的念力来加持我们，所以，我们要持咒也难以证到究竟的禅的佛心。因为若光修密，而毫不习禅，意思就是：如果你光持咒，而且不知道什么叫做明心见性，也不知道佛的那颗心是什么，则于无上理，无从信解、悟入，没有办法悟入。如是径修三密，则不知所云，就是身语意，因为你显教不通啊，哪来的密呢？以前有个徒弟四处去参，我这个人很有雅量，好好去参，出去前我告诉你，参到你不能再参，参到你发现：你就是上师，上师就是你，原处就是佛！你就找到了，不用找。现在还在找表示你没开悟。拼命找没有关系，希望找一个大善知识没错，但大善知识对无明的众生没辙，重点还是要开启自己的悟性。所以，要遍寻大善知识，说实在话，你的心性自己就是善知识，要把它开发出来，开展出来。

如是即修三密者不知所云，即使遍学、遍修种种密法，也不知在修什么，这个确实如此。不听经、不闻法，念佛、持咒，不知所云。信、解、行、证，是少一样都不行，不能说只光念佛、诵一部经就可以解决，没办法的！经教要通，心经要明，念佛才能念出味道来，不可以盲修瞎练。因为无信、无解、无悟，无信、无解就是经教不通，他就没有信心。无悟就是心性不明，就无悟。

现在的人碰到的是邪师就是这样，经教不通，心性不明，乱说法义，坏佛正法，而且也都是披比丘衣。上台讲经说法，有时候不一定在做功德。看你怎么讲，你是引导众生入佛的知见，那你功德无量；如果你引导众生入于无明坑道，或者自己的知见，把佛摆在一边，叫大家信你，而你本身也没有佛的知见，雕塑自己就是无上师，比佛更佛大！叫大家信你，不要信佛语，你罪过无量，下十八层地狱，求出无期！所以讲经说法，你是要把众生引导到解脱的路线？还是束缚的路线？还是堕入坑洞，继续六道轮回？这个就看讲经说法的人了！讲的好令众生起信、解、悟，那么你功德无量！摧毁了众生的信心，无解、不悟，罪过无量！

则所修何事？所谓[悟而后修，不悟复何修？]，就是先悟到不生不灭的清净自性，而后所修皆

是性，皆是不生不灭的体。不悟复何修？悟就是重点，你没抓到重点，怎么修呢？所以，太多人念佛念得没有味道，诵经诵了十年，没味道，为什么？没悟嘛！念不出那一种禅味、佛味！大悟以后不一样，为什么？就在本处嘛！不悟复何修？你不开悟，怎么能够修呢？而欲悟，则须先信解。因此古德说修密须先有十年的显教基础者，以此，就是如此。

其次，[非密不证禅]，如果没有密咒、佛力的加持、靠佛力，想要证得究竟禅，也没有办法。以无上禅乃如来不可思议的[秘语秘意]境界，故非言思可得。言是讨论，思是想。不是你用拼命讨论能够获得，要亲悟那种境界。是故不能以[思议法]而求于[不思议法]，因为思议法是生灭心，所有教育，从小学到博士，统统叫做思议法。因此，把佛法拿来作学术的研究，只能造就几个学者，不能成就祖师，因为是统统把佛法拿来讨论，当作学问来研讨，不能解脱生死，那个叫做学问、学者。要进入不思议法，必须要大悟的禅师，就入于不思议法。像六祖，众所皆知，是金刚不坏，我们以他为榜样。

是故不能以[思议法]生灭心，而求于[不思议法]，这个是不可思议的涅盘妙心，讨论不来、理解不来，因为它不是用理解来的，它是悟入的。须得径以，必须以直接[不思议法]而证入[不思议法]。就是以不生不灭的因，才能证入不生不灭的果。所以，悟必须要顿，直接单刀契入，悟则刹那间，迷则尘点劫。是故，于禅得悟之后，即顿舍一切凡夫言说思议之法，而径以如来所开示之不思议之[三密]法门为所依，以此而顿入如来三密不思议、万德庄严之境。

其次，于经教中，像本经这样圆摄禅净密律、显密性相诸法者，实不多见，其中以《华严经》最为明显，《华严经》我们用国语讲了四十卷，还没有整理出来，将来要整理出来流通。不过《华严经》虽圆摄显密性相诸法，但较偏于理。《华严经》有十玄门嘛！至于本经，则不但圆摄显密一切诸法，且理事均等。所以，这本《楞严经》是无上大法，听了一次《楞严经》，等同一部小部的大藏经，等于看过一遍大藏经一样。

又，本经圆摄显密性相诸法，含有两层深义（即所谓[如来密义]）：一、成就众生之具足信、决定信——何谓[具足信]？即具足信受如来所说一切显密性相诸法，等心修学。具足信用现在的语言叫做全盘接收，没有疑问！佛是一个大圣人，讲的法我们就绝对的信赖！信为道元功德母，长养一切诸善根，连信都信不来，那后面修行免谈，对佛没信心，你会解如来意吗？会行吗？会证吗？那不可能啊！这[等心]就是平等，没有分别，也不会说我弘扬显教，攻击密宗；我弘扬密宗，攻击显教。我讲性空，攻击唯识相宗；弘扬唯识，批评性宗。叫做等心修学。所以一个修学佛道的人，八大宗派都不能离开佛的心，不应当互相攻击，不要斗的你死我活，这个不是佛陀的作为，不是佛陀所教导弟子应该这样如此做的。我们修我们的，然后尊重其它的宗派，这个是最基本的涵养。对其它的宗派，我们可以说我们不能理解，不敢下断言，不敢批评。念我们的佛；参我们的禅；修我们的密，对其它的宗派一律尊重。

不以自妄想心而妄生分别、计着。这个是重点，这是一种修养。现在有的人赞叹净土，赞叹到贬低了其他的七大宗派，我认为这个不应该。我们讲堂从头到尾都是坚持念佛，求生极乐世界。自始至终，这个宗旨没有改变！但是我们对于其它的宗派，喇嘛、上师都尊重，哪个上师、大法师、比丘、比丘尼、护法居士，你修什么法，师父都赞叹，因为都是佛弟子嘛！曹植的七步诗要背一背：煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。八大宗派都不能离开佛的心，为什么要互相攻击呢？自己显现自己没有修养。所以，明天有仁波切来，我们也欢迎！

何谓[决定信]？即决定谛信一切佛语：佛语谛实，实实在在，决定不虚。不是象世间人撒谎，佛语决定不虚！不为一切凡外邪小所动。凡夫、外道、邪见，或者小乘所动。行者以得[具足信]及[决定信]故，满足信根，速入菩萨正位，而得十信满心，于佛法中住。所以，修学佛道贵在具足信、决定信，没有任何的疑问，就是信佛！

二、速断法执——以如法、等心修行一切法故，于诸法门，远离妄想分别、爱憎取舍。了解佛法其实是不二法门，没有取舍。禅到最究竟，心净就国土净；净土念到最后就是禅；禅修到最后就心净，它是不二的东西。

讲题:总论(义贯绪论)
日期:2007.4.20--5.12
文殊讲堂
片数：共１２片（本片为第4片）ＶＣＤ

远离妄想分别、爱憎取舍，于初发心时，即顿断法执、法爱。法执是什么意思？对自己所拥有的修持觉得很殊胜，叫做法执。自己修的法门爱取不舍，同时贬低别人，有法执、有法爱，就会排斥别人，对法上的执着，对法上的爱。法执断故，我见、我慢、我执亦断。因为没有自己的知见，站在尊重、平等的角度，都应该包容。哪怕哪一个人知见、看法跟我们一样、不一样，我们都包容、宽恕。所以，徒弟如果意见跟师父不一样，我都会告诉自己：你有权利看法跟师父不一样，我尊重你，因为我解脱。所以我见、我慢、我执亦断，我执断、法执，二执都断，顿了本具清净法体（所谓[不历僧只获法身]），顿与如来萨婆若一切智海相应，萨婆若海翻译中文叫做一切种智，[萨婆若]就是一切智海，它这个重复。相应，翻译成中文叫做一切种智。堪修无量无上不可思议大行，所以，在座诸位都是大根器，坐在这里不走的，都不得了了！我以前上课时候说：我上第一个礼拜，会一、二、三楼；上一个月以后会剩下一楼；上二个月后会剩下一半。结果刚好相反，从第一堂课，一、二、三楼都满；到今天上了三个月，还是满！可见诸位功力不得了！有这种听经闻法的功夫不得了！成缠烂缠，打死不退转，这种功夫一定成佛！一个法师讲经说法，要保持长年累月这样三百多个人听经闻法，这种场面非常非常困

难！实在难能可贵，师父赞叹诸位！

顿与如来萨婆若海相应，堪修无量无上不可思议大行，入普贤行，我们说大行普贤菩萨嘛！是故当知，此法门者，即是熏习，熏习如来藏性。长养，长养清净圣胎。成熟，成熟一切种智。这个熏习、长养、成熟都站在不同的角度讲的。成就[菩萨种性]、[如来种性]，令佛种不断。是为[如来真实义]也。何以故？为什么一切法皆为一佛乘故，一切法究竟空，就是一佛乘。非若二，没有二、二乘；若三、没有三乘，何况若五，哪来的五乘。没有的！统统没有。是皆化城，化城就是不究竟，只是方便让你了解一下，方便说。小乘断见思惑，世尊说：那就是化城，暂时停留在一个阶段。而非宝所，而非如来宝所。这个不是如来的究竟处。所以一切法皆为一佛乘，就是见一切相都是毕竟空，清净自性自然显现，不落入是非善恶。世间的是非长短，统统放下，一佛乘，清净自性就显现，这个就是涅盘妙心。非若二，二乘，二乘是指大乘跟小乘；若三，三乘，是指声闻、缘觉、菩萨，小乘就是声闻乘；中乘就是缘觉乘；大乘就是菩萨乘。如果是讲五乘就再加一个人乘和天乘。这些统统是化城，就是不究竟，只是方便说。不象首楞严一下子就悟入明心见性、如来藏性，这个直接就取得如来宝所。因此诸位福报就大了。

二、楞严法门三大主旨，就是宗旨，最主要的是讲些什么呢？1、悟本性，要体悟我们每一个人，深层意识里面的，不生不灭的清净自性，因为悟了本性，才能朝着佛道究竟菩提；如果不悟到不生不灭的清净自性修行，我们会用生灭意识心，百千万劫不能成佛，也难以成就。所以，（先行），说本性即是真如本性，就是如来藏性。为什么讲真？[真]就是不是假的；[如]就是悟到万法皆竟空。我们有一个真心，如如不动，本不生灭的清净自性，叫做真如本性。即如来藏性，这个藏性就是含藏佛性，如果我们把它调到前面来念，就是：藏如来性，我们每一个人都孕育、隐藏着一个如来的清净自性，这样解释也行。如果说解释如来藏性，这个是后起的大乘佛教思想发展以后的一个名词，叫做如来藏。所以，后来人有写如来藏思想，诸位有因缘可以看一看。

那么这个[悟]有三种：一、解悟，就是了解我们本来具足，不生灭的清净自性；二、行悟，行就是要落实去修行，见一切相，心如如不动，即见本性；但是因为我们习气太强烈了，难以降伏，所以没有办法一下子就证悟，需要时间。到了功夫与佛相等，就是证悟了。说：唯佛究竟。三、证悟，就是彻底解脱的意思。

一、解悟——即是始觉智。觉后面加一个智，解释起来比较明显。我们来听经闻法，来了解每一个人都有一个清净自性，从现在起，发菩提心，开发我们深层的般若智慧，这个起动点叫做始觉。于此觉中，了妄达真。[妄]要加一个：心。[真]也要加一个：心。什么叫做了妄达真呢？[妄]就是我们所讲的妄心，所谓的意识心；[达真]就是通达真如的自性清净心。这一句跟转识成智，有相通之处，意思就是：达妄本空，了妄本空，通达真如自性本有。所以这个转识成智已经非常明显了，所谓的[识]是指执着、分别的意识，在我们的如来藏性刹那之间闪动，而我们误认为那个就是我们的心。我们的眼、耳、鼻、舌、身、意，其实所有的造作：眼见一切色；耳闻一切声；鼻嗅一切香；舌尝一切味，其实都是如来藏性。我们因为不知道，心就一直起波浪，受无明的风一吹，不知道境界是假相，境界一现前，我们内心里面高低潮一直起来，烦恼一直不断，可是所有的烦恼都不能离开如来藏性。譬如：大海所有的浪，都不能离开大海。我们也是一样，眼见一切色，无论你多么的执着，不能离开如来藏性，那么你的执着变成一个负担，把所有的如来藏性全部都掩盖了，所以，这个无明在作用。我们的生活就会苦不堪言，我们每天都要惩罚自己。所以了妄达真是非常重要的，要懂得歇即是菩提。换句话说：你所有的浪打来打去，其实都是海水。你今天所有的执着、分别，在圣人的角度都没有任何的意义，因为它都是你的心在作用。我们以为有实实在在的外境，而佛陀告诉我们：所有的相，所显现在你的外境的，其实本来就空；你所恨的对象，其实不存在；你所贪爱的对象，也不存在，因为他是生灭，他一定会毁灭的！他是缘起，缘起就是无自性的东西。所以，科学家是往外拼命的去探索，不能说他不对，帮助我们解决一些生活上的困难。望远镜可以看到很远很远，象我们这个仙女银河，有二千亿颗恒星。一直往外看，能不能解决内在里面的烦恼呢？不行！科学家烦恼来了，照样情绪；科学家死了，这个神识照样脱不了轮回。往外看是不究竟，不是说他不好，而是不能根本解决我们痛苦、烦恼和轮回的问题。科学家的存在，有人类某一个层次上的功劳，但是不能究竟解脱。

了妄达真很重要！[了妄]者，如了七处皆妄，七个地方都是妄心，阿难叫内、外、中间都被佛所破。一切世间幻化虚妄，为什么幻化？因为众生没有透视和分析的力量，老是认为相是实在的。唯有大智慧的人，一眼就贯穿、透视了，人就是一堆骨头，不管你穿着西装、多么漂亮的衣服，他就是一堆臭骨头！所以，六祖讲：元是臭骨头，何必立功课。就是幻化、虚妄、不实在的世间。问题出来了，我们误认为它是真的，就拼命的求，为了好吃的就拼命的求；为了好睡的就拼命的找；为了漂亮就拼命的抹；为了瘦身就拼命的买运动器材。反正就是一直在忙，到最后归西的时候，发现不知道在忙什么？好莱乌一个影星死前讲了一句话：我忙了一辈子，好象找到了什么东西，但实实在在也不觉得怎么样呢！我拥有它[大明星]也没什么感觉，可是又能如何呢？所以，众生就是重复的矛盾，因为他没有碰到佛法。碰到了佛法就知道原来世间是幻化、虚妄不实在的、假相的东西。

[达真]者，如十番显见，[番]就是次，十次来显出这个见性，佛指示出来。通达本有，[本有]就是本来就存在的。[真见之性]，真见就是不是妄见了。这个就是[始觉智]。名叫做见道位，这是真正的见到不生不灭的本体了。于是悟中，行者之观念（知见）改变、行为转变，且此等转变皆是决定的，决定什么？决定以不生不灭的心来作为我们本修的因，换句话来说：就不会受到外境的影响。我们生命当中，每天多少都会碰到一些不愉快的事，可是对一个下定决心的人来

讲，无碍，这个是前进的阶梯，非如突然心血来潮，昙花一现的，这个就象《圆觉经》所云：[即已成金，不复为矿]。这句话的意思就是：既然已经成佛了，就不会再回复做众生。已经见性的人，就绝对不会再变成众生。诸位，现在就是进入矿区，要开采矿，然后好好的磨练成为金。我们的清净自性就是金，无量劫来，矿里埋有金，我们自己不知道，原来我们也是佛！是故非如一般之文字知解，乍现即逝。文字知解就是凭意识的观念，所以，你就是念中文系、念到博士，这些文字很通达，乃至于念英文、法文、西班牙文，念到博士，仍然与生死不相干，了生死与文字、语言无关！文字知解是乍现即逝，乍现即逝就是生灭意识心，显现一下，它又变化了，不是不生不灭的如来藏性。不生不灭的如来藏性，无关于语言、文字。即如小乘之见道位，一切邪见、恶知见悉断。见了不生不灭本体的人，邪见影响不了他，恶知见就是没有正见。在座诸位在这里熏习，以后你到任何一个空间、时间，去听经闻法，乃至于打开电话，法师讲什么，一打开你就有这个能力，判断这个法师讲的知见正还是不正，很清楚的。亦如大乘见道位，决定一佛乘，没有二乘、三乘、五乘，只有一佛乘。不再履于凡外权小之径，就绝对不再走凡夫、外道、权乘菩萨、还有小乘之路。并于一切法，闻即信受、谛解。为什么听了就信受、谛解呢？因为他有解悟的功夫。所以，听经闻法，这是一生一世最重要的功课，而一般人却忽略了。二、行悟，这个就是过程微细的习气还在，所以，它是一个过程。意思就是，你在修行的过程当中，有好多次的情绪高低潮，会有种种的逆境、烦恼、习气现行、现前。当一个人落实到真正的修行的时候，他会发现妄念、烦恼、习气很难断。只有那些不修行的人，就认为修行很简单。其实修行可不简单！因为这个行悟，必须一点一滴的累积。行悟，用一句恰到好处的语言就是：修行是点滴的功夫，行悟最好的写实境界。修行必须一步一步来，碰到烦恼，你一定要有能力去处理，不能说出家十年、二十年，习气一来跟着跑。或者我们在家居士，贪嗔痴一来了，跟着跑。这个就没有行悟的功夫。

行悟即明心见性。[明心]者，明心相也。心相者，即如大乘五位百法中所示之心王、心所，什么是心王？就是眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识、末那识、阿赖耶识，也可以说前五识、第六识、第七识、第八意识，这个总共有八；心所法是五十一，心不相应行等法，二十四。[王]就是可以主导的，我们这个身体，哪一些意识在主导呢？就是眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、第六意识、第七意识、第八意识，这个叫心王。[所]就象大臣，譬如：眼识显现，看一件东西，心起贪念，这个就是心所跟在心王的旁边。就像国王出巡，旁边都一定有大臣，心所就是大臣，跟在国王的旁边。一个善良的人，耳朵一听到可怜的人，他马上抱以同情心，发挥他的爱心，就是心所，善心所就跟着起现行了。心不相应行法，也不是心王、也不是心所、也不是色法，就是心王、心所跟色法分别所产生的一个概念，叫做心不相应行法。譬如：我得到一件东西，[得]就是一种观念。时间就是心不相应行法的一种观念，时间本来不存在，是人类从心王、心所、色法，所分位出来产生的一个观念，叫做心不相应行。听《楞严经》要有《唯识》、《百法》、《大乘起信论》的基础，就是这样子。

包括心所的善、恶，（就是烦恼）等法之自相、及相互间的关系，如何生起、如何修灭等。生起就是动念，修灭就是让它熄灭。懂得离相，他就能息苦，就是走向修灭的正道。至于[心王]，则了八识之体，因为每一识都有见分、相分、自证分、证自证分，这八识的自体的体，就是所谓的自体分。见分跟相分就是它的用，就是相用。则了八识的自体，诸识各自的体、相、用。象第八意识有相分、见分、自证分、证自证分；第七意识以第八意识的见分为自我，就卡在一个我执跟法执，因此精神攀缘了物质，产生了执着，变成内心世界的负担和痛苦，而我们不能了解物质世界跟心灵世界，是来自同一个世界、同一个如来藏性、同一个不生不灭的心体，迷了，就会有物质跟精神的义叉、烦恼、贪着。悟了就知道所有的物质跟精神来自一颗清净心，没有任何的烦恼。所以，这个也可以解释情与无情，同圆种智的道理。诸识各自的体、相、用如何，以前我们在《百法明门论》、唯识学都讲过了。以及其间互动之条件及本源。如是一一法皆明了者，乃得称为真[明心]者，所以六祖惠能大师说：[明心号菩萨。]明了我们这颗不生不灭的清净心，就是菩萨。[见性]者，即是见自本性，亦是见五蕴、六入、十二处、十八界、二十五有，二十五有就是三界。有时称为九有，有时称为二十五有。皆本如来藏妙真如性。

为什么要强调这样子呢？强调这样五蕴身就可以发挥你的如来藏性，即五蕴身就是如来藏性，你就可以好好的发挥，可以起作用！六入，在六入的地方，就可以起如来藏性的作用啊；在十二处、十八界、二十五有，都可以显现我们不生不灭的如来藏性。众生因为没有悟，所以，发挥不出来，本性起不了作用，每天都在恐惧、追求、伤害、互相批评，怎么能够体会本如来藏，妙真如性呢？此见性，当修道位，也就是[分证觉]，前面是始觉，现在是分证觉。也就是在六十位修证过程中，分分断无明，即得分分见。诸位，这里的注解，是用天台宗的思想。是故《大般涅盘经》中说，《大般涅盘经》重点是在讲一切众生皆有佛性，叫做大般涅盘。意思就是所有的众生都有常、乐、我、净的涅盘妙心，这部经最主要的是承认包括蚊子、狗、猫、天、人、畜生、地狱、饿鬼，不管哪一道的众生，只要他肯修行，都能进入大般涅盘。加一个[大]，就是绝对，就是所有的经典，没有人这样讲。小乘的经典讲说，有的众生是不能成佛的，根器太差的。到了佛入涅盘前，佛说：一切众生皆可进入大般涅盘，只要他有因缘听到佛法、肯修行，就有这个机会。所以，大般涅盘讲两个重要思想：1、常乐我净，2、一切众生皆入涅盘。是故《大般涅盘经》中说：[十住菩萨犹见不了了。]中间加几个字：十住菩萨对佛甚深心境，很深的那种心境，犹见不了了，还是没办法看得很清楚，完全见到。意思是说：十住菩萨虽有见性，但仍不能了了全见，是故，于此位中，尚非现量境界，而仍属比量智。什么叫做现量境界？我们说佛证悟了，破无明，见法身，方法唯心现量，只有如来的智慧叫做现量。什么叫比量呢？比量就是用类比的，方向对了，但是境界还不够。譬如我们从高雄文殊讲堂去台北，到台北譬如就能成佛，叫做现量境界。我们乘高铁、火车坐到台中，方向对，十住菩萨就是方向对了。比量智就是这样子，就是你朝这个方向去，确实可以成佛，可是目前还没有达到那个境界。

第三叫做证悟，旁边写：究竟解脱，只有佛陀的智慧能让我们究竟解脱，这个就是[究竟觉]，也就是证道位、现量智。是故当知，所谓[悟]者，绝非[神秘]、笼统的概念，而是有具体之悟境、对象、及内容。而且悟前与悟后，其人的三业，必然转变，有所不同。所以修行嘛，诸位就是要懂得转，要转迷成悟；转识成智；转烦恼成菩提。这个统统是个[转]字，学佛命运就是看这个字，看你会不会转？山不转路转，境不转心转。不能转这个念头，卡死某一个观念，你每天都会活得很痛苦，看这个也不顺，看那个也不顺。

日本或美国科学家告诉我们要懂得转，我们的脑部，有几个脑波的频率，a、B、等四种脑波。当一个人保持理性的时候，是a脑波，。周期性非常的固定，心灵非常的稳定的时候，生命是一种享受。如果变成其它波的话，烦恼起来就一直震动，会放出一种毒素。我们的脑部可以制造好的脑波，会产生好的激素，会影响到我们的全身。如果我们动念起不好的念头，会激励出一种不好的激素伤害我们。譬如一个人经常嗔恨、愤怒、紧张，我们的胃就很不舒服、会高血压，后天自己气坏了。美国科学家测试：用你听得懂的名词测试，脑部分成：快乐区、烦恼区、恐惧区来侦测。当一个人谈恋爱的时候，他脑部的快乐区，但是有限；当一个人烦恼、愤怒的时候，快乐区统统没有，脑波控制不住，所有的光统统消失，快乐区全部被取代。后来请一个印度修瑜珈的来，不是学佛的，修瑜珈的稍微与大自然有结合，然后跟他谈，放影片给他看，他的心如如不动，一测试，他的脑部全部都是快乐区，全部都是放光，顶部都是光跟亮、手指都放光。一个修瑜珈的人都有这样的能力，我们修学佛道就更不用讲了。因此你要过得快乐吗？要保持一个能转的念头。

日本节目说：譬如我们身上有两千块，没有智慧的人说只有两千，不快乐区马上扩散，快乐区隐藏起来；一个有智慧的人说我还有两千呢，快乐区马上就扩散！你看，万法唯心现量。所以，日本的科学家说：思想是可以物质化的，就是我们的想法，会改变这个物质世界的。因此我们想要过快乐的日子，就要改变这个想法，要有正确的想法，叫正知正见。正确的想法，引导我们的脑部发射a波。学佛的人是幸福的、快乐的、找到生命的智慧泉源，就像挖到宝，中了第一特奖！知道怎么样来解决我们的生老病死、内心的烦恼，你找到了。所以，记得！保持一个快乐的心情，懂得转念头。有人对不起你不要烦恼，告诉自己该还得早还，临命终也少欠他！才不会痛苦。

转变一下这个念头，其转变即：越加清净、庄严、心不贪染、内心有智慧。而且当然不会因为悟了，而言行乖异，乖异就是很奇怪，吃饭不吃饭，睡觉不睡觉，行为反常、内心狂妄，大悟的人不会，大悟的人永远用谦虚来表达，一点都不狂妄。也不再贪爱世间，有什么可怕呢？就是继续轮回。电视节目《地球脉动》，做那个皇帝企鹅，也很可怜。在暴风雪下5、60度，母企鹅走一百公里，去孵蛋，非常困难。而且极容易死掉！月亮的南极零下两百度。一点都不可爱，上去以后，马上死掉。还有一个很重要的无常观念，月球每年离开我们地球3.8公分，一百年才三百八十公分，五十亿年以后，我们没有月亮可以看。最壮观的是木星，是地球的三百倍，温度一百五十度，假设有因缘站在木星上抬头有二十六个月亮！从台湾飞到美国要用十二个小时，在木星从东飞到西边要飞三百六十五天。

我们不再贪爱这个世间，兹行杂染（若如此者，则决非悟了，而是着魔——然末世众生愚妄不知，常以着魔为大悟！）现在就更多了！2、持心戒（初行），持心戒者，即是持佛戒。不只是身不能去犯，动念都不行，如佛在本经中说：[我毘奈耶中宣说修行三决定义。[毘奈耶]就是律藏、律学。我在戒律学里面宣说修行三决定义：所谓摄心为戒，就是注意你的起心动念，这个才是真正持戒的人。什么叫真正持戒，持佛的心戒呢？有四句话要很小心的听：一、不敬持戒；二、不轻毁戒，三、持犯一如；四、是名持戒。我们一句一句来剖析：一、不会特别去恭敬那些所谓持戒的人，因为四大本空，五阴无我。心要保持如如不动，持戒好，我们随喜赞叹，但是不会特别，平常心就好，不会特别恭敬你所谓持戒的人。二、不轻毁戒，绝对不轻视那一些毁犯佛陀戒律的人，因为那些人是值得我们同情，不是要恨他。所以，不敬持戒就是心如如不动，不轻毁戒也是心如如不动。持犯一如，持戒不可得，犯戒不可得，[一如]就是毕竟空。是名持戒，这样心保持如如不动的人，才是真正持佛的戒律。所谓摄心为戒，因戒生定，因定发慧，是则名为三无漏学。]漏就是烦恼。戒定慧具足，就没有烦恼了，就是无学位了，就是无漏了。这杯水如果底下打个洞，水会漏掉；没有底就不会漏，就是无漏。具足戒定慧的人，对这个世是不再贪染，就没有烦恼。一般的戒，都是指身口戒，不是心戒；而[佛戒]是心戒，是故：[摄心为戒]。就是注意你的起心动念，才叫做真正持戒清净的人。如果我的身体不杀、不盗、不淫；口不妄语、不绮语、不两舌、不恶口；但是内心充满着嫉妒、充满着恨、怀疑、攻击、排斥，虽然嘴巴没有讲，身体没有杀盗淫，但是动念控制不住。前面的身、口持得很清净，看到不如意的事情、不喜欢的就愤怒，这样的人能说他是一个持戒的人吗？心又是最难找的，最难明了的，因为它是内心的深处里面。稍不注意就会被牵着鼻子走。所以以摄心、摄念，令恶心、恶念不起，名为心戒，这个很重要，连动念都不行。譬如：这东西不是我的，记得一针、一草、一木、一钱都不要去动，这不是我应该得到的钱。包括你晚上做梦时都不会去偷拿人家的东西。因为要修佛定，不能光持凡夫、小乘[身、口]之戒——持此戒者，于其持犯，就是持戒和犯戒，就不能说要具多少缘，且其事成就，就不论这个了。

[缘]是条件，具足多少个条件，那么这里举戒律的例子，譬如：杀生，要把前人的命砍掉，并且真的气断了，死了，这个才叫犯杀戒。而持楞严大定的人不行，动杀念都不行，不要说具足几种因缘。动念都不行，因为要成佛嘛！[离本处]，叫做[举]离本处，叫盗戒。就是你明明知道那个是别人的东西，刻意的把它移动位置，举离本来的位置。注意：如这是一块钻石放在这里，我拿起来还沾到一点地面，不算犯戒，因为本处还一点点粘着。举离0.1公分就算犯盗戒，举

离本处。如果后悔了再放回去，也犯！可不可以忏悔？可以！第三个叫做淫，就是[入胡麻许]（邪淫），一点点就算。[前人领解]（妄语），就是对方要听得懂。如果我今天去非洲讲我慧律法师证阿罗汉果，黑人听不懂，有没有犯妄语戒？没有！因为他不知道我在讲什么。所以，你要讲你自己成佛，可以到阿拉伯去讲（听不懂！）。因为前人不领解，[前人]就是对象啊，不能领会你到底在讲什么。如果你讲给台湾人或中国大陆人说：你证阿罗汉果，如果你没有证阿罗汉果，对方听得懂，你犯不犯呢？犯！前人不领解，不算妄语。[咽咽得罪]，（饮酒罪）。咽咽就是一口一口，诸位！喝酒不是你想像的这样子，这杯如果是酒的话，是一口一口计算的，喝一口算犯一次，不是一瓶酒巴喝完算犯酒巴戒，是喝下一口就算犯了！这个很微细。喝一口得一个罪。这个饮酒害多少人家庭破碎，多少人喝酒撞死人，撞成植物人，喝酒这个罪很重，我觉得国家的法令对喝酒的人要严厉的惩处！一个家庭会完全的毁在你这个开车的人身上。去年一个国小去游览车，掉下山谷，死二十四个，二十四条人命。所以说开车要很小心。

讲题:总论(义贯绪论)
日期:2007.4.20--5.12
文殊讲堂
片数：共１２片（本片为第5片）ＶＣＤ

说不是象要种种的因缘，杀生要具足几种因缘；偷盗、邪淫、妄语、饮酒得要种种的条件、因缘具足方结罪，在《楞严经》里面，只要起心动念有恶念，恶心生起，即是有犯，是故名为心戒。很重要的！在座诸位，你们将一定会成佛，听到楞严大法的人必定会成佛，因为他是用心戒在修行。故欲修佛定者，须持佛的心戒，持心令无杀心、无盗心、无淫心、无妄语心，才有资格修习佛定。至于持佛心戒，于本经中则包含两大单元：一、四种清净明诲，（详见经文卷六），
a．其心不杀就是不起杀心；ｂ．其心不盗就是不起盗心；ｃ．其心不淫就是不起淫心。佛教教导我们，这个淫心要在这里稍微讨论一下，跟科学配合一下。

科学家或生理学家告诉我们：淫欲这种东西它叫做非理性，因为我们无量劫来，在佛教讲叫做习气；在生物的角度，生物之所以选择死亡，是为了把DNA传到下一代。这种东西是不能克制的，叫非理性行为，不是说你停就停的下来。它每一分每一秒都在分泌，雄性的叫睾酮素；女性的荷尔蒙，一定要发泄，繁衍下一代，在生物学家来讲，这个是很正常的。意思就是每一个人都有性本能的冲动，它要繁衍下一代。所以，佛教导我们，因为它是本能、是业力，所以，不用克制的。不可以我接近这个境界，用克制的。佛说：欲来须避，如避火坑，要用避开来的方式，昼不去接触。而不是常常接触，有这种环境，而说去克制，佛说：一个都没有办法，可以统领百万大军，绝对抑制不了这种欲望的冲力，因为它是无量动劫来的习性，从我们生理来讲，它是必须性。也就是说：它的力道象排山倒海，一下子要挡它挡不住。所以我们要了解佛的用意，保持一个距离。

什么叫基因改造呢？美国哈佛医学博士说：将来人类可以订做的，利用DNA里面的遗传因子，重新排列组合。我们讲到淫欲心，讲到科学上的东西，意思就是说：这种DNA的传递，是无始劫以来，没有办法克制的，叫做非理性行为。尤其我们现在网络、电话、手机方便，上班也太近，因此很多会发生婚外情，他就是欲望，就是本能。并且一直牌矛盾的状态，家庭没有温暖，又是欲望的需要，又违反道德不敢讲，然后变成一种内心的痛苦、煎熬，又没办法疏导。所以，人类虽然看起来活的物质世界越来越发达，但是越来越空虚。佛的角度叫做无量劫来的业力，在生物学家来讲叫本能，没有办法掌控住的，所以，保持一个距离。这个是佛法跟NDA科学来讲，都可以讲得通，为什么佛这样制这个戒律。ｄ．其心不妄语就是不起妄语心。

二、三种渐次（详见经文卷七），
a．除其助因就是除五辛：葱、蒜、韭菜，生吃生恚，熟吃发淫。这些东西，生吃起嗔恨心；熟吃就发淫欲心。ｂ．刳（kū剖开）其正性，就是断除酒肉、淫欲（包括正淫），你要入佛的楞严大定，包括正淫都不行；在家居士这一点自己要好好处理。如果听了《楞严经》以后，回去就坚持要实施包括正淫，好！统统断。你先生不学佛，明天你就会满头包！所以，要修这个楞严大定，要两个人配合。他能理解、体会你的立场，你才可以实施！ｃ．违其现业就是不缘六尘，旋元自归。就是我们的心不攀缘六尘，就恢复到我们的清净自性，叫做回光返照，不往外追逐，往内。如是持佛戒，身语意三业清净，资粮具足，堪修大定。

3、修大定，叫做（正行），此即所谓[全体起修]。什么叫做全体起修？依不生不灭的体性起修行，虽然修行，却念念消归自性，无所修，虽无所修，如是修。所言[体]者，真如本体也，以悟得本体故，故得依此本体为[本修因]，（也叫做[如来密因]），而进修首楞严大定。其次第为：①具信解——信解正法、无上法，尤其是真如法；如前所说悟到了真如法，就无所不如。现在要认识《法华经》，那个叫做十如是：如是相，也可以讲相是如，相不可得就是如。《法华经》十如是，在解释真如特别的详细，如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟。这个学问很大了，为什么统统讲：如是？师父以前没有悟，完全看不懂，看《法华经》就真的不知道它在讲什么。三十三岁看到《六祖坛经》恍然大悟的时候：喔！原来如此，原来世尊的用意是如此。现在简单解释一下：相如是，如是相，颠倒过来，相是如，相是毕竟空，所以，若见诸相非相，即见如来。如来就是真如，非相，就是你了解一切相都是缘起无自性，本来就空，那就不可得，不可得就不需要再执着，清净真如自性立刻就显现。以，虽见一切相，相的当下，就是真如自性显现出来，叫做如是相，相是如，相如是。

如是性，这个[性]分两种：物质世间叫做法性；有情世间叫做佛性。所谓法性本空，也就是所谓的依报，包括我们的正报，就是这个五阴身。法性本来就空，这个如果你体会不出来，跟着

我如是观想，现在观想一下，我们的生命，这个色身，其实都是元素所构成的，把我们身上的元素彻底的分解开来，包括你看到的相：树木、大象、土地、星球、海水，现在统统把它扩散开来，只会看到整个虚空都是颗粒微尘而已。好！业感缘起，这个业力会感应缘起法，业力一紧缩，就是我的业报，各个相就出来，我相、人相、众生相、寿者相，地球、星球，因为我们业感，业力会感应依报显现出来。业感缘起就是这样子嘛！这个[性]再举一个例子：姜是热性、冷性？热性，我们说姜是热性，它就有性了；有的药草是冷性，对不对？在有情来讲的话，狗有狗的性，老虎有老虎的性，连植物都有它的性喔！有的香花就香性；有的植物很臭叫做臭性，这个[性]就挂在后面了。用法界的角度来讲，就是遍法界，统统法性不可得，叫做空无自性。刚才师父教你把看到的相碎为微尘，你就会发现尽虚空、遍法界都是元素，只要因缘具足，它就会有生命，我们业力感应，我们就有这个色身。但是里面有一个性，叫做佛性，不生不灭的般若智慧性，亘古以来就存在的，悟道的人，不新也不旧，无量劫来，它就是一直存在。无情讲法性，有情就讲佛性，佛性、法性是没有二性，因为统统叫做毕竟空。因此我们了解物质不能离开精神；精神也不能离开物质。这个生命怎么来的呢？美国哈佛大学的科学家，用四种元素：碳、氧、氢、氨，找生命的起源，就用紫外线照射，保持零下二百五十度，发现这四个元素可以产生微菌，单细胞开始……直到人类慢慢的成立。到二十万年前，才从非洲分支出来。这个演化的过程要经过好几百万年。因此我们要了解一句话：生物、植物、一切的动物，息息相关，所以，毕竟空，不可得。

如是体，什么叫体？追究相的究竟处，穷究相的安竟处，没有，空无一物，=叫做体。体不可得。体跟性一般都是连起来讨论，体性，体性，在《法华经》分开来。再来就是[力]，[力]就是作用，在虚空，所有的作用，都归于沉寂，叫做寂灭。它是刹那生灭，当体即空，所以，它是寂灭的。只要你不起心、不动念、不着，尘自生灭，自性不动。换句话说：真有功夫的修行人，是不受假相的影响，彻底的脱离。就像太空仓，彻底的摆脱大气层，那个修行就一日千里。见性的人为什么修行一日千里呢？就摆脱了执着跟分别，进入绝对的真空心性，一即一切，一切即一，所以修行一日千里。没有见性的人，每天都在烦恼这个，烦恼那个，心也想要往生极乐世界，可是没有办法，提不起正念，现在听经闻法好高兴，回到家跟老公又吵架。所以，要修行真的不容易！

再来，做就是身口意的造作，皆属无常，因为它是缘起法的，所以，造作就是如，凡所有造作，统统不能离开清净自性。所以，清净自性可以作用，清净心可以作用啊！如果不生不灭是一种不生不灭的境界，是一种不生不灭的东西，那就少了作用了。所以，这个不生不灭不是指有一种东西叫做不生不灭。是除掉烦恼，内心如如不动，叫做不生不灭。可是用如如不动的心性可以作用啊，眼睛可以看、嘴巴可以说法，鼻子可以嗅一切香，心还是如如不动。如果这个如来藏性，不能运用在眼、耳、鼻、舌、身、意，那么这个如来藏性有什么用呢？不能依体起般若的作用啊，没什么意思。所以，我们要了解，如是相、如是性、如是体、如是力、如是作意思就是相是如、性是如、体是如、力是如、作还是如，万法一如。

好，底下讲：如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟，是什么意思。因，就以种子来讲，一颗小种子，我们说是因，把种子彻底解析开来，彻底摧毁，磨成粉末状，种子不存在！叫做因是如。好！我们今天讲经说法，七点半开始，七点半空无自性，无我相、人相、众生相，所有的相不可得，众相不可得，讲堂相也不可得。说法者无法可说，《金刚经》讲：若说如来有所说法，即是谤佛，如来无所说。为什么如来无所说？自性清净，本来就不生不灭，如来哪里有所说？所以，《金刚经》处处都是指我们每一个人的清净自性，若说佛有来有去，世人不解佛所说义，不了解佛在讲什么。如来者即诸法如义，就告诉你，我们的心性就是如如不动，这个才是佛。我们要了解，因是假设防的点，这个点空无自性。缘是一个概念，叫做帮助、助缘。为了解说方便立一个种子，种子需要养分，要阳光，要除草，种种的助缘，但这个缘还是空无自性。好！慢慢的长成水果、苹果，这个果还是空无自性，彻底的分析，实在是不可得；但是不能坏缘起法。所以，我们了解，生灭一直在进行当中，生灭直下空，不生不灭也一直存在，我们有没有发现它？问题我们有没有发现这个真如自性？诸位，生灭的因果法则一直存在，春、夏、秋、冬；生、老、病、死；生、住、异、灭；成、住、坏、空，没有一个地方不在走大自然的法则，生灭因果相一直连锁，因，结合种种的缘，变成种种的果、果报，可是，因、缘、果都是空无自性。不见一物，名为见道，是为什么？因空、缘空、果还是空。但是，空不是断灭，是指彻底的摧毁对相上的执着，不是没有相，相一样存在，不需要摧毁这个相，但断其见，只要不要在清净心里面安立知见，我们就见性。

报如是，如是报，报空，报不可得。最后本末究竟，不管你追求本、或探讨到末，到最极究竟就是不可得。大悟悟什么？就是悟不可得，台语说：搞东搞西，搞天搞地，一样也得不到！这句话就一百分。三藏十二部经典讲完了。讲完了，是不是你就这样悟了？没有！哪那么简单！

讲《楞严经》就是彻底摊牌，就是不管你听得懂不懂，就是要拉高整个佛教的水平。所以《法华经》这个十如是要很清楚，如是相，相不可得；如是性，性不可得；如是体，体不可得；如是力，力不可得；如是作，作不可得；如是因，因不可得；如是缘，缘不可得；如是果，果不可得；如是报，报不可得；如是本末究竟，皆不可得。但是不坏相、性、体、力、作、因、缘、果、报、本末究竟，统统清清楚楚的存在，因为它是缘起。如我们今天身体健康可以坐着听经闻法，一个人脊椎断裂的时候，相重不重要？当然重要！不可得是说破除那一种执着，不是说没有相。所以，我们了解，不能讲大话：相不重要，回去每天都吃酱瓜配稀饭，到最后软脚。我告诉你，相可是很重要！要入首楞严大定，第一个条件是什么？身体要健康，身体不健康，什么都免谈！不要讲大话，也不要不懂得佛的道理是什么。佛叫我们要珍惜生命，《菩萨戒》讲：不准佛弟子进去猛兽、毒蛇的地方，也不准在那边修行。佛不准的！生命是多么的可贵

，诸位要好好珍惜！看破、放下是内心，不是没有这个生命，不能错误的体会佛意。

②持净戒——除在家者五戒、八戒，出家者沙弥戒、比丘戒、比丘尼戒之外，尚须依循四种清净明诲、三种渐次，此则僧俗共遵者，如前所说。五戒大家都知道，八戒就是八关斋戒；出家的沙弥戒就是十戒；比丘戒两百五十条；比丘尼戒三百四十八条。③严道场，就是要严净道场。所以，我们为什么要灯、花、香、烛？就是依佛所说，要严净道场——包括择地，选择区域；掘地，现在这里不是印度，掘地在台湾没有必要了。这个掘地是肮脏的地全部都除掉，台湾都是水泥地板，在印度是把肮脏的地皮挖掉，铺上最干净的土地。净地、建坛、洒净、结界，结界就是范畴、范围有多大；庄严道场（含如法安奉佛菩萨像、法器、供具、庄严具，如幢、幡等等）。我们讲楞严经，幢、幡都有。

④持心咒——先持大咒以为结界，再持咒心，以为摄心入定。我们每次讲楞严经，都一定持楞严神咒。⑤修大定——以持佛心咒，得与佛心相应，入佛总持，三密与佛相应，得佛三密加持，速入大定。所以，一定要佛加持。⑥破五阴——入大定后，以大定之定慧力，破五十重阴魔；阴魔破故，即破五阴（五十阴魔即五阴各各有十境，五乘十就是五十，所以五阴总共有五十境）；五阴破故，得度[五浊]（劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊）。简单解释一下，五浊每本经典解释不太一样，简单、统筹、综合来解释，劫浊就是见浊加烦恼浊、加众生浊、加命浊，没有一定的相，后面四浊加起来叫劫浊。时空交会点叫作劫，就是这个时代叫做劫。见浊就是知见、看法，在这个生灭强烈的执着的意识。所以，夫妻吵架为什么？看法不同。种族战分为什么？看法不同，大欺负小。国家战争为什么？见浊，看不顺眼就打，想尽办法打你，不管有理没有理就要打你。两个人吵架为什么？就是看法不同。比比皆是，佛弟子应当降伏这个知见，记得！有人看法跟你不同，你要感觉这是正常的，在娑婆世界每一个人都有自己的看法，但是圣人就没有了，破了知见，降伏自我，没看法。我对生灭无常的世间，彻底没有意见，就是没有见浊，就彻底摆平自己。烦恼浊是什么意思呢？烦恼就是我执、我见、我爱、我慢，所有的执着就是烦恼，贪爱世间的一切就烦恼。我见就是：我看到的就是最强的；我慢就是我最了不起，哪一个时间、空间都把这个假相妄执为[我]，烦恼就生。众生浊就是众生相，详细分就是：色、受、想、行、识所引发的烦恼。命浊就是我们的生命太短促了！为什么讲一个浊呢？就是肮脏。我们现在生长在这个肮脏、不清净、混浊的五浊恶世。

⑦证三昧——五阴魔破，就是身证得三昧，心究竟解脱，身心坚固、如如不动。⑧证圆通——证三昧故，以三昧力照破六和合，六和合就是六根攀缘六尘；复归一精明，就是同一个如来藏性。师父不是说过：所有的海浪打起来，统统不能离开大海水。是不是？你所有的眼耳鼻舌身意的作用都不能离开一精明，就是不能离开如来藏性。无复根隔，内外圆通，诸根互用，身心无碍，理事无碍，是名圆通。

楞严法门之精要，一言以蔽之，就是首楞严三昧。这个画双红线。为什么要研读《楞严经》就是要学习佛的定，从现在听经以后，心不住相、不着相、不我执。记得把你的脑波调整一个a的好的频率、脑波出来，快乐区放大，让你全身都放光，通身愉快、愉悦，有惮悦的功夫，这就是首楞严三昧。虽然其他经典也有讲种种三昧，甚至三味的修法，然而最完整、圆满的，莫过于本经所开示的首楞严三昧。何以故？本经从开始修定前的信、解、悟、入的资粮位，什么叫资粮？我们要爬山，先准备一些资粮，面包、便当、开水，资粮就是道粮。到正行的修行、证果，整个过程，其间修行者会碰到的种种困难、岔道（例如三界七趣）。所以，不听到佛法，就是一直拼命轮回，没有路可以走。生命的意义在哪里？在追求什么？一切众生就是这样，苦中作乐，不知生从何来，不知死哪里去？也不知道什么轮回的痛苦，都不知道！以及困难的排除、岔道的避免，一一详细解说，令你不会为内外障难所困，不受邪魔留难，亦不堕为凡、外、邪、小，而一路直趋无上菩提妙庄严路。所以，《楞严经》特别的重要！又，首楞严三昧，以密教言之，在本经中即是[本尊三昧]，其实本尊就是自性。毗卢遮那佛就是我们的清净自性。以是本尊所入之三昧故。行者若依法修习而入此三昧，即得本尊加持。

第三、三昧总持论，1、三味总持略论，什么是三昧？什么是总持，概略的来讨论一下。这个名词是我们修学佛道常常听到的一句名词。但却不知道这是一个音这差，就成今天的名词。三昧梵文为（Samadhi），正翻为三摩地或者是三摩提。言[三昧]者，是因为一音之转，是为讹音。意思就是错误的音，但大家用习惯了。三摩地意为：定慧等持。为什么要加一个[等持]？外道有定，外道的定却不能断烦恼，没有佛的慧，所以不能了生死。在佛门的僧团里面，有定比较强的；有慧比较强的。定比较强的，以目犍连做代表；慧比较强的，以舍利弗为代表。但并不是说目犍连就没有智慧；也不是说舍利弗没有定。在《大智度论》里面讲：舍利弗的定远超过目犍连，但是为了表示佛陀的弟子里面有一个特殊的修持超越别人，所以讲目犍连神通第一。但事实上，在《大智度论》里面讲：舍利弗的神通超过目犍连；但是不为一般人所知。那是因为，佛让十大弟子各有所专、各有所长。一讲到神通第一就知道是目犍连；智慧第一就是舍利弗；一讲到空慧第一就是须菩提，用这个来代表，但事实不然。佛门的定跟慧是相辅相成的，只要你证阿罗汉果，没有慧是没有办法的，有慧就必定有定，一定有定！所以说：定慧等持。因此三昧不只是[定]，而是有[定]有[慧]，而且定慧须均等，以定多即偏于沉寂，因为比较喜欢禅坐，坐在那个地方，品尝那种禅味，自己享受，比较不喜欢动。沉寂就少妙用；慧多没有定，就易失于掉举，心浮动叫做掉举。所以定慧须均等。

定叫做伏贼；慧能杀贼，定是在伏烦恼的角度说，就是让烦恼暂不起来，但如果没有般若的智慧，不能出三界。这个有很大的关键，一个人只修禅定，坐在那边，能吃苦，修头陀苦行，如果没有般若的空悲思想，只能转世到色界天，没有办法出三界。因为他喜欢禅坐，喜欢定在那个地方，得到一点清安或者心稳住。但是，内在里面没有空慧的思想，所以，一起座，微细的

烦恼又显现。因此没有慧的定是出不了三界的。

定慧须均等，定是伏烦恼，慧能断烦恼。定是伏，慧是断。道理来讲，慧的力道比较强；但是一定要有定作前提。我们对一般的佛学名词，大部分都比较笼统，譬如：智、慧有没有一样呢？智、慧如果是一样，讲一个字就好嘛；如果是两个，为什么两个字不同，要合并在一起讲智慧呢？我们讲一切智，为什么不讲一切慧呢？我们讲道种智，为什么不讲道种慧呢？我们讲萨婆若海一切种智，为什么不讲一切种慧呢？很简单，因为智是证到空性的般若的体，才能讲智。深入讲，慧是用，智是体，智是比慧更深的般若，才能讲智。一般人对[智慧]两个字都是粗浅的了解而已，不知道这两个字在一起是强化般若的重要性。所以，我们说智体慧用，智是我们般若的体；而慧是一种作用。所以慧是比较粗，智是比较细；慧是比较浅，智深度比较深。因此我们要了解，只要动用到这个[智]，就是跟空相应，是深入的般若的深度的一个名词，讲智；讲慧只是一个作用。如：这个人很有慧根，智可不一样了。

又，三摩地之成分即是奢摩他及毗婆舍那；奢摩他中文是止，止有熄灭的意思。就是让你的烦恼、痛苦止熄。人为什么要学佛，他发现一直追求这个物质的世界，非常的痛苦。不知道怎么活，活得很辛苦！有对夫妻吵架吵得很利害！先生来讲堂，娶到这个老婆很难过、很痛苦。两个人常常因为看不同互相指责，他就活得很烦恼！说：敢问师父一个问题，就把和太太常常起冲突、烦恼这个事告诉师父，为什么会活得这么烦恼呢？我说：很简单！从你这样的描述，是你一直想当道德的警察，不知道你也是个业力的囚犯啊！观念稍微转一下。他说：什么叫做道德的警察呢？我说：就是自己认为够资格纠正别人，自己认为自己是道德的警察。你和你太太互相看对方都有问题，你一直烦恼，那你不是一个业力的囚犯吗？还在被烦恼所控制啊！他说：那我应该怎么做呢？我说：应该降伏自我，认知自己，你也是被业力关在烦恼的笼子里面，哪里是道德的警察呢？不要动不动就一直想要纠正别人，这样你很活得很辛苦、很累的！你做得让你老婆感动，她自然就会慢慢的感化。他说：这一段开示太好了！非常感谢师父！他一直在找这个答案找不到，活得很累、很辛苦！一切众生都是这样子，老是觉得自己够资格纠正别人，不知道我们也是业力烦恼的众生，自己也是业力烦恼的凡夫，所以活得苦不堪言！

奢摩他是止，让我们的痛苦停止，正因为佛法能让我们痛苦息灭，所以，我们今天怀着一颗虔诚的心来学佛、求智慧、听经闻法，发大菩提心，转大法轮，能够在内心里面转识成智，转迷成悟，然后进入佛的领域，苦就慢慢的息灭。毗婆舍那即是观，[观]有几种：有五停心观、有种种的观照。意思就是观照能够照破一切的假相，使我们能够解脱，叫做照。譬如：不净观，观照全身都是不净；白骨观就观照我们死后剩下一堆白骨，我们今天所有的执着，都是心灵的负担，我们活在没有意义的世界里面，而自己不知道。怎么样才能把生命变得很有意义呢？要懂得牺牲、懂得奉献、懂得发心做义工，服务那些弱势的团体。一个人每天只为自己打扮、享受，她的活一定没有任何意义。我们一定把这个小我扩大成大我，一个人没有牺牲、奉献的精神，就算他学佛，也不会很快乐，因为他都是为自己嘛！观照是很重要的！无常观，了悟一切法都在生灭无常，万法都是败坏之相。不净观，男的、女的，不能只有看到那一层皮，应当看得更深入一点点。噢！原来都是一堆臭骨头，会烂、会坏、会长虫，流脓血，恶臭不堪。人死了以后，面目全非，发紫发黑，脓烂，送进火葬场火化出来，一堆骨灰！这个就是观照！有观照的能力有什么好处呢？就是对什么事情不会比较那么执着、死执不放！所以，执着是灵魂的休止符，我们灵魂没有办法成长是因为我们执着，停顿了！为什么要学佛呢？就是让我们的灵魂成长，成长我们的法身慧命，长养圣胎。

奢摩他是止、定，心定下来，情绪稳定，才能够好学佛。在团体里面不要为了一点小小的知见，坏了你的心的定，因为各有角度、各有立场。如果我们为了这个团体，也可以平心静气提出良好的建议，不需要用到太激烈的手段和方式，毕竟这里是一个无诤的、清净的道场，可以用善巧方便、无诤、志诚恳切，我的观念、看法是怎么样子，师父你为呢？提出意见、看法好好讨论！

这里刚剃度时有两个比丘，现在都已经离开了，两个为了知见吵得很利害！两个人在我面前，坚持自己的看法，其中一个说：有他就没有我！我说：哪那么严重！这里是道场不是商场，道场是无诤、平等、无所住，要慢慢的体会。所以虽然剃度出家，有时候卡到自己强烈的执着意识还是放不下。我说：你的心情我能理解，因为师父也曾经年轻过，曾经火气很大、个性很强。慢慢你会了解，要进入佛的领域，用这种方式是不行的，一定要用无诤、平等、不分别、大般若智慧，才能进入佛的领域。未成道业，先结善缘，不要说容不下对方，欲明心见性，先改个性！我以前个性也是很硬的，常常拿这个来做自己的座右铭，看我现在多柔软，几乎也没什么个性、没什么脾气了！说：师父两个比丘又在吵架。我说：吵久了就会累，就会休息了！做师父的人就是负责的放下，做徒弟的就负责吵架。一个道场，一天两个比丘尼吵得不可开交，我去告诉老法师：楼下吵得不得了！师父就说：哼！让她吵！我说：为什么？又不是第一天，也不是第一次，吵久了就很累，就会休息！我说：师父不去阻止她们吗？他说：如果她们尊重我，怎么会吵架呢？没关系啦！我那时候在家居士就懂得这一套：老和尚就是学这一招，如如不动，不取于相，让她吵！老和尚负责放下！这一招学会了，就够资格当师父！

讲题:总论(义贯绪论)
日期:2007.4.20--5.12
文殊讲堂
片数：共１２片（本片为第6片）ＶＣＤ

修学佛道不是这么简单，要经过很多的波折。观即慧。是故欲成就三昧，须先修奢摩他（止），得止后再修毗婆舍那（观），止观皆成就后，止观双运，维持定慧均等，就是三摩地。兹表

示如下：三摩地——奢摩他，就是止；毗婆舍那就是观。换句话说：奢摩他加毗婆舍那，就是等于三昧，就是三摩地，翻译的不一样，三昧也对、三摩地也对、三摩提也对，只是翻译的音不一样。

其次，[总持]者，什么叫做[总持]呢？[总]是指一切法；[持]是指持一切义，总一切法持一切义，佛法是一不是二，要讲到心性，它就总一切法，不离心性；要讲持，般若智慧就能持一切义。所以，《华严经》讲的一真，万法回归一真，一真就总一切法，持一切义。有法总持、义总持、咒总持、忍总持。我们每次诵《五会楞严咒》前面讲：妙湛总持不动尊，首楞严王世希有，这个[总持]就是这个意思。总一切法，持一切义，梵文叫做陀罗尼。所以，我们讲往生被，其实是陀罗尼被，因为上面都是咒语。后来人对往生被有所禁忌，因为这个名词听起来有点接近临命终的感觉。往生被是往生的人在盖的，所以以后要改，叫陀罗尼被。因为是上面遍布的咒语，不应该叫往生被，正确的名词叫陀罗尼被。活的人也可以盖，消灾解难；往生的人也可以盖，加持往生净土。我告诉你一个多不可思议的事情，以前我出国，一些无形的众生要求功德，有时候晚上都不让你休息。为了休息时候没有干扰，我就开始带陀罗尼被，从此以后，再也没有碰到这种事。去意大利法国碰到，睡觉时，鬼魂从窗飘进来，穿白色衣服。我知道很清楚，但没起来。我用心灵跟它通话：我难得到法国，不要吵我，我不知道你是意大利鬼、法国鬼，总之你是鬼，不要吵我。可是它不听，一直摇床！好啦！明天念咒再跟你回向啦！咦！床铺放下来！不摇了！所以每天都做功课，鬼帮助我的。出国我本来也是很辛苦的，不诵咒鬼会来闹、会来要功德。所以，我进去哪里（因为没有带陀罗尼被）都说：不要来吵我，等一下念咒再回向给你们这些鬼魂，当天就没事！还有的人说：师父！您有德行、有修行啊，那我们怎么办？很简单！带金光明沙，特别好用！在周围洒一点，省点用，不是一大把，加持几十万遍的咒语，一个指甲就好，洒一点超度那些亡灵。鬼魂的确有！这个陀罗尼被为什么威力这么大！

前几天看节目说：中国大陆四川省一个小姐被人害死在国外的旅社里面，本身很孝顺。台湾旅行团一个导游睡在这个房间，有人摇他床，求帮忙。类似醒过来，又好象睡着。说：你是谁，怎么帮你？帮我去提款机提款，寄到四川省我母亲。醒过来没人，以为是梦，再躺下去又现身：我告诉你是真的，请你帮我忙，这个钱要孝顺我的母亲。提款卡在哪里？在你枕头后面。密码是多少？就告诉他号码。醒过来果然找到提款卡、银行的簿子，按她的密码，真的拿到钱。非常惊讶，把钱带回台湾，因为这个旅行社老板很忙，忘记要把钱汇到四川。结果整整半年一年一直生病，就是不好！他后来慢慢回忆，四川姑娘的事情，忘记汇给人家！然后就想尽办法把钱汇给四川省她父母亲的家，妈妈收到了，给他一个电话，才知道自己女儿已经死了。还以为导游是凶女呢！他就告诉她不可思议的事情！你信还是不信呢？是不是不可思议！我们讲到陀罗尼被，就是告诉大家，陀罗尼被威德力还是很大的。

总摄忆持一切法义之意。有四种总持：法总持、义总持、咒总持、忍总持。此为出于《瑜伽师地论》：一叫法总持——谓菩萨得念慧力，持所闻法，经无量时，永不忘失，是名法总持，叫做（法陀罗尼）。法总持在强调什么呢？强调[善根深厚]。今天在座诸位能来这里坐着，听得懂、不懂都坐在那边，功德很大。有的老菩萨就说；师父！你讲的我都听不懂。我说：你听得懂还要听吗？听经就是听不懂的才要听嘛。听懂，你早就懂了，就在家睡觉、念佛就好！不是来听你那些懂的、懂的听了做什么呢？要听那个不懂的。在座诸位也是善根深厚，前世持所闻法，经无量时，永不忘失。今生今世又碰到佛法，又发现这个善根。二叫做义总持——谓诸菩萨持所闻无量义趣，义趣就是理，听到佛理。经无量时，永不忘失，是名义总持，叫做（义陀罗尼）。三叫做咒总持——咒即咒愿。谓诸菩萨获得如是总持，令其咒愿悉皆神验，就是他发的愿，你只要持他的咒，就能感应。所以，持咒的人有信心，诸菩萨也护持修行人，能除一切众生种种灾患，是名咒总持，就是（咒陀罗尼）。四叫做忍总持，这个特别重要，在旁边写几个字：世出世间法，一切成就得成于忍。

忍辱是所有修行最为重要的。能忍则安嘛。你想得到清凉吗？就一定要有忍辱的功夫。我们隐隐约约可以在这些老参的身上发现，他们有一点忍辱的喜悦，在一个人还没有进入绝对忍辱的时候，你可以看他，有时候我们的情绪作大转换的时候，这个就是忍辱的功夫还不够，而很快就会调整回来。忍辱够的人，连动念都不会。忍即安忍，就是能忍则安。在佛经里面，忍辱远比精进更为重要。精进者，比不上忍辱的人。忍辱就是最大的精进，二六时中都能忍！谓诸菩萨成就坚固之行，为什么加[坚固]？坚固就是证得无生法忍，才能够坚固修行。你要证得一切法无生，才能够究竟忍。你说：我今天要忍！那么，功夫不够，你今天忍、明天忍、今年忍、明年忍，有一天，它就会爆炸。如果悟到一切法无生，就无须忍了，一切法如梦幻泡影，我不需要忍耐你，没有这个忍的观念。为什么？缘起无自性，一切法无我，既然一切法无我，连[我]都没有了，需要忍吗？心境本一如啊，何来忍不忍的事情？心跟境本来就是毕竟空，没有能忍，也没有所忍的对象。如果你说：我忍耐你很久了！表示功夫还不够，差得很远！忍下来自己能够消化，一句话都不吭声，解脱自己、降伏自己，悟得一切法无生，能忍自安。

谓诸菩萨成就坚固之行，于所闻法，所闻法是闻到什么法呢？一切法无生，得成于忍，这个[忍]就是无生法忍。要证得无生法忍，才能够忍总持。悟到一切法无生，没有能忍，没有所忍，一切忍辱波罗蜜就到了！法、义、咒、忍，四种总持，以后我们念：妙湛总持不动尊，就知道它的含义。

又[法陀罗尼]，就是（法总持），就是以一法总摄一切法。哪一法呢？毕竟空，以毕竟空法总摄一切法。所以，以一法总摄一切法，一法就是性空，一切法就是缘起。什么叫以一法总摄一切法呢？[一法]旁边写：平等，平等法总摄一切分别。为什么会有一切法呢？因为有分别。前

面是站在缘起性空的角度讲的；后面平等心就总摄一切分别心，是站在心性的角度讲的。如果我们也了解是法平等，无有高下，就了解以一法总摄一切法。

[义陀罗尼]即是以一义总摄一切义，一义就是无生，[义]就是理，一切义就是所谓事相，表法的。一切无生的理，总摄一切事相的义理；一切事相的义理，不能离开无生理。[咒陀罗尼]就是以一咒而总摄一切真言陀罗尼。譬如五会楞严神咒，就代表一切统统总持。

[忍陀罗尼]就是以忍而总摄一切法。这个[忍]如果前面加无生就更清楚。所以不要一直讲：我在忍耐你！这个就表示功夫很差！自己见到一切相，自己消化，本来一切法就是无生，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观；若见诸相非相，即见如来；凡所有相，皆是虚妄。我们总透得出，这是缘起缘灭、不实在的假相，进入真空状态，这个忍自然就安。眼睛看不顺眼让你起烦恼，记住！那是你的心的问题，功夫不够！所以，看了会发飙、会嗔恨，是因为你的内心功夫内敛不够，不是境的问题。若人欲了知，三世一切佛，就观法界性，一切唯心造。你动什么念头？动烦恼的念头，你就忍不下；动到般若的念头，就自动消化。而[三昧总持]者，就是以三昧而总摄一切法门，一切法尽在其中。为何三昧可统摄一切法呢？欲回答此问题，首先须知三昧有何重要。三昧就是定，这三昧里面是充满着般若智慧的，这里说[三昧即是一切佛法的精髓。][一切佛菩萨修行最高的成就，都是以三昧来代表。]任何法门，修证成就时，也都以三昧来表示。例如修《法华》法门，成就时即入[法华三昧]；修《华严》法门，成就时即入[法界三昧]，[法界三昧]旁边写一真。什么叫做一真呢？就是绝对，没有任何讨论、议论的空间；没有任何你思维的空间，就是空、就是平等、就是法界。[法界]最主要在强调什么呢？在强调平等。我们要了解，法界下面加平等，意义更显出来，叫做一真平等法界三昧。你要进入佛的领域，一定要用平等心。用执着心、分别心、不慈悲心、不发大菩提心，永远没有办法进入佛的领域！

《无量寿清净平等觉经》，这个标题就已经很清楚了！要往生净土的人，看到《无量寿经》这一句话，就把总纲告诉你了。无量寿就是无量光、无量寿——阿弥陀佛。[清净]，你要进入净土，要清净平等觉啊！清净心是什么？就是慈悲喜舍。[平等觉]，就是于一切相，进入空性的法界平等三昧的心，这是上根器的人。要往生极乐世界，有几句话你要特别注意，哪一种人可以往生极乐世界呢？1、要深信因果，2、孝顺父母，天下无不适的父母，不管父母对不对得起子女，你就是要孝顺她。佛弟子没有嗔恨心、报复心，虽然父母以前做的不怎么好，把你们丢下来，或者有一些行为乖异，对儿女也不怎么照顾。你要往生极乐世界，就要孝顺父母。从小我父亲丢下我妈妈和我们在台湾，做清道夫，替人家洗衣服，我们过得多辛苦，爸爸老了，我们也是这样孝顺的，钱也是我每个月汇回去的。

我三岁时，爸爸就离开，按道理讲他一辈子都没有养我，我为什么要管他。我们研读过净土法门，孝敬父母是往生净土的第二个条件，不管你父母对你好不好，就要孝顺他，不要忤逆他。3、奉事师长，世间、出世间曾经教过你的师长，尤其是出世间的师父，教导你佛法，让你有正知正见，迈向无上的大菩提、大涅盘道路，是谁的恩呢？是师长的恩。所以，诸位法师不管你的上人是谁，记得！回到你的常住，就是一定要孝敬、奉事你的师长。就是衣、食、住、行，师父有交待什么，要好好的去做。所以，千供养、万供养，脸上无嗔真供养。对你的上人就是要面带和颜悦色，不要叫他扫个地，崩个老K的脸，始终一点笑容都没有，这样不叫奉事师长。要给父母亲饭吃，这个还不简单？这跟养狗没什么两样啊！可是，你就是要有笑容，要奉事师长、孝顺父母，都要脸上无嗔。不可以忤逆你的上人，因为他是你的法身慧命。假设你的上人不会讲经说法；但是，他这一刀为你剃度，你今天能够披上袈裟受人供养，是谁给你的？是你的上人那一刀跟你剃度，你今天能披袈裟，列入僧宝，这个恩一辈子都报不完。所以，有比丘来这里要挂单，不知道我这里的情形，来到这里就一直批评他的常住、上人，我立刻命令当家师，请他迁单！从常住出来就一直批评他的常住、上人，哪里是一个修学佛道所应该有的态度呢？也许他上人做的不怎么圆满，但做徒弟的不应该如此，你这个往生净土是绝对有障碍的，奉事师长！包括背后不能攻击他，人家会看轻你的！你剃度的法师，在你的心中一点份量都没有，到别的道场，拼命的挖你上人的疮疤、批评你的上人，你看那个道场对你有什么看法？瞧不起你啊！会在你面前说别人坏话的人，有一天也一定会在别人面前说你的坏话。4、叫慈心不杀，修学佛道就是不能杀生。5、行十善业。所以，往生极乐世界是有条件的，极乐世界不是垃圾堆，不是哪一个人来统统收。他要有符合《无量寿经》的条件啊！要背得很清楚！没有条件怎么能往生极乐世界呢？

修净土法门，成就时候即入[念佛三昧]。看看，都是三昧。念佛还是要三昧的功夫，这个就是正修，正修就是要念佛三昧的功夫，一心不乱。助修叫做行十善业，随缘随分行十善业。所以，我们欢迎诸位听经闻法的，有钱出钱，有力出力，有时间的来做义工，难得讲堂有这样一个道场，让大家来作义工。习禅成就时，即入[真如三昧]，为什么？真如就是佛的心，如如不动的那一颗心，禅成就就是真如三昧，或者叫做[一行三昧]。什么叫做一行三昧呢？就是行住坐卧，心皆真如。我们修禅的功夫到家的时候，有一句话说：条条道路通罗马，时时刻刻处真如，处处皆是真如。法法处处皆真如，没有一法、没有一处不是真如，这个就是真如三昧或者叫做一行三昧。一行不管行住做卧，唯是真如。修唯识法门，成就时即入[唯心识定]；修密法，成就时即入当法之[本尊三昧]，如不动明王三昧、准提三昧等等；修《楞严》法门，成就时即入[首楞严三昧]，统统是三昧。一切等觉菩萨，于等觉后心，皆入[金刚三昧]（金刚喻定）。什么叫做金刚喻定呢？就是他的定用金刚来比喻，能坏一切烦恼，不为一切烦恼所坏，入这个金刚三昧。如：一个擂台赛，叫做正念和烦恼在打拳击赛。凡夫的正念和烦恼一比赛，正念被烦恼打的鼻青脸肿，不要生气，可是那个脸就是很不舒服，明明知道万法皆空，要忍辱、平等，可是一慌起来的时候，那个心情、情绪完全失控，那个脸就是很不舒服！道理听了十几年，统

统知道，那个疑心病除不掉，这个烦恼，贪、嗔、痴、慢、疑，所以，凡夫上这个擂台只有挨打，爬不起来，为什么？你没有能力嘛！我们的心情完全被烦恼打败，没有办法解脱。入金刚三昧可不一样，这个就是正念了，只有打的份没有被挨打的份。烦恼起来一拳就揍扁它。这个就是有金刚三昧的功夫了。师父一句开玩笑的话，一年、五年、十年还是一样，不来讲堂，一点办法都没有，看起来也在念佛用功啊，可是一点办法都没有！凡夫没有听经闻法，不懂得这个比喻，因为他没有观照的能力，也想要修行啊！可就是战胜不过烦恼、执着、欲望，没有办法！因此，什么叫凡夫，只有挨打的份；什么叫圣人，只有打人的份——把烦恼揍扁了，烦恼站不起来。所以，记得，烦恼、无明就象一阵风，来无影、去无踪。

当你内心里面情绪不对劲的时候，就象放鞭炮，后面一窜鞭炮等着你，你忍今天、忍明天，情绪已经开始不好，就不知道哪一天要爆炸而已，已经开始在点燃。点燃了愤怒的那个情绪失控的时候了，记得，一脚就脚熄它、一刀砍断它，不能让它起来，无明、烦恼不能让它起来。诸位！做久了，习惯了，喔！原来这么容易喔！所以叫大彻大悟的人动一念烦恼，不可能！叫烦恼的众生动一念放下，也很难，就是放不下！师父！我放不下怎么办？我就说：你很辛苦啦！那我到什么时候才能不辛苦呢？就到放下那一天，就不辛苦了，就这么简单！师父，我什么时候才快乐？哪一天放下，哪一天快乐啦！师父那万一我一直都不放下呢，答案就一直都痛苦了，没什么好回答的。快乐、解脱一念间。因此，记得，当你情绪不好的时候，就观想在打擂台了！看谁能够提起正念！所以，修学佛道八个字：发菩提心，提起正念，这八个字，你会用这一辈子用不完！发菩提心，提起正念就是修行。为什么会烦恼？就是提不起正念嘛，只有挨打的份嘛！

而断最后一分无明，成就佛道。连所谓[最不着相]的《大般若经》，佛要讲此经前，也先入[等持王妙三摩地]，所以，我们昨天已经讲了，佛陀放光绝对是真实的、可信的、符合科学的。佛陀完全能够掌控情绪，有正念，然后于三昧中，全身放光。因此可知，三昧是一切修行最高成就的精华。又，三昧有狭义及广义两种意义。狭义即如上所说的定慧等持。广义的三昧，即是正定；正定者就是佛所教之定，相对的就是邪定。什么叫做正定？用你听得懂的名词，就是充满智慧的定叫做正定。充满佛陀智慧的定，不是邪定，不是外道定，他的定是充满智慧的，随时可以起作用的。所以，一般也常以三昧或者三摩地，作为[定]或者[正定]的代名词。

2、定的重要性。（1）定为三学之关键，三学为[戒定慧]三无漏学。戒定慧三学彼此之关系如何？定在中间，为什么[定]底下叫做体呢？因为要依定才起这个戒的作用，要不然持戒持的散乱，要依定这个体，才能起慧用。所以这个定是充满智慧的定，充满着大智。师父刚刚已经分析了，智跟慧是不一样的，在这个图就可以看出来了。所以，体的底下写两个字：大智，大智就是我们悟到的不生不灭的体。智慧二字完全不同，但又息息相关，可以独立，也可以混合一起念。这个图是方便说，如果我来画就不是这样画了。我来画就一个圆圈，里面写戒、定、慧。自性本具足戒；自性本来就定；自性本具足慧，戒、定、慧都是绝对，体用一如。象这样画，戒跟慧都连在定的旁边，为了解说方便，所以他这样画图。这表示戒定慧三者是个连锁关系，而以定居中，为关键作用，若[定]这一环没有了，这连锁即断，戒与慧就散失。所以，修学佛道要稳定自己的情绪，很重要的，要有定。因此[戒、慧]跟[定]都须有[交集]。事实上是，戒慧都须以定为体，于此定体中，摄持戒慧，令不散失，而能于一切境，有所作用。凡夫持戒、修慧之所以不能成就，皆因其心不定。心不定，即是散乱，故其一切所修，皆与乱心相应，因此不能持久，是故浮浮沉沉、生生灭灭，乍起乍落。这个都是情绪在作用。这十二个字是形容什么？都是情绪。所以，真正修行人，从控制情绪开始，无论如何要保持有礼貌，不狂妄、不骄傲、懂得谦虚。

《大智度论》中云：若人修行，无有禅定，没有禅定的功夫，如人持火炬，面对大风，火光即摇曳不定，就是心境，你真的修行，真的要有定；如果没有定，碰到一点点境界就烦恼了！火光即摇曳不定，就是这个人虽然是听经闻法、念佛，可是心就是定不下来！不能远照，就是没有般若智慧。所以佛弟子要能稳住自己，这是真修行人。为什么一再的强调要降伏自我呢？而这个降伏自我却是点滴的功夫呢？所以，当你碰到烦恼的事情，告诉自己：赚钱的时候到了，这是好事，不是坏事，赚功德的时间到了！大家都顺从你，你哪里来修功德呢？要有几个扮演反派的角色，叛逆、背叛你、侮辱你、忤逆你，你的修行一天一天一直进步了，你才懂得修行，定有多重要！平常我们人家说一句，就反驳过去了！定不下来，表示这个人的般若智慧不通达！

一切法无生，什么叫做大悟？就是任何的大事、小事，乃至剧烈的震动的事情到前面，统统没事，他全部能吸收、消化。大悟就是有这个了不起，天大的事情，到大悟人的身上，没事！他也不会去讲、不会去辩驳，为什么？各人的因果各人负。佛陀最照顾那一些有忍辱心的人，有忍辱心的人，佛特别的关爱他，因为他忍辱的心与佛相应，佛特别的加持他！想让佛加持就学这一招，就是忍！还能够消化喔，不能忍到爆炸，得郁忧症、神经病，整个晚上睡不着，烦恼一直起来，一直重复，唉！真的很累很辛苦！什么叫做凡夫，就是重复的烦恼一直摆不平，什么叫做大悟？大事、小事、剧烈的事情来，没事，不要一秒钟就摆平它，也没有东西可以摆平。所以，悟跟不悟就会差很多，悟就会过着幸福、快乐的日子。象童话故事里，大悟就是从此王子和公主过幸福、快乐的日子；不悟就是从此王子和公主天天打打杀杀，就是过痛苦、烦恼的日子。

若菩萨修行，而有禅定，如人持火炬，入于暗室中，即火光稳定、通明、照了一室。菩萨修行亦如是，若有禅定，其心光稳定、通明，照破一心无始劫来无明愚闇，乃至其光照彻三千大千世界，利乐无量有情，亦复如是。在座诸位，吃一点亏，学习忍辱，让佛来加被我们这个比较

重要的功课。不要一直欺负人家、一直烦恼，佛远离你，护法居士看了都摇头！所以，宁可学习忍辱让佛来加被我们，吃一点亏、让一点，佛菩萨特别加被这些肯忍辱、有智慧的人。而不是一天到晚想占人家便宜、伤害人家的人，佛、菩萨、天龙八部都远离你！因为什么？无明！连龙天护法都看不下去，一个修行人嗔恨心这么重，连龙天护法都摇头！（2）心若有定，即入正定聚，得出欲界，乃至色界、无色界。这句话的意思重点就是说：心若无定，连欲界都出不来，连欲界都跳不出去，何况三界呢？这个定特别重要。一切众生为三种聚：一、不定聚。二、邪定聚。三、正定聚。什么叫做不定聚？此为凡夫，其心散乱不定故。这个[聚]就是类，心不定这一类。什么叫做邪定聚呢？此为外道，以外道人依于邪知见、邪慧而入定，名得邪定，是为邪定聚。如婆罗门教，入于[梵我合一]之三摩地；以下这个统统认为心外有法，所以叫做[梵我合一]。道家修习[与万化冥合]、道教乩童与神灵合一、神灵附体；耶教，就是耶稣基督。耶教修习[与主合一]之圣餐礼等等。凡此皆有一个共同点，即皆计执心外有法，也就是皆计执心外有道，而妄欲与心外之道合一，故名外道。这点我们就晓得，心即佛，即心就是佛，即心就是道，当下就是道，不能离开本处。想与外面合就变成二了，绝对的空性心性，没有合来合去的。以此邪知见而得定者，名为邪定。正定聚就是如来正教中，三圣贤圣依于正法所入之定。

（3）定中有一切，这是简单说，加几个字才能看得懂。定中方能拥有一切正念、正法。一切正法、正念从哪里生呢？从拥有定。否则我们一天到晚为了小事烦恼，这不是佛弟子所应该有的。我们要烦恼的是生死轮回的痛苦，你能不能了生死？定体能含藏摄持一切功德，唯有心定，令不散失。摄持一切功德，心定才不会散失。以有体，故有用，因而得实现一切世出世间事业。于三昧之中，从因到果，从体到用，一切功德皆能摄持、长养、成就。从因位上说，后面全部都加一个[心]就很精彩。从因位上说，定就是心不乱、心不染、心不迷、心觉知、心坚定、心精进、心勇猛、心不放逸、心不懈怠、心不散乱、心不失念。加一个[心]，这念起来就很到味！必须念念不断维持在清净、明觉、不动的境界中，才能不失定。什么是定学呢？定学是一种心灵重复训练的大工程，这是我个人的定义。你要一直重复训练才有办法，要不然，会失去这个定。从果位上说：三摩地就是某尊佛，或者是某尊菩萨、或者是某法门的成果之精髓，如前面所说。譬如：首楞严法门成就即入首楞严三昧；法华法门成就即入法华三昧；不动明王法成就即入不动明王三昧。

（4）、定是因位行人的[工具]，果位贤圣的成果；一切修行能不能成就，完全靠三昧，三昧是成就的关键。所以，记得！要稳得住情绪，记得师父的话。得定前的修行是[信解]（资粮位），资粮就是筹备一些资粮，我们要远行就是要资粮。得定后的修行是[证悟]，这是（修道位、证道位）。要有内证的功夫。一切诸佛菩萨、三乘贤圣的修断，皆在禅定中进行、成就。这一段可是很重要，什么叫做修行？就是在定，心一定要在禅定中。这个禅定不一定是坐在那个地方，心无所住，就有禅定。心无所着，即得定。所以，为什么要坚持放下？就是为了禅定。佛经上所说的[修]，或者是闻思修的[修]，都是指入定后，[在禅定中修]。

佛在世的时候，有一个比丘，在这个洞穴里面修行，坐在那个地方，突然被毒蛇咬到了！我们一般人被毒蛇咬到了，就很紧张了。这个比丘因为他证阿罗汉果，很有定，他知道即将死亡，就告诉这些比丘说：我被毒蛇咬到，这个色身保不住了！毒性不知道。在极端的痛苦就请这些比丘，把他移到外面晒一下阳光，因为身体开始发冷。抬他出来的比丘，看这个证阿罗汉果的脸一点都没有恐惧，非常安详，也一样的没有愤怒，没有说恨那一条蛇，也没有！他就告诉这些没有证阿罗汉果的，就说我心早已解脱，此身必坏。我已经证阿罗汉果，早就知道苦、集、灭、道的道理。我已得究竟解脱，没有任何的挂碍，色身一定会消失的。他心稳住在这个定，没有牢骚，也没有抱怨，稳住在那个地方。旁边的这些比丘，看了是五体投地的佩服，说：哎呀！这个证果的人，就是完全不一样，他碰到那个生死的关头，一样稳如泰山。后来这个比丘没有死，稳住的时候，因为毒蛇的血液没有跑、跑不快，毒解掉了。他从被毒蛇咬到，一直到毒解掉，经过了好一阵子，都没有动到任何的念头，没有一点对死亡上的恐惧感、或者是说不舍、或者是对蛇有什么样子，统统没有！

一个有修行证果的圣人，他於一切世间，乃至于生死，统统放下，这个就是功夫。因此，我们修学佛道，不单只是说：我念佛怎么样，我们到临命终接近死亡怎么办呢？是不是有那个定力、有那种功夫面对死亡呢？会不会再留恋这个娑婆世界呢？没有死不知道。但是看平常的反应就知道，平常贪染这个世间，贪生怕死，什么都为自己，没有大无我的精神，这个人临命终定不下来。因此，举这个例子，是给大家鼓舞，什么是圣人？就是面对死亡也坦然接受，欢喜心。这个欢喜心，我们这脑波里面讲：会产生α波；阿罗汉果的心，都在定里面。我们不要说像阿罗汉这种功夫了，我们要能伏惑，就是：看得开、放得下、不计较、懂得老二哲学。什么叫老二哲学呢？就是：不占风头、不抢镜头，就不会被杀头！人家要出名，就让他出名。真正的名声，有实力的是香又远，有实力的人，会创造奇迹，拥有奇迹的人不一定有实力嘛！就是这个道理！站在高位的人，危险性就比较大！因此我们要懂得退、懂得让，这个叫做老二。排在老大的，危险性就比较大，什么都要装老大；什么都很冲；什么都是自己最行，我告诉你：你的危险很大，困扰也会多！所以，排行老二真的不错！

一切修行，都在禅定中，拥有般若智慧。一切诸佛菩萨断惑证真，乃至坐菩提树、降伏魔军、要加持众生、三明六通。种种不可思议神通变化，皆从禅定中生。是故，一切修行皆是为了成就三昧。心要有定，欲证无上菩提、涅盘，五十二位修证（或六十位修证），皆须成就三昧。三昧是修道、证道不可或缺的[工具]。若不成就三昧，一切只是文字言说、文字知解，不能成为实际的境界或能力。刚刚师父已经举那个正念、烦恼的擂台的那个例子，你好好的领悟一下那个比喻。什么叫众生？就只有挨打的份，被烦恼打的鼻青脸肿，爬不起来！道理也听得很多

，就是功夫用不上。不会用就不是佛法，只是叫做学者。把佛法当作学问来研究，只能造就几个学者，不能成就祖师！

（5）一切大乘、小乘、密乘所有经典，主要都是在讲修定。例如：▵大乘之《楞严经》讲楞严定。《圆觉经》上卷讲[理上之悟]，下卷就讲[事上之行]，行就是（事上的实践）。诸位在旁边写几个字：修行是点滴的功夫。这一句话，你一定要好好记得，没有办法一蹴即成的。修行一定是一点一滴，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若，善事多一点、忍辱多一点、孝顺父母、奉事师长，这一定要一点一滴，听经闻法，绝对没有办法一下子一蹴即成，这绝对不可能！以师父今天这种智商、这种学历，都要三十年，何况你们头脑这样好？（开个玩笑）对不对？所以，修学佛道急不得，要慢慢来。而说[二十五种清净定轮]。整部《瑜伽师地论》都在讲关于修定之事。整套唯识学都是为了修定（唯心识定）而讲的。▵小乘的《四阿含》，主要全在讲修定。▵密乘的重点，也是在讲修定，叫做（金刚三昧定、本尊三昧定等。）三昧就是定。▵净土也是讲修定，念佛三昧、或者是有人念七天七夜、或者打七七四十九天的般舟三昧，经典说：[或一日、若二日……若七日,一心不乱]。[一心不乱]就是定。以前人打这个般舟三昧，我到后来看到的，在以台湾目前的状况，很少有人能打。这个般舟三昧实在非常的困难！它要有一个适当的场所，一定要地下都是土，不能够水泥地。因为这个般舟三昧有几种，有的坐一半、站一半（立一半）、有的只有立、有的只有坐。所以，一般的般舟念佛三昧，都是立，[立]就是站立的。你去看行般舟三昧的这个场地是泥土，场地不是很大，有护关的人在旁边。里面有一条从上面绑下来的绳子，就站！

在经典里面讲：如果有人行般舟三昧，连续四十九天念佛、一心不乱，睡眠少，於定中即得见佛，当身即刻证果，同时了生死！所以，大家都冲着般舟三昧来，有的人念七天、有的人七七四十九天，不一定！一般都是四十九天的般舟三昧。行般舟三昧的时候，吃、住都要别人在旁边打点。我们的同参道友，有人行般舟三昧，试过，他把感想讲给我听。我没有行过，我讲给大家听，他说行般舟三昧的时候，第一个礼拜很苦很苦，因为一下子都没有睡觉，不准坐，最多很累、要睡觉的时候，就抓住那一条绳子打个盹，不能躺下来！他说：慧律法师！躺下来爬不起来！你相信吗？只要一松，绳子一放，爬不起来，那腿完全失控！我说：那你大小便怎么办呢？他说：行般舟三昧，有停、休息一下吃饭。大小便就是裤子脱不起来，两手统统发抖，一直发抖！脱起裤子来，要蹲在厕所。他说：慧律法师啊！以前而所都是蹲的，没有坐的，哪现在这么舒服的？现在这个坐的厕所，打般舟三昧，就藉故常常跑厕所，就坐在那边睡觉。他说：我们打般舟三昧，那个厕所是用蹲的！我说：那你怎么蹲呢？他说：我用跪的，没有办法蹲。那痛到极点，他是跪一半，那个完全失控，痛到极点！他第一个礼拜就忍下来了，我说：那第二个礼拜？第二个礼拜都在睡觉，那个累到极点，没有办法，佛也没有办法念，就是累到极点的时候，那绳子一抓，那个就完全凭意志在修行，就是生命豁出去了！

讲题:总论(义贯绪论)
日期:2007.4.20--5.12
文殊讲堂
片数：共１２片（本片为第7片）ＶＣＤ

慧律法师！您要不要试试看？我说：喔！这个一点都不好玩。我还是正常的吃饭、睡觉、休息，玩这种东西？他总共打了二十二天，他讲到这里很难过，就说：哎呀！法师！我这个要求忏悔，我本来发愿要七七四十九天的，结果到第二十二天，就撑不下去了，绳子一放，倒下去，然后就送去打点滴。没有办法，因为饭也吃不下了，两腿全部都发软了、发抖，受不了！所以，要打般舟三昧，还得要相当功夫的人！没有几个有办法的。我们要了解说，这要念到一心不乱，绝对不是一朝一夕的。所以，古人也是用百日作为一个目标，一百日统统念佛，一天睡二个钟头，最多四个钟头，这个我赞叹。

律航菩萨就是这样念的，广化律师的上人，我是依止广化律师，要叫师公啊！他就是这样，他不是行般舟三昧，叫做百日念佛。怎么念呢？就是睡眠非常的少！他是军人出身的，是军人的个性，很有骨气的！这个军人都是一板一眼的来，没有人控制他，他每天功课表往墙壁上一贴，几点几分起床，自己一个人在关房里面一百天，他还写感想喔。闭关百日念佛的感想，我还看到那一本，哇！那个不是一般人有办法的，睡眠睡得少，吃得不是很多，然后，就是一直精进的念佛，律航菩萨！临命终的时候，就跟广化律师讲：他要走了！而且临命终的时候，他就念佛…他就说：佛来了，要接引了！头就低下来，断气，是在正念当中这样往生的呢！将军！所以，古人修行就是不要命，豁出去了，反正都要死啊！往生以后，这个面貌如生，几天几夜头顶都是热的。功夫了得，哎呀，赞叹！念佛一心不乱，就是定！我们大家是不是也要来试一次啊？四十九天，一心不乱。举这个例子来勉励大家。

[定]是另一个定义是：[心一境性]。心、境都是同一个如来藏性，心一境性，就是境跟性都是一如。因此，即使净土法门，也是以得三昧为成就之相。这个就是要画双红线。一般人就是念念佛结个缘、诵诵经结个缘，就认为这个在修行，错了！这个叫做结缘。真正的修行，以得三昧为成就之相，所以说念佛就是要有功夫，要下定决心，不再贪染这个娑婆世界，不再万般的计较，统统放下，一念就是这一句阿弥陀佛！所有佛弟子，不论在家出家（尤其是出家），皆应发心修定。因此应知，[得定]对于学佛来讲，本来不是什么[了不起]的事，而且应该的、必须的事，但是因为太少人作到，就变得很了不起。正如孝顺，本是为人子很自然的、应该作的事，但是因为太少人作到孝顺，所以就变成很了不起的[美德]，亦复如是。

3.三昧总持手记，就是成观法师他对这个三昧，看到的经典，全部把它记载下来，一点一点的重点记载，方便我们研读经典的人做重点提示。[手记]就是笔记。前述[三昧总持论]系笔者[发

现]的佛法中的[公开的秘密]。[公开]因为三藏诸经论中，都在说定或诸禅三昧，或如来入于诸禅三昧所起的功德，如放光、动地、种种神变、现神通说法等等，叫做现通说法，这些都是公开的。但都没有这样明白地指出：[三昧是一切佛法修行的精髓。]这个要画双红线，这一句话就叫做一针见血！所以，要控制自己的情绪，要念佛，一定要念到有这样子的三昧的能力，当然，你大悟力量就大了，念佛就自然定了，没有什么妄想，也没有什么好计较的，自然就进入三昧的状态。
[三昧是一切佛法修行的精髓。]而祖师大德（除了龙树菩萨有较接近的说法外），亦皆无如是直言指陈。因此大家都似乎不知此事实，故说是[秘密]。笔者于遍览大小乘重要经论后，前后贯通，得此一个体会。甚觉兹事体大，亦感吾等末世众生可怜，没有大善知识，大家修学都有如盲目摸索，不知头绪，无有次第、亦无本末、不知主旨，常常无所适从，枉费工夫，不能得真修实证，不入实际。上焉者只在文字知解边上兜，意思就是：末法上根器的人，只是在文字知解上边兜。中焉的就是学少为足，更糟糕的，下焉者不学不修，持一法二法，自以为大。

喔！这个太多了，末法时期实在是太多了，只要持一法、一句佛号、一部经论，就认为不得了了，自以为大了！笔者有幸蒙佛菩萨加被、加持，得此体会，不敢自秘，故于此公诸同道。以下之[手记]者，原本为笔者之日记，悉为自励之语。今为砥励自他，[从闻思修入三摩地]，故不揣简陋。这个[揣]就是衡量；
[简]就是粗浅。不揣简陋就是我没有衡量自己是很浅陋的人。这一句是很谦虚！就是：哎呀！我没有想到，也没有衡量说，我是一个很浅陋的人，为了跟大家分享，就不顾自己的浅陋了。说：摘录于此，与读者诸君，互相黾（min）勉，就是勉励的意思。共证无上，护佛正法。

▵佛法的精髓在于三昧。禅定三昧犹如文人的笔。没有笔，没有办法成篇、成章翰墨，都没有办法！翰墨当然就是说很多的记录。武将的剑，（没有剑何以助成王霸之业？）武将就是要有剑。yue乐师的琴，（无琴何以成动人的乐章？）演说者之舌（无舌何以成妙说善辩？）如人之身（无身何以为人？）如足（无足何以至于如来宝所？）如手（无手何以取用如来无量妙宝？）
所以，佛法的精髓在于三昧。三昧——文人的笔、武将的剑、乐师的琴、演说者的舌、人的身，或者是足、手。▵心乱，即入烦恼、生死。心定，即入菩提、涅盘。智者自取之。有智慧的人，当然需要定了。心一直乱、一直烦恼。我们现在为什么修行一直不能成就？看到了整团的人，一堆人坐着念佛用功，一下来，是非恩怨搞不完！现在修行人可怕的，就不知道三昧的重要性。三昧就是万缘放下，一念提起，就是提这一句南无阿弥陀佛，无尽藏，统统在这一句阿弥陀佛。但是，事先要把这个娑婆世界的留恋统统舍，贪、嗔、痴统统放，这一念佛就定！放不下就念佛，也想这个、也想那个，那没有办法！

▵三昧是修学的根本，也是修学的究竟。一切修学只为三昧故，行者应依于三昧，活于三昧，乃至死于三昧。（经典里面讲：[其人临命终时，心不散乱]，也就是至死都不舍三昧，就是[死于三昧]。又，释尊于四禅中般涅盘，也就是示现至死不舍的三昧。所以，佛在临命终，都非常的安详。又，历代祖师大德有坐化者，也是[死于三昧]。）是故，三昧者，乃佛法行人须生死以之，也就是全部都奉献，常不舍离。就是把生死搁在一边，就是要得三昧。以有三昧即有一切、无三昧一切免谈。有三昧即一切所修皆得成就。所以，经典说：[制心一处，无事不办。]专注于一心，没有什么事情不能成就的。制心一处者，心得定也。无事不办者，一切所修悉皆成就。无事不办，什么都成就，就是三昧。那么，六祖讲是见性，大悟的见性，见性就是哪里都在定，戒定慧同时具足。▵唯有发心修习三昧，才能真正长久[念念修行]。

▵若要修三昧，则一切善恶，不论大小都很有关系，连一丁点错误、染污、不如法、违佛教诫之行都不能有。反之，若不修三昧，则一切都似乎无所谓，即连天大的错误、不如法的行，也都不知不觉，毫不在意，而增长堕落。修三昧就是一切的善恶就很清楚，在细节上要注意。▵若要修三昧，则须从最基层的工夫开始作起——也就是[弃绝杂染]，这个非常困难！为什么？因为今天不是对比丘讲经。对比丘讲经，弃绝杂染容易；在座诸位都是居士比较多，居士要弃绝杂染挺困难的，他要活下去啊，要钱。要面对现实，要上班，上班的团体里面，有是非、恩怨、要升迁啊；回来要烦恼儿子、老公；老公修行，烦恼老婆；生病啊；还有公公、婆婆要孝顺啊；家里有病人啊，哎呀！这个都是要烦恼的！所以，要弃绝杂染，实在是很困难！乃至最高阶层的闻慧，都是必备的资粮。所以，你要修三昧，就放下，要懂得老二哲学，三昧就慢慢的显现。▵若修禅定三昧，心中的任何微细的动相或者是静相，都须觉知、要注意、小心在意，刹那刹那步步为营，没有一刻马虎、放松。乃至身语意三业，一点一滴都不得含混。

▵修习三昧即是正式起修，所以三昧就是修证门。三昧能令人由[信解门]入[修证门]，此外无门。这一句话三昧就是转捩点，修行重点，在于三昧的功夫。所以，保持一颗解脱的心，心如如不动，不取于相，不管天大的事情，记得！跟生死都没关。轮番上战场，一样如如不动，一样放下，这个就是三昧的功夫。▵三昧是需要实际去作的！非徒托空言，如阿难于《大佛顶经》所示现的，说食不能饱，多闻知解，不足以应付困难。这一句太重要了！只有听经闻法，徒增知解，是没有办法应付实际的困难。意思就是佛法——智慧跟定，就是要用在生活里面，现在就要解脱，不能等到临命终。记得！现在不能自在，临命终免谈。现在放不下，临命终非常危险！现在就要训练放下，出家、在家都是一样。说食不能饱，说一说没有用的。多闻知解，听经闻法听了很多，烦恼一样在、斤斤计较啊，不足以应付困难。平常都割舍不下，何况临命终那一种四大要解体、五阴要分散，痛苦降临，神识要昏迷、颠倒的时候，哪能掌握得住呢？所以，为什么千万人念佛，没有人成就呢？难以成就呢？就是因为没有三昧的功夫。末法时期，强调这个已经不多了，哎呀！你们念念佛！不管念得散心、乱心、有心、无心，你念念佛！师父也是这样讲啊，也没有叫他说：你一定要三昧！要求这么严格，没有！师父的要求没有严格

，徒弟就随随便便念，阿弥陀佛…好，放下来，再来，看看电视啊、唱唱歌啊。我是指世间人啦，去跳跳舞，反正我也在修行啊，法会他都到啊！是不是？烦恼都在。所以，末法修学佛道，为什么这么多人，成就的没几个？就是没有三昧的功夫啊，这个就是重点，首楞严就是讲定。

△三昧是由凡人入圣必由之阶，也就是：三昧正定是从凡夫到圣人，一定要经过的阶段。三昧是超越生死必修之道。它不是选修，意思是：诸佛菩萨都在定中解脱。三昧是修行者一切身心、内外全体总动员的[总体战]——身语意三业齐修、一切信解行、闻思修，全部动用。身、语、意就是三业清净；信、解、行，为什么没有讲[证]呢？因为在修持的过程当中，信、解、行、证，少一个步骤都不行。所以，我们一定要依佛的言教，解诸佛的义理，对诸佛的法有信心，要解如来的真实义，要脚踏实地的去修持。那么，闻、思、修，就是闻慧、思慧、修慧，这个跟三学常常搞混。三学叫做、戒学、定学、慧学。从慧学开出来，就叫做闻慧、思慧跟修慧，这个叫做三慧。全部动用。是故观世音菩萨于经中言：[我于彼佛发菩提心，彼佛教我从闻思修，入三摩地。]底下这一段就特别重要。所谓修定，不是光打坐就行，须先发菩提心。为什么要发菩提心呢？发菩提心是成佛的种子，没有这个种子就成不了佛。我们发了菩提心以后，就不退转，碰到什么逆境，也知道我们心中有佛性。碰到恶劣的众生，也会用菩提心、慈悲心去宽恕他。所以，有了菩提心作基础，自觉觉他的力量就大，发菩提心就是强烈的愿力。然后又要具备闻思修三慧资粮，才可以开始修定。

△要成就三昧，须具一切善、断一切恶。具一切善就是：在你的能力范围以内，你的时间、空间、环境允许之下，只要善都要去做。超越你的能力所及呢？就要衡量看看。断一切恶，动恶念都不行。须离一切杂染，在这里还是要强调环境很重要，我们佛弟子，应当远离一切杂染。尤其是现的这个社会上，五欲的享乐，真的是五花八门，以前我们没有听说过什么毒品啦、PUB、KTV、MTV啦，或者是什么春天吶喊、摇头丸，师父小时候没有听过这些名词！五十年后的今天，在世界上各地的毒品惊人，都走私进来。枪枝泛滥、黑道火拼。所以说大环境这么样子，不过我们如果肯，也可以避开来，这一些不正常、不正当的场所，会污染我们清净自性的，我们要远离。所以，要须离一切杂染，因为杂染没有办法入定，难以用功。愦闹，并不是说人很多的地方。这个[愦闹]最重要的就是会动摇我们清净心的地方。人多不叫做愦闹，人多是人多，愦闹最重要的会动摇我们的定力，影响我们的清净心的。譬如说：杀猪的地方，人很多，这个活活的猪来杀，这个也算是愦闹的一种。虽然说愦闹是市集、是人多的地方。但是，如果心稳定，那没问题！会影响我们定力的杀盗淫环境，譬如：世间那些不正当的场所，像妓女户，这个就严重的影响到我们的道业；或者是舞厅，那舞厅一般如果没有定力，很困难把持！所以这个[愦闹]含有破坏清净心的力道。我们讲堂现在听经也是人很多啊，这个为什么不能讲[愦闹]呢？所以，人多不叫做愦闹，而是会影响到我们清净心的、影响到我们定力的地方。

恶不善法，恶不善法是很可怕的，叫做恶知识。因为你亲近了不正见的法师，或者不正见的所谓的外道，就会坏掉你的法身慧命，不依佛的正法说法。所以，恶不善法，只要是恶的、不善的，当然包括邪知邪见的。所以，为什么要亲近善知识呢？这个就是特别重要的方向！善知识给我们正确的方向感，我们修起行来，就得心应手。念念觉知，念念不乱，念念不惑、不迷惑。诸位！那个[念念]，每一个念头出来都觉知，譬如：我们这个不清净的色身，念念觉知；念念不乱，这不乱从哪儿来呢？从不贪、不嗔、不痴来的，在《百法明门论》，不贪、不嗔、不痴，这个善法特别重要！你心会乱，最主要就是这三个字，因为贪染，贪染就是不自觉知。其实，这三句话是息息相关的，是一不是二。为什么你能念念不乱呢？你念念贪，念念就乱；你念念嗔，念念就乱；你念念无明，念念就乱。所以，这念念不乱，最主要是没有贪嗔痴。念念不迷惑，为什么？有开般若智慧啊！那么，迷惑就是无明，无明就是不自觉知。

底下这个，统统要加一个[心]，力道就更大了！心不缘，就是决定不再贪染、攀缘这些假相。心不取，就是决定不执着，缘起缘灭、如梦幻泡影的假相，这样苦了自己！心不放逸，因为要了生死，天下没有白吃的午餐，没有说你整天在那边懒惰睡觉，就可以了生死的，要精进的啊！心不懈怠，像我们讲堂，一个礼拜就休息一天。其他的法师或八关斋戒，都不少人，那不错！就表示大家不懈怠。不散乱，心不贪嗔痴、不恶念，当然就不散乱了，这个[散乱]就是心不定。心不失念，其实，为什么会迷惑、会乱、会攀缘、会取、会执着、会放逸、会懈怠？重点都在没有正念。不失念，时时正念在前。所以，提起正念，发菩提心，这八个字是决定成佛的根本，没有更好的办法，就是这八个字。再来，不动，就是不动念。自觉，前面要加一个字，就是[能]，能自觉。自己不能够觉悟，常常被贪嗔痴所束缚，善知识在旁边也没有用！

要成就佛道，有三股强大的力量：1、要有大善知识的引导；2、要有好的环境，我们这个讲堂，都具足了这二个条件。3、要有自觉的功夫，这三个合起来，才是真正的修行。没有这三个条件，没办法！你自己想要觉悟，但是没有好的环境。一天到晚，老婆跟你吵架，你怎么修行呢？没有一个好的环境啊！也很想修行，走错路了，碰到恶知识了，走了十年、二十年的冤枉路了，才转回来！人家福报很大的，一进佛门，就碰到大善知识，那是多劫修来的善根。而有的众生不是，他在佛门里面，耗了十年、二十年，一直在找，找到最后，听到了师父的VCD，哇！这个才是我要找的！找了多久了，找了二十年了，他已经在佛门耗了二十年了！所以，三个条件缺一不可，修行就是要大善知识、要有好的环境。3、要有自觉的功夫，就算前面二个条件，都具足了，自己一点都不觉悟，对不对？还是十年前那种习气，还是二十年前那种硬脾气，贪、嗔、痴、慢、疑，那有什么办法呢？善知识在旁边有什么用呢？所以，有时候在我们最近的人，就是离我们最远的；有时候，离我们最远的人，却是跟师父最接近的，就是这样子。

是故三昧是[总一切法，持于一心]，故称三昧总持。世尊讲：守志奉道，其道甚大。这一句话是非常重要的关键！我们一般听经闻法，听了很广、很多，每一堂课都到。但是，一下定决心要修行，修不来！守志奉道，其道甚大。要怎么样使这个道更大、更广呢？就是要守住你的志气，这个[志]就是菩提心。守住你的菩提心，强大的愿力来支持。同时当你在观照的时候，就要下定决心去贪、嗔、痴。譬如：我们听了很多的法门，人家小乘的修不净观，就观到：人的唾液、血液、尿液、心脏、五脏肺腑就是很肮脏，大小便，人家小乘的四念处，观身不净，他守住这个志气，一下子观的时候，那就照见五蕴皆空了，就什么统统没有了！或者，世尊常常叫我们白骨观，就是：火化以后，哇！剩下一堆白骨，他每天都观这个，时时刻刻都观这个，就放下，守志奉道，其道甚大。那我们听经闻法，为什么习气还这么重呢？贪嗔痴还这么重？还会人我是非呢？我们没有守志奉道，所以，我们的道很小，放不下！修学佛法，就是要依佛的言教，就是要下决定的心，才有办法。

▵欲修三昧总持，必须如密教的金刚明王，起暴恶相。什么叫做暴恶？就是狠下心来，弃绝一切外境恶缘，断除内外一切的杂染，念念在意，步步为营，诸位！为什么要念念在意，步步为营呢？这一句就是告诉你：修行是点滴的功夫，不能投机取巧，自欺欺他！决断如金刚，暴恶如明王，嫉自身心之恶如寇雠。就是对我们自己身心所造的恶业象仇敌，决定不去造，这个[嫉]就是恨。决定，也可以解释说拒绝，拒绝自身身心所产生的恶，就像看到了寇雠。[寇]就是打劫的，[雠]就是仇敌。除恶务尽，绝非温温吞吞、绝不因循苟且，决定不再随顺恶境、恶人、恶行、恶业、恶习——唯有欲修三昧之人，才可能真正实行[断一切恶]！所以，这个断一切恶，不是这么简单的！

欲得三昧，必先坚定其心。何谓坚定呢？谓意志坚定，愿望坚定，谓必得三昧而后已。意思就是下定决心以后，绝不终止。即四如意足之[欲如意足]，也就是[五行]之[欲行]，（五行就是：欲、念、进、巧慧、一心）。第一个字比较不好懂，这个[欲]并不是我们所讲的欲望，这个[欲]是对佛起信心，想要进一步的拥有三昧、正念，所以，[欲]是一个起点。这个[欲]比较适合的解释，就是怀着一颗希望的心，欲成就三昧、欲解脱生死、欲断一切恶、欲行一切善，对佛有信心，继续走下去。[念]就是正念；[进]就是精进；[巧慧]，这个很重要，善巧方便，同样一句话，你可以救一个人，这个就是巧慧；同样一句话，你也可以杀一个人，你起这个恶念讲伤人的心的话。一心就是专一，心定在那个地方。

是故《大智度论》说：[菩萨必定，非不必定。]菩萨是一定要有三昧的功夫的，不能说没有定，没有定不能成菩萨的。
[非]就是不可以说不必定，所以，定是必须的。这《大智度论》是龙树菩萨造论，有一百卷，相当大的一部！有的人讲说：师父！您这个《楞严经》讲完了，就讲《大智度论》！喔！那一部《大智度论》还没讲完，就已经bye-bye！感冒、头痛不再来！（广告词），那怎么可能？这一百卷，你去打开大藏经，看看那个《大智度论》有多大？

▵[成佛]？——且置！还不要讲到成佛，[且置]就是慢一点讲，先成就三昧再说。你心有没有功夫呢？[成就无上菩提]？——且置！成就无上菩提，暂时不去讨论，先成就三昧再说。为什么三昧这么重要呢？如是乃至密宗的[即身成佛]，就是三密相应。禅宗的[见性成佛]、[即心是佛]、[即心净土]等第一义谛之理，皆是与三昧相应之法。所以，极乐世界在哪里呢？就在现前当下这一念相应的心性里面。师父重复的讲：极乐世界在当下这一念，十万亿佛国土也在现前这一念，离开心，是绝对没有净土的。你心要至诚恳切，才有办法相应佛国土，要诸恶莫作、众善奉行，自净其意，才能相应阿弥陀佛或十方清净的国土，答案还是一样。因此我们要对极乐世界稍微有一点认识。诸位！极乐世界不是物质世界，它是绝对的清净心灵的世界。如果用经典来解的话，用意识心来解，譬如：从是西方过十万亿佛国土，好！我们这个娑波世界，是生灭、无常的世间，如果按照这样来推理的话，这个生灭的世间，从是西方，这样一直推论到西方，那么，这西方极乐世界，按照人的意识型态，按照我们娑婆世界这个物质的世间，身心不二的世间来讨论，身是生灭法、心也是生灭法。如果你把它解释说：经过十万亿的三千大千世界，就是极乐世界，诸位！这个解释是错误的！为什么？

我们现在所发现的银河系，不是十万亿，是一百四十亿光年，也就是这个距离，离我们一百四十亿光年，比十万亿还久远、还长。但是，用天文望远镜没看到极乐世界。这个极乐世界，因为它不是物质的世界，所以，他能够神通自在，它是绝对清净的心灵世界。因此[十万亿]，十就是指十种恶业，你造了十种恶业，距离极乐世界就会很遥远。如果你见性，它就在现前这一念，当下即心就是佛。所以，禅净到最后是不二的。为什么说极乐世界不是物质世界呢？如果是物质世界，绝对没有办法，动一个念头，能够在早上起来，各以衣裓盛众妙花，供养他方十万亿佛，才一个吃早餐的时间，就可以供养十万亿佛国土，以物质世间来讲，是绝对没有办法的！这个要用动念就到，那一种清净心的世界才有办法！所以，极乐世界不是物质世界，是清净、平等、觉悟的一种世间。那么，清净、平等、觉悟的世间在哪里呢？在我们清净自性。所以，要去极乐世界，是心净则国土净，要弄得很清楚！为什么我们要讲从是西方呢？因为西方是对东方讲的，东方是太阳起来之处，西方是日落，大家晚上要休息的。所以，为什么世尊讲从是西方过十万亿佛土呢？就是你修行到最后，都要进入净土。就像一个人，白天工作很辛苦，到晚上的时候，就要进去休息的状态。所以，往生极乐世界在西方是表法的，表示歇即是菩提。到晚上，太阳日落，是我们所要依靠的地方，就是农夫工作很辛苦，白天我们上班，晚上要休息的时间到了。极乐世界是一切修行人所应该去的地方，所以，用西方来表法的。我看到一本注解，是严重错误的，他说：西方极乐世界是太阳落下去，直接对准的地方过去那个西方，经过十万亿佛国土那个方向。这个就完全不懂佛的用意，乱说法义，同时也对天文上完全不懂，不懂佛的用心是什么。

诸位！我们要了解，这个是太阳，这个是地球。绕太阳旋转一圈，是三百六十五天，自转、还有公转。佛陀告诉我们：方位是假设而成立的，这个点、线、面，是因为人的意识型态而有的东西。因为我们意识的强大执着，把一个虚幻的世间，变成一个固定的，存在一个世间跟空间的观念，这个是因为我们意识型态在作祟。我们不了解时空的虚幻性。譬如：我们现在如果是五十岁，诸位！回归到你三十岁的年龄，观想一下；再回归到二十岁；再回归到你的十岁；再回归到你出生的婴儿，你出生、出世的时候，你是一个婴儿。在婴儿还没有出世的时候，爸爸妈妈的父精、母亲的卵，是一只精子，精子一个头、后面一个尾巴，进去卵里面，尾巴断掉，开始起细胞分裂，[我]在哪里？诸位！这个世间，本来就无我的，从呱呱落地，我们从小的教育，就是告诉你：有点、有线、有面，三度空间，有加上时间的观念，然后，我们卡在这个观念里面，一直牢执不破！因此我们认为极乐世界，是在人类意识型态有限的空间里面推论，是从是西方过十万亿佛国土，从生灭的娑婆世界，推论到极乐世界。娑婆世界是生灭的，推论十万亿佛国土的极乐世界，它还是什么？它还是生灭。那么，有去跟没有去，答案是一样的。这里是生灭，极乐世界如果是生灭，去也没有用啊！是不是？

我们要很清楚的了解，佛陀的善巧方便，超越了我们一切意识型态的观念，这个才是一个有正知正见的法师。因为佛所讲的含义很深，不被一般人所了解，所以，听起来就特别的吃力，又没有天文地理的观念，也没有悟到本来的面目，所以，听起来就很难相应！因此听不懂就：念南无阿弥陀佛就好！经教什么都不通。当你经教通的时候：喔！禅跟净原来是一样的！为什么说：极乐世界一定是指心灵的世界？因为他这样才能够神通自在。知道吗？否则怎么有办法各以衣裓盛众妙花，供养他方十万亿佛，即以食时，还到本国？怎么有办法这种能力呢？所以，极乐世界是什么？清净的心灵世界。因此我们要去极乐世界，就一定要每一个念头提升我们的正念，让我们的心灵非常的清净。有这个因，自自然然的，就能够进入极乐世界。因为我们对净土不是很熟悉，也不是很了解，只知道要念佛。喔！现在原来佛法所讲的，是完全符合科学，同时又超越科学。科学，它一直往外追求，一直立种种的点、线、面、空间、时间的观念，而科学所带给我们子孙的祸害，也是非常大！

以一个最简单的来讲，譬如：核能发电厂，读过物理学都知道，核能发电厂是由铈来提炼的，铈是核熔合重要的元素。这个铈是由I-131，碘的元素，是制造铈的元素的一个重要的材质、材料，这个铈是核熔合，也就是制造氢、原子弹、核能发电厂最重要的。师傅现在告诉你：这个是有多可怕，你知道吗？科学家的发明，带给我们方便。可是，带给我们后代的子孙有多大的惨痛？原子弹爆炸，会产生强大的辐射线。譬如：乌克兰的车诺比发电厂，里面核电爆炸以后，放射出来的辐射线。氢弹也是核熔合，也是铈元素提炼出来的。全球到今天为止，有2073次的核子试爆，全世界，包括苏联、中国、美国、法国等等。这个核子试爆有多严重？核子试爆以后，它进入大气层，遍满整个地球。像乌克兰的车诺比发电厂，辐射线伤到以后，立刻死亡！辐射线照到，皮肤溃烂！住在辐射线区，这个人五年内一定得到血癌。破坏他的血液的循环，白血球过多，没有抵抗力。经过了七年，叫做甲状腺癌，经过了十年以后就肺癌；到二十年以后就胃癌；到三十年以后，就是大肠癌。

乌克兰第四个核子发电厂爆炸，受害的六十六万，方圆一百公里内不能住人，要经过一百年，才能够把这个辐射线全部清理。而这个辐射线有多严重呢？法国有三个科学家，专程跑到北极去，因为核子试爆散播在整个地球，这个法国的科学家，用现代化的运输工具，跑到冰封世界北极，探勘器钻到地底下八公尺的时候，发现核子试爆以后，存留下来的辐射线，有二个最大：一个就是炸这个广岛跟长崎，日本的二颗原子弹，造成的辐射线；第二个就是乌克兰车诺比发电厂，造成的辐射线外泄，全球的辐射外泄。而在乌克兰，孩子生出来以后，没有头盖骨，脚扭曲、变形。有一个乌克兰的小男孩子，他出世以后，生长在辐射线的附近，他的右腿，一直往内弯。美国制造原子弹那个工厂，在亚利桑那州，那个工厂的附近有一个农民，因为联邦政府把美国的国防部讯息全部都封锁，农民也不知道，就住在这个制造原子弹工厂还离那边好几十公里喔！辐射一直外泄。他的大家庭家属二十二个，全部死于癌症，到今天他自己也得癌症！我讲这个就是告诉你：人类的贪、嗔、痴，借重技术突破，去造就人类的方便，却也伤害了整个地球。因此我们要了解，极乐世界绝对不是物质世界，是清净的心灵世界。你要清净的心灵世界，就是要见性，见到不生不灭的清净心，要用清净心修行。为什么讲：即心就是佛？即心就是净土？一定要提升我们的正念，让我们的贪嗔痴统统放下，这个不净的色身，统统放得下，用清净心修行，进入这个三昧的功夫。所以，这个解是很重要的！

[即心净土]等第一义谛之理，皆是与三昧相应之法，非言说境界。如果没有三昧，此等皆但有言说，都无实际。讲一讲可以，都不着边际，讲来讲去，就是要有三昧的功夫。而是比量境界，[比量]就是类推，比类、类推，还不是现量境界。现量就是内证的功夫，即心就是佛。五阴本如来藏，妙真如性；六入本如来藏，妙真如性；十二处本如来藏，妙真如性；十八界本如来藏，妙真如性，这个就是现量境界。所以，此等但有言说都无实际，而是比量境界。若成就三昧，则此等境界皆可实证，成为现量境界，非但言说。[现量]如一金在手，可以兑现，可以实际受用。[比量]如但知山中确实有金矿，尚未开采，不得真实受用。三昧可以转比量的矿，成为现量的金，而起无量真实自利利他之妙用。所以，这个三昧还是要见性、要定，才有办法！[文字知解]与[修证]是两回事。他这里比喻得很好！譬如有人想学太极拳，便去买一本太极拳的书，看过一遍，便说[我会太极拳。]学佛光是看经知解，亦复如是。又如有人患心脏病，他去买了一些有关心脏病的书，研究其病理、药理等，看过之后，对病情与治疗等皆有所了解，于是他说：[我病好了。] 这样能行吗？这个比喻得太好了！

[知苦]并不等于[断苦]。这一句话也是非常重要！我们不可以扬汤止沸，要釜抽薪。扬汤止沸就

是：你知道痛苦，世间人知道这个世间很苦！我有一个同学，他的妈妈没有学佛，因为父亲跟母亲不恩爱，然后，他的妈妈有时候跟她儿子讲：我跟你爸爸苦了一辈子，我下辈子宁可去当猫、当狗，都不要当人！因为很苦，天天掉眼泪。所以，众生没有碰到正法，他苦没有任何的意义。因为他会继续受苦，不懂得解决苦的办法，又去造个恶因；恶历又结这个恶缘，又产生这个恶果，这个就是一直循环。所以，世间法不究竟，师父才要出家。四十年前，人家对出家人的看法是恋爱失败，所以去出家，电影的情节都是这样演的。事业失败，要不然就掉到山谷，被寺庙的师父捡起来养，养后再去出家。电影是这样写、小说是这样写，连续剧也是这样写。所以，人家对出家的观感，都是老套，都是那种固旧的观念，就是没志气、没钱赚、爱情挫折、老婆跑掉，或者年纪大了。现在台湾经过了四十年，很长的时间！在诸山长老的大力提倡，佛学的修持、佛七、禅七、水陆法会，然后，加上师父一点点的，尽一点绵帛之力，现在台湾这个政府，开始重视佛教！所以，四十年后的今天，台湾彻底的扭转。台湾的领导者，对佛教的力量不可小觑，就是不能看不起佛教。从哪儿来？从弘法利生，转大法轮，度无量众生，彻底的改变！

在二、三十年前佛教，停顿在烧冥纸啦、拜拜啦、烧什么纸汽车、纸洋房、烧往生钱啦，都停留在这个阶段。三、四十年后的今天的台湾佛教，不比一般，非比寻常。出家不乏知识份子，我们比丘、比丘尼的水平渐渐提高，台湾的居士，佛学的知识提高，你要骗他，还不容易呢！这个法师一登台，一开口讲法，这些居士就有能力分辨，哪个人讲的是正法？你要骗他，还骗不来呢！我们台湾的佛教难得有今天的趋势，难能可贵！所以，我们要长期合作，把正法散播到世界各国，尤其是我们的中国大陆，是我们的同胞，语言相通、血液也相通、种族也相通，我们更应该去度他。[知苦]并不等于[断苦]，[断]就是釜底抽薪，修行是真枪实弹的事，不能造假的。是故，莫将[比量]当[现量]。什么叫做现量呢？现量，即心就是佛。莫将[言说]当[实际]。所以，修行就是要脚踏实地。莫将[知解]当[修证]。所以，诸位来这里听了佛法以后，法喜充满，那还不算数，不能说师父说了算！你们要自己去亲证，要有内证的功夫，师父是个增上缘，你们一定要在心性上自己解脱、自己自在、自己放下，要诸恶莫作，要众善奉行，要脚踏实地的去实行，才是佛陀的好弟子。

是故，三昧所为何事？谓令行者于比量的闻思修，得以现证、亲证、实证。现证就是当下。亲证就是内证，佛法是内典。我们常常讲内典研究，就是研究心法，叫做内典。为什么叫做外道呢？因为他们的书记载着心外求法，譬如：拜一个耶稣基督，或者是拜一个上帝，他们总认为心外有一个上帝。自己所有的佛性，全部掩盖起来，要匍匐跪在上帝面前，求上帝赦免我们的罪。诸位！我们拜佛，跟他们的拜上帝，是完全两码事！他们拜上帝，是完全否定，求神保佑他们，这是绝对二元论，是严重对立的！我们为什么要拜佛？就是提升自己的心灵，以佛陀为模范，佛是我们的老师，我们要学习他的慈、悲、喜、舍，彻底的转化自己，将来也亲证到释迦牟尼佛那种境界。所以，我们拜佛，跟外道拜上帝是完全不同，我们是一，他们是二。我们是心、众生跟佛，三无差别，诸佛菩萨跟众生、跟我们的心是不二的，所以，我们将来会成佛。外道，你怎么修、怎么拜，只靠上帝的怜愍，永远不能当上帝。我们佛弟子，非常有自信的说：我们将来一定会成佛！所有的，基督徒、天主教徒，包括回教徒，绝对不敢说：我将来要变成神，我将来要变成上帝！打死不敢讲这句话！

要实证，实证就是实际的功夫。也就是提升[比量境界]为[现量境界]，转言说为现证，令亲证[离言法性]。诸位！这一句话可是重要了。《唯识简介》第一句话就告诉我们法性离言，本不可说。诸法毕竟空，叫做法性；离言，是离开一切言说，言说都是意识型态，言说是后天所创造出来的文字，文字加以种种的音声，有种种的言说。言说不算是坏事，但是，众生都是用来执着。可是，圣人都是用来解脱的一种工具。佛法也有言说，可是，超越言说；佛法也有文字，可是，不离文字，超越文字；不离语言，超越语言，佛法是不可思议的！因此用世间法，是永远没有办法解脱。如果今天没有碰到佛法，我们从小教育到大，他就是打死不能解脱。永远不可能，因为他有所定位嘛！譬如说：这是什么色？这个就是黄色。这一条绳子什么色？这一条绳子就是黄色，从小到大，我们老师就教这就是黄色。你跟他讲：那个绳子红色，红色的绳子拿过来！他说：你讲错了！这是黄色！他脑筋里面这个就是黄色！yellow佛教讲：黄色是人定的！自性本空，方便说黄色。佛说黄色，即非黄色，是名黄色，喔！原来是方便说，放下，说一说而已。都是缘起性空，碎为微尘，黄色不存在。所以，只有佛法，能够有这种透视的般若智慧，能彻底的解脱。所以叫做令亲证[离言法性]，悟了以后，讲跟不讲都解脱！

大佛顶首楞严经
慧律法师主讲
讲题:总论(义贯绪论)
日期:2007.4.20--5.12
文殊讲堂
片数：共１２片（本片为第8片）ＶＣＤ

△修三昧者，应不自动乱，自己不能乱了阵脚，不能乱了方寸。也不随他动乱，不随外在的境界动乱。也不被他动乱，不但不随别人动乱，也不被别人所干扰，这个[动乱]就是干扰。成不动德，修行人身心能够不动不乱，这个就是有定，这个就是三昧。底下这几句，女众、男众稍微注意一下，不能闹情绪、也不能动脾气，我们要有骨气、要有志气，不要常常生气，也不能动脾气。不能低潮，低潮类似自闭症。唉！我这个人没有用啦！我业障很重啦！陷入低潮。也不能高潮亢奋，就是心定不下来、平静不下来。女众修定障难较男众为多，因为女性较情绪化，所以度女众，要记得！柔和一点。你看这个心理学说：女人欣赏的男人会是什么呢？懂得关照，男人懂得柔软，懂得哄一哄。再来，男人要很有骨气，整体性看来，要像个男人。不能唯唯诺诺、软趴趴的，这女人一点都不欣赏！整体看起来无论是语言、态度、学问，或者是待人

处事，都像一个男人，不能扭扭捏捏啊，讲起话来嗯~~~女人欣赏干净的，一点都不欣赏邋遢的男人！她就比较情绪化，要度女众就要很柔和，不能打、不能骂，要慢慢的。大声没有用，你大声，她不会跟你回应。男众，你对她大声，他会跟你大声，女众，她不会跟你大声，会用闹的、像磨的，那你就麻烦大了！而且每个月的生理期情绪多不稳定。所以，身为女人，就稍微冷静一下。但是，男人也不需要太高兴，有的男人比女人更糟糕！他那种执着、强硬、恶劣，女人跟不上的！所以：发挥男人的就是个性、坚强的修行意志力。女性发挥的极点，就是观世间菩萨的慈悲、有母爱。

看到这一段就知道，我不敢剃度女众的原因是什么。以前说过说：师父！您为什么不剃度女众呢？因为处理女众处理她的情绪，比我看三藏十二部经典的时间还长！三藏十二部经典，十五年看了三遍，如果我剃度女众，这三遍看不完。每天要处理这些女众的情绪，就处理不完！99%的比丘尼都很了不起的，很认真修行。这个比丘尼的团体，出一个就好，哇！阿弥陀佛！一个就会受不了，一个就够你观照了！

一个工作团体，像我们的二十个工作人员出一个，阿弥陀佛~~~~你引馨敲得再响也没用，没辙！什么真理、不净观、苦观、空观、无常观不观，我才不管这些呢！什么观对她都没有用，她就开始胡闹~观世音菩萨。所以，遇到男众要念阿弥陀佛、遇到女众要念观世音菩萨。但是，女众也有好的，像我们这个讲堂，哎呀！这些工作人员，我都特别的赞叹，非常了不起，护持着讲堂、常住，还有我们讲堂的这些听经闻法的女众，都来做义工，水陆法会、农历年，都来帮忙。所以，我们讲的这个，全部都跟我们讲堂女众没关系，都是讲外面的。这才能够活得下去，生存是很残酷的，要小心的讲话，每一句话、每一个动点，都要拿捏得很准！所以，女众修定障难较男众为多，因为女性较情绪化，而且每个月的生理期时期，情绪多不稳定。

我告诉你：女众要小心，你45岁到50岁中间，会有一个更年期。更年期荷尔蒙产生不出来的时候，你就会开始莫名其妙的痛苦，我不骗你的！会开始莫名其妙的恐慌、恐惧感、一直烦恼，有的人没有，那就是表示她的身体很好。当一个长年累月吃素的人，她到这个年龄的时候，要转化过来，会经过很大的挣扎跟痛苦。如果她不懂她就会吃补药，刚好会变成癌症。就是身体虚弱的时候，她就用补药，补进去刚好坏的细胞产生。我们为什么会癌症呢？就是DNA破坏，我们生长细胞，跟消化、消融这个细胞的速度是均衡的，才会变成一个皮肤。DNA破坏以后，它生长的细胞速度快，缩回去消融的速度慢，皮肤、皮下组织就会变成肿块、肿瘤出来。简单讲：我们生长的速度如果均匀，就是变成正常的细胞，我们生长的细胞如果多，销毁的细胞少，我们皮肤就会鼓起来，就是皮肤癌。在肺部、胃部、肠，DNA全部被破坏以后，它的多出来的细胞，没有办法排除，所以，变成癌细胞！肿瘤就是这样来的。我们人为什么会老化？就是我们的皮肤DNA被破坏，到最后分泌不出来，所以，皮肤就会起皱褶，就是DNA没有办法抗氧化。会老化、会病变、会死，就是这样子。也不能沉闷，也就是不昏忱、不掉举。

▵唯有发心修三昧，才能不再留恋世法，不再流连杂染。唯有修定，才可以对杂染Say No，就是（[说不]）。英文翻译成中文，有时候怎么翻译很重要！譬如说：coole world，cool，我们翻译成[寒冷世界]，水平不够，你把它翻译成[冰封世界]，这个人很有学问！所以，这个英文翻译成中文，要翻译得很有学问、好听、水平提高，还得要恰到好处！冰封世界就是南极、北极。唯有修定，才能于世无畏，以不贪、不执世间法故。唯有修定，才能真正放下一切。诸位！放下是通往幸福唯一的一条道路。你要幸福，要学习放下。诸位！红色是好的、最漂亮的；白色也漂亮、也是美的；黄色也是美的，绿色也是美的，美是可以同时并存的，并不一定要把对方干掉叫做美。所以，我们的胸量、胸襟要放大、要包容。

▵唯有修定才能于无上道坚定、勇猛。唯有修定，才能念念修行。唯有修定，才能不浪费时间，不作无意义的事，念念不空过，不蹉跎时光，真正不再迷茫，不再往外驰求。科学家、哲学家就是往外，对不对？哲学家设立出来的种种logic理则学，他们还是意识型态啊！叫philosophy，我讲我的人生哲学，你讲的你那一套人生哲学啊！为什么相爱容易相处难呢？很多影星、歌星，刚开始的时候，为了对方的成就和面貌，就跟他结婚了。生活在一起，就不是这么一回事，好莱坞影星多少人离婚啊？台湾这些影星多少人离婚啊？相爱容易相处难啊！为什么？每一个人都有自己一套的生命哲学。所以，结婚以后，有了孩子，你就要学一种叫做认命哲学，认了就是你的。不要每天都在嫌你那个老公怎么样，也不要每天嫌你那个老婆怎么样，就三个孩子了，要不然，你要怎样呢？你还有什么哲学可谈？认命！知道吗？就是：喔！原来我就是已经结婚，二个孩子了！那不然很简单啊，你就离婚啊，各走各的，再创姻缘，[老莫的第二个春天]。是不是？你的福报不够，嫁三个被三个打。你的福报不够，嫁五个，一个打脸、一个打手、一个断手、一个断尾。真的！你福报够的人，一押就中了，就嫁一个好老公！这个就是跟宿世的福报有关系。但是，修行人呢？统统要放下，婚姻已经成为事实的人，就放下好好的修行，不再讨论它。

▵唯有修定，才能真正离染、离苦，得正法乐住，这个可是重要，世间人是得五欲乐，我们要得什么乐？正法乐。佛在经典里有一句话很重要：一切佛子，应当以法为乐，不应当以世俗五欲乐。就是一切的修学的佛弟子，应当以听闻正法，能得大自在、大解脱，来认为这才是快乐，而不是以世间的财色名食睡，认为那是快乐的。得自受用法身，法身就是般若。自受无上法乐，诸位！所以，真正的快乐是什么？有般若智慧的人。有的人说：师父啊！您看台湾的首富是谁？台湾的首富叫做慧律法师，因为我有大般若智慧啦！他那个钱用得完，我这个般若智慧用不完的，叫做无尽藏！自住清净平等界域，加一个[心]，心自己安住在清净平等的这个领域里面。再来就心自证金刚不动法身。

▵唯有修定，才能站在另一个level，level就是水平，叫做层次。我们讲：水准，这个人够水平。层次上看世间，就是用超越的角度

，来看这个世间，你会看到世间，众生很可怜，像厕所里面的臭虫，每天在钻那个粪便、尿，自己不知道是臭！我们众生执着于五欲，跟厕所里面的臭虫没什么两样。喝尿、吃屎，自己不知道！但是，如果我们听到了正法，了解要提升、成长我们的心灵，他的生命就会变成完全不一样！为什么？他提高另外一个层次在看这个世间。所以，师父大学一年级就听到了正法，大学二年级，就默默的下定决心要出家，这一条路，我决定要走定了，因为非走不行！为什么？这世间找不到快乐啊，都是生灭法、无常法、都是会败坏的！以超出故，才能跟这个世间有点距离，才能超越，抽离。

△唯有修定，才是真正[发心修行]、真正[开始修行]。（在此之前，都是准备工作。）因此唯有修定，才能成为真实修行之人。在这里，教大家一个重要的观念：众生是让你同情的、让你救度的，不是让你来恨的。你要记得！对众生的无知，记得要抱以同情，要宽恕他，要牢牢的记住师父这一句话！这样日子才有办法过，你要用你学佛的水平，看你四周围的人，你当然看这个人也不顺、看那个人也是无知啊！我们要用正确的态度，面对这个世间。喔！众生是让我们同情的，众生是让我们解救的，不是让我们来恨的，不要对众生的缺点抱以嗔恨心、不满，因为他的水平就这样子嘛！学佛的水平很高，众生就很执着了！所以，哲学家说：我们身成长得太快，智慧开得太慢。因为没有碰到佛法。你看一个人胖嘟嘟的，身高很高，体重一百公斤，可是，IC板坏掉了，没智慧，那只剩下体重而已啊，没什么作用！因此我们超越，即现实又超越即超越又现实，就是佛法。

△修定是为了修道，为了法身——不是为了肉身，不是为了治病、健身、强身、长寿、休闲、[充电]，也不是为了练气功、吐纳、觉受、精气神，也不是要搞气脉明点等世俗或者是外道贪着身相之行。这个都不是佛法。诸位！法身就是无相的般若智慧。般若智慧从哪里产生呢？从如如不动的心性产生。所以，不是为了肉身，也不是为了治病。但是，如果你有好的心态，身体自然健康，自然能治病，把心放得下来，自然能长寿。当然，这个还要牵涉到业报的问题。

△修定是佛法的实修、总体修，凡圣之所由判，凡夫跟圣人之差别，叫做由判。超凡入圣之契机，是修道、证道的根本与究竟之体现。换句话说你的心如果如如不动，完全不受外境的影响，那么，就是佛所讲的，若能转物，即同如来。[物]就是相，这些眼、耳、鼻、舌、身的相，对你的心完全失去作用，就是你一点都不贪。你所显现的，即一切境，能离一切境，若能转物，即同如来。就是你不会死在相里面，你就是佛！也就是你眼睛所现的一切食衣住行、这些你的亲戚朋友、兄弟姊妹，不管他怎么样子的忤逆，或者顺境、逆境、有钱、没钱，你都是这样子的超越，都不起烦恼，就是佛！但是，这个可不简单了！若能转物，即同如来。可是，我们这个物就是转不了，就认为那个物是实在的，我们认为有一种东西在困扰着我们，因为我们是业力之身。有种种的病、有种种的欲望、有种种的家庭、有种种的道德舆论会困扰着我们。这个世间，它就是很难拿捏说对还是不对。所以，要活得像佛陀这么样子的超越，没有！能如如不动，超越一切现象界，不受干扰，完全处于寂灭。所以，祖师大德告诉我们：对境寂然，常不离佛。谁先见佛呢？对境，对一切境界，[寂]就是寂灭、寂然，常不离佛，心如如不动的人，就是见佛。心入于寂灭，不生不灭的涅盘，这个就是佛！

△唯有修定，才能把握修行的真实目标，修行才有目的、有方法，一切所修才有实现的可能。△若不修定，谈什么戒定慧呢？（[定]不是光用谈就有的。）若不修定，即三学就缺一了。若不修定，谈什么禅呢？（便成有禅而无定。）若不修定，谈什么本尊三昧呢？（即但有本尊，而无三昧。）△诸佛菩萨如是修，我亦如是修；三乘贤圣如是修，我亦如是修，此是[必修]、必作，而非[选修]。我们读大学的时候有必修课、选修课。必修，那就是没得选择了；选修的还可以自己选，必修是一定要修的。三昧就是必作的、必修的，而不是选修，选修是可作可不作。因此须要[利而行之，勉强而行之]。什么叫做利而行之呢？就是有敏锐的智慧来坚持往好的，这坚持往好的，叫做利而行之。这个[利]并不是指利益的利，叫好的。意思就是凡事要往好的一方面，才能够转动法轮。

什么事情碰到，要往好的一个角度去考量，往正面的、清净的、善的去想。同样一件事情，对大悟的人来讲，是莫大的助缘。但是，对不懂佛法的人，却是一种致命的逆境。所以，众生遇到逆境，爬不起来了！利而行之，就是坚持往好的。勉强而行之，一开始会勉强，久而久之，他就很自然。譬如：我们赞叹人家的德行、优点、修持，我们学习赞叹。对不对？一刚开始很不自在，说：哎呀！我觉得赞叹别人很虚伪！不不不！恰到好处的赞叹，不要赞叹到对方受不了，有的人会赞叹到会起鸡皮疙瘩，这样不好，赞叹变成一种负担啊！所以，我们要实实在在的有那种东西，我们受人赞叹，嗯！很好！

前几天，马来西亚的信徒来参，特别来感谢师父，说：我们有一个老人家，已经快断气了，他躺了一个多月了，爬不起来，寿衣都穿好了，棺材也买来了。后来才想到要不然，跟他放慧律法师加持过的咒轮试试看！他就把那个咒轮放在这个地方，经过几个小时以后，又活起来了！说：哇！这个咒轮威力这么大！所以，他们就是很向往这个台湾高雄文殊讲堂来参访。那么，我们是以礼待之，哪一个人要来参访我们都欢迎。他说：我们这里啊，没想到这一个小小的咒轮，有这么大的威力！我说：我们都根据经典的，师父给你们身上载的这个咒轮，是根据大藏经的，不是我自己创造的。不过，我们加持的时间相当长！你们身上戴的这个咒轮，里面的金光明沙，加持了几十万遍啊！为什么有那么大的威力？就是这样，大家对师父特别的有信心、特别的赞叹！这个从心赞叹，有那个实际，因为咒轮救了一个人嘛！我们就接受这个赞叹。如果有人讲说：啊！师父呀！您像佛了，您已经是佛了！这个我们承受不了，没有办法，这个我们还是不敢！我们哪有佛那种威德力、慈悲力、智慧力、定力、三昧力？我们只是一个很平凡的出家人，做该做的工作，度该度的众生，毕竟是佛弟子，尽一点心力。虽度无量无边众生，

也实无众生可度。其实一切为众生，但是，事实是为自己。为什么？功德人家抢不走啊，你有这个能力、有这个实力，就是要做！慈悲是行动，不是口号啊，就是要救众生啊。但是，不着救众生之相。

[利而行之，勉强而行之]，即使不能很快成就，也要如实如法去作，不能连作都不作，连发心都不发心。譬如持戒，即使不能作到完全清净，还是必须持。修定也是如是，即使尚未能亲证诸禅三昧，也要发心努力去修，如是久久行之，诸位啊！这个[久久行之]就是关键，意思是：你不能一股热诚，三分钟的热度，这个绝对不行！开这个《楞严经》，你今天你再忙，就是要来这里坐着，这个就是[久久行之]。下冰雹、下大雪、下大雨，你还是要到，这个才是功夫！只来听一堂课、二堂课，也不错，结一个善缘。面随心转，你的内心里面听《楞严经》，愈来愈慈悲、愈喜舍了，自己会转动，你的面相愈来就愈庄严，面随心转。知道吧！至少能令心水沉淀、狂心休歇，修行的目的就是这四个字；狂心休歇。用一句你现在听得懂的名词，叫做莫名其妙的执着没有必要，莫名其妙的分别也没有必要，清净自性本来就存在，解脱跟束缚，都在同一念之间。转识成智就是通达识的分别心、执着心不存在，放下，识就是性，性识周遍法界，就是这个道理。狂心休歇，就是分别意识停了、执着的意识停止了。但是，执着的意识停止，起什么？起大用妙观察。分别心停止了，起什么？起平等心性，于一切行住坐卧，都是平等。心得澄明，与智慧等无量功德相应，所修易得成就。

何谓末法？这一段讲得特别的好，以前我不敢讲的，成观法师统统讲，我特别的赞叹他老人家慈悲，把这个末法的现象，讲得实在是一针见血，你看下去就知道，完全如法师所讲的，就是这样！何谓末法？[末]者，就是没也，沉没之谓也。什么叫做沉没呢？也就是正法沉沦，一切法门皆没灭。又，末法即是在法上，这个也可不作，那个也可不作，结果是没有什么正法是必须作、必须修的。弘法利生，不用啦、讲经说法，也不用啦！所以，我们大多喜欢搞法会，搞法会有收入，弘法利生哪有什么收入呢？讲经说法没有什么收入的。所以，像师父做的这个工作，没人要做。讲经说法，把佛的第一义谛讲出来、如来藏性讲出来，还要自己花钱。当然，也是诸位法师和护法居士慈悲，发大心这样护持。我们来讲经说法，要自己造这个VCD、要造这个DVD，还要散播到全世界的各个有缘的佛弟子的手中。这个按照生意学来讲，叫做只赔不赚。只有花钱，没得收入嘛！但是，换另外一个角度说：正法兴盛，邪法、恶法就会退却，这个就会赚无量的功德了，这个从功德的角度是赚！所以要让正法重现，没有弘法利生，单靠法会是绝对没有办法的。因为对佛法一知半解啊，到底什么是正法呢？佛到底讲什么呢？统统不知道！来到大殿，只会拿一根香，跪着一直求、一直拜。佛是什么？不知道，法不灭，才奇怪呢！当我们了悟了正法，正知正见。喔！原来是这么不可思议的般若大法，要学、要听、要看、要理解、要悟，正法就显现了！

结果是没有什么正法是必须作的、必须修的，（因此一切正法皆悉汩没）。就是沉没了！反过来，其他与修行不相干的，诸位！这里就是讲得太好了！攀缘贪爱世间的[拟佛法]，[拟]就是比拟、类似，看来是佛法，其实不是！[半边佛法]，一半像佛法；[次佛法]，就是把不重要的认为重要的。[相似佛法]，只是类似的，都变成可作，大为昌盛。哎呀！讲得真好！诸如[边缘佛法]，在上面标：A，就是第一段，边缘末法的兴盛。（譬如说经忏佛事等）诸位！这里有大乘佛法的苦衷，在这里稍微解释一下。因为佛陀在世的时候是行乞行的生活。那么，泰国的比丘，是政府支持他们去建设这个道场。大陆，我不是很清楚，因为他们有属于国家级的道场，政府会补助。台湾的出家人最可怜，政府也不反对你建道场，没什么杂音，可是，你要盖道场，要自己来，就是要化缘啊，为了要维持生计，没办法！没收入，你怎么有办法盖道场支持？像我们以前到现在，剃度了一百多个比丘，七个道场，然后，有工作人员要维持，你想想看！但是，我们的发心，不是说要赚钱，也不是说要搞法会、经忏，重点是在弘法。就是把经忏佛事的收入，集中火力，推广正法。所以，我们这个讲堂，在目前这个末法时期，还是属于可圈可点、可赞叹的一个道场，这是弘扬正法的一个道场。再来叫做[边缘佛法]，譬如说：经忏佛事就是边缘佛法，讲得好。

B：[外缘佛法]，就是跟佛法扯不上关系的，如社福，就是搞社会福利的。譬如说：有的佛弟子养了很多狗，那此流浪狗都收集起来养，听起来是很慈悲啦。可是，一个人养了三、四十条流浪狗，那狗还会继续生呢！说：哎呀，慧律法师啊，您慈悲啊！你那个鱼池乡那么一大片，我多几条狗给您养！我说：喔！阿弥陀佛！谢谢！这个搞社会福利方面的，譬如：救济啊等等。佛教现在也很重视医疗，尤其现在的社会，有医疗设备，人福报慢慢大了，医疗设施也够，人的寿命也延长了。相卜，就是看相的、占卜的。教育，办大学、各个大学，其实跟佛教扯不上关系，跟政治完全扯不上关系。像师父的心态就是：我们关心政治，但是，师父不参与政治。

政治是敏感的议题。它是非常非常触动到这个敏感的议题，我告诉你再有修养的佛弟子，一讲到政治就翻脸，兄弟姊妹也是翻脸啦，不要说佛弟子。真的！这政治是很严重的，尤其台湾，冲突得特别的厉害。因为讲民主嘛，大家都可以发表种种的言论嘛！佛法一律平等，佛法是超越种族跟政治党派，因为它讲无相是讲平等的。因此，我们要理解，进入文殊讲堂，记得！不谈政治。如果你要谈政治，行！要有那种修养，谈一谈，大家互相交流，大家包容对方，包容异己的存在。商业，有的人把佛教商业化了，商机无限。企业化，把它企业化了，这个属于大道场才是这样子的。所以，这个叫做[外缘佛法]，就是跟佛法沾不上边儿的，就是社会福利、医疗、相卜、教育、政治、商业、企业等，统统是[外缘佛法]。

C叫做[相似佛法]，或者叫做D，叫做[界外佛法]，那就更遥远了！[相似佛法]、[界外佛法]，连门儿摸都摸不着！是啥呢？叫做历史考据，统统在历史考据。大乘是不是佛法？就开始一直历史考据，考据来考据去。日本才可爱呢，日本有个佛教考据，发展出来的思想多可怕你知道吗

？日本考据学，考据到最后的答案就是：没有释迦牟尼佛！这个圣人都没有！诸位！没有释迦牟尼佛，世间哪一个博士、硕士，能讲出这种话？照见五蕴皆空，谁能讲得出这种理论、这种思想呢？没办法！所以，考据到最后就是糟糕，很悲哀！学术研究，就会否定这个、否定那个，为了自己一点名，或者一点利，或者震憾，就开始研究。把这个内证的功夫，变成形象、意识型态的研究学术。所以，把佛法当作学术来研究，只会造就几个少数的顶尖的学者，不能成就解脱的祖师。底下是诗词书画，内证功夫没有，倒是很会写诗、写词，再来就书法，还有画画，这个连门儿都没摸着！所以，师父这里为什么不搞这个东西？

譬如说：书法、画佛像，诸位！你哪几个会画佛像呢？你画的那个佛像能看吗？像前一阵子，有一张别的道场寄来的海报，把释迦牟尼佛画得比我还难看，还有一点侏儒症，一点高度都没有，把释迦牟尼佛画成这样子。我跟101室讲说：你看看，画这样子的海报广告，谁会起恭敬心呢？这个释迦牟尼佛画成侏儒，而且那个面相这样丑恶，谁会起恭敬心呢？所以，这个画画，如果你没有那种天分，说实在，要好好修行！书法，大和尚都会用到书法，尤其像师父今天，都会用到书法。那么，我又从来很少有时间在写这个书法。要不要为了少数几个人签字、题字，要特别来学几个字呢？我认为没有必要！因此要全力以赴的，在弘法利生的角度上。他们各自的成就，我们也是随喜赞叹。但是，如果我们不属于这一方面的专业，我们还是言归正传，循规蹈矩的好好修行。凡此皆与世间名利直接或间接挂钩，不离世间贪爱，都是生死业，而自美名之为[大乘]、为[菩萨道]、混淆正法，败坏佛法，误导众生，所谓[一盲引众盲，相继入火坑。]修正定者，于此等境缘皆应远离。

▵正、像、末差别。佛陀在世叫做正法——有信和解，有禅定、有三昧，有智慧解脱。像法——有信跟解，少禅定，少三昧。末法——连信解也少，甚或全无。其中或[有信无解]（如有些不看经论之人），也不听经闻法。或者是[有解无信]（譬如有一些学唯识或习文字禅的人），就是有解。理解一些佛法，可是，信不下去。或者是[无信无解]，（譬如说把佛法当作[哲学]、或者是[学术]来研究或者是考据的人）。若连信解都不具足，更遑论蹑解起行，[蹑]就是依。就是（由解起修）。更遑论蹑解起行。是故一切尽成相似佛法，但有言说，都无实义。一点实际的意义都没有！然若大心人，自有信解，如法正修诸禅三昧，求无上智慧解脱，不论其身处何时代，皆是自住于正法时期。所以，在师父的心中，没有什么正法、像法、末法，大悟就是正法。诸位！人人心中有正法，正知、正见、正念、精勤不懈，就是正法。是故所谓[正像末]并非指时间差别，而是指修行方法以及内容不同。若自修行正法，即是如来正法常住。若不如是，即正法沉沦，转成末法。所以，我们今天文殊讲堂，你也可以讲这是正法，怎么是末法呢？大家都有正知正见、正念，怎么是末法呢？所以，正、像、末还是心。

▵若不修定，作一些错事、坏事也觉得无所谓，乃至一辈子悠悠忽忽，浑浑噩噩。天天混日子，在五欲六尘中打滚，当时都不觉知有何不妥。若修定者，即使一点点杂染、愦闹，一丝丝的放逸、懈怠，或与人有忤，[忤]就是逆的意思，或与人有忤逆，怎么样？有诤，就是与人有诤论。这个诤，加一个言部，就是在言语上的诤。如果没有加一个言部，那么，就是行动了。所以，二个不太一样，如果不加言部，就是争论、争执，稍微动到一点动作，殴打啊！都会马上觉知，意思就是以上这些事情，马上觉知这些杂染、愦闹、放逸、懈怠、忤逆，然后，诤，怎么样？妨害我们的心定，当下都不能忍受。一点点杂染、愦闹、放逸都不行，因为要了生死，就是要精进不懈。

▵总而言之，为佛弟子，不论僧俗，皆须［戒定慧］三学俱修，不能选修其中一跟二。末法时期，常是三学中［三缺一］，不行！或［三缺二］，更不行！［三缺三］，就甭谈了！三缺三者，以种种借口，不持净戒，不修正定，不习正慧，但仍自称［我学佛］、［我修大乘］、［我学菩萨道］——若非修习三学，学佛所为何事？如果不修戒、定、慧，我们学佛，所为是什么事呢？

▵定是什么呢？定就是［心一境性］，［心一］就是心专一，［心一境］就是心专一于一种境界。这个［性］不解释作本性，解释作状态。心在专一的境界，这种状态叫做心一境性，这个［性］是心灵的状态，心专一境界的状态，叫做心一境性。摄心不专注不散、不乱、不外驰，持心不昏、不掉、不忧、不放逸、不懈怠、不失念，念念明觉，念念摄心——这些都必须要作，才能配得上称［真修行人］！否则，修行所为何事呢？▵什么叫修定？修定是［玩真的］。是真枪实弹与烦恼障、业障、魔障来真的。真枪实弹就是说：境界现前，你有办法。烦恼障就是内心起烦恼，这业障有分身、心，魔障就是外来的。是修行的压轴大戏，不是玩票，什么叫玩票呢？玩票就是七上八下，烦恼放不下，心很难专注，叫做玩票。譬如：你玩股票，几块买进，几块卖出。跑龙套，跑龙套叫做应付一下，这边应付一下、那边应付一下。［插花］就是（点缀）。一切修行有成无成，全在此一举。

▵众生为何不能修定？为什么心定不下来？

因为修定的条件太多、太高。其条件如：１、身——身体须得暇满之身，你要修定，就必须有一个圆满之身。什么叫圆满之身呢？就是六根俱全，眼耳鼻舌身都要正常。譬如：你眼睛不好，看经典就吃力，会有障碍。如果你的听觉不好，听经闻法就听不到正法的法音。所以，这个六根要俱全，才能够熏修佛法，也才能够进入定的阶段。再来就是无病无痛。这个是入定一个很重要的观念，我们一般佛弟子吃素，都觉得这是臭皮囊，随便吃一下，反正都要死！所以，他就不注重健康，然后，稍微三、四十岁，就骨质疏松，就神经失调，身心俱疲。念观世音菩萨，说菩萨也不保佑我！这个就是错误的观念。无病无痛，才有办法进入定的阶段。如果每天送加护病房、送急诊、打针、急救、装氧气面罩，那都没办法在定中。身心是不二的。所以佛弟子，我们不重享受，但是一定要重视健康。我们不必像世间人，贪着这个五欲六尘，但是，

最起码的这个健康一定要照顾好！所以，在这里你看：你要修定，行！六根具全，无病无痛，就是不能生病！

２、心a.要聪明利根、能阅经藏、能解经义。要有这样子的利根、能耐，所以，这个心灵才有办法慢慢慢慢的安住，抓到了修定的法门。b.做叫三障微小，这三障微小通过去、现在、未来。就是说：要小小的障碍还有办法修行，心灵的大障碍就没有办法！①叫做报障无，这个［报］，上面要加一个字，就是［果］报，果报的障碍没有了。譬如这个人在路上走，也很想修行，可是被车撞成植物人！有心要学佛，现在的心被捆住了，起不了作用，脑部完全没有反应。所以，困此诸位要注意交通，不能一失足成千古恨，果报的障碍没有。譬如发生了车祸，哇！坐轮椅了！我们打八关斋戒的时候，有一个人常常推着他的儿子，重度的残障来文殊讲堂，我们看了非常感动！这个就是果报的一种很大的障碍。那么，我就跟他讲：阿弥陀佛！他就：阿..弥陀...佛！一句阿弥陀佛都念不出来，他会念，但听得不是很清楚。所以，你想想看，我们这样一个健康的人，六根俱全、无病无痛，为什么不学佛呢？像这样子，人家推着轮椅，还来打八关斋戒呢！第②业障少。第①个叫做报，是果报的障碍。这个业障少，就是属于后天的，譬如干扰比较少一点。有的人很想修行，可是为了经济，他都很忙，要上班啊。他听这个课很喜欢，可是要上班、赚钱，没有钱，过不了现实的生活。水费、交通、瓦斯、电话费、健保、税金.....什么统统是税，逼得他不得不去赚钱，这个就是身体的时间上有所障碍。再来就是心灵的障碍要少，才有办法。有的人进入佛门十年、二十年了，仍然没有办法转这个无量亿劫来的习气，你怎么劝他，他就是不听。也拿他没办法，这个心本身有障碍，而他自己又不知道。业障少属于后天，属于身心都有存在的微少的障碍，才有办法！

第③个就全部都是论这个心法了，③烦恼障淡薄，所谓烦恼障当然是属于心，有心的人，他就会起烦恼。植物没有那么明显，动物的话，一碰到忤逆的境界，他就会烦恼。底下说：（［种子］与［现行］俱淡。）这［种子］与［现行］在唯识学里面讲，在［种子］的旁边写一个字，叫做隐性，就是潜伏着，叫做不定时炸弹，什么时候要起现行，你不知道。埋伏在深层意识里面，叫做种子。我们常常讲：八识田中，佛经里面用这个［八识田中］，形容得非常好！我们第八意识就像田地一样，你下什么善的种子，就得善果；你下恶的种子，就一定会得恶果。就像我们种这个田，种瓜得瓜、种豆得豆，你种什么因就得什么果。所以，这个种子叫做隐性。与［现行］，［现行］的旁边叫做：显性。这个人嗔恨心很重，他就埋伏在这个种子里面。

譬如：一般的黑道大哥，你跟他讲二句话就开枪，显性就出来了，他这个暴恶之性，马上立刻就显现出来！所以，隐性是代表可怕的潜伏的意识，显性是代表可怕的一种心灵的动荡的举动。所以，这个动荡的举动，起这个贪嗔痴的心，他又会薰习变成种子。这个种子又埋伏起来，又变成将来的现行。种子起现行，现行又薰种子。因此我们只要培养到不好的习气、接触到不好的朋友、不好的恶知识，那么，就很难修行！因为种子不好、现行也不好。所以，聪明的人，会选择大善知识依止、会选择好的道场、会选择好的、善良的人，跟他一起做朋友，这是很聪明的人。物以类聚嘛，因为这个薰习是很可怕的东西！我今天在这里放一块钻石，深入佛法的人，了解因果的人，在讲堂这里听经，这一块钻石放三个月、三年，它一定不会掉。没有人敢碰这个常住的东西，一个都不敢！可是，他如果是很恶劣的人，就会抢啊！所以，我们就了解，那个种子跟现行有多重要！

第３.能发菩提心。第４.要具闻思修——解了全部的佛理。所以，佛经是不二法门，禅、净、律、密，到最后都是平等。譬如《华严》讲一真，一真就是绝对；《法华》讲无相，实相就是无相无不相，也是绝对的；禅宗讲：即心是佛，那就是绝对嘛！《维摩诘经》讲不二法门，即心清净，清净心就是净土，它还是不二！我们讲密宗的大手印，大手印就是无印，无印叫做大手印；大圆满法，就是无一法叫做大圆满法，所以，密教到最后，它还是一样。显、密、性、相，其实都是一样的，是不二的。深入禅理、禅事，解无上法。

△偈云：出离欲界，弃绝杂染，专注不散，不动明觉，真修实证，三昧总持。我们要出离欲界，这个［欲］就是对五欲六尘的贪染。换另外一个角度：我们在这个世间，无论你执着的任何东西，都没有一样东西带得走！我们一定要很清楚，世间为我所用，非我所有的道理。我们来到这个世间，其实只是来作客的，生命很快就会消失。身体长得很快，很快的老化，但是，心灵却不会充满着智慧，老得太快，心灵的智慧却成长得太慢！所以，不懂得佛法的真理，难以出离这个欲界。我们今天为什么会活得很痛苦呢？就是因为杂染。这个［杂染］当然是指贪嗔痴、财色名食睡、色声香味触。如果我们的心能专注不散，了悟万法本来不可得，自性如如不动，专注在歇即是菩提的功夫，心如如不动，心明觉不乱，真修实证，三昧总持。什么叫做［不动］呢？谓不动贪念、不动嗔念，不动妄想！这个［妄］就是痴，［痴］就是无明，它很难掌控！很多人事情发生以后，起了贪念、动了嗔念，最后才忏悔，正因为他对妄念的观照力太薄弱。所以没有办法强制的力量，除贪、除嗔。那么，我们为什么动这个贪念、嗔念？因为我们愚痴。痴念妄动就像树木的根，你只要有智慧，砍这个树从根下手——就是无明。妄想就是无明的意思，你从根下手——无明下手，破无明，就见清净法身。为什么叫做无明呢？执着、动念叫做无明，禅宗里面讲：动念即乖，清净自性，本来就没有种种的知见。所以，六祖讲：无端起知见，就是清净心莫名其妙的起了执着的观念。众相本来就是空，莫名其妙的起妄执、妄分别、妄动，那就会贪、嗔一直起念头。所以，当一个人的习气养成的时候，像年轻人火气很大，他的习气养成以后，每次都用生气来解决、每次都用暴力来解决。因此我们可以了解，贪、嗔、痴的可怕！所以，我们不能动到贪念、不能动到嗔，这个［嗔］包括恨、嫉妒、排斥、攻击。这个［嗔］有暴劣的行为，意思就是有强大的攻击性，也算是嗔念。所以，我们讲话不要有攻击性。

大佛顶首楞严经

慧律法师主讲
讲题:总论(义贯绪论)
日期:2007.4.20--5.12
文殊讲堂
片数：共9片（本片为第１片）ＶＣＤ

何谓[离杂染]？谓其心从杂染中抽离而不动，因此远离恶的境界、恶知识、不好的朋友，就是离杂染，抽离而不动。当然，最重要的是我们的心，要把这些妄念抽离。所以，圣人不是没有念头，只是他所有的念头都是不执着、都是不伤人、都是没有分别。我们讲：圣人无念，很多人都搞不清楚，就是什么都不想吗？不是，圣人所谓无念、是没有执着的念、没有贪念、没有嗔念，不是没有慈悲的念头、不是没有喜舍的念头啊！所以，佛陀所讲的无念，是指没有执着的念头，不是完全没有念头。只要是人，都会有念头，圣人当然也会有念头，佛陀当然也会有念头，佛陀所有的念就是正念，正念就是无念，无执着、无分别、无颠倒的念。所以，我们要清楚，我们的内在里面，有般若之念，大智慧的念头，念念与般若相应，念念都有智慧，念念般若，就是念念无念。所以，我们要了解，什么时候讲无念？什么时候讲有念？在破除执着的时候，讲无念，佛无念，进入无净三昧。在作用的时候讲有念，有大慈的念、大悲的念、大喜的念、大舍的念，当然有念了。有大菩提心的念、有救度众生的念、有了生死的念，怎么会没有念呢？有解脱的念头啊！是不是？圣人，讲无念也对，讲有念也对，是看你在哪一个角度。

第4.三昧总持具体作法，欲证三昧，须发长远心，修习真不动行。什么叫做真不动行？谓常自以种种方便摄心不乱。什么叫做方便呢？你记得！用尽一切办法，站在你的时间、空间、你的立场，作最正面的观照。譬如：儿子或者是女儿气你半死，你在修行当中，感觉儿子、女儿很困扰，不去教育他，好像这个爸爸、妈妈不够爱他。可是，要爱他，他不能体会，一天到晚往外跑。这个时候，你就要方便摄心不乱了，该怎么观照呢？我做父母亲已经尽力了，孩子自己不会想，我也没有办法，各人有各人的因缘、各人的福报。所以，有时候，父母亲不一定有办法、有这个能力，改变自己的儿女。但是，父母亲能够找到一个大善知识、好的环境，这个就是父母亲的责任了，再来就看孩子自己本身了。那么，你的心就会不乱。譬如：你在家看电视说：儿子啊！来来！十点到十一点有佛教节目，听一下师父怎么开示啊？这个儿子有这个因缘，慢慢的引进来了。儿子不看，因缘就不具足嘛！我们这里，很多的师姊很用功，她的老公载着老婆来这里，但老公打死不进来，文殊讲堂不晓得哪里得罪他？会载老婆来修行，共修、念佛、听经统统到，她老公一辈子打死都不跨进来，一步都不进来！为什么？缘不到嘛！所以，你就观想：老公载我来已经不错了！要这样观想一下。所以说佛门没有缘是一点办法都没有！已经到门口了，没办法就是没办法！

以前我们讲堂的对面，就是汽车修理厂，我一直感叹没有善根，汽车修理厂在文殊讲堂对面，这样跨出去几步正面，还门当户对呢，他不进来就是不进来！有一天，来了一个，我好高兴，等待了好几年，这个汽车修理厂里面的师傅到文殊讲堂来，我看到他是非常亲切，面带着微笑。我想说，他可能要拜佛，他第一句话问：师父！请问厕所在哪里？你看看，严重吧！我一听：喔！没辙！厕所？在那边。没有根，一点办法都没有！我们要方便摄心不乱，行住坐卧不动贪、嗔、妄想等念头，常乐坐禅，久修此行，令心水沉静、澄静。三昧就是正定，总持：总一切法，持一切义。即现前证得、得现量智，此是不动行之总相。又，以一正念摄一切念、伏一切邪念、止一切妄念，这个就是奢摩他之不动。所以，刚开始，你注意看喔，为什么讲伏呢？因为它不是断。到了大般若智慧，就叫做断，伏就是我们平常过程的功夫，叫做伏、叫做奢摩他之不动，[奢摩他]翻译成中文叫做止。然非修令心[无念]，以无念不可修，以众生不可能无念，有心必有念。而且诸佛也不住无念，为什么不住无念呢？他会动念啊，不会安住在无念啊！所以，诸佛菩萨也是有念。但是，那个有念也是解脱，无念也是解脱。

众生，有念也执着，无念还是执着。所以，心迷跟悟的问题，不在有念跟无念。众生，有念就是有所执着跟分别；无念，就是懵懵懂懂。悟道了，有念，就是有大般若智慧的念；无念，就是无执着、无分别。所以，迷跟悟，这个有念跟无念的诠释是完全不同。同样的名词，但是，二者之间差异很大。也不断念，因为念头不能断。我们从出生到死亡哪一天没有念头呢？时时刻刻都有念头，包括你晚上在作梦的时候，无意识的念头也会产生啊！

诸佛做什么功夫？但念念正念，念念无染无邪、无妄无杂、无乱无失，念念纯一真实，犹如真金，犹如金刚。意思就是：佛不是没有念，你看，只是念念都是正念，只是念念无染无邪，他心灵的精神作用，所有的作用，都不着、不住、不杂不染、不乱不失，念念纯一真实，犹如真金、犹如金刚，具足无量功德，如是即是诸佛如来藏心。是故修三昧者，应先於诸佛的毗尼，就是持戒要清净。三摩地（定学），以及般若等（慧学），这是三无漏学，具足闻慧、信受、思惟、通达了知，得殊胜解，正信坚定。所以，师父再三的劝大家，听经闻法是修学佛道一生一世的功课。你看，你要通达了知，得殊胜解，正信坚定，都要怎么样？要具足闻慧，有闻慧才能信受，有信受才能正思惟，才能通达了知，这一步一步来啊！

不为一切邪伪愚妄所惑乱，邪见、虚伪、愚痴、妄想所惑乱。具如是资粮，然后正式起[正修行]。正修三昧的时候，可以选择一性习相近的法门，像我们讲堂，全部都是以念佛为主。或禅、或净、或密等皆可。其实，禅、净、密，诸位！这个都是一种手段跟方便，终究的目的是三昧。所以，你念佛还是要念到念佛三昧，一心不乱。为什么我们讲极乐世界不是物质世界呢？在《弥陀经》里面讲：若一日至七日，怎么样？一心不乱，可以知道，要进去极乐世界，要一心不乱，一心不乱就不是物质世界了。清清楚楚！以[一正念到底]为主，以其他相近之法门为辅。此一念者，或念佛、或持咒、或作禅观、密宗观想、净土观等。以如是正念为手段，而修於

正定，也就是以一念法门[总一切法，持於一心]，其实，到最后就是一心。所以，师父一直再三的强调：八大宗派都不能离开佛陀的心，我们不须要有门户之见、也不须要有山头主义、更不须要批评、攻击其他的宗派，因为法法都是真如平等。

广钦老和尚讲那一句话最了不起，他说：你根本就不要管别人在演什么戏，好好的管住这一颗你自己的心。这一句话听得懂OK了！三藏十二部经典统统通！人家要演什么戏是人家的事，跟自己的生死没关系的，统统放下！修禅的禅师来，我们合掌令欢喜、上师、仁波切来，也合掌令欢喜，赞叹！为什么？八大宗派都是平等嘛！那我们讲堂适合净土，弘扬净土、念佛，我们好好的修自己的，不要说别人不跟我们这样做，就说别人是魔，这是不可以的。这个变成有高跟低的心态了，不了解佛的心法。佛在《金刚经》里面讲：是法平等，无有高下。是什么意思呢？八大宗派都是契入毕竟空嘛，只是手段、方法不一样而已！契入究竟三昧毕竟空，答案都是真如自性平等。因此只要动一个念头说：我修得比你行！这个念头就坏了！只要认定说：我这一宗决定比你那一宗还好！动到这个念头，也坏了清净心，是法平等，无有高下。好好的体悟佛的用心良苦，不能一昧的执着自己的法门，最高超、最殊胜，赞叹得不得了，把其他的宗派贬低到一文不值。不跟你看法相同，像是罪人、恶人、罪不可赦之人一样的，这个是哪门子的佛法呢？这连佛的心，门都没摸着边儿？谈什么修行呢？应当要给予最大的祝福跟尊重，和随喜赞叹，这样才是一个大修行人嘛！名之为[理事具足三昧总持法门]之具体作法。

第5.修三昧莫退心，行者修三昧的时候，若碰到世法或出世法有所不顺，这一段特别给出家、在家打一个强心剂，无论如何，不能退道心，退道心很可惜！行者修三昧正定的时候，如果碰到世间法种种的逆境，男朋友不要你了、老公不爱你了、老婆跑掉了、没钱了，当然这个很苦恼了，种种的不顺，或者是出世法有所不顺，为什么不顺呢？因为他没悟啊！我看了这个徒弟，跑到外面去参，参了以后，又跑回来佛兴寺，跑回来佛兴寺又跑出去，又跑回来！他的上人是慧律法师，我讲的法，他从来不听。他去外面一直想要找出一个什么样的善知识，不知道清净心、自己自性就是善知识。跑到外面好几次，上次去开会，咦？又回来了！我说：法X师！喔！我们又见面了，你又回来了！师父啊！我业障很重，都到处跑，我现在回来安住了！最近又跑掉了！你看看，一个这么简单的[安住]，没办法！他一直拼命的想要修行，一直往外冲，一直想要冲出一个什么东西出来，一直想要把它修出一种东西出来，他不晓得这样叫做错误的方向。歇即是菩提，往外冲，怎么找得到修行的根本？要往内嘛，佛教讲的内观嘛！自己清净自性就是大善知识，清净自性没有开采出来你往哪里冲呢？所以，这个也是论各人的因缘和业力呢！这个还不能怪他啦！

有所不顺，或者是挫折、或者是打扰、乃至横逆、恼乱，或於法上值遇困难、障碍的时候，切莫起退却之意。千万不要这样子。在这个时候，有些人就会以[无所得]之理来宽慰自己，反正无所得嘛，我冲来冲去也是冲无所得。可是，不冲就不知道无所得。有的人讲：师父！您在修什么？我说：修[无]啊！他说：[无]须要修吗？我说：不修，你就不知道[无]！他说：师父！这个不是冤枉吗？我说：不经过冤枉，就没有正确，就没有实际。我们的生命当中，一定要过一段错误的日子，一定要经过很大的挫折，然后慢慢的领出一条光明的道路，慢慢回归到冷静和理性。我觉得我的一生，就像黄河一样，发源在巴颜喀喇山。刚开始的时候，像我年轻的时候，哇！那个精进勇猛啊，脾气也很大！人家打电话来，要请助念，半夜一定到！这样勇猛精进，十三次精进佛七，个性还是很强！就像这个黄河下来，由这个高山下来。因为那时候，脾气难以降伏，那个黄河波涛汹涌。年轻的个性就是急啊、暴啊、强硬，像黄河的水一样的。那现在师父的心境呢？就已经快入大海，黄河入大海的时候，这个水是平静的，心境到那种功夫，心自然平静的。所以，一个人生命当中，能进入到融入到整个团体，进入无诤的世界的时候，已经达到无所求、无所得、无所诤的时候，能宽恕一切众生，就表示这个人要进入大海。大海是表示我们的彼岸，大般若智慧就要现前了！你看这个人还在斤斤计较，稍微一点小事，一定要攻击、伤害、挑拨离间、是非，这个人连门都没摸到，不可能进入佛的大般若海的领域，不可能的！我现在的心境就是这样子，快进入大海了，也已经进入大海了。

说：师父！那您到什么功夫呢？我告诉你：我今天在这里讲经，当然是开玩笑的话啦！明天所有法师统统离开我，我自己惭愧，无德无能，所以，出家众跑到一个都没有，我不怪你们，好好的反省，无德无能，所以，留不住徒弟，你们走吧！我绝对不会动念。明天所有的居士，一个都没来，那就接受这个事实。我无德无能，讲经说法，一个居士都不捧场，是师父福报不够，业障太深，讲得不好，不能怪在家居士。那么，就是收摊的日子，我们的缘就没有了！好！跑到没有一个，心还是要如如不动，老来就是孤独了。天上天下，唯我独尊，剩下一个！我就会去请那个保全的来，看着101室。然后，就不用上课，一切就随缘，没人嘛！怎么上课呢？心要这样子，也不须要难过。缘起缘灭，对境寂然，常不离佛，动静一如，是名大悟。了悟万般皆是幻，不顺是幻、挫折是幻、打扰还是幻，一切横逆，皆是如梦幻泡影，顺境、逆境统统是幻，没有一样不是幻。那么，我们有缘大家聚集一堂，好好的听经闻法。

所以，三藏十二部经典，用最简单的一句话就是：搞东搞西，搞天搞地，搞生搞死，一样也得不到！这就是三藏十二部经典的精要。为什么？诸法毕竟空。但是，没有经过了种种的挫折和逆境，你体会不出什么叫做无所得，绝对体会不出来！我在大学一年级学佛的时候，就听到这一句[无所得]，整整体悟了三十年。喔！原来如此！以[无所得]之理来宽慰自己，进而用来逃避当前的困境。如是逃避已，便觉得如释重负一般，然而却中止修行，废本所修。须知这便是所谓的[退心]、放弃、向困难投降，也就是懈怠、放逸之征。因此，这可说是[未战先降]，并非真的[看得开]，亦非[一切放下]之真义。这实是前进受挫折时，心里暗中为自己开脱的自慰之词，也就是合理化的藉口——心行微妙，难以观照。所以，一般都是能自诳惑，就是会自己欺骗自己。慎之慎之，意思是说，（不要被自己的妄心骗了！）

第四、本经修断之次第分二大阶段：（一）说咒之前（指佛重说神咒）——破[分别我执]、[分别法执]。所谓[分别]就是后天性的，后天教育学习，让你执着的。我们后天的教育，就是分别我执跟分别法执。为什么叫分别我执呢？从小都是讲[我]，摄取宇宙间少许的四大的元素——地、水、火、风，错认为这个色身就是[我]，就是分别我执。分别法执，对种种诸法安上一个名词，加以执着，就是分别法执。那是山、水果、树木，不知道那是缘起性空的。也就是[破妄]破思议法，破六识所摄虚妄，而得明心。为什么要破六识所摄的虚妄呢？因为能缘之意识、所缘之境，皆不可得。达妄本空，知真本有！所以，要放下那个虚妄的东西，才是真正的修行。而不是想尽一切办法，去追求某一种目标，叫做修行。动念追求就错，不动念追求，更糟糕！佛法困难在这个地方。动念追求，是思议法；不动念追求，为什么？连精进都谈不上了，那就懒惰了！动念也不对，不动念也不对；追求也不对，不追求还是不对，那到底我们要怎么办呢？它就是要慢慢的来。所以，大学教授碰到佛法，也是二个字；没辙！看不懂、搞不来！

破思议法，破六识所摄虚妄，而得明心，了妄达真。了悟这个妄心本自虚妄，妄心就是在清净心中晃动，我们误以为真。譬如我们起一念嗔心，其实，这一念嗔心没有必要的，父母还没有生我们，这个嗔恨心本身并不存在。我们死了以后，这个妄心、嗔恨心还是不存在，你现在起嗔恨心，其实是心灵智慧的负担。你现在起贪心、执着心，这个都是清净心的负担。我们每天就是给自己心灵压力，压得喘不过气来，因为我们着境以为实，我们执着这个境界，以为是实在的。所以不知道说，这些妄动本来就是虚妄的东西。了妄达真，就是通达一切妄心和妄识、妄境，彻底放下，就像水慢慢的澄清，一步一步来。属见道位，得[比量智]。

（二）说咒以后——持咒修定，就破[俱生我执]。俱生我执就是先天的。有的人，后天的执着很少，但是，你不要激怒他，激怒他以后，他那种先天性的执着就显现！所以，我们无量劫来，与生俱来就执着，就有这个执着的本能，只要没有碰到佛法，注定我们的人生，要过一辈子的痛苦。我们每天都在制造执着、仇恨、心灵的垃圾，不懂得心灵的环保，我们只知道把家庭的环境打扫干净，也不知道怎么样把心灵打扫干净，如何来处理内心里面环保的问题？常常讲：要环保，可是，心灵的环保，贪、嗔、痴，却不知道从何下手？
不会、不懂，也没有福报、因缘，碰不到正法。所以，持咒修定，破[俱生我执]、[俱生法执]、破七八二识所摄之妄。这个[七八]，就是第七意识、第八意识，[七八二识所摄之妄]，在旁边写着：非凡夫二乘人所能了解。二乘人就是声闻跟缘觉，这个不是凡夫和二乘人有办法了悟第七意识跟第八意识的微细的执着关系，这个是没办法的！凡夫对粗糙的境界，都没有办法去观照，何况那种微细的七、八意识。所以，我告诉你，要破这个第七、第八意识，你只要听我的话。用薰习的方式，什么道理统统不要讲，每天定功课念佛，把后天的分别，这些因缘、恩怨，记得放下！再来，放佛号：阿弥陀佛。因为种子会起现行，现行又薰种子，阿弥陀佛……就一直薰习……这七、八意识就在念佛当中就一直转。我用一个比喻，往生极乐世界的保证。譬如：这是一个抽奖箱，贪、嗔、痴，众生一抽起来，就贪、嗔心、愚痴，一般众生抽起来的，就是烦恼的奖，因为他的心不干净，抽起来的奖，当然就是贪嗔痴的奖啊！平常下这个种子，抽起来的奖，当然就贪嗔痴啊，每次都用愤怒解决，你不生气才怪呢！念佛、定功课，用功可好了，这个方法是最直截了当的。每天念，定功课，早上一个钟头，晚上一个钟头，或者是更长，阿弥陀佛…刚开始，是用第六意识修行嘛！可是，毕竟这是以一念代替万念，好！那种子就一直下去了，阿弥陀佛…好！这一个抽奖的箱，里面全部都是阿弥陀佛、阿弥陀佛的种子。把那个贪抽掉，种子都放进去了！

如果一个箱子里面，全部都放阿弥陀佛…诸位！你抽起来那一张一定是阿弥陀佛，临命终保证你往生极乐世界！你想要临命终抽中阿弥陀佛极乐世界吗？很简单！现在就下种子，把你那个百宝箱、抽奖的箱，统统转化成阿弥陀佛，动也阿弥陀佛；静也是阿弥陀佛；人家来侮辱你，也阿弥陀佛，不跟人家计较。你的心、八识田中都是南无阿弥陀佛，一心一意求生极乐世界，你临命终不往生才怪呢！这个比喻听得懂吗？所以，我们这个箱子要装什么呢？要装清净的种子，随便抽，无贪，我因为无所求，抽起来当然无贪啊！再来一抽，无嗔，为什么？平常我都慈悲对待别人，临命终怎么可能会抽到嗔恨心的呢？平常听经闻法，抽起来，般若，无痴，无痴就是般若啊！为什么？天天念佛、持咒、听经闻法，不开智慧才怪呢！抽起来当然就般若啊！用抽奖的方式，来解释八识田中，八识田中就像一个百宝箱，这个箱子里面，你要下什么种子，临命终就会抽中什么奖！当然很公平了！下这个因，当然就会有那个果嘛！下这个善念，当然就会有善的果报现前嘛！所以，记得！千万不要伤害众生，你没有权利伤害众生，人类生而平等，大家都是未来的佛。破这个七八二识所摄之妄，记得！精进持续念佛。得分分见本性，属修道位，得[现量智]。

第五、劝发菩提心。《华严经》讲：不发菩提心，修诸善法，是名魔业。你不发菩提心，修种种的善法，会生天、享乐，享乐以后再掉下来。因为你不发菩提心。发菩提心，就是不发成佛的心、不发究竟觉悟的心，只想享受。做一些善事，得到一切好的果报，当然是世间的善人也不错啦！所以，行善不代表修行，修行必须要行善。知道吧？修行一定要行善，这是一定要具备的。1.为何应发菩提心？依三决定义，佛弟子应发菩提心；（1）佛法是善，是至善。（Buddhism is good,is the highest
good.）这是决定的好，非常的好!(2)诸佛有一切智——这是决定的。（3）佛法真能度众生——这是决定的。所以，记起来！佛法是善，是至善，是决定的；诸佛是一切智，这是决定的。佛法真能度一切众生，这是决定的。以众生愚妄，自堕十二类生、生死流转，而唯佛有一切智，能度众生。是故，一切佛子当信心决定、愿心决定、决定菩提，而发无上菩提之心，承佛威神，自度度他。度脱无量众生已，具足无量功德，得成佛道。所以，师父也尽一点心力，我不敢说：我在教大家、我也不敢讲我在讲经说法。我尽一点心力，把佛陀的正法传开来，我也向

大家学习，我们互相切磋，教学相长。

2、何为发菩提心之相呢？也就是，菩提心发起之后，是什么情况呢？这也可用来验证一个人是否已经真正发起菩提心。学佛人中，人人皆谓：[我已发菩提心。]或自己以为已经发，但不知菩提心发起之后，是什么样的一个状况？并不是已经受三皈五戒、乃至菩萨戒、读读经、念念佛、打打坐，就说已经发菩提心。也不是说发心出家，剃个头、受大戒、披上袈裟，早晚两堂功课、诵诵经、礼礼佛、习禅、学教等等，就是已发菩提心。（当然，这些事都应作，就看你以何心态去作而已。）已发菩提心之相是什么？这一段太重要了，诸位！我念一句你念一句，合掌，不论在家出家，一心一意，为了法，为了菩提，能舍一切，舍身命财，舍世间一切名利权位、舍眷属恩爱、勇猛精进，等心修学，一切如来正法。然一切所修，皆不为己，不为自己，求得少法。但为法故，为众生故，不讲一切，无有厌诲，尽未来际。阿难赞佛偈中所谓：[将此深心奉尘刹，是则名为报佛恩。]屈原《楚辞》中所谓：[惟予心之所善兮，虽九死其未悔。]

好！解释一下，用念的等同发愿，力量强！说：不论在家的居士，或者是出家的比丘、比丘尼，一心一意，为了法、为了菩提，菩提就是觉悟，能舍一切，没有一种东西舍不了的。像师父这样子了，我身命都豁出去了，哪有说贪染这些供养、名、利啊？能舍一切，舍身命财，为什么？万法俱舍，放得下的意思，不是叫你去死啊！就是连命都看得很开。如果我这个命牺牲了能救无量无边的众生，值得！我常常用一句话，来鼓励一些修行人，我在南普陀佛学院跟比丘说：人嘛，一辈子总要做一些有意义的事，让后人留恋。印度的国王，你认识几个？除了阿育王以外，你认识几个？不认识！为什么释迦牟尼佛全世界都认识？他就是牺牲身命，为法、为众生，不顾身命，自己证道以后，讲经说法，外道想尽办法要让他死，毁谤他、攻击他、装作大肚子伤害他，他也是如如不动啊！正因为世尊懂得牺牲，做一些有意义的，给后人值得留恋的。印度的国王，我们一个都不认识，除了阿育王、佛陀的爸爸净饭王，一个都不认识！可是，世尊叫做万世巨星啊，那一些什么披头四合唱团、歌王啊、歌后啊，你能撑几年呢？那一些影星、影帝、影后，能撑几年呢？岁月不饶人啊！所以，他们所谓的巨星，superstar那是短暂，在无量的时间跟空间只是一闪而已啊！佛陀的光辉，到现在二千五百年前，我们仍然蒙受佛陀的光辉大般若智慧的恩泽。所以，佛陀值得我们学习。因此舍身命财，舍世间一切名利权位、眷属恩爱。所以，有的发心出家，出不了家，走不出来，恩爱很难断，下不了决定心。

在座诸位！全世界不是男女的欲望最难断，这个感情最难放下了，父子、母子、父女，这个感情比较难的！像我母亲这样子，爸爸走了，她也没有任何的其他的伴侣，欲望可以放下。可是，这五个孩子，他就是眷属，自己的儿子，我一定要把他养大！难割难舍！所以，我为什么讲《楞严经》到现在，我一直回向自己的母亲？母亲太伟大了，她如果小时候把我们放掉了，我去当流氓，你们哪有一个师父在这里讲经呢？所以，我一直感念我的母亲，没有把我们放弃，再怎么苦都撑下去！为了儿女，她受尽一切委屈都没有关系！他们的夫妻叫做有名无实，妈妈三十多岁的时候，爸爸就不在了。不过这样也好，所以，她往生得很好，没有干扰。我妈妈往生得很好，头顶十二个钟头都是热的，我认为，很守妇道有很大的关系，因为她没有再交男朋友，很不错了，妈妈！

勇猛精进，等心修学一切如来正法，然一切所修皆不为己。不为自己求得少法，但为法故，为众生故，不计一切，无有厌悔，绝不后悔！尽未来际，菩提心就是无有穷尽的。为什么佛法是无尽的？因为佛法讲无相的。为什么世间人的福报是有限量的？因为他着相嘛！所以，只要有相，它就有一定的范围。你要无相，就是无尽、无量无边的虚空，就是无相的。所以，只有学佛才能够开发出无量无边、不可思议的无尽藏的本性的功德。因为它讲[无]嘛；世间人讲[有]啊！阿难赞佛偈中所谓：将此深心奉尘刹，这个尘刹就是我们这个三千大千世界。是则名为报佛恩，把这个深心牺牲在这个尘刹，就是我们娑婆世界、三千大千世界该去度的他就去，放得下，肯牺牲。能够把这个深心奉尘刹，这才是真正的报佛的恩。我们吃棕子，就是屈原投汨罗江。《楚辞》中所谓：[惟予心之所善兮，虽九死其未悔。]惟予：只是，[予]就是我，这只是我的心。[善]就是向，就是一定的方向。这是我心决定的方向，就是死了九次，也决定不后悔！我们修学佛道也是一样，听经闻法，不管发生什么变故，虽九死其未悔，也绝对不后悔！就是下定决心修学佛道以后，所有的遭遇、逆境，统统放下！虽然死九次，也不会后悔。简单讲就是：一次又一次下定这个决定的心。

又所谓[发菩提心]之[发]者，谓於先所种之[菩提种]，以土壤、阳光、空气、水分、肥料、除虫、除草等因缘，令种子发牙、生根、乃至抽枝、生叶、开花等等，是为[发]之意。若听经闻法，而起真信解，乃至胜解，因而受三皈五戒等，乃至出家，是为[下菩提种]，种下了菩提的种子。在座诸位！你们坐在底下，就是下菩提种。然此种子仍未萌芽，须待土壤、阳光等增上缘，其芽才能萌发、出生。是故只有种子，尚未发芽、生根，还不能算是一棵有生机的植物。因此，其菩提心仍未具足发起。又，所谓[土壤、阳光]等者，即是亲近三宝、善知识、善友、要跟人家结善缘、以敬信心，如法修习五善根。亲近三宝，就是佛、法、僧，这个善知识可是方向，没有善知识，我们没有方向感。善友：同参道友，善缘：要好的外缘。所以，一定要结善缘，纵然没有缘，也不可以结恶缘。因为这个缘，会关系、影响到你将来的佛道。一尊佛成佛，他就是结了无量无边的善缘，才有办法成佛！一点点少的善缘，也还是要结，不能浪费，多多结结善缘，务必要结善缘，不可以结恶缘。

五善根就是（信根、进根、念根、定根、慧根），这个我们在三十七道品都讲过。远离恶见、恶行、恶知识、恶友、恶缘，就是[除虫除草]。所以，你想要修行吗？一切恶统统要断，不好的场所一定不去！如是因缘成熟，菩提心芽乃得发起，乃至菩提根、菩提枝、菩提叶、菩提花

、菩提果，亦次第随之而生。所以，修行，它一定要一点一滴，次第一直来，急不来，也急不得。此[菩提芽]，即外凡位，这外凡是对内凡讲的。什么叫做外凡呢？就是完全跟见性差距很大的。凡夫有二种，一个是外凡位，一个是内凡位。这里所谓的[凡]，跟我们世间讲那个凡夫是完全不一样的！世间的凡夫是普普通通，平平凡凡。在这里的[凡]，是指距离圣道还很遥远，叫做凡，跟一般讲的凡夫那个[凡]，是完全不同的观念的。就是在进入圣道的这个角度来说，他仍然是离圣道很遥远，叫做外凡位。如果进入了十信位，叫做内凡，虽然是凡夫，已经接近了，有点功夫了，叫做内凡位，十信们就是内凡位。外凡位就是要修五停心观，哪个五停心观呢？我简单解释一下，五停心观就是五种观照，能令妄心停下来、歇下来，叫做五停心观。让妄想停下来的观照，有五种：一、多贪众生不净观；二、多嗔众生慈悲悲观；三、多痴众生因缘观；四、多执众生无我观，又名界分别观；五、多散众生数息观。

好！我们一句一句来简单解释一下：多贪众生不净观，这个贪心重的，要作一下不净观，譬如说：你贪吃、贪睡、贪美啦，种种贪，贪於财、色、名、食、睡，想一想这个身体，身体要作什么？不净观。世尊在教导我们不净观，有种种的不净观，譬如：血涂观，譬如：我们一个正常的人，看起来漂漂亮亮的，结果车子一辗过去，这脑袋，砰！开花了！喷出来脑浆，哎呀！一个美美的女孩子，这样子发生车祸了，被车子辗过，全身都是血了，这个血如果不清掉，就会发臭，有味道。所以，你对这个女色不要太贪心。再观照一下，我们这个色身会长虫，世尊叫我们要虫观，我们这个腐烂的色身，搁着如果不火化它会生虫。再观大小便，我们所有吃进去的东西，经过消化以后，小便、大便，哪个味道可不好闻！世尊说，认识一下自己的身体也不会从早到晚一直盲目的追求。学佛是学什么呢？认识自己、认识这个色身，好好的冷静，你每天所执着的，跟它一起睡觉、吃饭的这个[我]，到底是长得什么样？不能只有看那一层皮，再把皮再看进去，喔！一堆骨头！我们这个色身，就是这个骨头作为架构，所构成的一个色身。就像一栋建筑物，你看，哇！好漂亮！在它还没有完成的时候，你看到那个一支一支的钢架。如果你观想一下，把所有的肉、筋脉全部除掉，我们就是剩下这一具骨架，所有的贪心，没有任何的意义。所以，我们一定要使自己的心冷静再冷静，到底在忙什么、追求什么？生命的目的、意义是什么？要很冷静的认识自己。因为所有众生都不认识你自己嘛！我们因为不认识自己，所以活得很辛苦！我们妄执这个色身是[我]，不知道这个色身会毁坏的，[我]在哪里呢？如果你是有[我]，那你可以控制它，让它不要老啊。可是，不行呀，就一直老啊！如果你有[我]，你可以控制它，让它不要生病啊。可是，你就是一直生病啊！

如果有[我]，你可以控制，让它不要死啊。可是，时间到不得不死啊，那[我]到底在哪里呢？这个是要冷静思维的一个重点。不认识这个色身的假我，我们会拼了老命，为这个假的色身忙死了，还造了很大的恶业，继续去轮回，不知道啊！

第二叫做多嗔众生慈悲观，嗔恨心很重的，要用慈悲观，要观照什么？你的四周围的这些你认为可恨的人，有可能是前世你的父亲、母亲、你自己的子女、父亲、兄弟姊妹、亲戚朋友！所以，我们要作慈悲观，嗔恨心重的人，一定要起慈悲心。众生不是让我们恨的，众生是要让我们救的，他之所以为众生，就是因为有贪嗔痴嘛！我们之所以走在菩提道，是因为我们无贪、无嗔、无痴。所以，我们level水平比他更高一层嘛！众生来跟你嗔恨心、起怒骂，你不需要用嗔恨心去回应他。就像一只狗来跟你咬一口，你总不能趴下去，也把狗咬一口啊？他的水平不够，那是一只狗啊！水平不够的、乱狂吠的、攻击、伤害的，就像一只疯狗一样的，乱咬人，你总要避开他。所以，多嗔众生要慈悲观：众生的水平，他的文化、程度就是这样子嘛，度也度不来，劝也劝不听，就是慈悲原谅他、宽恕他。

第三、多痴众生因缘观，痴就是因为没有智慧。为什么要讲因缘观呢？万法都是因缘生因缘灭的嘛，就是没有智慧嘛！譬如：我们常常看到电视里面歌星、影星，常常讲他们的心路历程，爱得死去活来等等。如果稍微观一下，因缘观，你今天所有的执着，你最爱的伴侣，因缘一到，各人走各人的。谈恋爱到最后就是结婚，结婚最后，就是生儿育女，生儿育女最后，就是把他抚养长大，长大以后，他再继续结婚，传下一代，我们做阿公、阿妈！可是，临命终怎么办呢？夫妻本是同林鸟，大限来时各自飞。丈夫死，妻子不能代替；妻子死，丈夫不能代替。所以，我们有了这个因缘观以后，都看得很开。碰到不喜欢的人，因缘嘛，没办法了！碰到好、喜欢的人，也不要太执着，因为他是因缘，他一定会散的。所以，事先作心理的准备，我们临命终也不会那么痛苦。平常训练得很好，临命终一刹那，就往生净土，修行就是重复训练。

第四个叫做多执众生无我观，无我观又称为界分别观。执着很重的人，要作无我观，就是：你所有的执着，其实没有任何的意义，你每天执着起心动念那个[我]，其实它不存在。要了解，彻底观照。喔！我们这个色身，原来是地、水、火、风，[地]就是骨头、肌肉、指甲、头发；[水]就是唾液、血液、尿液；[火]就是温度；[风]就是呼吸。好好的来分析我们这个色身。喔！原来我们这个色身，就是四大构成的，其实，找不到一个[我]。我们每天都为它忙，有一天，它却要死亡，到底为它忙的目的是什么？所以，六祖人家功夫好的，说：元是臭骨头，何必立功课？六祖一句话就放下了！本来就一具臭骨头，从上到下都是这样，地、水、火、风所构成的。无我观又叫做界分别观。这个界分别就是说：地界、水界、火界、风界，这四种界，其实整个宇宙，都是这样构成的，只是科学家比较详细的分析而已。

你要上外太空，怎么样去找其他的星球，答案还是一样，还是地、水、火、风啊！我们现在在太阳系里面，最可能有人类可以居住的星球就是火星。但是，因为我们从地球坐太空船飞到火星要二年。二年的外太空，这太空人必须处在无重力状态。我们地球1个重力叫做1个G；当我们坐云霄飞车的时候，这重力就会加，云霄飞车，咻！二个重力。或者速度再快，像飞行员开这个飞机，达到5个G、6个G、7个G，所以，飞行员那个眼睛要非常强大、非常健壮，身体要

特别的好，不能开过刀，因为会爆开来，因为这个重心、重力太重，它会爆！美国就试验，派三个太空人去外太空，在生活无重力之下八十四天。活了八十四天，在离开地球，没有重力之下试试看，要坐火箭飞到火星要二年，我们身体承受得了吗？在2010年，美国要发射八个太空人，乘坐太空船要飞向火星，还有三年。要先试试看，在没有重力之下，人能不能活啊？结果这个太空船飞出去外太空，美国三个太空人就在上面，一直跑步，吃东西啊，上厕所啊，在那边睡觉，活了八十四天！

大佛顶首楞严经
慧律法师主讲
讲题:总论(义贯绪论)
日期:2007.4.20--5.12
文殊讲堂
片数：共１0片（本片为第１片）ＶＣＤ

在没有重力之下，象鱼这样漂浮，结果八十四天回到地球，站不起来。从太空舱要出来的时候，二个人要去扶住他的手臂，才走得出太空舱。为什么？他们在无重力状态，脚几乎失去作用。钙质没有办法生长，我们这个钙质必须有地心引力才有办法成长。在外太空没有地心引力的时候，这钙没有办法成长，钙一直流失。整整休息了几年，没有办法恢复！所以，美国太空总署要在2010年计划飞往火星，是一大挑战！

我们因为很好奇，以为外太空有什么特殊的，世尊已经讲了：地、水、火、风、空、见、识，周遍法界，就是这个宇宙你怎么用心去外面找，只是不同的动物、不同的植物。譬如：我们地球，生长在深海里面，超过二百公尺，深海的鱼没有眼睛。就算有眼睛，也只需要一点点的光。所以，全世界，你所发现的海中的生物，色身也是地、水、火、风。这个深海是很可怕的地方，你不知道吗？从我们海平面上，我们人这样生活，我告诉你：一个人下去二百公尺，它的大气压是地球表面二十倍！二十倍是什么意思你知道吗？如果不用潜水设备，把一个人往下一直压，压到深入二百公尺，他的眼睛马上爆出来。因为二十个大气压！那种压力把一个人（没有浮潜的装备）压下去的时候，他的五脏肺腑会爆开来，完全没有办法抗二十个大气压啊，水深才二百公尺！

我们这个地球的深海，平均是四千公尺，就是四公里，就是大峡谷的二倍！这是地球的核心，当然，有的比这个更深啦！所以，你到这个深海的时候，会发现所有的鱼里面大概剩下的就是奇奇怪怪的水母，因为它自己本身会发光，太阳光完全照射不到的地方，鱼类没有办法生存。在最深的几公里、几千公尺那个深海，只有水母。水母也只能发光，昏天暗地，因为阳光照射不到，鱼类没有办法生存。不管怎么样的环境，都不能离开地、水、火、风、空。所以：我们发射这个太空船到外太空去，你所看到的动物一定不一样。因为它的地心引力不一样。所以长相会完全不一样，植物也不一样。太空人到外太空去拿的石头，统统不能用手去碰！为什么？你到火星去，或者是到水星、金星，到木星去，去采石，只要有一种地球上没有的细菌喔，地球的人都统统会死掉，它那个细菌会传染，你找不到药！所以，所有的太空人在做实验，统统要在实验室里面，手要在密封里面。譬如：这是一块去外太空采回来的石头，它那个箱子里面用两只手伸进去，这两只手完全要保护住，在那边切割、看，怕的就是外太空有细菌。碰都不能碰！因此我们了解说：外太空到现在为止，找不到一个星球有生命的，就算找到了，也没有什么稀奇。

最近报纸登的，已经找到一个星球跟地球一样，是零度到四十度，距离我们这个地方是二十二光年。一秒钟，光速是三十万公里，地球的七周半。距离我们地球有多远呢？三十万公里乘以六十秒，乘以六十分，乘以二十四个小时，乘以一年三百六十五天，再乘以二十二年，就是300000×60×60×24×365×22这个距离发现一个星球，类似地球，零度到四十度。科学家推论那里面有生物，现在我们这个高的强波，一直往那个地方传送，把人类的形状，用电波传播，要跟他们通讯，可是，到现在都没有回应。那个星球，大概地球的五倍大，他们那边的太阳，十三天转一圈，我们地球十三天，它就转一圈。我们十三天就是他们的一年、我们一个月就是他们的两岁，才二十六天就两岁了！我们一年三百六十五天，那边的人类已经将近三十岁了！这样会算吗？就发现说那边有生物，可能有比人类智慧更高的生物，到现在没有任何的消息！

其实，科学家是因为往外求，就算你发现了，仍然离不开佛陀的思想。为什么？七大本如来藏，妙真如性。七大就是心所影现出来的，这个地、水、火、风、空，你怎么变化，所有的地球、星球，都离不开这七种大原则，地、水、火、风、空、见、识。只是科学家分析得比较详细而已。所以，这个叫做界分别观。因此只要没有碰到佛法，无论科学家怎么发现，只能辅助佛法，不能解决烦恼、生死轮回的问题，永远没有办法！因为他是往外求，佛法是往内观。

第五、叫做多散众生数息观，数息观就是计数自己的出息或入息。多散就是散乱的心。如果你的心散乱。数息观，吸进去数1，吐出来不要数；或者数这个吐出来的，吸进去就不要数。那么，当然我们现在都是以念佛为主啦！所以，我们简单再念一遍：多贪众生不净观；多嗔众生慈悲观；多痴众生因缘观；多执众生无我观，又名界分别观；多散众生数息观。[菩提根]就是内凡位，就是（十信位）；[菩提枝、菩提叶]，就是三贤位，三贤位就是（十住、十行、十回向）；[菩提花]，为十地。[菩提果]，就是等觉、妙觉以及佛果菩提，以等妙如佛故，为菩提果位。以上为劝发菩提心竟。

六、首楞严三昧法门的殊胜处。首楞严三昧也就是佛定，法门殊胜无比，因为首楞严三昧就是[佛定]。佛的定是什么意思呢？就是二六时中都在定中，不管行住坐卧、语言、动静，体都是如

此的寂灭，语默动静体安然，就是佛的定。这个定，唯有十地以上菩萨才能真正成就。十地以下菩萨即使修习，也只能得其少分。兹举诸经论，以资证明。要得到这种首楞严三昧的定，可不容易，有经典依据的。（1）佛学辞典上云：首楞严三昧，即坚固摄持诸法之三昧，为百八三昧之一，乃是诸佛以及第十地菩萨所得的禅定。又作首楞严三摩地、首楞伽摩三摩提、首楞严定。其实，这个是翻译的不同而已。它们翻译成中文是什么意思呢？叫做健相三昧，意思就是：这种三昧是非常完整的，得到了这个三昧，就一切的三昧统统具足。所以，这个健相三昧，就是完整圆满本体的一种三昧，不缺失。上面这个健相，是属于自利的角度说。健行定，这属于利他的角度说。
[健]叫做大健，[行]有情之所行。[健行定]整句的意思就是：大健有情之所行之定，就是：利益众生的定。他利益众生，却能离一切相，心一样在定中，叫做大健有情之所行定。勇健定是比喻得到这种定的勇猛。勇伏定，伏一切烦恼。大根本定，因为它是涅盘的根本、佛性的根本。这些健相三昧、健行定、勇健定、勇伏定、大根本定，其实，通称为首楞严三昧。只是各个经典、或者是角度讲得不一样而已，所以，不必被名词所困惑。

《大智度论》卷四十七云：首楞严三昧者，秦言健相。分别知诸三昧行相多少深浅，就是自己有这个能力，能够了悟种种的三昧，深的三昧、浅的三昧，统统了悟！如大将知诸兵力多少，就统帅就知道兵力多少。复次，菩萨得是三昧，诸烦恼魔以及魔人无能坏者。其实，魔由心生，烦恼还是来自一颗无知的心。所以，这个烦恼魔，一直困惑着凡夫、二乘，以及十地菩萨以下。菩萨得这个首楞严三昧，包括烦恼魔以及外魔。[魔人]就是现魔相之人，无能坏者，你要伤害他，伤害不了他。譬如转轮圣王主兵宝将，所往至处，无不降伏。菩萨得了首楞严三昧，所到之处，所有的烦恼，包括外在，这个就是包括内、外二种魔，烦恼魔是指内在；魔人是指外在，境界的魔。所以，一个是内在的烦恼；一个是外在强大的力量让你烦恼，都不能动摇首楞严三昧。所以，菩萨得到这个大定，所往至处，无不降伏。

第（2）《首楞严三昧经》卷上记载：首楞严三昧非初地乃至九地之菩萨所能得，唯有十地菩萨能得此三昧。所谓首楞严三昧，总共有一百项，可是，他只有讲了几句话带过去，把这一百项列出来，就要自己去查资料了。什么叫做首楞严三昧呢？也就是修治心犹如虚空！这个稍微观照一下，我们今天为了一点小事情，争得头破血流。我们今天文殊讲堂的一个成员，无论出家、在家，观想一下，把你的胸量扩大。前镇区——再扩大——高雄市，高雄市大概一百七十万到二百万人。再扩大——台湾省，我们变成二千三百万分之一。再扩大，我们是亚洲的其中一个小点。再扩大——我们是地球一个渺小的沧海一粟。好！这个地球，是太阳系里面九大行星之一，也就是说：太阳系里面，九大行星的地球，不过是一点点，地球也不算什么！再扩大，太阳系带着九个行星，在一定的轨则，向着我们这个银河，画一条中线，银河的中间，我们这个太阳系是在本银河的边边。这银河系是旋转的，有二千亿颗星球。再扩大，这宇宙当中，有无量无边、无数的银河，而这个银河，现在离我们比较近一点的银河，叫做仙女银河，仙女银河在五十亿年后，会跟我们的银河交叉。产生撞击以后，会产生许多新兴的星球，跟仙女银河会撞在一起，五十亿年后，就会产生很多的太阳、很多的星球。佛陀讲的：成、住、坏、空。再扩大，我们现在所能测度的一百五十亿光年，有无量无边的银河，这个还只是世界上、宇宙当中的一个小点而已！所以，冷静想想看，人类有多么的渺小，我们今天在地球上某一个小角落，这样争论不休，佛陀在《楞严经》讲的：人类就像蚊子一样，把这个蚊子放在这个透明的罐子里面，这蚊子在里面吱吱的、叫叫的响。人类因为没有听到佛法，就会像蚊子放在瓶子里面，吱吱作响，就是贪嗔痴一直起作用，不知道说到底这个宇宙有多大？我们见不过方寸，听不过是咫尺，众生看到东西，只有看到眼前、目前几寸，听也只听咫尺，就在前边而已。统统不知道，那个放下以后，有无量的功德、无量的智慧、无量的般若、无量的戒定慧，统统具足！我们不懂。

因为我们不懂得放下，所以，见一切相就卡在相，就把我们的智慧截断，变成意识的分别。所以，我们活的这个磁场很悲哀，也非常可怜！因此，佛叫我们要观照虚空，就是说：你冷静想想看，这个虚空到底有多大？一个人、一个亚洲、一个地球、一个太阳系、一个银河系、无量无边的银河系，一百五十亿光年，是人类今天极限。但是，佛在《华严经》里面讲：把一个三千大千世界碎为微尘，每一个微尘当作一个三千大千世界，如是等三千大千世界的星球，这样才是世界种的二百一十分之一。也就是世界种有二百一十个三千大千世界碎为微尘，每一个微尘当作一个三千大千世界，如是等三千大千世界，变成世界种。把二千一百个三千大千世界，所有的物质现象粉碎为颗粒微尘，每一个颗粒微尘，当作一个三千大千世界，如是等二千一百个三千大千世界的颗粒微尘的三千大千世界，构成一个世界海。佛如果不是一个大智慧的人，二千五百年前，没有天文望远镜，可以讲出这样子的理论，佛是何许人物啊！因为他见一切相，都能透视相的不实在性，而胸量无比的包容、忍辱和定，我们没有，很可惜！所以就是有佛法不会用！这个就是修治心犹如虚空，观察现在众生之诸心，就是有这个能力，也能够分别众生诸根之利钝，决定了知众生之因果等共一百项。

是故，此三昧并非仅以一事，也不能随便拿一个事相来论断。或者是一缘、一个因缘；或者是一义，就是一个义理，便可了知，因为一切禅定解脱三昧、神通如意无碍的智慧，皆摄在首楞严中。所以，你要进入首楞严大定，首先就是要明心见性，一定要舍识用根。[识]就是执着和分别，如果不舍掉执着、分别，我们的胸量开展不了，永远没有办法契入佛的首楞严。首楞严就是不生不灭的清净本体。所谓清净的本体，是因为透视一切相的不可得，心如如不动，无障无碍。譬如陂泉江河诸流皆入大海。[陂]就是高低不平的地方，不管你高、或者是低；或者是泉、江、河等等，都流入大海。我们所有的修行，到最后，都要进入不可思议的涅盘真如妙性，也就是如来藏性。所以，如果我们初发心修行拿捏对了，用不生不灭的心性在修行，了悟一切虚空，皆是我们心性当中清净本然的东西，那么，宇宙就是我们的家，我们的家就是宇宙。

任何一个时空的交会，都是我们修行的地方，没有一个地方不是菩提。所以菩萨所有禅定皆在首楞严三昧，乃至所有三昧门、禅定门、辩才门、解脱门、陀罗尼门、神通门，所谓神通就是把烦恼弄通。明解脱门等诸法门，悉皆摄在首楞严三昧。

此首楞严三昧有五种名：一、叫做首楞严三昧。二、叫做般若波罗蜜。这个[般若]就是大智慧；[波罗蜜]就是到彼岸。为什么叫做大智慧到彼岸呢？也就是没有此岸跟彼岸，烦恼、生死比喻作此岸；不生不灭的涅盘妙心，比喻作彼岸。大智慧到彼岸，也就是：智慧达到了，所有的内外烦恼都如如不动，不受影响。所以，[彼岸]就是比喻解脱。你想要达到彼岸，不能沿着此岸一直跑。所谓沿着此岸一直跑的意思就是：用意识心一直修行，是没有办法达到彼岸的，诸位！一定要直接就穿过去，说放下，单刀直入就放下，就横渡生死！沿着此岸这样跑，你哪里有办法达到涅盘的彼岸呢？你用生灭的意识心修行，如何能够达到涅盘的彼岸呢？是永远不可能的！所以，用思议法，绝对没有办法进入不思议法！那么，这个不思议法又没办法讲，也只能方便说。

第三，首楞严三昧又叫做金刚三昧，这个金刚能坏一切，不为一切所坏，用金刚来比喻佛的定像金刚。（十地等觉菩萨入[金刚喻定]，以及密教所言[金刚三昧]，就是首楞严三昧。）第四、它也可以说法，又叫做狮子吼三昧。以，佛坐的那个椅子、座位，叫做狮子座。世尊说法如同狮子吼，就像在森林里面，狮子一吼，百兽恐惧。所以，现在讲经说法，统统方便说：作狮子吼。第五、叫做佛性。物质世界叫做器世间，叫做法性，有情世间叫做佛性。佛性毕竟空，法性毕竟空，佛性法性本来无二性的。为什么？物质世界支撑着我们有情的世间，支撑着精神的世界，所有的人没有办法离开饮食。所以，情跟无情，事实上是一体的东西。因此我们要爱护万物，与大自然共存，不要去破坏大自然，不要去伤害这个环境。又，南传本《涅盘经》卷二十五亦谓：佛性就是首楞严三昧。

（3）《成唯识论》，这一本论也相当的难，也不是一般人所能看得来的，玄奘大师的徒弟，窥基大师所作的。《成唯识论》卷九说：定学有四：一、大乘光明定；二、集福王定；三、贤守定；四、健行定。大乘光明定：谓此能发照了大乘理、教、行、果、智光明故。谓此能发照了大乘理、大乘教、大乘行、大乘果，智光明故。
[果]就是证，叫做大乘光明定。第二、叫做集福王定。谓此自在集无边福，如王势力，无等双故（不二）。所以，我们要见了清净自性，无量无边的功德就本自具足，集福王定。《金刚经》里面讲，以无所住心，行一切善，即得阿耨多罗三藐三菩提。这个多么的明显啊！就是你行善本来是在集福的，有的行善不被认同，他就感觉很委屈。而真正修首楞严大定的，我们尽管做，下这个种子，一切无所住。不管别人认同不认同，都是这样默默的做我们该做的事情，很奇怪，福报就自然来！

当时要建文殊讲堂，师父身上没钱，我们这个会长，夫妻俩很慈悲，就说：师父！您买了土地，它自然就有人拥护！师父就接受这个说法，我就开始到各地去讲经，弘法啊、利生啊，什么时候盖好，就放下！就去外面一直讲经，也贷款贷了一些钱，慢慢慢慢一直汇钱过来，就把它建起来了！所以，这个福德，只要你发心正，不求它也会自来！第三、叫做贤守定：谓此能守世出世间贤善法故。世和出世间的贤善法能守得住，那就是诸恶莫作，众善奉行，这是世间法；自净其意，这个就是出世间。第四、叫做健行定。谓佛菩萨大健有情之所行故。大健有情就是支持、帮助，站在这个角度，大大的支持、利益一切有情。此处所言的[健行定]就是[首楞严三昧]一词的意译。由以上所引诸经所说可知，此首楞严三昧系性相二宗之所共说，且系最高最上之定，毫无疑问。

第（4）复引《首楞严三昧经》，以证知首楞严三昧的境界与功德威力。尔时佛告坚意菩萨：[首楞严三昧，非初地、二地、三地、四地、五地、六地、七地、八地、九地菩萨之所能得，唯有住在十地菩萨，乃能得是首楞严三昧。何等是首楞严三昧？这里面随便举几个例子，随便念几项出来：谓修治心犹如虚空。
[修]就是修行；[治]就是治理。好好的除掉我们的执着，好好的治理我们的心性，一定要让它等同虚空。虚空就是无相，无相就是平等一如。你想要了解首楞严三昧吗？不能有任何的执着心，于这个缘起缘灭的假相，随缘安分守己。也不能动到任何分别的念头！为什么？动到分别的念头，进不了首楞严三昧。大悟的人有没有分别呢？有！虽分别不作分别想，如镜显像，虽分别心性如如不动。所以，我们要了解，大悟的人也有分别的能力，但是，他那个分别是妙观察。修治心犹如虚空，刚刚师父也讲了这个虚实有多大？我们要冷静想一想，为什么诤论不休？为什么是非不断？为什么活得如此的痛苦不堪？就是放不下，不知道我们的心犹如虚空！观察现在众生诸心。因为他有妙观察的能力。

首楞严三昧有什么能耐呢？能分别众生诸根的利钝。所以，这个讲经说法，要看时空性、要看根性。决定了知众生因果。众生造善因，得善果；造恶因，得恶果；造菩提因，得菩提果。看你下什么因，就知道你一定得什么果。于宿命智得无所碍。宿命智就是：前世是什么都很清楚。天眼无障，得漏尽智非时不证。非时就是无一时一刻不证；[漏]就是烦恼的别名，一个碗底下钻洞，水会漏掉。用烦恼心修行、用烦恼心修福、用生灭心修行，或者修福，它就会漏掉，不能出三界。所以，得漏尽智非时不证，就是没有一时一刻不证漏尽智，二六时中，都在大般若智慧中。得入一切菩萨密法。常放光照无余世界。所以，佛菩萨能放光。自然而得无生法忍。为什么讲自然呢？若见诸相非相，即见如来，众相都是缘起，本来就空。所以，悟了不生不灭的如来藏性，自然而得无生法忍，进入首楞严三昧。什么叫做首楞严三昧呢？就是闻无量法具足能持。求一切法心无厌足，也是首楞严三昧。

底下，百千密迹金刚力士常随护侍。这个是比喻，修首楞严三昧的人，佛和大菩萨都有无量的百千密迹金刚力士常随护侍，常常秘密的保护你。示现入胎初生。[示现]是啥意思呢？就是演一出戏，佛在《大般涅盘经》讲了一句话：若说佛入涅盘，即是谤佛。哇！讲得真是好！我们不是讲：佛说法四十九年，谈经三百余会，而后入涅盘吗？佛性本不生、本不灭，不增不减、不来不去、不垢不净，不一不异、不常不断，哪来的涅盘呢？所以，生死涅盘等同空华。因此，示现就是演一出戏，如果不来世间演一出戏，你不知道这个人生、宇宙的真理是什么，我们也会活得很痛苦、活得很辛苦！出家成就佛道，转于法轮。这都在首楞严三昧里面。入大灭度而不永灭。为什么？佛性存在嘛！所以，成佛有什么好处呢？要来就来，只要众生的福德因缘够，就来示现；众生的福德因缘不够，就入灭，生死自在。我们一点都不自在！

经上又云：坚意，就是坚意菩萨。首楞严三昧如是无量悉能示佛一切神力，无量众生皆得饶益。[饶益]就是宽恕的意思，这是我们菩萨应该学的，饶益一切众生。坚意，首楞严三昧不以一事、一缘、一义可知，一切禅定解脱三昧，神通如意无碍智慧，皆摄在首楞严中。譬如陂泉江河诸流皆入大海。所以，我们种种的修行，都要入不生不灭的涅盘妙性。因此说初发心即成等正觉，一等是学，直须无学。禅宗里面讲：直取无上菩提，就是用不生不灭的心修行。如是，菩萨所有禅定，皆在首楞严三昧。譬如转轮圣王有大勇将，诸四种兵皆悉随从。

这四种兵做一下笔记，1、叫做象兵。一头大象，四个人一组，保护大象的腿。因为古时候战争时候，都是依靠大象还有马。敌军知道大象太大了、太勇健了，都是用那个箭或者是矛，射大象的腿，大象的腿就受伤，就没办法站起来、战争了！因此，大象的每一个腿站一个兵，专门保护那一只大腿。象兵四个人一组，共护象足。2、叫做马兵，这个是八个人一组，马跑得快，保护这个马的足。3、叫做车兵，是十六个人组成一队，共护军车。用现在能够理解的，就是战车连，十六个人一组。4、叫做步兵，每三十二个人一组，组成一队，手执兵器，护持国王和军队。你们要注意看喔，这里有个大家熟悉的事喔，象兵、马兵、车兵、步兵，有没有注意到，我们下棋的时候，看到这四种？所以，最先发明下棋的是印度，从印度传到波斯、传到中国、也传到日本，然后又传到欧洲。因此我们现在下的这个象棋，都跟印度的这个兵阵有关联。

坚意，如是所有三昧门、禅定门、辩才门、解脱门、陀罗尼门、神通门、明解脱门，是诸法门悉皆摄在首楞严三昧，这个[明解脱]就是智慧的意思，就是智慧解脱。是诸法门悉皆摄在首楞严三昧，随有菩萨行首楞严三昧，一切三昧皆悉随从。意思就是：只要你明心见性，就能入首楞严三昧，一切三昧统统具足！所以，本性具足有戒、本性具足有定、本性具足有慧就是这个道理。是故此三昧名为首楞严。佛告坚意：菩萨住首楞严三昧，这一段你要注意看，菩萨可不简单喔，福报统统具足，不须要求自己来！说：菩萨，当一个菩萨安住在首楞严三昧的时候，他不行求财而以布施，大千世界及诸大海、天宫、人间、所有宝物、饮食、衣服、象马车乘，如是等物自在施与。他不求财来布施，求财布施就是种福田啊，他现在不需要这样子。他只要住在首楞严三昧，一切的大海、天宫、人间，所有的宝物、饮食、衣服、象马车驹，如是等物自在施与，都有办法、能力布施出去。此皆是本功德所致，况以神力随意所作，是名菩萨住首楞严三昧檀波罗蜜本事果报。也就是说：菩萨如果住在首楞严三昧，如果想要行布施，虽然不去求财物，也不用神通力变化，但一切财物都能自然获得、而自在施与。自在的布施，就是不缺钱。

经中又云：若善男子善女人求佛道者，闻首楞严三昧义趣，信解不疑，当知是人于佛道不复退转。何况信已受持读诵，为他人说，如说修行。于佛道不复退转，闻首楞严三昧义趣信解不疑，意思就是信受奉行。在座诸位！坐在底下听《首楞严经》的，可不是一般的善根因缘，将来诸位一定成佛！何况信已受持读诵，为他人说，如说修行。因此，我们要推广楞严正法，要让正法重现，当推首楞严大经！所以，有钱的出钱，有力的出力，不怕正法不重现！可见首楞严法门不但对大菩萨有大利益，连一般佛弟子，也能令得[菩提心不退]的大利益。至于其他利益，则在本经第七卷中，如来于重说咒后，有极详尽的开示，请参阅。

第（5）《大集地藏十轮经》卷一，佛向好疑问菩萨解答以及说明地藏菩萨的功德威力，佛云：[若闻如来为汝广说如是大士功德善根，一切世间天人大众，皆生迷闷，或不信受。]时好疑问复重请言：[唯愿如来哀愍为说。]佛言：谛听，善思念之，吾当为汝略说少分。如是大士成就无量不可思议殊胜功德，得首楞严大定的菩萨，怎么样呢？已能安住首楞伽摩胜三摩地，（就是首楞严三昧）。善能悟入如来境界，为什么悟入如来境界呢？如来境界是不生不灭嘛！首楞严三昧就是如来的大定，就是不生不灭的定。已得最胜无生法忍，于诸佛法已得自在，已能堪忍一切智位，（就是佛位）。在诸佛法已得自在，已能堪忍一切智位，就是继承佛位。已能超度一切智海，已能安住师子奋迅幢三摩地。师子奋迅，这是表法的，叫做师子奋迅幢三摩地，（这是佛所得定之一），我们有一尊师子奋迅如来。善能登上一切智山，已能摧伏外道邪论，为欲成熟一切有情，所在国土，悉皆止住。止住，住哪里呢？（住于胜定），安住在殊胜之定。换句话说：佛菩萨有一个无量无边、快乐解脱、大自在的心境，没有一种事情他不解脱、不自在，就是佛，没有一件事情他放不下。

随住如是诸佛国土，若入增上观胜幢定，由此定力，令彼佛土一切有情，皆深呵厌自恶业过。这个恶业从哪里来呢？从妄执。如果我们也能够穿透这个五蕴身，或者是现在医学的解剖，我们会发现，肺部、心脏、胃、肝脏、胆、胰脏、小肠、大肠，接着就是肛门、还有泌尿系统，膀胱、尿道等等，你看一看、找一找，实在没有一样是永恒的。了悟了这个色身不实在，再来就是学习放下，诸恶莫作。因为它是生灭、缘起、不净、无常、苦的、空的，慢慢的，自己理性一点，回归智慧的层面、回归观照的智慧，我们一定要阻止这个身口意去造业，因为它是轮

回。咸善护持十善业道生天要路。你要生天，不须要上帝解救，但行十善，自然生天。如果行十善加上念佛，一心不乱，那自自然然的就前往极乐世界了，毫无疑问！随住如是诸佛国土，若入具足慈悲声定，佛菩萨就是慈悲的声。由此定力，令彼佛土一切有情，皆悉发起慈心、悲心、无怨害心、普平等心、更相利益安乐之心。诸位！这个非常重要，随住如是诸佛国土，如果具足慈悲声定，也就是要用慈悲心讲经说法。由首楞严三昧，讲的是正法，令彼佛土一切有情，都要发起慈心。[慈]就是与乐；[悲]就是拔苦。所以，我们要问一下我们给多少众生快乐？我们解决了多少众生的痛苦？看个人！

前几天，我收到了一个小姐的信，她本来要去自杀，三十多岁，活不下去了。后来有这个因缘，看到了师父的法，在台湾电视打开就看得到！哇！她太感谢师父了，救了她一命，这二年来，她每天都看师父的法。所以说：我又做了一桩功德，不小心又救了一条命！这个是有写信来的，没有写信来的，不知道救了多少人啊？我们尽力，还要看众生的福德因缘。我们有慈心、悲心，可是，要看众生的业力的因缘转得过来、转不过来。

大佛顶首楞严经
慧律法师主讲
讲题:总论(义贯绪论)
日期:2007.4.20--5.12
文殊讲堂
片数：共１２片（本片为第１1片）ＶＣＤ

无怨害心，起怨害就是恨的意思。伤害我们法身慧命最严重的就是恨，就是对众生起怨害心，恨对方一定要让对方死！诸位！佛在世也是这样，没有一个圣人不被伤害的、怨恨的。但是，圣人对众生，是一律普平等的。凡夫反过来，是一心一意的想要害圣人，佛就是这样子了！因此，这个怨害心，一点都不能有，一丝一毫的动念都不可以有。这样子我们晚上睡觉，也对得起因果。但是，今天我们是这样讲，新闻报导，白冰冰的女儿白晓燕被绑票、杀害了！她自己在电视上讲说：女儿死得这么惨，跟他无怨无仇，三个已经抓到，都已经枪毙了。三个统统死了，可是，她说：要原谅对方，没有办法，很难很难！现在我们台湾的政府，不是一直在说要废除死刑吗？白冰冰第一个反对的，她在电视上说：如果有人的女儿被绑票、撕票，像她女儿死得这么惨，而有办法去原谅对方，她愿意用跪的跪到他家。所以，这个原谅，是因为我们今天，自己没有碰到自己的亲人被绑票、撕票，你有办法在理论上谈一谈原谅对方。真正你的兄弟姊妹、儿子被绑票、撕票，我告诉你：那个佛菩萨的心就很难，真的没有办法，这个不是三、二天的功夫啊！你会选择原谅吗？来！调查一下：你现在的儿子、女儿被绑票，真的撕票，而且那个人还跟你恐吓勒索几千万，你不给他要撕票！诸位！给你三秒钟，要摸良心，不要随便举手喔，能原谅的请举手。你们讲真心话，连我要做到这样的，很难喔，真的！我们因为没有碰到境界，在理论上讲，大家都可以彼此之间互相宽恕、原谅，等到你的儿女、家里碰到这样子的残酷的事情的时候，哇！那个嗔恨心，无明就起来了，要讲原谅，这是真的非常困难！所以，修行就是真枪实弹的，像白冰冰这样的心情，我们是可以理解的，女儿养了这么大，还那么乖巧，长得那么好看，一下子死掉了，谁能接受啊？

随住如是诸佛国土，若入引集诸福德定，由此定力，令彼佛土一切有情，诸位！这个非常重要，成观法师在旁边画圆圈，就是叫你注意。由首楞严大定，讲经说法，或修一切的福德，令彼佛土一切有情，底下这几个字，你要注意看：离诸斗诤、因为这个斗诤是学佛很大的障道。斗诤都是斗嘴，再来就是斗义，嘴巴互相诤论。疾疫就是传染病；饥馑就是饥饿。非时风雨，什么叫做非时呢？就是非大自然季节性、节奏正确的风雨，叫做非时风雨，来得不是时候！诸位！现在是更严重了！因为我们用的ＣＯ２太多，地球开始暖化有多么的严重，你知道吗？地球暖化以后，譬如：提早一个礼拜、二个礼拜，也就是春、夏、秋、冬弄不清楚。冬天的花要开的，跑到春来；春天要开的，跑到冬天来；该下的雨没有下，下到沙漠去，慢慢慢慢就会愈来愈严重。

我简单讲几个角度，你就知道，我们这个地球目前有多严重！ＣＯ２增加，地球暖化，南、北两极的水融化，第一个面临是海平面上升。海平面上升以后，就会淹没我们所住的国土。第二点，地球暖化，迁徙的候鸟时间分不清楚，他认为这个暖化的时间到了，天气好了，这候鸟会产生错觉，会提前二个礼拜起飞，要去过一个暖冬。知道吗？结果飞到那个地方的时候，下这个暴风雪，候鸟会全部都死亡！再来讲鲸鱼要在出生地，它要经过了好几个月的游，游到三千公里以外，去吃鳞虾。暖化会造成鲸鱼游的路线分不清楚，因为海水有暖流，还有寒流，会分不清楚方向。结果搞错方向了，这鲸鱼到一半，搁浅死掉。这个还不严重，最严重的是珊瑚，珊瑚演化了几百万年，珊瑚是热带大堡礁，也就是热带鱼所栖息的地方，珊瑚是活的。如果这个地球，海水提高了一度，这个珊瑚就要死几百万公里，所有的底下这个珊瑚，因为温度高，高一度而已喔！珊瑚最不能抵挡的就是温度，如果海水再提高二度到三度，演化的所有的珊瑚都会死掉！珊瑚死掉，多么严重呢？鱼类会游到珊瑚的旁边，会吃珊瑚旁边的食物，有珊瑚的地方就好多的鱼类。珊瑚一死的时候，鱼类不来就很麻烦了，就会一直滋长、长养藻类。藻类会发出毒素，鱼不知道来吃藻类，所以，这个鱼的身上都会有毒。人类是食物链的最顶端，看起来好像是珊瑚破坏了没有什么，珊瑚是维系整个鱼群的一个平衡、产量，而使这个鱼类没有毒素。珊瑚如果全部都破坏了，这个藻类就滋生，释放毒素，鱼就大量的吃这个毒素，人捞起来再吃，人就会中毒！我们这个生态，严重的失衡！所以是很可怕的！因此，趁着我们得人身，赶快修行，念佛去极乐世界。

要得人身有多困难呢？佛经说：得人身如爪上尘，失人身如大地土。世尊在说法的时候说：修行要珍惜人身，得到人身是很难的！佛陀抓了一把泥土，得到人身，只有这一点点；失人身如

大地土，失去人身，就像大地土这样子。一开始，体会还不是很深，最近看了医学，才知道世尊讲的很了不起！要得到这个人身，有多困难呢？它的机率有多少呢？一个小女婴刚出生的时候，有一亿个卵，随着年龄层长大，她的卵会减少，到三岁的时候，剩下一千万；到五岁的时候，剩下一百万；到十岁的时候，剩下十万到一万中间；到了十三、四岁，有生理期的时候，剩下四千。其中一个卵，要来跟雄性的精结合，才生下我们。母亲，从一亿个卵慢慢的成长，一亿分之一。父亲是三亿的精，其中一个三亿分之一。一亿分之一乘以三亿分之一的机会，交叉，这样才有我们今天的人身，才有我们的今天。你慢慢冷静想一想，要得到这个色身有多困难！

人是六道轮回最接近佛道，直接了当就可以解脱的，其他道不行。天、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生，都不行！只有人，可以直截了当的超出三界。讲这一段就是告诉大家：科学不离佛法，佛法是最科学的。苦涩辛酸、诸恶色触，就是坏的环境，[色触]就是坏的环境。悉皆销灭，都不复存在。但是，我们现在这个地球，真的生病了，科学家、全球的这些政要、领导，希望各国的总统，或者是有能力的人，来响应这些科学家的呼吁。我们这个地球的环境，愈来就愈糟糕、愈来就愈麻烦了！如果我们能够把正法传出去，每一个人都有善的一个心，他就不会破坏环境，不会自私自利，慢慢的，这个地球就会恢复。但是，看起来非常困难！就以亚马逊这个雨林来说吧，几年来，减少了50%以上，还不到一百年，树都快砍光了！这个树，有时候几千万年来的演化、几亿年来的演化，一个电锯，四分钟、三分钟就解决一个棵树了！我们那个阿里山的神木，有的二、三千年了，如果要砍的话，用那个电锯，三千年三分钟就解决了！人类还不知道灾难在后面，一直伤害雨林。雨林就是等於地球的冷气机，因为植物会制造氧气，你雨林一直砍掉，这个热度没办法控制、没办法调节、没有办法调温，雨林一直破坏，氧气就制造不出来。地球现在就是这样，有一点发烧了，温室效应。地球现在就像更年期的女人，因为圣婴现象特别多。

科学家讲：将来该下的雨没有下，会下到沙漠去；该冷的地方没有冷，暖和；该热的地方，还没有到就先热。法国本来以前的春天就是十几度，前几天讲法国春天温度多少？二十六度！几百年来！都没有这样子的温度！严重吧！那不知道怎么办啊？我们也没有能力啊，大家看着办嘛！你说：师父！那这个地球怎么办？那凉拌啦！我有办法吗？我有这个能力召集全世界的所有的总统，来文殊讲堂开会吗？他会听我的吗？我们知道这个大环境变了，而且变得很严重，但是，不知所措！看看科学家、政治人物、这些全世界的领导，有没有办法拟出一个解决的办法，看来是很难！

[以要言之，此善男子於一一日每晨朝时，为欲成熟有情故，入殑伽河沙等诸定（殑伽河沙就是恒河沙）。从定起已，遍於十方诸佛国土，成熟一切所化有情，随其所应，利益安乐。]从上面这段经文，我们可以证知如下诸事：（1）地藏菩萨也修习、入住首楞严三昧。因为地藏菩萨是十地菩萨，所以这与《首楞严三昧经》中所说：[唯有住在十地菩萨，乃能得是首楞严三昧]相合。（2）以地藏菩萨已能住於首楞严三昧，而《地藏十轮经》中又说地藏菩萨能入[殑伽河沙等诸定]，这又与《首楞严三昧经》所说相吻合，因为在该经中佛说：[随有菩萨行首楞严三昧，一切三昧皆悉随从。]第（3）地藏菩萨自入於定，以胜定力利益教化安乐一切众生。不但地藏菩萨如是，其实一切佛菩萨亦皆如是。例如世尊要讲《法华经》，即入定放光，作种种吉祥神变。《法华经》我们用台语讲过了。讲《大般若经》前也是一样，入定放光。《大般若经》六百卷，师父看过，但是没办法讲。讲《准提神咒经》，即入七俱胝准提三昧。讲本经时也有数度放光。为什么要入定才讲经说法、或利益安乐众生呢？因为讲经说法、济度众生不是凡夫能作的事，只有圣人有此德能。而圣人的智慧，全在[三昧]。什么是三昧？充满智慧的定，他这里讲定慧等持，均等。定慧等持中，或者是全在三昧中体现出来。因此，这也证明了龙树菩萨在《大智度论》中所说的：[一切神通解脱，皆在禅定中发。]由以上所引诸经论中，可见首楞严三昧法门，确定是最高、最上、最甚深微妙的法门，连密教（真言宗），（真言）就是咒语，专门持咒的。连密教的传持第八代祖师，日本弘法就是（空海）大师，这个很有名的！亦大为赞叹、宣扬，而特着有[大佛顶经开题]一文传世，本书中亦加引录。我们不看，因为它是日本人写的。

又，於密教中则通称此法门为[大佛顶法]，此经为[大佛顶经]，而称楞严咒为[大佛顶咒]。为什么都是一个[大佛顶]呢？佛的顶当然就是最高的了！我们为什么讲顶礼呢？就是用我们最尊贵的头，礼佛的足，表示我们以最谦卑、最虔诚的心，来敬佛、敬法、敬僧。所以，我们向师父顶礼，为什么用最尊贵的头碰到地上，我们叫五体投地呢？因为上人是法身慧命之根源。所以，古时候的人说：哪一个徒弟尊敬他的上人，像尊敬佛一样，这个人就一定会成道的，敬师如敬佛，此人必成道，因为他心中有佛。

第七、释疑，就是把我们的怀疑解决。1.六祖与禅定，问：请问师父，您所说的似乎与六祖大师所说的不同，因为六祖大师说：[唯论见性，不论禅定解脱。]答：[当然，你如果是六祖所说的上上根器的人，直下能够见性，那你也就不用再去[论]什么禅定解脱了。见性就是禅定、就是解脱了。但是，你是已能见性的上上根人吗？此其一，这是原因之一。其二，看经须懂得佛菩萨说法所对的根机，也就是所谓[当机]，以及说法者的[真实义]。六祖所说的[不论禅定解脱]，是指凡夫、小乘的四[四禅、八定、八解脱]，这个以前我们都讲过了。也就是小乘定与凡夫定，而不是不要菩萨定、而不是说不要佛定。因为凡夫、小乘之定是沉空滞寂，就是沉迷於空性，自己解脱。[滞]就是停滞在寂灭的心境，不利他，不起妙用来度化众生，叫做耽於空寂之受的。[耽]就是享受，而误了利益众生的责任。喔！这个寂灭的心太好了！因为我们都是烦恼心，证阿罗汉果的心清凉。所以，这个耽於空寂之受的，而大乘佛定、菩萨定即非如是。佛菩萨并非无定，佛菩萨的定，只有更深更广更微妙，但其定力都是用来广利一切众生的，而非为

己求，故是不同。小乘跟大乘就是差很多，佛菩萨更深更广，他的定是利益一切有情，不是为自己的。其三，我现在问你：六祖的心是散乱的，还是有定的？答——当然是有定的。（如果没有禅定，怎能称为禅宗祖师呢？）六祖当然有定了。再问：六祖打不打坐呢？乃至达摩祖师打不打坐呢？若六祖不打坐，为何为道明开示时，盘坐石上？（据说其石上至今犹有六祖衣印。）当然，六祖这个盘坐是方便，其实，道由心悟，岂在坐耶？盘坐在石头上是表法的。诸位！坐不一定悟，悟的人一定能坐。开悟不一定要打坐；打坐也不一定能开悟。知道吧！打坐不一定能开悟；开悟的人一定能打坐，我们一定要认识清楚，他就是这样行迹度化，要禅坐、禅定，这表法。

再问：六祖开示不开示禅定三昧法门呢？——当然开示禅定了。试举《六祖坛经》中所说如下：1.妙行禅定品第五：[师示众云：此门坐禅，元不着心，众生、凡夫就是着心。亦不着净、（如二乘人），为什么着净呢？因为众生的心是污染的，他认为另外有一种清净的东西，又着一个净，着净也是染污，清净自性没有污染，也没有清净，方便说是清净心，离二边嘛，染净皆不着，名为净嘛！所以叫做也不着净。[亦不是不动]外道就是这样不动，这里的[不动]就是起不了妙用。故知六祖在此是以很简单的言词，看来似乎没有高深道理的[白话]，在总破一切凡夫禅、外道禅与二乘禅，以确立大乘无上禅。为什么讲无上禅呢？就是佛的禅定。所以要看懂六祖意之所指的[着心]、[着净]、与[不动]，不是那么简单的，须得通达一切大小乘法教，乃至楞严、楞伽等甚深法门，才能真正懂得。否则光看表面文字，依文解义，很容易错解祖师之意，反成疑谤法门。《六祖坛经》，师父已经用国语讲过，资料也整理出来了，诸位有因缘看看《六祖坛经》，再听一遍，能帮忙诸位解这个《楞严经》。

第2.又云：[善知识，何名坐禅？此法门中无障无碍，什么叫做此法门中呢？就是明心见性。禅宗最上乘法门，见性的最上乘法门中，是无障无碍的。怎么样修行？外於一切善恶境界心念不起。对外来讲，什么叫做真正的[坐]呢？就是外於一切善的境界、恶的境界，心念不起，心念不起就是：不要去分别说它是善、是恶的，但是，善恶很清楚。再讲一个具体的，就是你行善的时候，心绝对是无所住，见到一切的恶的人，也不要起嗔恨心，你要怜愍他、要同情他。所以，自己行善，心如如不动；见一切恶来，心还是如如不动，这个才是真正的[坐]。[外於一切善境界、恶的境界，心念不起，绝对不动念，名为坐；内见自性不动，名为禅。]对内，看到我们清净自性本来就不动，我们称为妄执、妄动、妄念、妄想、妄分别，为什么统统加一个[妄]？就是本来是毕竟空，现在变成毕竟有。因为诸法缘起，本来就是空，我们因为妄执为有，所以，一切痛苦、烦恼就起来。而这个妄执为有，一切众生都是如是。如果没有佛来示现，诸位！没有一个人能解脱！

埃及那些法老王，为什么要盖金字塔呢？金字塔总共盖了一百二、三十座，现在剩下大概七、八十个。你去看金字塔，那为什么一层一层？法老王他们的观念就是说：死亡以后，希望接这个上天、永生。每一个国王，都会想到永生这个问题，希望藉一层一层的往上爬到顶端，就通往天庭、天上。他们认为天就是永生。后来，这金字塔里面都埋宝藏，全部被盗墓的人挖开来，统统拿掉了！所以，后来的国王，就不盖这个金字塔了。这个金字塔，以现代人的能力也很困难，科学家说：也很困难！金字塔跟这个季节、星象有关系，它对准某一个星象盖的，学问很深！就是没有碰到佛法嘛！好！再来讲到南美洲的马雅文化，在十世纪前，就是一千年前，突然消失在这个世间。你去看那个马雅文化的时候，它也是一层一层的阶梯往上爬，认为自己是跟着太阳之子，要登上上面，一层一层往上爬，他们死以后，也要登上那个梯子，生天、永生。他们的观念就是：生天就是永生，因为没有佛陀开示。所以，在诵戒的比丘戒里面，佛陀是圣中圣，是所有圣人里面，最了不起的圣人！我们中国的古大德，儒家讲的道理是放诸四海而皆准，我告诉你：这个对佛法来讲，太小了！释迦牟尼佛讲的真理呢？是放到宇宙而皆准。你所有的宇宙的真理，不能离开佛陀所讲的真理！你就是坐飞机、坐火箭到外太空去，你所发现的真理，也一样是缘起缘灭、不净、苦、空、无常、无我，缘起无自性，一切法无我，世尊所讲的真理，通用整个宇宙。但是，其他世间人所讲的道理，就不一定了。有时候，通用在某一个朝代，有时候，通用在某一个观念、某一个时空。

如果碰到了佛法，就真的碰到了永恒，於刹那间即见永恒，就是佛法。其义是说，禅者不只在坐中[心念不起，自性不动]，而是於一切时，四威仪中，都要如是，才能称为是[坐禅]之人——而我们末世凡夫，一般连盘起腿都不能摄心，一直在打妄想，更何况能在行住坐卧中都能心念不起！这个[心念不起]要很小心，所谓心念不起是不起执着念、不起分别的念、不起颠倒的念。不是不起慈悲喜舍的念、不起菩提念，不是这个意思。心念不起是指妄念不起，不是清净心没有念！自性不动，动就是变成妙用，还是清净自性。众生是妄心，所以他叫做妄用。大悟的人开悟了自性，他有妙用。这等於是小学生连算数都没学好，就说他能学微积分一样！

第3.又云：善知识，何名禅定？外离相为禅，内不乱为定。外若着相，内心即乱。外若离相，内心即不乱。
[离相]二个字有多么的重要！离相就是修行的关键，你一直吵吵闹闹，在吵什么？就是因为你着相。你一直在言谈某某人是、某某人非，就是因为你放不下，你不懂得离相。离相的人，他给生命一种机会，给自己的心灵一种成长。离相是修行的甘露、是修行的总原则、总纲，懂得离相就是：若能转物，即同如来，就能转一切。为什么？着相，你物转不过来嘛！说：外离相为禅，内不乱为定，当然，离相就会不乱了；着相，心就乱了！外若着相，内心即乱；外若离相，内心即不乱。本性（本来是）自净自定，只为（凡夫人）见境、思境即乱。这一句话就是一百分！什么叫凡夫？看到一切境界就着，心就乱，不但乱，有时候还闹情绪。若（能）见诸境（而）心不乱者，（才）是真定也。即一切境，就超越一切相。来啊，没关系啊！境界一直现前，心一样在定中，为什么？了相不可得嘛！直下就是空。

底下说：这就是大乘定的精义。不能像二乘人，离群索居心才不乱，跑到深山里面，叫做离群索居心才不乱。大乘要在境界中也不心乱，才是功夫！所以，诸位！你一定要视一切的境界、逆境，乃至婚姻不幸、事业不幸、有病苦，统统要当作是训练和磨练。

有的人问：师父！怎么样的心态，日子才会好过一点？我说：很简单！当你碰到逆境，病苦、婚姻失败、经济困难，你要作如是观想：我不是世界上最不幸的人。幸与不幸是由比较而来的，你要告诉自己，只要我们的五官还可以看，手、脚没有残障，还有拥有一个不错的色身，虽然穷一点儿，日子可以过。内心里面知足，因为你不是全世界最不幸的人，去看看加护病房的人。

那一天，我看到Discovery的频道，美国医疗上摄影，一个黑人去就医，这是我生命当中，第一次看到那个糖尿病严重到这种程度！糖尿病就是胰脏出问题了，没有办法分泌这个糖，就直接注入他的血管，溃烂，血液的糖分太高了！这个黑人去看医生的时候，那个摄影师把整个黑人的腿统统照出来，男的黑人，穿着这个短裤，多严重呢？你看到的这一只腿，除了黑以外叫做体无完肤，没有一个地方不溃烂，从这个大腿一直烂，烂到这个小腿、这个脚踝、脚骨，整只腿都流脓水，然后，医生就告诉黑人，说：你这一只腿要锯掉！那个黑人听到说腿要锯掉，一直哭！所以，我虽然有一点病苦，当看到这个影片的时候，我就去看看镜子：还不错了，很知足了，虽然有一点头痛、病苦啊，这个真的不算什么，就自己能够安慰自己。所以说，常常告诉自己在这个世界上，我还不是最不幸的人。你的日子就很好过！你要觉得：我很幸运，能够听到正法！你要用这种心。

要在境界中也不心乱，才是工夫！但你如果在境界中，却生贪爱、执着，那不是[大乘]，而是[愚夫]。[贪爱执着]底下加几个字：是轮回的根本。不想轮回这个就要慢慢的淡掉。贪爱是轮回的根本，取着就是轮回的开始。一直转不停，让自己没有时间休息！其实，贪爱跟取着，不要说轮回，现在过的日子也很痛苦啊！因为你於外不能[离相]。指离对诸相的贪着。[相]是什么呢？讲得更清楚，就是五欲六尘。要减少你生命的痛苦吗？很简单！记得！底下这几个字，就把它淡泊一些，财色名食睡，这是众生所依靠的、所喜欢的，修行人看淡一点。色声香味触法、财色名食睡，种种的相，名利相，当官、要名，名利相就是赚钱；权位相就是当官；男女相就是欲望，种种的相。男女相，有的喜欢美。苦乐相，苦相、乐相。众生相、国土山川相，这都是相啊！有情无情相，乃至法相非法相等。法相就是诸法之相，譬如：什么叫法相？就六根、六尘、六识所建立的万法，叫做法相。这个非法相就是空相。法相，譬如说：花相、山河大地种种，眼睛所看、耳朵所听的，声相、色相、音声相，只要安得上名词的，统统叫做法相。六根、六尘、六识所建立的万法，安上名词、观念，叫做法相。非法相就是空相，还着一个非法相。非法相有二种解释，自己的妄想所产生的也叫做非未能相。为什么？它不是法相，你们自己所产生的观念嘛！叫做非法相。另一种解释叫做空相，也是着一个空，就是法相是有，非法相是空，那么，二个都不对！法相都不可着，何况非法相？

若能离对这一切相的贪着，才能称为[外离相]。世间人要离一个财都没办法了，要离一个色、名、吃、睡，都很难啊！我们说：修行是真的很难，还要财色名食睡、色声香味触法、名利相放下、权位相放下、男女相放下、苦乐相放下、众生相放下、国土山川相放下、有情无情相放下、法相放下、非法相放下，诸位！你看看，有多困难？才能称为外离相喔！又，再以《金刚经》之经文言：[离一切诸相，即名诸佛。]为什么？如如不动嘛！因为若见诸相非相，即见如来。所以，六祖所说的[外离相为禅]的禅，是佛禅、是无上禅——你若能如是，即许你[不论]凡小禅定解脱（因为你已经毕业了），而直依於本性，本性等於如来密因。因就是通往果，如来的密

因是什么？就是不生不灭的本性，就是如来的密因。你依如来密因，就是依不生不灭的因去修行，必定得不生不灭的菩提果。用思议法，没有办法得到不思议法的果。你要用不思议法，才能进入不思议法的领域。所以，直依於本性、如来密因，直修大乘无上禅首楞严大定，福慧双严！二种壮严，福严还有慧严。

第4、《忏悔品第六》云：[今可各各胡跪，[胡跪]就是长跪。我们中国人的跪跟佛陀当时在世时的跪，是不一样的。佛陀当时在跪的时候，只有跪一脚，右膝着地，偏袒右肩，拿掌向佛。我们中国式的顶礼是五体投地的顶礼，是根据中国晋见黄帝的时候，用最恭敬的拜。佛陀时的跪起来的力量比较大，因为只有跪一个脚而已；我们现在的跪还要做一个少许的动作才爬得起来。讲一下这个环境上的不同。先为传自性五分法身香，自性就是万法不离自性，虽然五分是各各分开来，但其实是源自于清净自性。为什么叫香呢？就是人人赞叹。我们现在的修行人，只懂得点外面的香，不懂得点内在的香，持戒壮严就是点香；你不持戒清净，点再多的香也不够壮严啊！灯表示智慧；花表示壮严；香表示持戒，因此我们要了解表示的东西，有外相上的壮严，最重要的是内在要壮严。

二、定香，心里有定就是真的香。也就是睹诸善恶境相，自心不乱，名定香。]什么是睹诸善恶诸相？因为凡所有相，皆是虚妄，善相，善相空；恶相，恶相空，其实这些境界本来就是生灭、缘起不可得。所以，如果你心住着，落入善，执着善；落入恶，执着恶。因此，清净自性当中，善恶清清楚楚，但莫住着。这一句可以在你的职业、工作场上，绝对用得着！这个世间哪种人都有，你会发现，很多人会在搞小团体，心机重重，看了以后难过，记得自心不乱，就是放下。只要跟自己生死没有关系，根本不需要去在意。因为他的善恶跟我们生死没有关系，心不乱，名定香。换句话说：一个人的情绪不会跟着境界转，这个人就接近佛道，也了解佛的内

心深处。

5．《机缘品第七》偈云：[五八六七果因转，但用名言无实性；若于转处不留情，繁兴永处那伽定。]没有研究过《唯识学》的人，完全看不懂这个，[五]指前五识，为什么前五识一起讨论呢？因为它们的功能都是对外境的，眼对色、耳对声、鼻嗅香、舌尝味、身就是触，这些都是根对境，都是对外境的，所以统统一起讨论。前五识什么时候可以转呢？要到成佛。佛为什么有三十二相，八十种好，就是当佛陀心转成大圆镜智的时候，就是彻底的转，把第八意识彻底转识成智时，就是转阿赖耶识变成大圆镜智的时候，色身起大的变化。也就是心清净的时候，面相一直壮严，转变成佛脸。不是佛陀一出世就是三十二相，是因为转了第八意识，这个第八意识就是命根，根身、器界、种子都在第八意识，所以，转了第八意识后，生死自在，能于一切境界示现最壮严的相。所以，前五识要转必须要成佛，十地菩萨都没有办法！前五识是最后转，因为它是果报，果报就是究竟处！它不好转，我们人一出生，就差不多有一定的相貌，因缘、福报，差不多都有固定形相。因比较好转，因就是第六意识跟第七意识。

[八]是第八意识；[六]是第六意识；[七]是第七意识。把笔拿起来，[五]跟[八]画一线，上面写：果上转，就是成佛才有办法转。[六]跟[七]，这要因上转，起心动念就可以转动。譬如：见一切相不执着，第七意识就转；见一切相不分别，第六意识就转。所以，不执着、不分别，六七彻底转，但是有的要转很久，百千万劫，因为习气难断。所以，最后示现成佛身，要转第八意识，要修无量亿劫，因为它太微细了，连二乘人都不认识第八意识。世尊讲：我于凡愚不开演，这个凡愚是证阿罗汉果的啊！连证阿罗汉果的，世尊都不随便的讲到微细的第八意识，何况我们这些凡夫呢？那么，我们大乘佛教为什么要彻底的讲第八意识呢？因为大乘佛教要究竟菩提，要成佛，所以，先认识它不为过。[果]是指五跟八；[因]是指六跟七，第七意识又比第六意识更微细；比第八意识更粗糙，所以，第八意识就是最细的。简单讲：前五识是对境界，第六意识就附着在前五识起作用，叫做五俱起意识。第七意识作为前六识的意根，变成分别同时加以执着，同时也支持前五识，看一切境界，同时执着。因此，六、七是修行转捩点，修行要在哪个地方下功夫呢？要把这个执着转掉，变成无所着、无所住；把分别心的第六意识变成平等、不分别。因此，五八六七果因转，转来转去，其实都是同一个如来藏性，但用名言无实性，譬如：前五识空无自性；第八意识、第七意识、第六意识也空无自性，那是因为迷惑的众生，佛特别为了让大家在解次第的法门当中，了解佛法的义理深浅，因此才定出这八识，但统统是如来藏性所影现出来的。其实，体本来就是不生不灭，只是说一说而已，其实没有东西可以转。了达这八识都是虚妄不实的，识就是性，它是一不是二，迷了叫识，悟了就是性，是平等不二的。性的展现就是智，转识成智，大悟以后，第六意识叫做妙观察智；第七意识叫做平等性智；第八意识叫做大圆镜智；前五识叫做成所作智，这是为什么？因为都同一个本性。所以，转识成智，其实都来自同一个清净自性，没有转来转去，方便说。

若于转处不留情，如果在转识成智、转烦恼成菩提，还不加一个[转]字，如：我在转念头！我不执着！就变成执着了，这个叫做转处留情了。当你在愤怒的时候，人家说不要生气、不要执着，你说：我才不执着呢！这句话有没有执着？有啊！还在生气啊！所以，虽然嘴巴讲不执着，可是那种态度就是很愤怒！在转识成智还不能着一个[转]字，[情]就是还着一个转的念头、观念。如果在转的当下还不留一个[转]的观念，这个就是染净一如、迷悟一如、境智一如、心境一如，佛法是平等不二法，不能分开心跟境、境跟智，没有这样分的。[繁兴]就是种种的境界，到菜市场吵闹，心如如不动，百货公司很多人，心还是如如不动。

大佛顶首楞严经
慧律法师主讲
讲题:总论(义贯绪论)
日期:2007.4.20--5.12
文殊讲堂
片数：共１２片（本片为第１2片）ＶＣＤ

众相本来就空，如果大悟，你来一百万也是空，本来自性不可得。[繁兴]就是行住坐卧一切，种种的境界。永处，你就永远安住在那伽定，就是佛定。意思就是：大悟、明心见性，见到如如不动的心性，到哪里都解脱！如果我今年去参加春天吶喊，那你看我会迷惑吗？当然我不会去那种地方，今天去百货公司看到很多东西，也是如此，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观，也没有一样东西是你的！所以，就随缘吃、住、用，一切法总不可得。大悟之人，智如涌泉、出生无尽，纵贯三际，横遍十方，无所滞碍，见性就是有这个好处，不管到哪里、哪一种境界，都不会迷惑颠倒。

最后一句之义：即使处在内自身心、外面的境界，种种生死来去不断之中，也永远住于那伽定之中。所以，在《楞严经》，世尊开示：在我们的如来藏性，找不到生、老、病、死。我们论生、老、病、死，那是在相上论的，呱呱落地是生；年纪大、皮肤皱就老；在病床上是病；到最后死，说这是死亡。世尊说：我们身上有一种不死的，就是清净自性，是永恒的法身慧命。[那伽定]，佛定，就是龙象不动之定。

6、《付嘱品第十》中云：[汝等若欲成就（一切）种智（也就是佛智），须达一相三昧（与）一行三昧。底下讲：何为一相三昧，这个很重要！若于一切处而不住相，不管顺、逆境，你的因缘如何，在家、出家，都不管！你就是不住相。于彼相中不生憎爱，[憎]就是恨，[爱]就是执着。亦无取舍，我们爱就取，不好的就舍。爱恨交织会毁掉一个人，有了取舍就是得失心，麻烦、烦恼就到了！不念利益成坏等事，跟我有好处的、没好处的，所有的利益都是虚幻。成也是幻、坏还是幻，不念利益成坏等事，安闲恬静，就安住在这个寂静之处。虚融澹泊，虚融就

是把心空出来，就象虚空可以包容一切，无所不容。大修行人、有智慧人，在一切相，都可以慈悲喜舍的对待每一个众生。当然还要看众生能救不能救。澹泊就是淡泊一切，看得很淡，平常心，此名一相三昧。单单这一句，世间人是绝对做不到，世间人要面对现实、要赚钱、上班。有时间出家人在没有大悟以前，都会搞一些自己突出的地方，也会落入烦恼的坑洞，自己不知道。好象要修行，要搞出一个什么东东，这个会烦恼的。修行是修不出任何东西的，悟无所得就是修行，把万法本空用在任何一个时间、空间的交会点就是修行。譬如：我们有一天会死，诸法都是败坏之相，把这种心情用在今天；东西被偷，迟早会走，现在有我暂时用一下。把终点的观念、智慧，拿来现在的起点用，会很好用！既然人都会死，所有的争论、是非恩怨没有任何意义，我们就是平实、平淡、平凡的过日子，过着一种非常超越的日子，幸福、快乐的日子就接近了！

若于一切处，行住坐卧，纯一直心，直心就是不诳，不可以扭曲。直心是不能有虚伪的东西，世间人就是戴着一个假面具，所以，没办法见性。世间人很好面子，在北京念书就说在北大；在上海念书就说在复旦。我们因为跟内心里面诚恳、单纯的真善良不相应，因为我们要过现实的生活，彼此之间互相警惕，大家变成用面具，我骗你、你骗我。大人的世间就是互相欺骗，明明很讨厌一个人，见面又一直赞叹；表面对你很恭敬，背后伤害你。为什么？大家要从中获利。所以，我们要达到纯一直心，就是要把假面具拿下来，修行跟学历没有关系，不要动不动就北大、哈佛欺诳人家。六祖、广钦老和尚都没有念书啊，二个都是一代祖师！

现在的诈骗就是这样，新竹的一个工程师，上网经朋友介绍看到一个漂亮小姐的相片，然后就交往了。朋友就告诉他，这个小姐缺钱等等，这个工程师共计汇了四百多万，二十几笔。最后发现抓到了，这个漂亮小姐居然不存在，是他的朋友骗了他四百多万。这个世间就是一大骗局，骗来骗去。我们如果以一个纯真、纯善、纯美的心情来修行，大家都见性。纯一直心就是不欺诳、不欺骗。不动道场，如如不动道场，也不需要掩饰什么。真成净土，这个就是净土。所以，你想要到极乐世界去吗？若于一切处，行住坐卧，纯一直心，完全真诚的待人处事，不动道场，悟到如如不动的心性，真成净土，这个立刻就成净土，此名一行三昧。

若人具（此）二（种）三昧，如地有种，含藏长养，成熟其实；一相一行（三昧），亦复如是。]如果有人具备了一相三昧和一行三昧，就象地有种，因为佛就是不生灭的因，用不生灭的因修行，这个种子一下去，含藏长养。记得！时时刻刻都了悟，一切法不生不灭、不垢不净、不来不去、不增不减、不一不异、不常不断，如此的体悟，成熟其实。一相一行三昧也是这样子。

这两段你贯通，就万法皆通。世间没什么难度困扰你！《大乘起信论》说：一行三昧就是真如三昧。

由以上所引《坛经》经文，可知六祖大师并非[不说]（[不论]）禅定，而只是：他所说的禅定，并非一般的禅定，不是凡外权小的[有所着、贪求小境、小果]，我们现在学佛，要趣菩提大果，涅盘的究竟果。所以，不是凡外权小的[有所着、贪求小境、小果]的小定，而是诸佛如来的究竟大定，惟求作佛，其它无所求。成就种智的[一行三昧]、[真如三昧]。

因此，并非我与祖师所说不同，而是恐怕你并没真解得六祖之意，或者是如一般末法时期众生一样，想拿着断章取义、一知半解的六祖之[羽毛]，当作你[不需要修定]的[令箭]。挡箭版！为什么？因为修定太苦、太难了！尤其是我们末法，境界特别多、迷惑特别多、欲望特别，要平常、能看得破、放得下、伏惑、好好念佛已经不得了了！时代完全不同，六祖是在一千多年前，武则天的朝代。

第2、判经真伪，问：[请师父慈悲开示：有人说《楞严经》是一部伪经，为什么？又，讨论《首楞严经》真伪之辨的文章或论文，可参看那些刊物或者是书籍？]答：[首先，为什么近代有人说《首楞严经》是一部伪经？因为这是一部专门破魔的大宝典，令修行人得以辨魔、远离魔事，有的人没有办法分辨。我们没办法分辨什么是佛、什么是魔，知见坏了，魔事就来；知见正了，就远离魔事，修行没有障难。而末法时期魔强法弱，故魔力令愚痴邪妄之人，谤此法门，令人不信，即无所依怙（hù：凭恃）。三十四年前没人讲《楞严经》。台湾佛教那时是很悲哀的，正法完全不兴盛。一般人只是拜一拜，什么神、佛、儒教都分不清楚，只要拿香的就分不清楚。三四十年来，大家彻底的扭转台湾佛教的局式，大家都有分辨正邪的能力。现在台湾讲经说法，一句直接的就是愈来愈不好骗人家了！法师一上台，讲的是不是正法也骗不了有慧眼的在家居士。

这是好现象！大家都有正知正见，这是好事！此法门即被谤、被毁，众生不信此正法，魔于是得肆无忌惮，控制不住，什么都来，你看我们佛教的乱相。放心大胆地大造魔业，大成魔事，于焉一切修行人不能出于魔掌，堕于三途，遑论明心见性，更不用说到要明心见性，修行菩提。故可知毁谤此经，即是毁去末法时期修行正法之人最大的靠山，就是这部《楞严经》窃取一切正修之士的护身符。想要修正法叫做正修之士，护身符被拿掉了，以及破除魔事的无上法宝，都没了！大家都不明了什么是正，什么是邪。就易入魔掌、魔道，所做都是魔事。因此，毁谤此经之事实，就是末法一大魔事之肇端，这个就是开始。只要有人毁谤《楞严经》是伪经，这个人就是魔现，来坏你的法身慧命，要小心。魔尚未被破，已然先发制人，‘抢先出招’了。说《楞严经》是伪经，恶心、邪心之人为魔所用，魔就控制你了，而发如是破法邪言，所以，人家讲我们千万不能跟着讲，还要纠正，两个诤论不下，就各人走各人的。而一般大众，愚昧无知，不知轻重，也盲然随之应合。

其次，《首楞严经》是一部破魔大全的宝典，是诸魔的克星，有人说它是末法时期的一面‘照妖镜’。这一点都不假！一切佛法修行人，欲免于魔事，必须参究《楞严经》。因为它是照妖镜，尤其后面讲的五十种阴魔更是清楚。又，末法时期，法欲灭时，这部《首楞严经》最先灭。因为《楞严经》一灭，诸魔横行，即无人能制，一切邪魔外道、邪师邪说便能肆无忌惮，横行无阻。现在台湾好很多了，正法一现，就象太阳一出，暗就消失，魔道就消失。如今末法已五百年，经法将灭时，即有邪心人，为魔所用，就魔派来的！因而自疑经谤法，且令人疑经谤法；众生疑经谤法既久，大家都这样毁谤，不看《楞严经》、不研读《楞严经》、不参究《楞严经》、不听《楞严经》之大法，搁着说是一部伪经，里面讲什么都不知道。共业既成，经法就灭，这世间便再也找不到这部经书了——法如是故，众生业报如是故。

因为众生共谤如是经法，便再也无福见闻，所以福报很重要，听经闻法，没有福报的人，是一点因缘都没有！福报还分世间、出世间，世间福报是有钱；出世的大福报就是听经闻法。谁最有福报呢？诸位坐在底下的人。不是台湾首富几千亿财产叫做福报，那么多用得完吗？如果不拿来做一些善事，吃喝玩乐怎么花？我们只要能听到首楞严大法，这个不得了，内心能解脱、能观知足、能明心见性、能解脱生死，领受如是正法。话说，近世最先起来倡导疑谤《首楞严经》的，不是出家人，而是在家人。这些在家人，有的很糟糕！是民国初年几个白衣，后来亦时有所闻，乃至近年来，有人在注解《楞严经》时，也自己主动提到，说：‘有人说《首楞严经》是伪经’，但作者只提这么一笔就罢了，并未加以任何的评论或驳斥，是故徒启读者之疑窦，且又像是在‘默认’或默许其说，于是更令读者心中狐疑不决，因而于此上妙法门即有障难：不能解，更不能悟入，遑论悟而后修。

诸位！我还佛看了《楞严经》以后，那时候在南普陀佛学院，非常严格，早课晚课、诵戒、过堂一个都不能少！跟广化律师请假用了七天七夜看了《楞严经》，也有外面的一些法师来南普陀说：《楞严经》是伪经。我说：如果有人能讲出这种伪经，我也一定把他当佛来恭敬礼拜！《楞严经》全世界的博士都绝对讲不出来！谁要是能够伪造一部《楞严经》，我说那也是佛。完全都是佛那种心境才有办法讲出来的话。所以，我不被他转，因此我一直弘扬楞严大法。前两次讲一次录的不好、一次用台语很多人听不懂，我们再讲第三遍。《楞严经》就是佛讲的，一点都不能造假！因此鄙人希望末世一切讲经注经者，若遇有人谤经毁法，应善为众生释疑、破疑、解惑，普令众生于如来正法起正信、正解、正修行。这是讲解正法者的职责，这一句好象是要请我讲的！他负责写，我负责念，好象对我说的，我的责任。这也才达到讲经的目的；否则讲经何为？讲经就是要破邪显正，要不然讲经做什么？

前述[首楞严三昧法门的殊胜处]中所引之诸经论，便可用来作为‘以经证经’的最佳例证（也就是用其他佛所说经典的圣言，来证明本经与他经所说无异），所以知道《首楞严经》不但是一部佛口亲说的真经，而且是一部极为完备，圆满殊胜之经。告诉诸位：普天下，包括今天的在家、出家，没有一个人可以伪造这种经，没有佛说是绝对讲不出这种话。隋代天台[智者]大师，天台宗大家都知道，在汉武帝的名气就跟西藏的莲华生大士，没有一个不知道这个人！莲华生大士出生在印度，后来传到西藏来，基本尊重他，认为他是阿弥陀佛再来！所以没有一个人不认识莲华生大士。我们在汉地没有一个人不认识智者大师。即已闻说西天有此殊胜经法，智者大师没有听过《楞严经》，只听到有这样一部经典，内容讲什么不知道。便期盼此经赶快传来中土，就是汉地。其期盼之切，乃至造了一座[拜经台]，往印度那个方向一直拜，天天都亲自去西向拜经，盼其早来。然而尽智者大师一生，竟无缘亲见此经。到智者大师往生的时候，都没看过《楞严经》！我们可比智者大师有福报，还有白话注解，我们看得来！因为印度的国王，深以此经为国宝，不听，就是不允许其外传他国。后经般剌密谛法师千方百计，在唐时偷渡传来，汉土众生才有缘得闻如是妙法。

诸位！怎么传来的知道吗？在印度用最微细的那个布抄写梵文，第一次过关卡被挡住，没收！第二次又被没收！后来，他就把手臂切开，把经藏在里面，等伤口愈合就出关！通关了！拿出来通通是血，字迹模糊，汉土用牛奶泡，去掉血才把整部《楞严经》展开，在国家认定的最高宗教机构，请译经师翻译。我们今天坐在这里，吹冷气还嫌冷。想想看人家为法、为众生牺牲身命，那种精神，我们就知道要听到这部《楞严经》有多不容易！不简单！所以，我们对佛、对法、对僧，都要非常的恭敬！这些法宝都是三宝用身命换来的，诸位要很冷静、很感恩，要不哪有听到这样子的大法呢？不过这个宝典最后之所以得以传来中土，可能智者大师拜经的诚心也是一个增上缘。

东晋的高僧法显（西元三四○——四二○年顷），这中间，于其所着《佛国记》（或称《高僧法显传》）中说：[佛昔于此说《首楞严》，法显生不值佛，就是法显出生的时候没有遇到佛陀，但见遗迹处所而已，只看到讲《楞严经》的遗迹。即于石窟前诵《首楞严》，停止一宿。]由此可见古人于佛、于法的信心之一斑。哪里象我们现在的人！所以，给大家一个最大的建议：想要成就佛道、了生脱死，对三宝一定要至诚恳切。念阿弥陀佛也是这样，求生极乐世界没什么诀窍，就是要至诚恳切，求佛加被。

近世人根钝，且不知惜福，不知经法之可贵，真是[得了便宜又卖乖]；乃至依于世见，就是世俗之见，乃起慢心。[慢]就是有高跟低，傲慢的心起不得，就算你很有修行，乃至已经证悟了，都应当谦冲自牧，来表达自己。因为慢心不合佛的心，慢就是有高跟低。佛的心就是：是法平等，无有高下。说：我慢高山，不留德水，一个狂妄、傲慢的人，是没有德行的。我慢就象一座高山，自己认为了不起，留不住德行之水，慢心不可有。轻法慢教，疑谤正法，谓非真经，或曰非是佛说。诸位：这个罪可是非常的重！

试想：如是清净、胜妙法门，一字一句，读之都令人遍心清凉——如是智慧、妙法，除了佛的一切智外，还有谁能说得出？这一句也是师父要讲的，这个世上，绝对没有任何人能编出这套《楞严经》经。又，佛弟子不同于世间儒者或学问家，佛弟子或菩萨，若有所说、有所作，绝不会、也不需要妄语假讬是佛所说，也不可以的！因为他们不须像孔子有[托古改制]的需要。托古叫做述而不作，就是依靠古人，来改变一下，依据前人，自己改制一下的需要。他们没有什么[制]可以改、或者需要改；诸菩萨、祖师大德，皆是承佛之教，弘传如来正法，其所作也都名正言顺的称为[论]，而为三藏之一。一问一答叫做论，你打开《大智度论》，就是一问一答。论还有一种含义就是广泛。譬如：《大智度论》里面四悉檀，它就一直发挥四悉檀、一直论四悉檀；佛陀的十八不共法，他都讲得更详细。《大智度论》就是解释《大般若经》，把《大般若经》的六度，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若，再加以广泛的讨论。也就是将《大般若经》里面的重点再加以发挥。与佛所说的经藏一样受到尊重，受历代弘传；

因此这些如来的贤圣弟子实在没有必要这样犯戒，欺诳如来及众生，而[伪造经典]——再想：若菩萨或祖师大德，已修到了能造出如是上妙经典、能开悟度化无量众生的境界，他还会去造这样的欺诳之业吗？他心中还会有如是欺诳的杂染心吗？连一般受五戒的居士都不会轻易妄语，更何况有如是智慧与修行境界的菩萨或祖师大德，会去犯这最基本的戒律？再说，如果菩萨已达到能宣说如是清净上妙之法的境界，他一定不会犯妄语戒、伪造佛经，一定会按照正途而[造论]，且于其论中推仰如来，推尊如来修多罗教，宣扬如来修多罗之教旨，（这是一般论藏的通途），论藏就是这样子。修多罗就是经。而不会[假装]自己是佛，而[假藉佛的名义]来说他自己的法，这种事，菩萨是干不出来的。

再者，我已如是称扬赞叹此首楞严法门，亦引诸经论加以称扬——我讲这么好的经给你听，你却来问我此经是真是假？！若是伪经，我干嘛费这么大工夫为你讲？这句话好象也是我要讲的，费了三年来讲一部伪经？！是不是？身为佛弟子，深受佛恩，不知宝爱佛经之可贵，却听从恶知识来疑它、谤它，辜负如来。譬如有人被父母养育成人，一朝忽听恶人造谣，说他父亲不是他的亲生父，于是起疑，乃至不信亲父，甚而忘恩绝义，听信恶人谤法者亦如是，若因此疑而不信正法，忘佛深恩，即断绝善根，成一阐提人。

经中说：佛初成道时，魔王波旬即来见佛，劝请如来速入涅盘。他说：世尊所作已办，已证一切法无生，可以速入涅盘。佛对波旬说：我诸弟子尚未成就，我不宜入涅盘。波旬说：那么待世尊弟子皆成就时，应即入涅盘。就怕佛一直活下来，请佛赶快入涅盘，没办法因缘散了就要入涅盘。佛默然应承。于是魔王波旬欢喜踊跃。波旬又对释尊说：世尊，世尊灭度后，于末法时期中，我将化为比丘僧，于世尊佛法中出家，披佛袈裟，诵佛经典，而破坏佛法。于是世尊落泪。在这里就要奉劝比丘、比丘尼、一切出家众，我们身负弘扬如来正法的深责重任，我们到底是在传佛的正法，还是坏佛的正法呢？我们披佛的袈裟受人供养，到底是给众生种福田？还是自己会下地狱呢？就看你个人。你是佛的使者，就传佛的正法；你是魔的使者，就披袈裟坏佛的正法。

诸位比丘，我们一定要好好的，有骨气、有志气，要承担如来的家业，荷担起弘扬正法的责任，不可以加自己的种种错误的知见，一切讲经说法，都必须依佛的知见来弘传，不可以因个人轻信、或个人执着某一个角度，不了悟究竟的平等、究竟空性的法门，在哪一种知见大作文章，修了这一宗、突显这一宗，把其它八大宗派批评一文不值，这绝对不是正法！因为每一个修行人，无论出家、在家，他的时间、空间性不一样，所以，我们要尊重每一个宗派。

譬如：我们在汉地，看得懂中文，你到西藏看不懂中文，他们不是不想研究显教的，问题是看不懂汉文，不是生长在汉地，是生长在西藏。所以西藏有自己教化的一套方式，譬如：教念唵嘛呢叭弥吽、教念颇瓦法、红观音法、绿度母，我们在这里赞叹、随喜，因为它时间、空间就是这样子！没有说一定要、非要怎么样不行！有的人宿世修禅的，念佛没兴趣，没关系，你就好好的打坐；有的人对《华严》特别有兴趣，没关系，你就好好弘扬《华严》。大部分的人都劝人家念佛，少部分的人就稍微有一点点把净土抬得很高，非这样不行，使徒弟听了以后，死守某一个角度，不知道法法平等、法法相通，通哪里？通心性啊！念能够离开心性吗？念佛能够离开现前当下一心不乱的清净自性吗？所以，法法既然相通，我们有因缘性，就是我们赞叹净土法门，我们有平等性，就是尊重。念我们的佛，尊重其它的宗派，任何一个法师、其它的道场，都有他的时空的因缘，绝对不作任何轻易的批判，除非这个人知见严重错误！就一定要指正，会坏佛的正法，断众生的法身慧命，再不讲不行！所以，这就是我们的责任。出家、在家要印经典，作功德，还要先鉴定一下，到底我们印的经典是不是正法？要做功德，印经典、刻录VCD，还要用智慧的诀择，冷静一下，是不是印到正法！不是钱拿出来叫做功德了！很多人都想做功德，拼命印经典，送到人家道场送到人家都怕，因为太多，也送不完、发不完！台湾经典过盛，太有福报了！

最后我再说一句话：若连信根都没有，如何堪受如是[如来密因，就是不生不灭的心性，诸菩萨万行，诸菩萨要修万行，就是要先明心见性的大法？《地藏菩萨本愿经》云：[或有善根，闻即信受；或有障重，久化方归。]讲的真是好！有善根的坐在下面一听就知道是正法，立刻信受，有的人还要有点耐性，要跟他磨。愿您坚信，佛不妄语，菩萨不妄语；佛语谛实，决定不虚。]说：希望你坚信，佛是不打妄语的，菩萨不妄语，佛语是真实的，决定不虚妄的。在这里奉劝大家，好好弘扬正法，有钱出钱，有力出力！下个礼拜开始深入剖析《楞严经》义理。

圆瑛法汇　大佛顶首楞严经讲义

科判与序文

2007.5.18-5.25
片数：共三片DVD（本片为第1片）
文殊讲堂

各位尊敬的法师、各位慈悲的护法居士大德,今天是2007年5月18日,我们更进一步的要来研究《楞严经讲义》。《楞严经讲义》是圆瑛法师一辈子的着作，也可以说他一辈子都在讲《楞严经》、都在注解《楞严经》。我看过的《楞严经》注解很多,其中以这一本《楞严经讲义》，可以说：这半世纪以来,无人能出其左右。自古以来,写《楞严经》注解的,应该算是圆瑛法师写得特别的好。但并不是说其他的法师写得不好,不是这个意思。因为他算是近代的人,但也不是说,用白话文写的。为什么我们要研读这一本《楞严经讲义》呢?重点就是它保有丛林讲经的风格,从十门,讲解经题,解释经文,自己也讲、也写,把他的一辈子的心血,会集到这一本《楞严经讲义》。
这一本《楞严经讲义》,可以说是目前诸山长老，像台湾省讲《楞严经》的法师,几乎都是用这一本作为教材。师父这次第三次讲《楞严经》,就要用这一本《楞严经讲义》,用国语的,再深度的配合《楞严经表解》、《楞严经义贯》,彻底的再把它讲一遍。

这本《楞严经讲义》,对一个教育程度不高的人,或文化水平不高的人,听起来会很吃力,因为都是文言文,应该说都是古文。还好师父以前也受过古文的教育,1953年出生的,国文算是占很重要的一部分,要联考都要考这个国文,要写作文。到大学的时候要默写。所以,这个四书、五经、孔孟的思想、诸子百家、《古文观止》,还好师父有陪得上最后一班车。也就是说：师父不是念白话文长大的,是念古文长大的。刚好这一本看起来,特别的相应、特别的到味,得心应手,在简略的几个字里面,道出了很深的义理。所以,师父特别偏好这一本《楞严经讲义》的注解。圆瑛法师一辈子弘扬楞严大法,他一辈子的着作,最了不起的,当然就是属这本《楞严经讲义》。他写了很多的着作,像注解《圆觉经》等等,好几种着作。但是,《楞严经》注解写得特别的好！因为资料非常的丰富,又含有传统,又是古文,读起来就特别有味道!所以,算是楞严大法在这里开讲。

诸位!请翻开《楞严经讲义》,这一张,师父因为嫌它（字）太小了,我的眼睛算是有一点近视,还有散光。我们来听《楞严经》的法师比较年轻,因为这里剃度的法师,一律不能超过四十岁。我们这里的居士,也属于年轻这一辈的比较多，但有的年岁稍微大一点的居士,为了他们的方便,视力不好的、老花眼的、年岁大的,还有最重要的,受益的就是师父。因为你看,
这一张《楞严经讲义》第一页这个大张的,叫做科判,字太小了,同时也错了几个字,因此今天所发的这一张大张的,算是听经闻法人的福报,字够大!那么,旧版的,师父把它校对,还有证钰师姐校对了,总共错了二十二个字,这个算是重新再把它校对的!

先看大标题,大佛顶首楞严经讲义简要科判兼目录表,我简单解释一下：「大佛顶首楞严经」,这是佛说的一本经典。「讲义」是圆瑛法师所注解的。「简要」当然就不是复杂，用最简要的。「科判」,这个「科判」对初学佛法的人来讲很陌生,
「科判」就是分段落,我们去医院,要分胃肠科、肿瘤科、放射科、泌尿科、妇产科……。这个《楞严经讲义》,是根据《楞严经》的这个经文,把它分门别类的列出段落,而这一个段落在讲什么,都有它的标题,叫做科。譬如说：五阴一科、六入一科、十二处、十八界各一科。「科」有分大科、中科跟小科。整部经典,大的角度来分科,就是序文、正宗分、流通分,这个是大的原则。「科」就是段落,段落；「判」就是判别，分段落来判别,分门别类,一段一段的来归纳,变成科,来判别这一部《楞严经》,使我们能够提纲挈领,抓到重点。这个《楞严经》的科判就像一栋建筑物的钢筋、柱子,这一栋高楼大厦要建筑的时候,你看有很多的钢筋。这个「科判」就像一部经典的钢筋、柱子,大的柱子、小的柱子,一看就知道,这一栋建筑物是什么形状的。科判就像人类的骨骼,一段一段的把它连接起来,变成一个人。所以,这个大佛顶首楞严经讲义简要科判,就是要把整部《楞严经》,用段落简要的把它归纳,一科一科,使大家很清楚明了,整部《楞严经》的结构是什么。「兼目录表」,这目录表有根据几页几页,哪一段讲些什么,这个就是目录表。大佛顶首楞严经讲义,就是圆瑛法师所写的。

《楞严经讲义》的纲领，就是这一本《楞严经表解》,《楞严经表解》就是要配合《楞严经讲义》来讲解。这一本是师父好像二十九岁还是二十八岁,那时候在读台中南普陀佛学院,有人拿一本这个《楞严经表解》给我,结果这个是古时候……它以前是古时候的讲义,一张一张的印刷,线条不明,字也是错的非常严重!师父发现这一本《楞严经表解》,提纲挈领整部《楞严经》的重点。也就是整部《楞严经讲义》,他再把它每一个段落用最简要的纲领提示出来。所以,讲《楞严经讲义》,就一定要配合这一本《表解》。因为《楞严经讲义》所讲的,它是文字的叙述。这一本《表解》,完全是按照《楞严经讲义》用线条分门别类,归纳起来,一翻就一目了然。师父觉得这《表解》非常好!这《表解》要配合《楞严经讲义》。

《楞严经》这个科判,对初学佛法的人来讲,看起来特别的吃力,因为看不懂；对文化水平不够的、教育程度不够的,也非常困难!对出家五年的,看起来有点陌生；对出家十年的,就半生不熟；对出家二十年的,如果没有专门研究《楞严》的,有一点喜悦,但是,无法全部理解；对于一个有悟的,又很想讲《楞严经》的、对一个对佛有信心,也很想听讲《楞严经》的,这个科判就非常的好、非常的重要!

所有的经典都分成三分：序分、正宗分、流通分。序分都是从：如是我闻,一时佛在哪里,与大比丘众多少,就是人、事、时、地、物,全部都标示出来,叫做序分。譬如：《弥陀经》,舍卫国,与大比丘众千二百五十人俱等等,哪些菩萨、哪些大弟子,长老舍利弗、摩诃目犍连等等诸大弟子,大部分这个就是序分。序分就如同一个人的脸；正宗分就是如同一个人的五脏六腑,所有的内容,都

在正宗分里面。《弥陀经》里面讲：尔时世尊告舍利弗曰:从是西方过十万亿佛土,有世界名曰极乐,这个正宗分就开始讲重点了。《楞严经》的正宗分特别的长。流通分,大部分都是：皆大欢喜,信受奉行,作礼而去。

就比如说：你布施了七宝多少功德,不如弘扬正法、不如推广这个《楞严经》。推广《楞严经》,有多大的功德,能灭多少的重罪。所以,流通分就是告诉你：弘扬《楞严经》功德有多大,能灭比丘四重、八重等等,劝大家要印经、要刻录、要流通。流通分就像人的两只手、两只腿,要会跑啊,转大法轮。我们为什么讲：「文殊讲堂流通处」?为什么不讲：「文殊讲堂贩卖处」？这个意义差很多!你看,把「流通处」改成「贩卖处」,意义就完全不同了!譬如说：我们的「流通处」变成「贩卖」,就变成做生意,以赚钱为目的。就像这些大卖场、小卖场等等,这些都是做生意的。我们今天命名为「文殊讲堂流通处」，「流通」是什么意思?流通正法、宣扬正法,这个是要度众生的!「流通处」就是这个序分、正宗分、流通分来的。不讲,你还不知道,摸不着门儿,为什么叫做「流通处」呢?就是叫你要流通经典,转大法轮,度无量众。因此在我们这儿工作的工作人员,就特别要注意,佛陀的正法,是让你来流通的,不是要你去做生意。钱要排在后面,度众生要排在前面,人家来请东西、请法宝、VCD、DVD,或者是念珠,要给人家一个很好的印象,这个法宝就流通出去了；给人家一个印象不好,
法宝就流通不出去。所以,要看这个流通出的工作人员的态度。我们的工作人员,扮演一个特别重要的角色：就是弘扬正法。正宗分就是我们的五脏六腑,一个人没有五脏六腑,怎么消化？怎么吸收？怎么有体力呢?怎么会活呢?你有了序分、有了正宗分,人要会跑啊!两只腿要会跑，两只手要能够运转,要运作啊!就像两只腿跟两只手,就是我们的流通分。这个比喻就很得当,大家有一个观念。记得!一切经典都是：序分、正宗分、流通分,三分。

诸位看,正宗分,正宗分底下分二个,注意看!一个是「正修」,一个是「助道」,注意这二个字就好。正修就是如何来修定！助修就是要帮助你入楞严大定,帮助你解脱生死的一个助道。所以,正宗分分二大段：一个是正修,一个是助修,就是助道。这个正修具示成佛妙定,就是《首楞严经》在讲佛的妙定,就是首楞严大定。底下,阿难请定,因为阿难不懂佛的定叫什么名字,所以,要请示佛告诉他,佛的定叫做首楞严大定：叫做明心见性的定、不生不灭的定、不加功用的定、本性具足三昧的定,是修来让它显现出来,但是,却本来具足的定,这是阿难请定。如来答定,如来回答这个定,正说妙定始终,平行看下来,说奢摩他路令悟密因大开圆解；往左边看,说三摩修法,令从耳根一门深入；平行往左边看,说禅那证位、令住圆定、直趣菩提。把笔拿起来,「说奢摩他路令悟密因大开圆解」,这一大段标A,这个有作用的。「说三摩修法,令从耳根一门深入」,标B。「说禅那证位、令住圆定、直趣菩提」,标C。往左边看,助道别详护定要法,
----「谈七趣、劝离、以警淹留」,标D。「辩五魔、令识、以护堕落」,标E。整部《楞严经》的重点,就是ABCDE这五大段。
　　对于初学佛法,这一张一打开,哇!一头雾水!所以,要先抓住重点,
整部《楞严经》在讲什么?就是讲定,诸位!
奢摩他是定、三摩也是定、禅那也是定,这三个都是首楞严的前方便定。为什么要加一个「妙」呢?
妙奢摩他、妙三摩、妙禅那呢?因为阿难不懂首楞严大定的名字,所以,世尊加一个「妙」字。因为奢摩他、三摩、禅那,是阿难常常听到的名相；可是阿难不懂佛定叫做首楞严。所以,这整张就是：A加B加C等于首楞严大定,这个公式知道吧？ABC的定:
奢摩他的定、三摩定、禅那的定,统统叫做首楞严大定的前方便。再来看,说奢摩他路令悟密因大开圆解,这个「奢摩他」,翻译成中文叫做止,叫做定中有慧,重点在定,也是讲定。往左边看,说三摩修法,叫做慧中有定,强调智慧,就是观,「三摩」翻译成中文叫做观。「奢摩他」翻译成中文叫做止,
叫做定中有慧；「三摩」翻译成中文叫做观,叫做慧中有定。往左边看,禅那证位,这个「禅那」,旁边写:定慧均等,定慧均等,因为它是圆定。

先认识这三个名词,打开《楞严经表解》,正宗分底下,一、经中具示妙定始终：一、阿难请定,二、如来答定。如来答定一、正说经,底下,一、说总定：就是首楞严,令得圆证,妙庄严果,这个就是佛定。《楞严经》讲什么?就是讲佛的大定,圆证妙庄严果.
二、说别定,分别来讲的话,刚刚师父有标示的ABC。一、说妙奢摩,二、说妙三摩,三、说妙禅那。为什么加一个「妙」?因为阿难不懂佛定,所以,佛加一个「妙」让他认识,因为他以前只听过奢摩他、三摩、禅那,没听过首楞严大定。因此就阿难所理解的,加一个「妙」字来解释。

一、说妙奢摩,令悟妙心,本具圆定。就是每一个人都具足这个定。二、说妙三摩,令依妙心,一门深入,就是以耳根深入。第三、说妙禅那,令住圆定,什么叫圆定?就是不生不灭,悟毕竟空的定。色即是空,空即是色,色不异空,空不异色,缘起就是性空,性空就是缘起,站在究竟毕竟空的角度,叫做圆定。无所不定,因为凡所有相,皆是虚妄,都是缘起,都是如幻,透视它,相不可得。说妙禅那,令住圆定,历为修证,经历六十位次。第三、经中具示妙定始终,就是阿难证悟。第二就是：经后别详初心紧要：一、精研七趣,就是千万不能堕入七道轮回。警淹就是说:你不要淹没,堕入六道轮回就淹没。

还有详辨五魔,就是五十种阴魔。护堕,保护你,避免你堕落。看《表解》的左边,楞严大定总别名义(与经题会合表),总定叫做首楞严：如果分别说,叫做妙奢摩他、妙三摩、妙禅那。所以,
A加B加C等于首楞严大定。

首楞严：就是证圆果,也就是佛所说的：「大佛顶首楞严王」,总三定成一定,就是首楞严大定。具足万行,十方如来依此一门超出妙庄严路,为诸佛成菩提之「果」法也。这是总定。如果个别来

说，就是阿难所能理解的,一、叫做妙奢摩他：悟圆理,「圆」就是指不生不灭的无生之理体,叫做悟圆理。妙三摩是起圆修、妙禅那是得圆证,为什么都加一个「圆」呢?就是圆满。所以,悟到毕竟空,用毕竟空的心来修法,凡所有相都契入圆满的无生理，用圆满的无生理继续，叫做圆满无生的修。虽修,无有能修、所修。到最后起圆证，虽证，无有能证、所证，毕竟万法唯心现量，不可得。所以第一个叫做妙奢摩他,就是悟圆理，也就是佛所说的「如来密因」藏性「理」法。如来的密因是什么?就是不生不灭的如来藏性。为什么讲理法呢？站在本体的角度来说：这个「理」是对事相来讲,教理行法,或者事跟理,理就是无生。

而能够「微密观照,开解照了」,是名奢摩他。依正因佛性，就是三因佛性：正因、了因、还有缘因佛性。依正因佛性(如来藏性),正因佛性就是每一个人本来所具足的。略兼了因佛性，这个了因佛性，就是用大智慧照破无明。这个「了」就是用般若智慧，了悟万法总是空，所以,加一层般若力量,叫做了因。当我们用般若智慧，发现万法都不离现前当下自己的清净自性，清净自性,可以运用在六根门头。就是运用般若智慧，照破无明，了因佛性,叫做(大开圆解)。(大开圆解),乃即定(圆理)之慧,所以,定中有慧就是这个道理。定就是圆理，就是体；之慧就是(圆悟),就起作用了。悟彻法流源底,为菩提之最初方便。你要成就菩提,就是悟到妙因,就是如来密因。什么是进入如来的境界呢？就是不生不灭的涅盘妙性，用这个不生不灭的因,才有办法进入不生不灭的涅盘的果。第二、修妙三摩，这个也是定，叫做慧中有定。妙奢摩他是强调定；妙三摩是强调慧；妙禅那是强调定慧均等。二、叫做妙三摩：起圆修,你悟了这个圆理,当然要开始修行了,要磨掉习气。你悟了不生不灭理，可是,跟事相有落差,你还是会有种种的情绪变化啊!还是会有微细的贪瞋痴,心还是定不下来。悟了不生不灭的理，要好好的调伏自己的习气。「修」就是除掉习气的意思，虽然你悟到圆理，没有用,力量不大。要起修，就是彻底除掉粗的习气、微细的习气统统要断!

也就是佛所说的「修证了义」大乘「教」法,而能依解起行,「依解起行,从根解结」,依如来的知见来解，起这个行，解如来意，修圆行。从根解结,「根」就是六根，六根本身的根性：我们就是意识。我们从六根变成打结的烦恼心,眼见一切色即贪瞋痴就起现行,就打结。「结」就是烦恼、无明的别名,又叫做惑。我们迷惑，这个「结」又叫做烦恼、又叫做无明、又叫做惑、又叫做缠。「缠」是束缚、缠缚,不是那个禅定的禅。从根解这个结，就是我们内心打结。就不舒服、不愉快,而且是天天打、日日打、时时打、刻刻打、分分都在打结。众生没有一时一刻没有妄想的，没有一分一秒不打结的。所以叫从根解结。

所以,你要修行,要了悟不生不灭的如来藏性，就是你眼见一切色，如如不动；耳闻一切音声,了解尘自生灭,自性不动的道理，离一切相，即名诸佛。喔!原来六根门头，有不生不灭的如来藏性，不离本处，即得菩提；若论佛法,一切现成。当相即道,见处即真，不离本处，即得菩提。所以,见一切相,即离一切相，为什么?一切相不可得，能缘的心不可得、所缘的境也不可得。能缘的妄心不可得,是指妄执,还有妄分别、还有妄颠倒这个妄,不是如来藏性不可得，如来藏性是本自存在的。

所以，依解起行，从根、从六根解这个结，是名妙三摩。我们要起般若智慧观照，心就有定，就是妙三摩。依正因佛性，就是我们如来藏性、六根中不生不灭的根性。略兼缘因佛性，缘因佛性是什么?在缘起里面、缘起法里面，用不生不灭的方法修行，叫做称性起修，全修在性。性就是不生不灭的如来藏性，如来藏性就是我们的本体，每一个人本来具足的，叫做称性起修。这个「称」就是合于，也叫做依靠，称性就是合于不生不灭的清净自性，来起这个修行。意思就是说：你要用本性修行，在刹那之间；你要用意识心修行百千万劫，错用心!所以我们要称性起修，全修在性。全部的修行,统统是清净自性，念念消归自性，归无所得，称性起修就是这个道理。全修在性,所以的修行,都不离现前当下这一念，不生不灭清净自性。乃即慧(圆悟)之定，就是(圆修)，俱依一门深入，都必须依一门深入。我们要从耳根，一门深入。为菩提之初方便，你看,这个都是初方便。

第三、叫做妙禅那----得圆证，也就是佛所说的「诸菩萨万行」中道「行」法，而能「带果行因,历位修证」。什么叫做带果行因呢？证悟到佛陀的果也是不生不灭，把这个佛陀的果，拿来我们因地上修行，叫做带果行因。所以，初发心即成等正觉是什么意思?就是说：懂得明心见性的人的修行，初发心明心见性；到最后证佛果，还是明心见性。所以，初发心即成等正觉就是这个道理，就是不生不灭的根性。初发心即成等正觉就是带果行因。历位修证，是名妙禅那。依正因佛性(证圆通体),双兼缘因佛性跟了因佛性,这个缘、了二因,就是缘因佛性和了因佛性。(起智运悲,上求下化)，所以,为什么出家人加一个「上下」呢?就是上求佛道,下化众生。所以，要命这个法号，没有加「上下」都好听。有一次，我要命这个徒弟的名字，叫做法流----法宝要流通。后来想说：如果他将来做大和尚，加一个「上下」,就不是很好听,念上面还听得来，下面就不太好听，后来人家就会讲：喂!下流法师!这个徒弟就会怨恨师父了，说：为什么给我命这个名字，听起来这么难听呢?是不是？所以,师父命这个徒弟的名字要很小心!

乃是性具圆妙定慧中中流入果海，什么叫做「中中」?就是中道，不着二边谓之中道,不偏空、不偏有,不着空、不着有,叫做中中流入果海。也就是只有不住着一切法的人,才能进入佛的领域。假借任何理由斗争、纷争、诤论，统统不是佛陀的好弟子，因为违反佛陀的萨婆若海。中中流入萨婆若海,为什么能够中呢?要不着。所以，修学《楞严经》的人、修学佛道的人，记得!应无所住，而生其心，这个就抓到了修行的根本。换句话说：你在平常看这个人，这么大的个性，斗争的心、傲慢的心、不合群的心，就知道这个人还不入流。爱团体里面要和合、要无诤、要降伏自我，要以无所住心，在团体里面扮演一个融入的角色嘛！哪能我执、我见、我慢统统具足？讲来讲去，再怎么讲都是我对，统统是你不对，这个团体里面大家统统不对，诸位!这个

人离佛道十万八千里!一个悟佛道的人，一定可以融入任何一个团体，因为他没有分别嘛!是不是?在一个团体里面不能融入，格格不入，你要冷静的自我反省，你还在还在诤论，诤论就没有办法入萨婆若海，因为入萨婆若海，要定慧均等，要中中流入，必须无所住。不着空、不着有，

楞严三定的方便----妙奢摩他、妙三摩、妙禅那。一、破识显根为最初方便。二、会四科融七大为最初方便。三、究三续穷五大为方便。
三续就是世界相续、众生相续、业果相续、世界相续，这个后面会讲到。为圆悟藏性之方便。
妙三摩：一、道场诵咒为最初方便，所以，要好好的诵咒。
二、从根解结为最初方便，见一切相，即离一切相，从这里下手，闻一切声，心一定要如如不动，赞叹、毁谤等同菩提；顺境、逆境都是佛性。三、一门深入为方便，初学佛法没有办法，顺逆二境皆是佛性，要从一门深入。所以，这一门就是耳根，要听经闻法，要放念佛机，南无阿弥陀佛，熏习再熏习，又熏习，就是这个方法，因为在娑婆世界是用耳根修行。听经闻法要列为生命第一个重要课题，念佛也是很重要! 听经闻法也是非常重要!
一门深入为方便，为证圆通体之方便。
　　妙禅那：一、三渐次为最初方便，
二、乾慧地为最初方便，三、五十五位为方便。妙禅那就是讲到果位了。为成菩提之方便。「菩提」是什么意思呢? 此云：道觉，有三。一、有真性菩提----就是真如自性----真如是理，此理为自心本觉之佛性----证极此理，法身显现----叫做法身德。第二、叫实智菩提，这是真实之智，实知菩提就是实智菩提,是实智菩提。实智菩提就是穷彻一心本源，如来藏性都是一心。称真如理,合于不生不灭的理，所证之根本智，「根本智」的旁边就写：证毕竟空，叫做根本智。以真实智，照本觉理，得般若德。所以，我们要常常起观照，就是这个道理。

第三、叫做方便菩提----就是权巧方便。所以,学佛要有善巧方便。自觉已满，然后觉他，就是要利益众生。从根本智，起后得智,根本智悟空，后得智得有，这个「有」就是妙有，就是不坏缘起。在缘起法里面展现根本智，叫做后得智，所有的根本智、后得智,其实是不二。所以,根本智站在性空的角度说：后得智站在缘起的角度说。种种示现,自在无碍，种种缘起，都得解脱，叫做解脱德。所以，我们称三德叫做法身德、般若德、解脱德。好!我们简单解释一下「菩提」。

把那一张讲义科判拿出来，我们先看A这一大段在讲什么?说奢摩他路令悟密因大开圆解，这个一大段就是讲三如来藏：空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏。我们看下来,初销倒想说空如来藏，要销你无量亿劫来的颠倒之想：销我亿劫颠倒想，我们念楞严咒,不是有这一句吗?
销我亿劫颠倒想,不历僧祇获法身，就是这个道理嘛!要消除你的妄想，所以，要告诉你诸法毕竟空的道理，你在生灭和无常缘起法里面动执着，就不对!心就不清净!为什么要销这个倒想呢?因为要示佛定总名，诸位看最右边，正说妙定始终最右边，第一行,示佛定总名令知诸佛修。因尅果。所以第一个，你一定要先了解，诸佛的因是什么? 就是不生不灭的因。不生不灭的因是什么? 就是空如来藏。知道吧?如来破妄显真，为什么如来破妄显真呢? 斥破，「破妄」就是破妄心；「显」就是显真心。「斥」就是呵叱，破除所执的妄心，以看奢摩他路，一切众生认为这个能执着的心就是自己的心。佛陀说：这个不是真心，这是生灭妄想意识心，是生死的心，不是菩提不生不灭的心。所以，斥破所执妄心以开奢摩他路。取心定判，正与斥破。底下，如来备破三迷，众生都迷惑这三个角度：破妄识无处，就是虚妄的执着，虚妄的分别跟妄想，本来就没有处所，它只是在刹那之间，清净心里面闪动，刹那之间闪动的执着、刹那之间闪动的分别心，我们误以为那个是真心，就把永恒的如来藏性，转化成能够日常作用的这些妄想意识心。我们找找看，是不是?破妄识无处，就是它没有固定、没有处所,就是只是清净心的闪动而已，刹那之间的妄执而已，就像虚空闪电，就没有了。我们的妄心就是这样,像虚空的闪电一闪，好像有那么一回事，虚空如如不动啊！我们妄识就是无处，闪电也没有一定的处所，我们什么时候要起烦恼，不知道。烦恼是为什么?因为无明，没学佛、没智慧。一切众生，五大洲：白人、黑人、黄种人，没有一个人了解妄识无处，不知道!妄识就是妄识心，它是没有处所的，它是清净心无端起无明，一刹那之间，所显现的一种妄执。

第二、叫做斥妄识非心，什么叫妄识?虚妄的意识心，不是我们的真心。我们的真心是不生不灭、不来不去、不垢不净、不增不减、不一不异、不常不断的。这个意识心不是我们的真心，非心，非如来真心,如来藏的真心。斥这个妄识非心，譬如：二祖去见达磨祖师。达磨祖师这个典故，大家都知道，二祖慧可去见达磨大师。达磨大师在那边面壁，他跪在外面，下大雪三天三夜都不离开。达磨大师被他的诚心感动，就出来问了：你找我有什么事?二祖就说：我心不安!然后就断臂求法，感动了达磨大师。达磨大师就说：将心来，安汝心。把心拿出来!然后，二祖就说：觅心了不可得!找来找去，这个心找不到,觅心了不可得，这个就是妄识。我们这个妄识,找来找去，实在是找不着，叫做非心，不是我们真正的心，一切众生都是用那个妄识。所以，不学佛的众生是很辛苦的、是很可怜的、是不认识这一颗真心的，不懂得如如不动，以不变应万变，不懂!所以，他会痛苦，就是因为有妄。妄执、妄分别，就这样子。为什么?他把这个缘起当作是实在的东西。

第三、叫做推妄识无体，妄识没有体性，如果有体，就是变成永恒。真心是有体性的，妄心、妄识是没有体性的。如来备破三迷。三迷，注意!一切众生共同的毛病，统统是这三个。不了解妄识无处；也不了解妄识非真心；也不了解妄识没有体性。就在刹那的执着闪动,就认为：我可以推论的、我可以看的、我可以分别的，这个就是「我」啊!佛陀说：这个就是妄心。大众知非无辩,
大众知非就是：以前都错用心了。结归其判。看左边,如来破妄显真----显示所遗真性令见如来

藏体。这一段就是：我们遗失了如来藏性、真性，然后，佛陀让你看到每一个人的本来面目。

看底下,阿难舍妄求真,阿难就舍这个妄心,求这个真心。如来极显真体，这个时候佛就放光，开始要讲经了，光表许说，正显即真。什么叫即真呢?就在当下的意思。尅就根性，直指真心，为什么叫尅就根性，直指真心呢?因为六根门头很容易去观察，稍微注意一下，不困难。佛陀一开始叫做带妄显真，为什么叫做带妄显真呢？重点是众生的根性不够。带着你的妄心，来慢慢剖析，慢慢告诉你!带妄显真就是善巧方便的意思，剖妄出真就是当下。带妄显真是佛陀善巧方便。带妄显真哪十个呢？一、显见是心，「见」就是见性，我们这个眼根当下的见性，就是我们的真心。二、显见不动，我们这个身心，从无量劫来，从来没动过，因为你妄执就妄动；妄分别就妄动；妄颠倒就妄动。显见不灭，我们无量劫来，这个见性从来就不灭。我们无量劫来，显见不失。

无量劫来如来藏性从来就不失去。显见无还，无「还」就是来跟去，没有来跟去，是所谓无来，不来也不去，八不里面，不来也不去、不增不减、不一不异、不常也不断，就是无还。显见不杂,「杂」就是纯一心，没有夹杂。显见无碍，出入无碍。有碍是执着、妄执，变成障碍。我们为什么会障碍?是因为虚妄的执着，着境以为实，着这个五蕴本空以为实，不了解缘起如幻的道理。所以，圣人眼见一切色，出入无碍，为什么？清净心性在作用。耳闻一切声：逆境的声音、赞叹的声音、毁谤的声音、都没有障碍，显见无碍。显见不分，「不分」就是绝对。显见超情，「超情」就是不思议，超一切众生的观念。「情」就是指一切众生所能剖析的，统统不是，这个东西不能分析，只能悟。「情」就是执。显见离见，这个「见」就是观念，显示我们这个见性是离一切观念的。我们见一切相，化作一种观念，这个观念一直困扰着我们。譬如说：你看哪一个人不顺,一直困扰着我们；

而佛陀说：那个人本身并不存在，你是把清净自性化作一种观念。所以叫显见性是离一切知见的，这个知见就是头上安头。我们不能头上安头，清净心自然让它显，动念、动执着念，就是头上安头；动分别念，就是头上安头；动妄想念就是头上安头。我们为什么对生灭无常的世间彻底的没有意见?因为有意见就是知见立知。所以,一个对生灭无常的世间,
彻底没有意见的人，他的清净心就二六时中，不管走到哪里，都跟人家合得来。二六时中,
走到哪里统统解脱，没有一处不解脱!为什么?没有意见啊!所以，你在学校里面看到一些老师;你在公司行号，看到一员工，你会觉得说：哎呀!他们莫名其妙!其实你站在一个至高点看，那是很正常的，因为他是凡夫嘛!是不是?你反过来讲：哎呀!我很幸运，我听到了佛法。你看到了公司行号里面，一团一团的、一派一派系，斗争不休，尤其政治。大团体里面有小团体，小团体里面又有更小的团体，那里面种种的作风，你看起来会很难过。其实，平常心就是道，因为他是众生嘛，就是这样子。有人的地方就有是非，普天下任何一个时间、空间，没有一个地方没有是非，包括修行的道场也是一样。因为不是佛嘛，唯佛佛道同嘛！你只要等觉，还不是妙觉，等觉菩萨以下都有自己的看法，还不到佛的境界嘛!所以，道场跟道场，就会有看法不同;法师跟法师讲经说法，就会有差别，那就要看众生的福报了!

底下，所以说：显见离见，显出我们这个见性，是不可以、不准你安排任何的观念，叫做知见。这知见一定要立知，就是无明本。知见要是无见，就是菩提。意思就是说：清净心要把它变成、化成一种观念，诸位!所有的世间教育，统统叫做观念。观念就是有点、线、面三度空间，就是有这个世界，这个点、线、面的三度空间，就造成我相、人相、众生相、寿者相，一切以「我」来划分、来定位，一切的痛苦就开始产生！众生不了解我相、人相、众生相、寿者相不可得，立一个知见，就是立一个观念：「我」,一切痛苦就来了。「我」就有「我所」了，我的汽车、洋房、大楼、我老婆、我女儿、我儿子，我的金钱……这个「我」开始就占有，一切痛苦就定位在这个「我。而佛陀说：一切法无我。因为我们错觉，所以，开始知见立知，清净心化作意识心，苦就一直出现，从来不停止的!你看政党的恶斗、公司行号的，当老师也是一样,当老师没学佛啊，只是世间的智慧、世间的知识而已啊!是不是?

底下，带妄显真，直指真心，就是要剖妄出真。剖妄出真：剖这个妄心，记得这一句话：妄歇，真心就显。如果你还执着有一个真心，这个真就是妄。所以，懂得放下，就是通往世尊境界的桥梁。如果如如不动，就是世尊。知道吗？懂得放下,
就是通往世尊涅盘妙心的桥梁。懂得直下如如不动，就是佛，歇即是菩提。

好!正显即真——尅就根性，直指真心——带妄显真——显见是心、显见不动、显见不灭、显见不失、显见无还、显见不杂、显见无碍、显见不分、显见超情、显见离见、剖妄出真。底下，会通四科，这四科就是：五阴、六入、十二处、十八界，就是四科。会通四科，即性常住，我们如来藏性本来就常住，南无常住十方佛、南无常住十方法、南无常住十方僧，自性就是三宝。这分理跟事。所以,这个即性常住——总标即妄即真,什么叫做即妄即真呢?妄：妄处本空，真心自显。妄当体即空，就是真。意思是说：你见一件事情，观念让你起烦恼的，记得!那个烦恼的当下空，就是菩提。直接就见性、就是菩提。别明即妄即真，我们说五阴是妄、六入是妄、十二处是妄、十八界是妄，那是因为要破除你的执着。等到我们无所住着的时候，如来藏性就显。所以，会五阴即如来藏性，色、受、想、行、识。所以，色即是空,色就是佛性；受即是空，受就是如来藏性；想即是空,想就是如来藏性；行即是空，行就是如来藏性；识即是空,识就是如来藏性。色、受、想、行、识本空，照见五蕴皆空，那么，五蕴统统是如来藏性。是因为我们妄执以为是真，所以,即妄就即真。会六入即藏性，六入就是六根，六根这个地方，就是如来藏性，只是你不会用，所以，学佛贵乎能用。学佛的可贵处在哪里呢？不是听经闻法听了一大堆，要会用！意思就是说：在境界能解脱，这个是学佛的可贵处!而不是说：要把它研究一大堆，变成学者,结果习气还是习气，贪瞋痴还是一样，排斥、攻击、嫉妒、毁谤，统统从来没有

停止过，我行我素，那这个跟学佛扯不上关系了!所以,六入即藏性。会十二处，十二处就是六根跟六尘，就是十二处，就是如来藏性。会十八界,就是六根、六尘、六识,就是如来藏性，所以,转识成智就是这样子，当下即空，识就是性，识性本空，就是性。五阴、六入、十二处、十八界，这是就人生的角度来讲的。

底下左边，圆彰七大，即性周遍，是站在宇宙的角度来讲的，宇宙观。也就是说,这不只是说：五阴如来藏性、六入如来藏性、十二处如来藏性、十八界如来藏性。平常我们生活,这人生观，你所能理解的,五阴、六入、十二处、十八界，是人生观的角度来讲的。推广周遍法界，整个宇宙，如果你有因缘到外太空，他方的星球也是这样子。
彰,
圆彰七大，即性周遍——阿难转疑双非，后面会讲到。如来讲示圆旨——责迷许说,总喻性相。我们将来都会谈到。别详七大，为什么讲「大」呢?就是绝对，遍满整个虚空界，地大、火大、水大、风大、空大、见大、识大。地、火、水、风、空，属物质的世界，诸位!那个「空」是指虚空性，不是色即是空那个空,色即是空是指空性，这里是指虚空，完全不一样!
地、火、水、风构成这个星球，「空」就是存在的虚空，空大。地、火、水、风、空,所构成的这个物质世间，见大和识大,这个「见大」在旁边写：根大,只是旧译跟新译不一样。识大,这个见大跟识大属精神生活。地、火、水、风、空属物质世界，这个宇宙,不是物质就是精神,不是精神就是物质。所以,就算太空物理再怎么样的发展，仍然没有办法出这个佛陀的思想。

诸位!我们这个星球也是有成住坏空的。所以一个二十年的太空物理的博士,这个天文学家，在虚空观察这个星球移动，种种的太空物理学，他讲了一句话说：我观测外太空,没有一时一刻停止,没有一时一刻不在动。包括我们这个太阳也是，太阳在五十亿年以后也是会消失。太阳是怎么消失的呢?太阳是一个气体,到最后的时候它会放射这个气体出来。到五十亿年后,它的引力慢慢的消失,最后,这个太阳五十亿年后会爆炸。爆炸以后,因为重力的关系，拉回来,剩下中间一个质点，缩成一个小小的白矮星。然后,散发出这个气体，旁边整个都是气体,这些气体飘出去,会变成另外一个恒星的元素。就是太阳的死亡。当然,那时候，地球也不会有生物了，所有的生物都会消失。记得!所有的地球生物，都要感谢太阳。我们所吃的植物，要接受阳光光合作用，要不然,哪里有蔬菜可以吃?哪里有水果可以吃呢?哪里有藻类?再来,再小的细菌：大鱼吃小鱼、小鱼吃虾、虾吃菌类，小小的菌类。菌类是靠什么?靠光合作用，没有阳光,就没有办法有细菌;阳光太强,也没有细菌。

像金星，金星的地表四百五十度,连植物都没有办法，生物就更不用说了,连植物一点点细胞、细菌都没有办法生存,
四百五十度啊!对不对?所以,我们佛陀所讲的,完全符合这个科学,意思就是说：这个人生跟宇宙,其实就是地水火风空见识,物质跟精神一直在重复，解开来、分解。再来,因为业力,又感得这个色身,我这个业力,又感得这个色身；你们的业力,
又感得那个色身；他的业力,又感得变成一匹马、一只猪。我们都是宇宙的微细的物质,所构成的化学元素。但是,因为业力的不同,做为人,就可以学佛、就可以成佛、就可以解脱,因为我们懂得灵魂的成长,跟智慧的开发,猪没有办法!投胎成马、一只鸡,对不对?同样是元素所构成的，但是,因为业力的不同,叫做业感缘起，我们的业感就是成为人；众生的业感,变成大海中的一条鱼。我们生存的是空气的世界；鱼是生存在水中，是液体的世界。人能够感受到三度空间的世界，一只蚂蚁没有办法，蚂蚁只有平面的东西。所以,一只蚂蚁可以这样爬……爬到天花板,它不会害怕掉下来，当然,蚂蚁也有吸盘。它可以这样爬,对不对?我们人没有办法，我们有三度空间的观念啊!是不是?业力使之然也。

所以，我们这一出生，几乎都有定数，猪差不多就是给人家吃了。除非迷你猪、观赏的猪；鸡,差不多也要被宰；鱼,差不多了。它只要一出生这样子，命运就差不多决定了,
命运就差不多决定了!唯有人道,是善因跟恶因的决定性。换句话说：你要成佛，要先转世成人；要解脱也要转世成人。但是，话讲回来：如果你不懂得修行，做为一个人身，那么,你的造业力道就很大，人类的造因力，造因，是六道轮回最强的!譬如说：猫去抓老鼠吃；或者是狮子去抓一只绵羊吃，这个也许可以用果报，因为狮子吃肉，从来不吃素，在大片的原野,它为了生存，它的果报就是这样子。人不一样，这一匹马活生生的，你为什么要打死它呢？一只狗活生生的,也没得罪你，可是，用毒药去毒死那几只狗，这狗有什么去得罪你呢?人因为无明，都是随性而作！人因为无明,所以,强力的造因,这个力量非常的强大!因此六道轮回的升沉决定在人,决定在人。譬如说：你生天,生天就是福报很大,你慢慢的享受；你下地狱,你就是受苦,业力使之然也,没有任何你的抉择。投胎成人,你有抉择的能力,你要造善、你要造恶,你有抉择的能力,解脱与束缚全看人、人道今生今世的修行。因此投胎成人,我们要爱惜、要珍惜。

底下说：别详七大，就是整个宇宙都是这七大，阿难名心生信,「明心」就是明真心,生起信心：喔!原来如此，原来万法本如来藏妙真如性，七大也是一样。审除细惑，说二如来藏，前面讲空如来藏，是诸法毕竟空；后来再讲除细惑，粗惑断，再来就审察细惑。所谓细惑，不为一般,连证果的阿罗汉都不容易了解！所以，底下有富楼那弥多罗尼子，就是证阿罗汉果，叫做满慈，他就开始问了。满慈蹑前以起二疑，满慈就是富楼那弥多罗尼子，他证阿罗汉果，起二种疑问。所以，这个细惑连阿罗汉都没办法！如来次第以除二惑——令益许说，正为宣说——正答满慈——先说不空藏，以示生续之由,为什么会有生灭无常？这个生续，是站在缘起、生灭因果的角度说，生灭无常、因果的连续性的角度说，以示生灭，为什么讲不空藏呢？不空就是缘起。所以，不能坏事相,虽然说诸法毕竟空，诸位!不坏事相，因果清清楚楚啊！是不是?不坏缘起。说空不空,说空不空如来藏。空不空就是表示中道，意思就是：讲空也不对；讲不空也不对，他就立一个「空不空」,空就是不空，不空就是空。缘起就是性空，性空就是缘起，所以,空不空就

是同时存在，缘起性空，性空缘起，同时存在的观念，以示圆融之故。前面生续是站在什么?站在缘起的角度。这个以示圆融是站在中道。诸位!前面空如来藏是站在性空的角度说；生续之由是站在缘起的角度说；不空如来藏是站在缘起的角度说；空不空如来藏,是站在圆融中道的角度说。

底下：正为宣说，底下兼示阿难，大众领悟，赞善谢益。这一段就是说奢摩他路令悟密因大开圆解，这一段就是说三如来藏。正说妙定始终，B大段：说三摩修法，令从耳根一门深入——选根直入，右边，阿难说喻，求门得入。这一段是有这个天王送我们一栋……现在来讲叫做豪宅。可是，要有门才能入啊，佛陀讲了这么好的法门，要有一个门可以入啊！所以，求门得入，要找一个门。往左边看，如来教令一门深入。分门以定二义，底下，标开妙修行路，教明二决定义，你要一门深入吗?这二句特别的重要，决定以因同果，以不生不灭的因，跟不生不灭的果是相同的。这「澄浊」是澄五浊，劫浊、烦恼浊、众生浊、命浊等等，我们讲过了。这个澄浊入涅盘义，「涅」就是不生，「盘」就是不灭。澄这个五浊，就入这个不生不灭。决定从根解结，要从这个六根下手，脱缠入圆通义，缠，我们就是眼见一切、耳闻一切，统统被捆住了，我们会觉得委屈、哭泣、不满，从哪里来?就是眼见一切尘，六根攀缘六尘，然后，用这个观念，决定自己的命运。所以，当你觉得很不幸，记得!你的日子、生命就会活得很悲哀、很辛苦、很痛苦!当你觉得说：我很幸运，虽然穷了一点，可是，我的六根完全健全，能来师父这里，坐下来听个《楞严经》，哎呀!我很知足!快乐就现前，什么都束缚不了你。所以，从根解结，从知足下手。知足从哪里来?从般若的智慧观照下手，你常常告诉自己：我不是全天下最不幸的人，那么，幸福的观念就会产生，快乐就跑出来。

验证以释二疑——验释根性断灭疑，阿难跟一般众生都不了解，根性是不生不灭的，根性是不断灭的。根性断灭有疑问，佛就验这个根性是不生不灭的。所以验释根性断灭疑，对这个根性是否断灭，佛就开示。证释别有结元疑，别有结元就是：我们的烦恼，是不是另外别处打结的地方呢？没有!就在六根，六根是打结的地方。绾巾以示伦次，天人送了一条贵重的巾，这个巾,佛陀打一个结，说:这是什么？这是结；再打第二个，是结；第三个……就像我们这个毛巾打了六结，这是什么?六个结。打开，同一条毛巾。六结一解开，一也没有啊!是不是?所以叫做绾巾以示伦次。

冥授以选本根——阿难述悟礼谢，请示圆通本根，佛敕诸圣各说——诸圣略说——六尘圆通，五根圆通。五根圆通，为什么少一个呢?因为观世音菩萨耳根在最后面，特别的重要!六识圆通，七大圆通，「七大圆通」那一条线，看底下，乌刍瑟摩是火大，从火大证圆通；持地菩萨是证地大圆通，从地大证圆通；月光童子，琉璃是风大，月光是水大；
琉璃是风大；空藏就是虚空藏菩萨；弥勒菩萨是证识大，唯心识定。这个势至根大，要特别的注意！这个根大不是耳根，是六根齐修，是都摄六根，这个特别的重要!如果说：势至菩萨是耳朵闻，闻我们念佛号，那么，不是就跟耳根圆通一样了吗?完全不一样!这个势至根大，这个「根」是都摄六根齐修，不是耳根，要弄清楚。观世音菩萨才是耳根圆通，大势至菩萨是根大，根大是都摄六根，同时修。这个要特别注意!观音广陈，观音菩萨广陈——陈白古佛授法，这个佛佛相授，就是返闻闻自性。次第解结修证，次第解结，有次第的，一步一步来。详演称体起用——标列二本。这二本是什么意思呢?一者上合十方诸佛本妙觉心，与佛如来同一慈力。二者下合十方一切六道众生，与诸众生同一悲仰。将来我们讲到这儿，就会详细的来说明，这个叫做二本。

承演三科，我们常常唱「观音灵感歌」，三十二应身、十四种无畏、四不思仪,这三科。结答所证圆通，大众承示，开悟证入。更敕文殊选择——如来敕选。如来就命令文殊师利菩萨选。结答所证圆通以后，佛就命令文殊师利菩萨：来!你选一选，怎么让娑婆世界的众生受益？如来敕文殊师利菩萨选根。文殊用这个偈颂来对、来回答。「对」就是回答。了拣诸门，彻底的检验这二十五位菩萨，二十五大菩萨，大家都证圆通，哪一个根最适合我们娑婆世界修行呢？独选耳根!换句话说：我们娑婆世界，成就最快的，就是听经闻法!知道吗?就是好好的听佛号，一直熏习。所以，要参加共修，多熏习。参加八关斋戒共修，多熏习。独选耳根，听音声，易大开圆解，听音声,熏习净缘。所以,诸位啊!要多看DVD、佛教节目、VCD、多念佛，独选耳根。大众承示，开悟证入。那么,这是选根直入，到这里。

底下叫做道场加行,这一段的重点,在讲断杀、盗、淫、妄,还有要诵楞严咒,叫做道场加行。我们看下来,初请略说——阿难请,如来说——许说承听，总举三学,就是戒、定、慧.别列三学——历明预先严戒,「历」就是历位；「明」就是宜明。历位宜明,「宜明」就是应当说明。如果你要进入种种的位次，应当先了解，叫做历明。「历」就是历位,经历种种的阶位；「明」就是宜明，应当说明、应当明了。预先严戒，要正教持戒——躡前征起，「征」就是问；「躡」就是依，依据前面，然后来问，正教持戒----开释四重，（zhong）。重戒,一定要断淫，因为我们这里听经闻法的很多居士,这个自己要慢慢的把它看淡一点,慢慢一步一步来。比丘就不用说了。断杀，就是杀生。断盗，记得!只要不是自己的东西，布施都要布施了，为什么要偷别人的、欠人家的债呢？所以，借钱不还，还是盗，除非对方有允许你不用还。还有，如果你公事，在公司行号，或者是学校，只要是公家的东西，除非你们老板说可以用，要不然统统不要动，包括打电话。如果公司说可以用,那就没话讲了！所以，只要不是自己的东西，不应该占有的，盗统统放下，不与取。妄语，就是不可以讲自己证圣果，证初果、二果、三果、四果、证菩萨果、证佛果，千万说不得，这个犯妄语是不可以的!所以，这个淫、杀、盗、妄，四个根本重戒，总结远魔，就是要远离魔事。助以咒力，要好好的持楞严咒。略示场中定慧。重请详示——重请说道场，重请说神咒——会众重请，如来重说——正说神咒，说咒的利益，五会楞严神咒有获得多大的利益，师父都讲过了。与会的大众，龙天护法、无量俱胝金刚,都愿意护持诵楞严咒的人。

再来，看C大段,说禅那证位、令住圆定、直趣菩提，修行要定慧均等。阿难谢教请位，如来对示缘起，这个缘起就特别的重要!看下去，如来许说，大众承听，所依真如为诸法源。真如就是无为，一切有为法都以无为法而有差别。所以，真如的无为，是诸法之根本。所依真如，就是如来藏，为诸法之法源。底下二段特别重要，示染缘起，遍成轮回，要画双黄线。示净缘起、历成诸位，画双黄线。诸位!成功与失败，就看这二条线。染缘就是你接近的是恶知识、是无知的，虽然身现法师，讲的不是正法，这也算是染缘，恶知见嘛、恶的环境嘛!是不是?只要会染污你的因缘的，叫做染缘。它就会有业感，就是缘起，那你六道轮回就跑不掉，遍成轮回，就会成为轮回，这个染缘起。

劝识二倒，你要好好的了解,「识」就是了解，认识二种颠倒。别明二倒，哪二种颠倒呢?一、众生颠倒。二、世界颠倒。众生颠倒，认假为真；世界颠倒，以妄为真，世界本是虚妄的,我们认为是真的。所以,科学家就是一直往外。当然,带给我们众生很方便,发明了很多东西，带给我们很大的好处。但是，也带来了很多的负面，像地球暖化、环境污染、战争、飞弹、核子试爆、辐射线，这个都是科学家带来的。要不然,平常我们哪懂得这么一些呢?所以,不是佛法，都会有负面，只有佛法能起正面的。佛法起负面,都是因为人为因素，人为因素影响了真理的宣传。佛陀所讲的真理是永恒的、是不变的、是不会随缘起缘灭而改变的。因为什么?缘起缘灭，这是人为的造作。所以,人为的造作,也会影响真理，是因为你不依法。如果依法,那么就是佛陀的化身。示净缘起、历成诸位。示净缘，所以，净缘很重要，你一定要亲近善知识，要听经、要闻法，要在僧团,或者是一个很好的团体好好的修行。千万不要自己一个人跑到山上，也没有顺境、也没有逆境，自己认为很有修行了，下山以后人家讲一句就受不了了!所以,这个净缘还得要磨练,一定要有好的环境来磨练我们，历成诸位。所以,染缘就是业感缘起，净缘就是清净的因缘，就会感得清净的因缘缘起。所以,历成诸位，正答因果诸位，六十个位次，正答因果诸位——渐次三位。乾慧一位(乾慧地一位),十信十位,十住十位,十行十位,十向十位,加行四位,地上十位,等觉一位,妙觉一位,3+1+10+10+10+10+4+10+1+1,就是六十，正答因果诸位。到这个是：如来对示缘起，看你是染还是净?

结显清净修法,推重初心劝进。你要好好的重视这个初发心，初发心不生不灭，即成等正觉。判决邪正令解，什么是邪?什么是正?要弄清楚!通示全经名目，就是本经有五个经题、经名。当机获益。这一大段是正宗分里面的正修具示成佛妙定，所以，正修是A加B加C，这是正修。正修三大段：「说奢摩他路令悟密因大开圆解」；B大段:「说三摩修法,令从耳根一门深入」；C大段:「说禅那证位、令住圆定、直趣菩提」，所以说:
A加B加C等于首楞严大定。那么，修这个妙定，除了正修，还要有助缘。

这个助缘，助道别详护定要法，虽然是助道，也是很重要!谈七趣，七趣就是七道轮回，就是等同六道轮回。这个六道轮回是很可怕的，无论你生天，享受完了再掉下来，也很可怕!劝离就是要出离三界。以警淹留，「淹」就是被埋没了、淹没了。在六道轮回一直沉没，爬不起来。阿难请问，如来详答——赞叹许说，备明诸趣。备明诸趣就是详细的说明——略示情想为升坠根由。情就是坠,想就是升。所以,「情」就是情执，类似欲望、情执、亲情、男女之情。想呢?做善，我想要做善、做好人、说好话,这个都是想。详示坠升有因果差别。哪差别呢?六道轮回的差别是什么呢?就是地狱趣、诸鬼趣、畜生趣、诸人趣、诸仙趣、诸天趣、修罗趣,这个就是非常详细的，开示升坠各有因果的差别。结妄劝离，什么叫做妄?七趣尽皆是妄，要离。虽然是虚妄，但诸位想想看，都是妄没有错，可是投胎变成一个人，比一只鸡好得太多了!一只鸡,人家说要杀来吃,你也不能说：我不要!你能讲一句「我不要」吗?能讲吗?连谈的资格都没有!而我们做人，法律就保护了！不可以随便杀人啊，杀人判死刑，在台湾的法律是这样子。所以，我们要了解，同样是果报，做人、做天、做仙、修罗。下地狱就苦不堪言了；做饿鬼，一天到晚都饿，吃不到东西；做畜生,人家要打、要骂，还不给饭吃。像一头牛,做了老半天，是不是?有时候,还被活活的打死，做畜生就这样子。

我就是曾经去超度过一条牛，有一个婆婆，那时候，我三十几岁，她家的儿子都发疯。后来我的亲戚就说：师父!您要帮助这个婆婆度过难关!这个婆婆以前胃大量出血，来了,气色不好,我看她六十多，那时候在一间佛堂。我说：你们家发生什么事情?她说：我老公虐待这一头牛，这一头牛就是去田里工作，我老公就是比较残忍。有时候,这个牛车已经满满的,这个牛太老了拖不动，已经跪在地上硬拖了,他就是活活的用皮鞭、棍棒打死!打死以后，这条牛就不放人了,后来,她家常常听到牛声：哞~~~。可是，抬起头来，什么统统没有!从此以后,二个儿子发精神病。所以，我就跟她们加持，我说:婆婆!好!不过,你要跟着我发愿，说初一、十五要吃素、早上吃个早素。知道吗?要念念观世音菩萨。她说：我又不认识字!我说：不认识字，你会不会念南无观世音菩萨?她说：这个我会啦!我说：念唵嘛呢叭弥吽。她说：这个我会!我说：你现在眼睛闭起来，我帮你加持，她就把眼睛闭起来。我说：对!把心放下来，好好的念观世音菩萨，念……我就跟她加持。

她那个胃，是无缘无故在农地里面被另外一只牛，一只牛突然发疯，像鬼附身一样冲过来，那个牛的角头、那个角戳进去，你知道吗?从她的胃部戳进去，像以前她老公打死的那只牛附身，突然冲进来，撞到她，那个胃大量的出血！她说：胃一直痛一直痛,有送去医院，可是，胃都没有好。我说：好！你放下，我帮你加持。手就按住她的胃，念……持咒，她说，那个半年来的痛苦，一下子突然好了，立刻见效。再来，我们的亲戚说：师父!那她家那二个儿子怎么办？她儿子都是当兵回来，都发疯了！她家常常听到有那个牛叫的声音，被她老公打死的那个声音。那时候才沙弥而已喔，我说：好!就帮助你吧！初生之犊不怕虎，好！我就帮你治！她说：师父!那你要准备什么？你给我准备朱砂，还有一支毛笔。我就开始用这朱砂写什么？写毗卢遮那佛

大灌顶光真言，还有写那个「阿」字，写了好几张。她儿子以前请了很多的道士来，道士的符咒全部都被拆掉，还要打他妈妈、打那道士！我说：晚上我来！但是，我有个条件，你要把那个儿子引开。她说：可以！

她儿子喜欢喝酒，我说：你晚上用酒把他引开来。我就去，我一进去，跨进那个门，那个灯，你知道吗?那个一闪一闪……全身起鸡皮疙瘩，那个灯又暗！我跟她讲说：一个堂堂的佛堂，他们叫做祖先堂，里面还有观世音菩萨、还有祖先的牌位，一个佛堂完全没有光线，只有一点点的烛光。我说：难怪你家不会旺，佛堂不必这么节省嘛！去的时候，就把那个毗卢遮那佛的咒，用朱砂写的，贴在门缝上。那时候，哪有像你们这么好命！用印刷的三张咒轮，统统靠师父自己写的，边写边念……好!来!贴上去三张，然后就火化，再持毗卢遮那佛、六字大明咒，你知道吗？进去的时候，一闪，那个牛的声音，哞~~~
shua~~~一下子，慢慢慢慢消失……消失以后，我也很怕她儿子突然冲回来打我，就念：嗡 啊摩噶 怀鲁佳拿……(有没有来啊?)没有!后来就把它净化完了。

麻烦到了，那一天睡在佛堂，佛堂那个庙公，照顾庙的，睡得不省人事。半夜牛来找我，这个意思就是：我怎么那么多事!这个牛来有声音，脚步声，来的声音就这样子，很明显，那凌晨一、二点，一个人统统没有，旷野的地方一个佛堂，一个人都没有，有这种声音。我想：会不会是一种错觉呢?就起来，就没有人啊，一个人也没有啊，又躺下去，好大声，从那个地板敲上来的。我说：咦?那时候因为才沙弥而已，道力不够，据说披袈裟可以避邪，哎呀!半夜起来披袈裟，多丢人啊。没办法，被这种声音吓怕了!好!就半夜起来披这一件袈裟，吵到实在是没有办法睡觉，我又怕，去看清楚说是不是那个庙公在敲的?那庙公睡到呼~~~就不是他敲的呢，就声音这么大!我一躺下去,哇!这个牛就现前了，影像。好像诉说着它的委屈，它被活活的打死，那个恨没办法消，它要让他家破人亡!结果那一条牛死的时候，她的先生没多久死掉了；老婆没多久被一条狂牛戳到，胃大量出血；二个儿子发疯，打死一条牛，这么严重!我是不知情啊，我亲戚拜托，我就冲啊，展示一下自己的功力，也有一点点冲过头了！

我就告诉这一条牛，我跟它讲，那时候就说法了。我说：冤应该要解啊，不应该结，要化解，不应该打结嘛！你这样子，我知道你的苦处，我明天诵楞严咒，早课、晚课，我说：我不知道你这一条牛叫做什么名字?它家的主人我知道，我说：某某住人他家的牛，因为我没有看过你这条牛是怎么样啊！我说：
我明天诵楞严咒，开始做功德给你，你不要找他们，不要恨。知道吗？我说：你也好让我休息嘛！我袈裟那一晚都不敢脱起来，佛制的戒律，南传袈裟是可以披着睡觉喔，北传是不行的喔!我们披这种袈裟有好处，我们这种袈裟，碰到鬼上身，可以这样子披着躺下来睡觉，不犯。就躺下来睡着了。从此以后，她家都平静，后来去看她儿子，那三张贴的毗卢遮那佛大灌顶光真言，统统没有被撕掉，我告诉你：一夕之间，变成红人，结果又介绍了很多人来，我赶快落跑，有效就麻烦了，就介绍很多人。师父!您帮我加持啊，摩个顶啊怎么样……我说：不行!那不行，不能这样子!我告诉你：这畜生道啊，投胎成一头牛。是不是?如果没有师父现前，她家会全部死光光，据说那二个儿子，慢慢慢慢那个精神病有好起来。后来我就没有去了。我的亲戚打电话给我：慧律法师啊!又有一个人发生什么……喔!好了，好了!一次就够了，不要再来了，这样就好了，不要一直介绍。所以，只要堕入这个六道轮回、七趣轮回，都很辛苦！

结妄劝离，判决邪正。辨五魔、令识、以护堕落，这就是五十种阴魔，无问自说五阴魔境——普告魔境当识，「识」就是要认识它、了解。会众顶礼钦承，正以详陈魔事标告动成之由，为什么会这样?详分五阴魔相，就是五十种阴魔，色阴魔相、受阴魔相、想阴魔相、行阴魔相、识阴魔相。结示超证护持。最后一段，因请重明五阴生灭——蹑前请问：依据前面来发问，具答三问，佛陀答生起妄想；答因界的浅深；答灭除顿渐，是顿除还是渐除？佛回答。结劝传示。

最后一个叫做流通分，大佛顶首楞严经讲义简要科判兼目录表。注：一、本表依圆瑛法汇中，有新式标点符号的版本择要而编。二、经前之总释名题等，贤首诸门未列在内。贤首就是华严宗，所以，本经是依照《圆瑛法师法汇》中，新式的标点符号的版本择要而编的。附：楞严经中之醍醐妙联。见闻如幻翳，三界若空华。翳病若除，华于空灭。狂心若歇，歇即菩提。知见立知，即无明本。知见不见，斯即涅盘。背觉合尘，故发尘劳，有世间相。灭尘合觉，故发真如，妙觉明性。知见立，也可以这样讲，知见只要建立，你的知即无明本。如果知见无，这样也对，知见没有了，这个见就是涅盘，见斯即涅盘。所以，知见立，那么，你所有的知就是无明的本；如果知见没有了，知见无就是观念化掉了，把观念融入清净自性。所以，为什么讲：我们多生灭无常的世间，彻底没有意见?因为你有知见，你就知见立。你没有知见，就是没有意见，就是放下，别人好、坏，跟我们生死没关系，就放下嘛!所以，知见如果无，这个见就是涅盘。虽然你有种种知见，可是不着，不会变成一种观念。

不断「淫」修禅定者，这个「淫」三点水，通女部。不断「淫」修禅定者,如蒸砂石，欲其成饭，这个不可能!就像砂石拿来蒸，要变成饭，怎么可能？不断「偷」修禅定者，譬如用水灌这个漏卮（zhi），「卮」就是圆形的酒器，叫做卮。欲求其满，也不可能，你灌下去，上面灌从底下漏……所以，要断淫、断偷。一切如来，色目「行淫」同名欲火，菩萨见欲，如避火坑。所以，佛陀叫你这个欲望用避开来的。那么，夫妻的生活，稍微慢慢的淡泊。一切如来色目「瞋恚」名利刀剑，只要你起这个瞋恚，就像什么?
刀、剑，起瞋恚会伤人啊，自己很苦，跟你生活在一起也很苦！所以，脾气不好的先生们、男孩子，要改一改瞋恚；女众，嫉妒心、瞋恚心要彻底的改，真的!脾气不要那么大。记得!柔软心接近佛，瞋恨心接近魔。你没有听过这一句话吗？一切如来色目「瞋恚」名利刀剑，菩萨见瞋，如避诛戮。诛戮就是杀戮。由心生故，种种法生；由法生故，种种心生。

圆瑛法汇　大佛顶首楞严经讲义
科判与序文
2007.5.18-5.25
片数：共三片DVD（本片为第2片）
文殊讲堂
好!
[圆瑛法汇序一]，这个序文非常重要,在讲经以前,先来一个简单的介绍,叫做序文。通常有自序,就是自己写的序文,就是为什么要写这一部《楞严经讲义》?另一个是请有德行的法师,或德高望重的护法居士大德,来作这个序文,共襄盛举这一本《楞严经讲义》的完成。看看大家对圆瑛法师的评价是如何?因此这个序文可是很重要的!
圆瑛法汇序一,圆瑛法师呢,我要叫他师公,因为他传法给明阳长老,我接了明阳长老的法,所以,这是我师公讲的,我做他的徒孙,来弘扬他的楞严大法,恰到好处!

[圆瑛上人,吾闽产也。]这个「闽」就是福建,跟师父一样,我祖先是从福建漳州、泉州这一带,移民到台湾来的。不过,那是三、四百年以前的事,师父是在台湾土生土长的。吾闽产也,「产」就是出生,我们福建省这个地方出生的。[幼失怙(hu)恃(shi)]，《诗经.小雅》：无父何怙?无母何恃?比喻父母的意思。从小就失去了父母,叫做幼失怙恃。无父何怙,其实这个「怙」就是依靠,「恃」也是依靠。说：没有父亲,如何有依靠呢?没有母亲,哪里有依靠呢?所以,怙跟恃都是依靠的意思。幼失父母,[依季父]季父就是叔父当中排行最小者,就是小叔,依季父[教养,]
[颖悟绝人。]就是绝顶的聪明,用我们现在来讲,叫做智商很高的人、领悟力很强的人。[甫成年,]「甫」就是刚到、方才,才到成年的时候, [即受牒度,]就是剃度。
[于石鼓山之涌泉寺,] [早参三昧,]早年参学这个三昧,就是禅定,我们现在都是打禅七。
[夙擅谭经,]这个「擅」就是擅于,就是专长的意思,一向擅于。谭经就是言谈,这个「谭」通谈话的「谈」。夙擅谭经,一向有这么样一个专长,能够言谈经论。[素以宏化利生为本愿。]他也是以弘法利生为本愿,跟师父一样，我也是以这个为本愿,一辈子都是这样做,无怨无悔。[初主]就是负责。[宁波接待寺,]宁波在浙江。[倡办宁波佛教孤儿院：]收留那些孤儿。[次至泉州,]
[重兴开元寺,]这就福建了。[创办开元慈儿院,]做一些慈善方面的。
[孤露子弟,]这个「孤露」就是没有依靠，单独一个人叫做孤,无所依靠的一些子弟,收留这一些。[薰育者众。]「薰」就是薰习,接受他教育的很多,薰习教育者很多。

[旋历内地,]接着有经历了,来到内地，什么叫内地呢?就是离海很遥远的地方,叫做内地。像台湾这个地形,四边都是海,没有内地可言。如果以我们台湾来讲,那就是南投了。是不是?
旋历内地,[并南洋群岛,][周流说法,][于大乘教义,多所阐明。]阐明」就是说明、显扬。意思是说：对大乘的教义来显扬它、来弘法。[生平着作,]把它[编成法汇。]这个「汇」等于归类的意思，我们说：词汇,就是这个汇。

[近被推为宁波天童，]就是天童寺。[七塔,]就是七塔寺。[二大丛林及中国佛教会首席。]那么就是会长了,很了不起了,对佛教的贡献很大![去年天童寺不戒于火,]「戒」就是慎,不小心着火,就是火灾,叫做不戒于火。去年天童寺不慎,不小心火灾了,烧完了,没钱,[上人则奔走四方。]

我们做徒弟的人，到外面去，称自己的师父有二种称呼,让人家觉得你这个佛弟子是很有礼貌的，要称自己的师父说：我们上人,或者是我们的恩师。其他人一听到你这样子,对你的师父这么尊敬,也会特别的赞叹你,表示你能懂得用词,尊师重道。如果你轻视了你的上人，也许说,你的上人不会讲经说法,是个年纪很大的,看起来平平的,你就对他起轻慢心,你到外边去不称自己的师父,或者对你上人有所批评,这样会贬低我们自己的人格。因为连自己剃度的恩师、上人,都会轻视、都会批评的人，这不堪成就法器，不顺孝道。除非是邪知恶见、恶知见，你一刚开始不知道，拜了他为师，后来发现他是个魔、恶知见,离开了,怕众生堕入恶知见、火坑，下三途,那么做批评,客观的比较,让众生不要盲目,这个没有罪，因为这个是为了法身慧命。所以,还是要看那个上人有没有正知正见?是不是讲的是正法?如果是很平凡、不会说法,也是我们的上人。但是,会说法却乱说,把这个恶知见的毒瘤,灌输给无量无边的众生,断了无量无边众生的法身慧命。这个徒弟站起来,登高一呼,这个徒弟功德无量!但是,这个徒弟必须要有大悟、精通三藏，才有办法，否则你乱批评,你怎么知道，你上人讲的法，是对还是不对呢?总不能凭你现在的情绪，去评论一个高僧大德啊!所以,我们要拿捏进退得度，还是要自己有功夫，否则我们还是做一个好的徒弟。

说：上人则奔走四方,[募化重修,][规模闳敞,]就是宽大、开阔的意思。[为四明道场之冠。]四明道场,这个四明是浙江鄞县西南方,天台山北方上麓一带。山麓（lu）就是半山腰,总称为四明山,自古为中国佛教胜地之一。四明道场之冠,天台宗有四明尊者。[间亦稍治生产,]这期间也稍稍微做一些收入。[为发展化育基金,][是皆躬行实践,][以求达其利济宏愿]。

在这里还是要说明一下,现在讲台湾,台湾的出家众很辛苦的,台湾的政府并没有把那一个道场列为国家的，所以,从来就没有拿钱出来说：这是我们国家级的道场,拨款一亿、二亿、三亿,来资助出家人建道场。所以,在台湾所有的出家人要盖道场,无论比丘、比丘尼,盖道场统统是非常辛苦的,向信徒募款化缘，包括师父也是这样子。所以,我们变成如果要叫人家直接拿钱来,化缘的不多。师父还算是有一点福报,像中华体育馆讲经讲了四天，就募了不少钱,算是有点福报。但是,平常呢?平常就很少人拿钱来。因此在台湾会产生一种现象,就是做法会、点灯、拔度，虽然是一种变相的化缘,但是,这个也是生存的必要条件。

有一个比丘来到讲堂,说：慧律法师!您是一个很有福报的法师!我说：这怎么说呢?他说：我盖一个铁皮屋,要募款一百多万台币,才一百多万喔,搞了好几年,一百多万募不到。所以,因为台湾的特

殊情形，跟我们佛陀在世是完全不一样。佛陀当时在世，比丘不捉持生像金银宝物等，也就是佛在世,出家人不能拿钱,手都不准碰金钱。佛陀当时在世,旁边都有一个侍者,出家的比丘,叫做净人。泰国现在也是,泰国现在大和尚一出去,旁边都有这个侍者背着僧袋,比丘不拿钱的。但是,也发生很多的……这些居士,因为这个大和尚得到很多的供养,整个僧袋里面的钱统统带走了,也发生过这种情形。所以,收了一些红包,很不容易要盖道场,又让这些旁边的居士整袋都带走。所以,我就想到一个好的方法，就是自己带,比较没有危险。因此,时间跟空间不一样,你要怎么样来论断?好!如果我们现在,全部要按照佛陀当时在世的生活,你叫做动弹不得。坐计程车要钱。泰国坐飞机,出家人如果坐在旁边,一个比丘坐在旁边,旁边统统不能坐女众,如果这一排有三个,三个位子统统要空出来,你知道吗?都不能碰到师父,也不能走近、靠近师父，都不行!也不能拿钱。所以,他们坐车子也不用钱,比丘坐车子不要钱，去泰国!

那在台湾呢?你上计程车,去跟计程车司机讲：我是比丘呢!比丘又怎么样?And so what?Money
money!还是要钱啊!所以，在台湾你不拿钱没有办法!因此,不能怪台湾的法师这么聪明,叫你直接拿钱来，咱们彼此那种气氛有点不对劲。那么,所有的道场办个点灯,求佛菩萨加被；办个拔度、办个法会,大家顺便来参与这个殊胜的法会,从中来学习佛、法、僧，信徒也高兴,出家众多少也有一点收入，来做教育、建筑、弘法的基金。虽然是有点儿变相,但是,我觉得,他有的真的是有苦衷。在泰国,跟佛在世一样,他们建道场,都是政府补助,要建多大的道场,政府都有补助。当然,也有私人建的道场。所以,泰国是佛教的国家,是全国统统支持出家人,走到哪里,大家都知道礼敬三宝的观念,在台湾不一样!在台湾,基督教、天主教、一贯道、回教、佛教、道教、神教,对不对?统统有啊!所以,我在机场的时候,那个导游就说：喂!慧律!居然这样叫我啦,这如果在泰国,他就完了!泰国，哪里叫师父这样叫的?你去泰国看,师父坐在这个地方,那个徒弟的头,不能高于上人,上人就是高人一等,叫做上人。

像我去泰国见那个大和尚,我们的华僧,他是在泰国,也是讲中文的。他的徒弟从门走进来,看到我跟他上人在讲话,都是几乎趴着、跪着,不敢头抬上来,我们二个已经坐得很低了,他那个头经过上人的前面,就是低得非常低。就是：我的头不能比师父高一点点,都不尊敬!是不是?那样子的恭敬三宝,因为整个佛教的国家就是这样子。所以,因为时空物移,来转移，因此在台湾这种情形变成说：你只能弘扬正法,让大家有佛、法、僧的观念,自己能够了解三宝的尊贵和可贵,他是脱离苦海的一个慈航。没有三宝,人天就昏暗,没有佛陀的智慧,没办法解脱,没办法了生死。所以,因此我们台湾须要继续的推广正法。

间亦稍治生产,为发展化育的基金,是皆躬行实践,都是亲自来。以求达其利济宏愿。所以,法师要有一个正确的观念。今天所有的财产,登记在我的名下的,统统是十方的。登记我的也好、登记徒弟的也好,没有一样是自己的。所以,我的心是很正的,我为常住来照顾这些金钱,注意这些经济的开支跟收入，为了是想做更大的佛事，就是弘法利生，没有一个「我」的观念,我来保护这些财产、来保护常住这个财产。以求达其利济宏愿,[固不仅以舌粲莲花见称也。]
舌粲莲花就是形容人的口才好,能言善道,有如莲花般的美妙。[今秋上人,]今年的秋天,我们这个上人。[莅京说法,][莅」就是到达。[持示所讲]拿出,来展示他所讲的。[「仁王护国般若波罗密经讲义」。]这一本讲义我有看过。[其所发挥演绎,]「演绎」就是推广事物的道理。[皆切于护国爱人。]

一个出家人,一定要爱自己的国家,更爱全人类。所以,僧人一定要做爱国的僧人。[旨趣之宏,]「旨」就是宗旨；「趣」就是意趣；「宏」就是远大,宗旨意趣之远大。[足维风化,]足以……「维」就是维持；「风化」就是教化,足以作为我们的典范。「风化」就是等于我们的榜样、教育、教化。[爰]就是于是乎,[乐而为之序。]
[民国二十二年十月一日]，民国二十二,加11就是西元,22加11就是33,1933。你要把民国换算成西元不困难,就加11,就1933。[闽侯]这是地方名。[林森][敬撰]这个是个居士,恭敬的撰写。

[圆瑛法汇序二]，[闽中]你不能说福建中部。「闽中」就是福建这一带,要这样讲。地理很好,怎么样好?[山川磅（pang）礴,]磅礴是啥意思呢?就是广大无垠的样子,就是界限。广大无垠的样子,或者解释说：充沛的样子。意思是：福建这一带,地理相当好,山川广大无垠,水量又很充沛。[灵气所钟,]
这个「钟」就是聚集这个灵气。我们说：地灵就人杰,灵气所钟,这个灵气聚集。[高僧辈出,][黄蘗（bo）心要,]黄蘗就是断际禅师,这个黄蘗《传心法要》,我们已经讲过了。[百丈清规,]马祖建丛林,百丈订清规。[古德流风,至今犹有存者，]到今天还存在着。

[圆瑛法师,籍隶古田,]古田也是在福建。「籍」就是籍贯，「隶」就是隶属于。意思就是：籍贯就是福建古田。[蚤（zao）岁脱俗,]意思就是：很早就出家了。[真参实学,]了生死,这四个字可是很重要,不是来听经闻法,像世间人做学问一样的。诸位!
来听经闻法,是要得大解脱、要得大自在,才来坐在底下听经闻法。不是把自己搞的很有学问,佛法讲得头头是道，但是,一烦恼来,就被击垮了![孜孜弗懈,]这「孜孜」就是勤奋的样子；「弗懈」就是没有懈怠。[卒能成就其德业,]「卒」就是最后，最后能够成就他的德业。没有成就,其实写不出这一部《楞严经讲义》的,写不出来的。

[光明俊伟,][与先哲同揆（kui）,]「揆」是尺度,意思是：先圣后圣,其揆一也。先圣，以前的圣人,还有现在的圣人,都是同一个尺度的。所以,这个「哲」就是解释作圣。说：与先哲,就是跟以前的圣人是同样一个尺度的,很了不起的![乡人士皈依座下者,][如水趋壑（huo）。][壑」就是山谷低洼的地方。[比岁卓锡浙东,]「比岁」就是同一年。所以,古德写的这个古文,要是没有一点古文的基础,看起来就会很吃力!这个《楞严经讲义》,义理很深广,文字很优美,就看大家的程度了!

「卓锡」就是安住于。所以,你看看,我们如果文言文不懂,就不知道「卓锡」二个字意思是什么。安住于浙东,[先后住持七塔、天童二寺,][法雨覃（tan）敷,]这个「覃」就是深的意思；「敷」就是散布,这个「布」左边还要加人字旁,散布,右边一个布。法雨当然就是指讲经说法了。就像我们讲堂,为什么命名叫做「讲堂」呢?就是讲经说法之堂!专门弘扬正法的一个道场。

法雨覃敷,[三根普被。]三根就是上、中、下,叫做三根,上根器、中根器、下根器的。「普被」就是不分别的加被,这「普」就是平等；「被」就是所谓的加持、加被,也可以讲教化。上、中、下三根,平等的教化、不分别、都受益。「余」是指写序文的林居士,[余今夏曾诣天童,]就来到天童寺。[参承道席,][是时方演讲《楞严》,]当时候正在讲《楞严经》。[缁素翕（xi）集,]「缁」就是出家人；「素」就是白衣。「缁素」就是出家、在家,一同集合,「翕集」就是集合。[法师阐明义趣,]义理宗趣。[机辩纵横,]非常有口才,叫做机辩纵横,
纵横就是没有障碍。「机」就是非常伶俐；「辩」就是口才。[听者无不悦服!]大家都心悦诚服。

[又以持戒为学佛之要,]戒是无上菩提本,应当一心持净戒。
[每反复诰（gao）诫而不已.]一而再,再而三,诰诫出家、在家,等同那个「告」,这二个字是一样的,诰诫就是警诫。而不已,「已」就是停止,就一而再,再而三的提醒大家要持戒。[信乎宗说兼通,][行解相应,][足为学者之模楷也。]就是模楷。信乎,我们绝对相信,圆瑛法师是个了不起的大和尚,怎么样呢?宗说兼通,「宗」就是心法；「说」就是透过文字宣扬正法。无论是经教,或者是心性。「宗」就是心性；「说」就是经教。意思就是：贯通三藏,同时悟明心地。兼通，没有不通的。行解相应,信、解、行、证,
行解相应。足为学者之模楷,就是模范,我们小学生,要选出这个模范生。是不是?像师父小学的时候写的这个作文,老师就常常拿起来念给大家听。所以,我这个文笔还不错,还行,不是很好啦,还过得去。

[今上海佛学书局,以法师平生撰着,汇刻行世。]什么叫「汇」呢?就是同类的事物聚集起来,叫做汇。我们说：词汇,分门别类把它归类。所以就是同异类的事物聚集起来,叫做汇。汇刻行世。[征序于余。]「序」就是写在文章的前面。征求这个序文于我,意思就是：请我来写一个序文。[夫我佛设教,]就是世尊设这个教。[法门虽广,]法门虽然很广。[无非使人解黏（nian）脱缚,]注意那个「黏」,我们现在就是被烦恼黏住。「缚」是指贪瞋痴；「黏」是指烦恼。解黏脱缚,
就是我们被烦恼黏住了、被贪瞋痴所困缚了,动弹不得,卡在某一种观念里面,无量亿劫来的习气难断,所以,虽然听经闻法,但是,烦恼断不了。

但是,只要听到正法,一句、一字、一篇、一个典故,都不得了!只要哪一天,于我心有戚戚焉,哇!恍然大悟：原来如此!我们拜佛拜了那么久、法会参加了那么多次,有没有抓到重点,能解黏脱缚呢?很少!我们法会做多了,有的人变成一部机器，反正就是法会来,就随喜参加,也不错。但是习气、烦恼还是搁着，因为没人讲经说法,自己也不知道回光返照,不晓得佛法是心法。拜佛是为了解脱生死，是得大自在，以佛为榜样，念念提升自己的心境，不是划定一个格式,佛叫你每天这样拜……这样拜,就是要把频率调整跟佛一样，才拜佛啊!你这样拜佛，佛是佛、我是我,那拜佛有什么意思呢?拜佛是要进入平等不二的空性,心性像佛才拜佛啊，就是愈拜愈像佛啊,哪能愈拜愈像魔呢?拜佛是以佛为榜样,调整自己的慈悲喜舍的心,当我们愤怒的时候：佛没有这样愤怒的心。这样我们拜佛才有意义啊!我们一边拜佛,一边贪瞋痴,那你拜佛的意义是什么呢?一般人不懂得拜佛的意义,能礼所礼性空寂,感应道交难思议。是不是?

这一句会念吗?能礼跟所礼性空寂,能礼的心、所礼的佛,自性本来就是空寂,即心就是佛啊!拜佛如果不懂得这一层的道理,头撞破了、流血,都不知道在拜什么。所以,拜佛在《阿含经》来讲的：礼佛、拜佛不是比丘的重点,这个《阿含经》讲得非常清楚。比丘的重点,在于观照,进入禅定,降伏自我,得大自在、得解脱,这是重点!那你说：那我们拜佛，不就多余的了吗?还是要拜佛,因为我们还没有成佛啊!恭敬的拜、恭敬的念,听经闻法。师父在强调的是什么呢?拜佛、念佛,是要提升自己的念力、慈悲力、智慧力、愿力,布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若,一直提升,一直向佛的究竟觉迈进,这样才叫做念佛、拜佛。不是等着佛来同情我们,要弄清楚方向啊!我们至诚恳切,同时要一心不乱。你有虔诚心,但是,烦恼很重,感应力不大。我们有这一颗至诚恳切的心拜佛,我们一定要懂得智慧般若的法门,才能够脱黏解缚。

因此这一句特别的重要：无非使人解黏脱缚,[明心见性而已。][学道之士,][真积力久,][有悟于第一义谛,]这一段什么意思呢?修学佛道的人,就是学道之士。真积力久,是真的功夫,下真实的功夫,而累积的力量很久了,叫做真积力久,
意思就是真修行,不是晃一下骗骗人,是下功夫真的在修行!所以,在座诸位!要把一切伤害你的、毁谤你的、给你痛苦的、给你逆境的,统统要感谢他,因为他就是让你真积力久。你要发个愿,不要被打倒,这个才是大丈夫! 有悟于第一义谛, 第一义谛就是究竟一实相。

[灵光独耀,迥脱根尘,虽不立文字可也。]什么叫做灵光独耀呢?因为悟了第一义谛,我们的佛性的光芒就显现出来。迥脱根尘,这个「迥」就是远远的摆脱。根，「尘」就是境,六根对六境引起的种种的痛苦、执着和烦恼,为什么?因为他悟了第一义谛。第一义谛就是究竟空相、平等,无我、无人、无众生、无寿者,只有清净自性在作用。所以,灵光独耀，迥脱根尘,虽不立文字可也。一个大悟的人,不立文字也行,因为佛法是心法。

[其或明宗弘教,]如果要把它转换成语言、文字,叫做明宗弘教。明佛陀的心法,用言语弘传佛教。[发为文辞,]发叫做转化,把它转变成文字、语辞。[等身着作,]这个等身着作,意思就是：数量之多,与身体相同的、同样的高,叫做等身。等身就是说：喔!这个着作很多!写得跟身体一样高,表示着

作很多的意思。[亦可也，]也可以。[何以故?]为什么呢?[此心既空,]我们心既然悟到诸法毕竟空,[则文字与实相,不相违异。]你用文字来表达也行，弘宗演教；要沉默也行,因为大悟就是第一义谛。语默动静体安然,「语」就是说；「默」就是沉默,无论是说跟不说，体安然,这个心悟了第一义谛,本不生,本不灭。语默动静体安然,化为文字也行，沉默也行。说:此心既空,则文字与实相,不相违异。[故法师愿力宏毅,]「宏毅」就是坚定的毅力,意志果决的样子叫做毅。所以,法师的愿力宏毅,[所至修废举坠,]荒废的把它整修。举呢?我们「举」本来的意思就是说；把它抬高、举高叫做举。「坠」就是怕它堕落,所以,把这个没落的地方建筑完成。修废举坠就是：把荒废的、坠落的重修完整。

[钜（ju）细靡遗]，「钜」就是大；「细」就是小；「靡」就是无。从来没有遗失,大小不遗,就是大小事都做得很好。[至于挺身卫道,]就是保护佛教。[处事变艰危之会,]「处」就是处于；「事」就是种种。处事变就是处于种种的变化、艰困危险的时候,「之会」就是的时候。[不怵]这个「怵」就是恐惧,一点都不恐惧。[不挠,]就是屈服。不怵不挠,也不恐惧,也绝不屈服。就是做法师的人,一定要很有骨气、很有志气，不恐惧、不屈服,能吃苦。[尤为难能可贵!惟其真理既彻,]因为他大悟了。这个真理既然彻悟了,[应物无方,]这个「应物」就是接待事物。意思就是：他的做人、他的圆融，「无方」就是没有一定的格子,那么,就是遍十方。所以,出家人叫做方外。

师妈往生,我们那个讣闻,是不是?第一个就写师父:「方外男」,我们就是格子以外的。所以，叫做破格,突破那个格子,就是出家人,我们不会拘束在世俗的圈圈里面。出家众父母亲往生,就称为方外男。这个应物无方,就是他这个关系很好,很会做人、很慈悲,不伤害众生,处处都流露佛陀的慈悲喜舍,绝对不拘泥于某一种角度,不会卡在某一种观念,这个叫做应物无方。[虽炽然有为,]「炽然」本身就是火烧得很焰,比喻作世俗繁忙的这些有为法。纵然再繁多,像火在烧的有为法。[而不着有为之相。]所以，修行就是一句重点：但莫住着,就是佛道。不管你做了多大的功德,就是不能住着。所以,
虽炽然有为,而不着有为之相。[故观法师之文,]圆瑛法师所写的。[即事即理,]讲到事相,事相就是种种众多的事相。理就归一,就是无生之理。事就是讲因缘果报,叫做事,缘起的角度叫做事。理是站在性空的角度,缘起就是性空,性空就是不离缘起、不坏缘起,就是即事相就是无生的理。无生的理不坏事相,才叫做即事即理,[圆融无碍。]

大悟的人,绝对不会坏事相,他一样对待众生慈悲,有宽恕、有爱心。他不会说,大悟以后,这个人个性古怪,跟人家格格不入,这不叫做大悟,这叫做怪人啊!真正的悟,即事即理,即理即事,大悟是我们内心自己解脱,于佛的心，跟众生相处非常的融洽。因为事就是理,理就是第一义谛嘛，圆融无碍。[而佛法之体用彰明,]诸位这里,「彰明」就是体、用就显现出来,这里要写十二个字：依体起用,摄用归体,体用一如。这十二个字,就是体跟用最贴切的形容词。依, 依体起用,
依就是依靠的依,不是一二三四的一。我不讲,很多人会写错,你不要以为底下的人学问都很好,他二个眼睛瞪得很大,笔拿起来一直抄,错很多呢!不骗你的!有的人,讲经说法没记起来,专记师父的笑话。

依体起用,依靠不生不灭的清净真如本体,而起这个作用。摄用归体,摄无量无边的用,归不生不灭的体,叫做摄用归体。体用一如,体是真如自性,用仍然不可得,体用本来来自一个心性。[具可于言外得之。]「具」就是均可以,言外就是弘扬佛法的言谈当中,「得之」就是看得出来,可以悟得出来。这一句话的意思是什么呢?意思就是：圆瑛法师很了不起,他能够即事即理,圆融无碍,而能够依体起用,摄用归体,体用一如,能够在佛法的体用彰明。「彰明」就是显现得非常清楚。从哪里可以看得出来?从在弘法的言谈当中,就可以看得出来,所以叫做具可于言外得之,可以感受得到。

[呜呼!]就是感叹词。[魔说害教,]这个魔说,害了这个正法之教。[鱼目混珠,]意思就是：已假乱真,以伪乱真,鱼的眼睛看起来像真珠。但是,它不是真珠,叫做鱼目混珠。就是以伪乱真、以假乱真。现在都这样子了,自己称为什么无上师啦，自己称为什么活佛啦,都自己称的!反正政府也管不着,佛教也拿他没办法,那就看个人的福报，看你跟到谁啊?有福报的人,就会跟到正知正见、正法、解第一义谛、真如实相的大法师。没有福报、宿世没种到正法的因缘,很想修行,却碰到外道、碰到魔道,而且他认为,这个魔道就是最好的!因为程度不够啊、善根不够,福德因缘完全不具足啊,劝也劝不听,拉也拉不出来,没办法就是没办法!所以,这个是宿世的善根。尤其现在魔说害教,鱼目混珠。[大法之陵夷甚矣!]陵夷,这个「陵」本来是山的一点点高度,有一点点高度,还不是很高,叫做陵。这高度渐渐被摆平了,「夷」就是摆平了。这「陵夷」是渐渐颓败的意思,佛教正法渐渐颓败。大法之陵夷甚矣,「甚矣」，就是很严重了!

我们离佛太遥远,没有佛的这种大智慧、大神通、大证悟的圣人了。二千多年了,弘扬正法这个责任,就落在比丘、比丘尼,以及护法居士,咱们正法的佛弟子的身上，叫做内弘外护。出家人弘法,在家居士要护法。尤其我们台湾,这三、四十年来的转变是非常大的。三十年前,大家叫比丘尼叫做菜姑,所有的电视、小说,都这样演、都这样写的,受到打击才出家的,所以,大家根深柢固,对出家人不认识。再来,儒、道、释,大家都拿香的，所以,大家也分不清楚。我们从小也不知道什么叫佛教，像我们家也拜妈祖、也拜观世音菩萨、也拜关公、也拜土地公。然后,我们学校就是会调查说：你信什么教?我们都写：佛教。你们小学时候有没有这样调查?对不对?连拜神的统统写佛教,因为不知道，都分不清楚啊!

这三十年来,师父是怎么用功呢?是怎么样弘扬正法的?在每一个县市,都借文化中心、体育馆,最大的这样子的点,抱病上台,我看到台湾的今天佛教,可喜可贺啊!是不是?以前的外道,力量很强啊,非常的强。现在佛教的力量，在台湾算是最大,单单一个佛教,就有六个电视台。基督教只有一个电视台，叫做Good

news,「好消息」，可见政府开始重视这个佛教。三十年来怎么个转变的,我尽一点心力,不敢说功德都是我的,不过,我真的尽很大的力量。

[有如法师言句,引经据论,][涵义深广,而归于平实,]就像法师里面所讲的言句,都是引经据论,所根据的。这个涵义,包含的义理很深、很广的,而归于平实。平实就是一般人能够接受的,就是你生活当中,就可以显示佛法,叫做平实。你这个佛法讲得很玄、很妙,高不可攀,那大家知道佛法是什么呢?师父以前喔,我告诉你：我要去中华体育馆,台北中华体育馆那个几万人演讲的时候,都不被看好的呢!我要去台北中华体育馆演讲的时候,佛教界都不看好,尤其北部的,传来一个消息说：你跟慧律法师讲,他在南部是很有名啦，他来北部,搞那几万人这个大场面,肯定没人!然后,他们就把这个讯息传给我说：师父!办不办？我说：办!有把握?有!有信心?有!好!就开始办了。我告诉你：办的时候,第一天满到什么程度?满到那个中华体育馆所有的位子统统坐满,体育馆的底下,打篮球那个地方,坐了六、七百个,都是法师,坐满了。外面还有几千人都进不来!法师!您的意思呢?就开,开大门!统统让他们进来席地而坐,把所有的体育馆走廊、行道,统统挤爆满,外面还有几万人挤不进来,剩下我这个位子没有坐而已。

第一天一讲的时候,哇!佛教爆炸,四天,没有一天不爆满。外面,我跟他讲说：外面再继续用闭路电视。刚开始的时候,大家就说：哎呀!慧律法师!里面能满都不得了了,还要外面搞闭路电视?都不相信我的话,不相信我的魅力,都不相信。我说:哎呀!你们会后悔的!他说:师父!您一定会后悔的!到时候没有人的话，我说：没有问题!结果来就爆炸,外面还有好多人都进不来。那时候,还没有建讲堂。佛教从此以后,没一个道场,统统在打八关斋戒，皈依,统统按照师父的皈依仪轨,把佛教整个带动起来。所以,讲到这个地方,我就觉得我的生命很安慰,尽心尽力了。所以,佛教有今天,就是这样一点一滴的带动起来。为什么?因为师父讲的法就是归于平实,就是你生活当中,就会触动佛法的灵感,跟我们的生活息息相关。

[是能灿真灯于既昏,]「灿」就是光耀。「真灯」就是佛智。于「既昏」就是迷惑众生。「是能」就是因此能够光耀佛的智慧之灯,于一切迷惑颠倒的众生。[续慧命于将坠者,]我们要延续佛陀的法身慧命。如果没有法师来弘扬正法,这个世间就昏暗,人生跟宇宙当中,就没有觉悟的圣人。[余安得不为之往复赞叹也哉!]「安」就是怎得,怎能不为往复,一而再,再而三的赞叹他呢?「余」就是我。[民国二十二年]就是1933。[十月一日][闽侯　林翔　敬撰]这是个居士写的序文。

好![大佛顶首楞严经讲义序]。[夫佛法首重实证,]实证就是要有自内证。[非实证无以契真常。]因为你没有证量,你不了解常乐我净的道理是什么，也不能领会涅盘的境界是什么,所以,非实证无以契真常。[因一切众生,皆有妄心,][念念分别,皆不相应。]这妄心是指什么呢?妄动,动那个妄念,动到执着的念头、动到分别心的念头、嫉妒、贪瞋痴等等的念头,都有妄心。而念念皆在分别,这个「分别」,就是把自己的无量无边的般若智慧,框住在分别的相上,见相即着。那么,你的心思最多就是那个范畴、就是那个范围,念念分别,皆不相应。

[盖妙理空寂,][从本以来,离言说相,]我们的真如、我们的如来藏性,从无量亿劫来，离言说相,[离名字相,]为什么讲言说相呢?说不出所以然。因为它不是长短方圆、青黄赤白黑、高低,统统不是。离名字相,你无法形容,任何的名字都安不上,我们讲真如、我们讲平等、讲实相、毕竟空,那也是名相，究竟义,这个名字都没有。[离心缘相,]也就是说：我们用意识心,要去想像那个真如的境界是什么,没有办法,叫做离心缘相。心想要变成一个去攀缘这个真如,没办法,因为它不是能缘跟所缘的东西。究竟空寂,它没有能缘跟所缘,所以，你缘不到。[乃离念境界,唯证相应故。经云：言妄显诸真,]说到这个妄,是为了要显真心,我们讲有妄心,是为了要显这个诸真,种种的真心。如果你还着一个真心,那么,这个真心又变成还是妄，所以叫做[妄真同二妄]。就是息妄即见真,妄以外不能立一个真；如果妄以外立一个真,又变成妄。所以,言妄显诸真,讲妄心,是为了要显示不生不灭的真如自性是没有妄心。但是,离开妄心,却找不到真心啊!所以，言妄是为了显真,如果你立一个真,那么,这个真又变成妄,就变成妄真同二妄。知道吗?所以，真如藏性不可以再立一个真,即于现实就超越。[即此义也。]就是这个道理。

[然众生之欲契入实相,必先假名言,以为助缘。]我们想要契入这个不生不灭的实相,一定要先假借这个名词。像我们今天来上这个《楞严经》,就是假借这个名言、音声做佛事,要不然怎么办?你们的境界真的那么高吗?师父!那什么是楞严大法呢?那就：啪!下课!不能说啊,究竟实相一句话都不能说啊,这个就是功夫到家!是不是?所以,我们要方便说,诸位能够体会多少算多少。欲契入实相,必先假名言,以为助缘。[此世尊所以苦口婆心,广说法要]。[冀]就是希望,希望[众生因指见月,][得心自在]。因指见月,就是这个典故,你说：月亮在那边!他指的是天上那个月亮,你一直在指头找，在哪里啊?在这个指头里面找,找得到月亮吗?找不到月亮。你要朝着那个方向去。所以,碰到正知正见、正法的,他就是一直朝着这个正确的方向去见性、去进行,虽然是一点一滴,很辛苦,但是,值得啊!

环境会影响到一个人的思想,日本发生了一个可怕的事情,一个十七岁的儿子,趁他母亲在睡觉的时候,砍死他母亲,同时把她的头颅割下来,那个血淋淋的头颅拿去派出所说：我要自首!说：你为什么要自首?我杀死了自己的母亲!警察以为他在开玩笑,打开那个盒子一看,哇!一个人头!后来去查证,他为什么回杀死自己的母亲,把她的头颅砍下来呢?看看日本的漫画,你知道吗?那个残酷的漫画，十七岁的小男孩，天天就看那个残暴、残酷的漫画，就杀人！他说：我现在真想杀人！他一点悔意都没有啊！跟警察讲：现在没有战争，要不然我去杀人！因为他每天都看那个杀人的漫画……没有人杀，我干脆把自己母亲杀掉，把她的头砍下来。把她的头砍下来做什么？这样可以消灭世间的魔啊！那个观念，实在是想不通，自己的母亲生他、养他，他只有看几本漫画，就把他的母亲的头砍下来！你们这些当母亲的，晚上回去睡觉要小心一点，不骗你的！看

你儿子在磨刀的时候，就是漫画看很多！所以，那个儿子，要教育儿子就是说：这个儿子已经交到坏朋友了，看到不好的影片了，暴力啦、色情啦。或者是已经走入这个歧途了。或者是你注意，他看那个日本的漫画，做母亲、做父亲的人，要赶快就纠正他，否则来不及！日本没有死刑。所以，我告诉诸位：这个世间要学佛、要正知正见、碰到大善知识、有好的环境、要四肢健全、六根具足，很难，很可怕的思想！

前几天报导了，有一个五十几岁的，然后，他的女朋友是四十几岁的，说要跟他说：我们分离！那不得了！跑去她家，把她放一把火，把他的女朋友烧死，就说要分而已，就放一把火就烧死了！所以，我们内心孕育着无量无边的无明烦恼的种子，是哪一天要爆发，不知道！因此找到一个好的老师、一个好的环境，是非常重要的！所以，无论你坐在这个底下三个钟头，你都要觉得值得，值得这样做！哪怕是一句、哪怕是一个字、哪怕是一个典故、一个故事、一个比喻，让我们获益，我们心开意解，坐多久都值得，值得我们这样辛苦。

冀众生因指见月，得心自在，[而入三昧也。综观一代时教，阐明从凡至圣，而事理并重者，莫逾《首楞严经》。]没有一部可以超过《楞严经》的，因为这个是事跟理并重，禅、净、律、密统统具足的一部经典。但是，因为很深，很少法师讲这一部经典。有呢，台湾也都是用台语的讲，所以，大部分只能利益闽南话的福建和台湾的众生。师父这一次用国语讲《楞严经》，希望能够利益无量无边全世界的佛弟子，国语听得懂的，都能受益。[此经以阿难尊者误堕淫室，]这个是示现的，误堕淫室，阿难是佛再来的，他没有示现误堕淫室，哪来这一本《楞严经》可以讲呢？大家都平平静静的坐在那边，也没什么经好讲的，他总是要演一出戏给你看，叫示堕，示现这个误堕淫室。[恨无始来，一向多闻，未全道力，]只听经闻法没什么用，怎么样？无法保全你的道力，就是你没有培养这个定力，很容易受挫折干扰。

所以，什么是大彻大悟人的心境呢？大彻大悟就是：入万人之中，如入无人之境。什么叫做大悟？一刹那即见永恒，就是大悟。一切的境界，都认为是增上缘，不会抗拒这个境界。[殷勤启请，十方如来，得成菩提，妙奢摩他、三摩、禅那，]这个「妙」要用三次，妙奢摩他、妙三摩、妙禅那。「妙奢摩他」翻译成中文叫做止，叫做定中有慧；「三摩」翻译成中文叫做观，叫做慧中有定；「禅那」翻译成中文叫做定慧均等，我们那一张科判，已经简单的介绍了。[最初方便。]

[于是世尊，敷演洪文十卷，]「敷」就是陈述。演，洪文，就是长长的，「洪」就是大，就是长的意思，整整讲了十卷。[由性而相，由显而密，由解而行，由行而证，彻终彻始，广度有情。圆瑛法师者，今佛门之龙象也。]不是龙就是象了。[慧性天生，]意思就是很有慧根，智慧之性是与生俱来的，宿世的意思。[辩才无碍，宏施法雨，中外咸沾。]「中」就是中国；「外」就是中国以外的，因为他还去南洋一带弘法。咸沾，都蒙受其法益。[着作行世，十有余种。]他的着作我都看过，写得特好！[十二年前，曾撰《楞严纲要》一书，]这一出来，哇！[明灯普照，广被遐迩。]「遐」就是远；「迩」就是近。广被遐迩，广大的利益，这个「被」就是利益，远近的众生。[迨年六十八，]等到六十八了。[始行注释此经，]才开始写这一部经。

[以四十余年之钻研，]你看看，四十余年喔，诸位！要写这一部书，总共用了四十多年研读，才写出来的。所以，我们为什么要用这一部《楞严经讲义》，来作为主要的讲本、参考资料？因为近半世纪以来，《楞严经》的注释，无人能出其左右，这一本书写得特好，值得我们好好的研读。到六十八岁的时候，才开始行注释此经，以四十余年之钻研，[究厥精微，]「究」就是探讨。「厥」就是其。探究里面的内容，达到了精微，最深处，最精、最微细的都探索出来了。因此，[编成讲义]。六十八了，我要趁现在五十五，其实，我是五十三足岁，台湾就是这样嘛，因为我是年尾生的，出生没几天就二岁了。所以，我事实上才足五十三而已啦，不要把我看得这么老！我看到他六十八才写这一本书，我想：我不晓得能不能活到六十八？刚好大家的因缘都具足，很多人都要师父讲这一部《楞严经》，就好吧！那讲多少就算多少了，就讲到死嘛，不晓得能不能讲完，也不知道，生死无常嘛，就是这样讲。不错了，到目前为止，还讲了三十多片的VCD，所以，做多少，算多少，我也是本着这个心。不过，这个圆瑛法师实在了不起，以四十年的经验，把它探究到里面最深、最精微的，把它编成讲义。

[大愿既偿，嘱为之序。]就请这个王居士，王学仁居士来写这个序文。[窃念学佛信众，]「窃念」就是：我私下这么样想。我私下这么样想：学佛的信众这么多。[苟]就是如果。[无]就是没有。[南针]就是如果没有指南针。[而欲深入经藏，]想要进入这个经藏。[譬]就是好像、譬如。[靡(mi)管而闚(kui)天，]这个「靡」就是细小，细小的管，用小小的管，就是以管闚天。用小小的管要闚这个天，「闚」就是偷看，譬如靡管而闚天，就是用小的管来窥天。[弃蠡(li)以测海，][求能了解妙理，诚恐北辙南辕！]这个「弃」就是忘了，忘了这是以蠡测海。「蠡」就是用瓠做的瓢。瓠，植物的一种，用瓠做的瓢，像我们在舀水的，台语叫做水勺，舀水用的。用瓠做的瓢，就是蠡以测海，那个要测什么海呢？一瓢一点点水，那海那么的大！这个意思就是说：哎呀！用蠡瓢测量海水，就是比喻见识浅陋。这个「弃」就是忘了，忘了我自己见识浅陋，忘了众生的见识浅陋，要能够用这种能力去求、能了解这个如来无上的妙理。「诚」就是恐怕，恐怕怎么样？北辙南辕，这个「辙」就是车轮辗过的痕迹。南辕就是驾车的木头。车子辗过北边的痕迹，怎么可能跑到南边呢？北辙就是车轮辗过的痕迹往北走，往北边辗过的痕迹，当然往北走啊；南辕，往南驾车的木头，当然往南边走啊！所以，这个，一个往北，一个往南，表示不同方向。这一句的意思，我整句把它念一下，说：我私下这么样想，学佛的信众这么的多，如果没有一本指导修行的经典，而欲深入这个经藏，就像以管窥天，同时忘了这是用蠡来测海，求能了解如来无上的妙理，这实在是南辕北辙，就是根本就不同方向，是没有办法达到的。

[法师为当代大德，了知学人心理，]一切修行人的心理。[以平淡言辞，演释甚深经义，方便善巧，尤能契合时机，而勘校经文，]「勘校」就是再一次的审核，叫做勘，勘校就是校对。[正其错简，]这个「正」就是纠正，「错简」就是次序错乱的竹简，叫错简。我们看这个古装大戏的时候，你有没有看到那个皇帝拿出来卷卷的，一片一片……那个叫什么？叫做竹简，用竹子写的。把它卷起来，因为就好放了，这个简要排队，这个是第一片、第二片……要排队，那么，这中间有排错了。正其错简的意思就是：纠正次序错乱的竹简，用我们现在的话，叫做重新排版，把错误的排正。

[巨眼如烛，]这个巨眼就是大的眼睛，照亮如烛。[有裨(bi)来学。]就是增益、增加、帮助，有裨来学，帮助的意思，来学习的。经中破处文有：[尔时世尊，在大众中，舒金色臂，摩阿难顶，告示阿难及诸大众：有三摩提，名大佛顶，首楞严王，具足万行，十方如来，一门超出，妙庄严路]
一段，[横隔其间，]卡在中间了。[或因前人录刊倒置，致与前后文不相接续，]没有办法一气呵成，中间隔了这一段。[法师指示此段应在请法之后，则问答相应，怡然理顺矣。]当然就是这样子了，因为以前的人排版错，现在把它纠正过来。

[抑其敷弘正道，诠行布不碍圆融：]「抑」就是发语词，表示：啊！他弘扬正道，敷弘正道。「诠」就是解释。行布不碍圆融，这是出自《华严经》的思想，「行布」就是次第，既有次第，可是，有不妨碍圆融。「圆」就是圆满：「融」就是融通。有次第，譬如说：信、住、行、向、地，有次第。可是初发心即成等正觉，初心就是正觉，所以，因就是果。所以，「行布」就是次第，解释有种种的次第，可是，有不碍圆满、融通、圆融。显示寂灭真常的涅盘性，（显示真常。）[离二边]离二边就是空跟有。[而趋空寂。]为什么呢？对境寂然常不离佛，大悟，悟到什么？一切法不可得，心如如不动，就是佛。

这个如如不动可不是那么的简单，不是你心想的：我什么都不想，叫做如如不动。不是这样子的！那个如如不动，是悟到究竟坚固的如来藏性，本性天然的那一种如如不动，不是加了一层力量让它如如不动。加了一层力量让它如如不动，就是动！这个可不是你想像的这么简单！[正犹增辉于太阳，]我爸爸的名字最好记了，就是增辉，增加光辉。正犹增辉于太阳，[助深于巨壑，]太阳本来就有光芒，一切众生都以太阳为神。但是，天文学告诉我们：太阳再五十亿年后会毁灭，这个就应验世尊讲的成、住、坏、空。科学家用天文望远镜看了老半天，才抵得过世尊一句话，世尊说：观天地无常，刹那之间，都是无常。而他们用那个天文望远镜一直观，二十年，都是博士，讲那一句话，说：天地之间，无时无刻不在变化。世尊一句话，这科学家要弄二十年，还是博士呢！他们才发现他们所讲的，世尊早在二千五百年前就讲过了，这个世间，没有一件事情不是时时刻刻在变化。所以，是不实在的世间。我们就是被不实在的事情迷得团团转，搞得痛苦不堪！

助深于巨壑，「壑」就是山谷，更深。使太阳增辉，助深于巨壑。[法施功德，][沾溉]，「沾」就是小雨，就是小水；「溉」就是灌溉，灌溉就是大水。沾溉[靡穷]，「靡」就是无。这个「沾」是小水，意思是指小根器的人，小根器的人只要一点点法就满足。「溉」就是大水，指大根器的。这意思是：小根器的也受益、大根器的也受益，大、小根器，受益无穷，叫沾溉靡穷。

[无缘慈悲，]「缘」就是条件，没有条件的慈悲，这个就是从清净自性透露出来，没有任何条件的慈悲，无缘大慈，同体大悲。[同无量矣！]这是功德无量。无缘慈悲，同无量矣，等同无量。[辛卯]就是民国四十年，1951。[孟春之望]「孟春」就是春季的第一个月，也就是阴历的第一个月。之「望」就是十五，也就是1951年农历元月十五，换句话就是元宵节。
[菩萨戒优婆塞]就是近住男，或者近事男。[王学仁
谨序于香港]那么，你想想看，1951年写这个序文，这个人一定不可能活到现在了。写这一本书算是五十七年前，今天是2007，他是1951写的，所以，这个人如果在的话，那至少九十岁了，最少啦！我们也很快就死了，大家要用功！这个《楞严经》义理很深广，都是文言文，诸位来听，可以提高大家的中文的程度。所以，有的人小孩子就要带来说：慧律法师！我这个儿子跟您出家！我说：他几岁啊！她说；他今年六岁！我说：你六岁，你怎么跟我出家呢？现在出家可不比以前，现在出家还是要读很多书，要不然，你念小学，这个经典一打开，你看不懂，因为都是文言文。

有一个人来讲，说：我念了很多「言文言」。我说：你骗谁啊？我从来没听过「言文言」，是文言文吧，你以为我没念过书啊，讲那么快，还摸不清楚，还「言文言」！有这样的文章吗？文言文！是不是？所以说：做法师的，学历还是高比较好，书还是读得多，文字就没有什么障碍。

圆瑛法汇　大佛顶首楞严经讲义
科判与序文
2007.5.18-5.25
片数：共三片DVD（本片为第3片）
文殊讲堂

[自序]，自序就是圆瑛法师写了这一本《楞严经讲义》，然后，自己在讲经前的一篇序文。这篇序文重点是：把整部的《楞严经》概括的描述一下，让大家对《楞严经》整部经典的纲领有一个认识。[夫群生莫不有心，而真心难悟]，[群生]就是一切众生；[莫不有心],没有一个没有心

的,没有心就变成植物了。但是,心有妄心和真心,众生都认为妄心就是我们的心,所以叫做认贼为父。而真心难悟,这个真如不生灭的清净心,难悟就是很难去体悟,因为没有破无明,没有大开般若智慧。

[修行莫不有定，而性定难明]说：一切的修行法门，都是叫你要进入定的境界，也就是一定要有三昧的功夫。用我们现代话来讲就是：一个修行人最基本上的情绪，你要能控制得住，这是最基本的东西。若能转物，即同如来，也就是不被一切境界所影响。外道也有定——四禅八定；佛教、佛门也有定,那叫做性定。而性定难明,就是这个本性之定,很难去悟了、去体会,也说不出所以然，因为它不是有形相的,也不是语言可以形容、文字可以描绘的。性定难明,重要的就是要有自内证的功夫，叫做如人饮水，冷暖自知。没有大悟,说得死去活来，他一样用妄心在听经闻法，也不知道佛陀在讲什么。为什么要加一个「性」定呢?就是不假造作,本来的定，原本我们就有这种涅盘的妙心,是每一个人都具足的。是打破无明，赤裸裸的在六根门前放光动地，而我们不自了知。那么，这个性定难明, 不为一般所能理解、体会。

[指真心，而示性定者，其唯《首楞严经》欤！]要指出我们现前当下这一念真心，而显示出本性的定的经典，那么，就一定要首推《首楞严经》欤！「其唯」就是唯一。这一部《楞严经》，简单讲就是开发我们本性的定，也就是佛所体悟的首楞严三昧。所以，这一部《楞严经》，不管是禅净律密、性相显密，统统要学、统统要听，不分宗派的，大家都要开悟、见性嘛！说：[何谓真心？]什么是我们的真心呢？[即众生所具，不生灭之根性，]也就是众生所具足的不生不灭的根性。这个不生灭很难体会，这个不生灭，不是说有一种东西叫做不生灭；而是打破无明充满智慧，令心无所增减，不被一切观念所左右、不被一切邪见所伤害、也不被一切境界所动摇，这样纯真、天然，破无明的那种本性的定，叫做不生灭之根性。根性是六根之性，六根蕴藏在里面，本来具足的不生灭的性。这个不生灭的意思不是说：有一种东西叫做不生不灭，而是说永远不执着，用智慧透视一切缘起缘灭的假相，当下永远不执着，叫做不生灭。所以，这个不生不灭，也可以运用在一切的生灭当中。不生灭就是常，也就是《涅盘经》所讲的常、乐、我、净。那么，为什么《涅盘经》要加一个「真」常、「真」乐、「真」我、「真」净呢？因为叫做绝对。涅盘的妙心本来就是常乐我净,这个「常」就是指不生灭的根性。[名为如来藏]，这个如来藏，把「藏」放在前边儿来念的话，叫做藏如来。也就是：蕴藏着清净的如来自性。如来藏，这个「藏」就是含藏，也就是我们潜藏在心中的不生灭的清净自性。

[个个圆成]，每一个人都是圆满，因为是绝对嘛!众生因为见相就着、就落入观念，无明没有破，莫名其妙他就起烦恼。说：无明就像一阵风，来无影、去无踪。所以我们会莫名其妙的情绪化、莫名其妙的发脾气、莫名其妙的贪瞋痴。这个就是没有微密的观照。我们很难去掌控那种微细的观念、或者是烦恼，难以掌控!但是，这个「个个圆成」,虽然说每一个人都存在，但如果不悟，就等于没有，等于遗失一样。

[何谓性定]?什么是我们本性的定呢？[即自性天真,不动摇之定体]，这体是对相、用来讲的，体相用,
体相用。所以，讲到体，记得!跟相、用一并讨论；讲到因，记得！跟缘跟果，因、缘、果，一定要一起讨论；讲到事，就要兼理；讲到理，就不能离开事相。所以，我们讲经说法，或者是修学佛道的佛弟子，万法总共有八个角度去讨论。也就是体、相、用、因、缘、果、事和理，八个角度，任何一种东西，都是这样讨论的。譬如：我们这个色身，体是什么？体就是清净心。相呢？每一个人都有父母所生的相。用呢？那就要看根性跟后天的努力了，看怎么用？会用就妙用，不会用就无明用。那么，因缘果报，因是怎么来的呢？也是从出生。怎么出生呢？因为自己一念的无明，加上父母的因缘，有这个因。再来，慢慢成长，吃了种种的营养，慢慢长大，假借种种的食物、后天的教育，变成一个人，有模有样、有教养的人。果，也就是在假设的某一个终点，叫做果。换句话说：你现在所见的相，都可以用体、相、用、因、缘、果来讨论。从事相来讲，就是缘起的假相；从理上来讲，就是毕竟空。所以，不动摇之定体，也就是真如本体。

[号曰首楞严]，首楞严，[人人具足]。所以，佛很伟大，是个了不起的大圣人。但是，如果我们肯，给自己一个机会，我们也具足首楞严大定！[良由众生]，「良由」就是因为。因为众生[迷真起妄]。迷惑了这个真心，而起这个妄，这个「妄」的意思就是拼命的执着，往外的，从来没有停止过。无量亿劫来，我们就是用这个妄想心，不懂得歇即是菩提，我们不知道真心。所以，我们无量劫来，从来不知道真心是什么，除了诸佛菩萨来示现成佛，教化我们，让我们每一个人往内观照，发现我们也有真心，跟如来一样，否则哪一个人能够醒过来呢？是不是？除了佛教以外，其他的宗教，都认为有一个神在主导这个世间，我们对其他的宗教给予祝福、给予肯定，因为他们对人类都有某一个程度的贡献，我们也不批评。只是说：他们所讲的这个道理，跟佛教的道理是完全不同！他们是靠神来解救的，所以，他们称为天父，在天上的父；而我们称本师，也就是释迦牟尼佛是我们的老师，他如此的慈悲教育我们，是为了每一个众生将来都能够成佛。所以，做学生的，有一天，也可以变成老师。佛法的思想的伟大，就是平等不二，这是跟外道完全不一样的！所以，佛教讲是不二法门，即心就是佛。那么，众生就是迷真起妄，除了学佛，才能够了知什么是真是妄，外道根本就不用讲了，就妄上加妄了。

[认识为心]，这个识心，就是能执着的现前。能执着的、能运用的、能思惟的、能分别的，白天妄想、坐着就是种种的梦想、每天都有理想，这个统统叫做无明、统统叫做意识心。而我们从来没有觉察到，我们今天日常所用的，原来所用的都是这一颗执着的心，以为有一个可以依靠的。我在思惟、我在分别、我在想，佛陀说：这个就是妄识、妄心。那么，我们认这个执着和分别为我们的心。

[则本有真心]就遗失了，[不能解悟，天然性定，无从修证。]所以，只要没有听到佛法，就叫做完全没有机会！但是，听到了佛法，不肯扎实的修行，有等于没有。世间人没有听到佛法、没有听到正法，我们谓之不幸，说：这个人很不幸、很没有福报！但是，听了佛法以后,却不肯下功夫如实的观照修行，名为大不幸!别人是得不到佛法，不知道有正法，你听到了正法，却不修行，所以，是大不幸!

[故如来首告阿难云：一切众生，从无始来，生死相续]。这生死相续是从哪儿来的呢?[皆由不知常住真心，性净明体，用诸妄想：此想不真，故有轮转。]这一语道破无量亿劫来的毛病！无量亿劫来，我们都是用妄想心。说：一切众生，从无量亿劫来，生死相续，是为什么会生死相续？就是因为不知道有常住的真心。所以，我们讲：南无常住十方佛，南无常住十方法，南无常住十方僧，这是哪来的呢？皈依佛，皈依法，皈依僧，诸位！这个「常住」，统统在讲我们的清净自性，要不然，哪一种叫做常住呢？常住在哪里呢？你认为一个文殊讲堂，前面摆几尊佛像，有几位出家比丘众在这里，名为常住吗？对！这个叫做事相的常住，方便说。但是，佛像会坏啊，他是生灭法的啊，今天不坏，一百年会坏；一百年不坏，一千年；一千年不坏，一万年，往后推论就知道，连这个佛像都不叫做常住。好！再来，法、经典，经典会发霉啊，淋了雨以后，这个页数会烂、会坏啊！出家众，出家众都是父母生的啊，父母生的，他就一定有生老病死，这是一个大自然的法则，那么，常住在哪里？

我们午供常常念：南无常住十方佛，南无常住十方法，南无常住十方僧，在哪里呢？就是我们这一颗真心！什么是佛？什么叫做南无常住十方佛？就是我们觉悟的这一颗心，叫做常住佛。什么是法呢？由般若智慧，了悟根、尘、识一十八界，同时脱落，可以方便说，所以，本性具足有法。内心和合无诤才是僧。所以，「僧众」，要很清楚，出家为僧，「僧伽」是什么意思？心和合无诤，叫做僧伽。一个出家人为了一件小事情，争这个、争那个，在团体里面格格不入，自己偏见，有自己的傲慢和个性，诸位！事相来讲现僧相，但是，从真心的角度来讲，他还离得很远！因此我们要了解，常住真心就是常住的三宝。午供我们念：南无常住十方佛，南无常住十方法，南无常住十方僧，它分理跟事，理就是常住真心，每一个人心性当中，都具足三宝。事相来讲，由生灭的假相、缘起的假相来讲，讲堂是个常住，方便说。

常住真心，性净明体，这本性本来就是清净，是光明之体。这个「光明」是没有烦恼，不是指有光线那个光明的体，不要想到那个放光的体，这个体悟跟佛讲的是十万八千里！这个「明」是大般若智慧的体，是能起妙用，叫做明体。不是有光明的，像电灯一点叫做亮的那个明体。充满智慧的体性，叫做明体。用诸妄想，一切众生都用这个妄想，而此想不真，这个分别心、这个想，其实是不真实的，所以有轮转。

[是知识心，乃大定之冤贼]。所以知道，因此知道，「识」就是这一颗执着心、分别心、颠倒妄想心，这是修大定的冤贼，也就是你平常所用的那一颗心，其实就你的贼！但是，你要了悟真心呢？那个贼就是佛！所以，知之不为过，你知道那个是贼，佛就现前，就不离当下。喔！贼进来了，我们把它看得很清楚，如如不动，这个贼起不了作用。烦恼来了，我们把它看得很清楚，烦恼起不了作用，要不然，那个贼就真的会偷走你的财产，也就是偷走我们的功德法财。所以，烦恼来了，就是贼已经现前了，这意识心就现前了、执着心现前了，你就把它看清楚，喔！烦恼来了，告诉自己：又来了，又来了！你很清楚它来了，还不能跟着它走呢，心要如如不动。所以，重复训练放下，这是修行第一法要；守住常住的真心，这是修行第一个诀秘，要守得住，还没大悟，要先能守。

[菩提非此心所的成]，我们的不生不灭的菩提涅盘妙性，绝对不是用意识分别心所能达到的。所以，我们世间的教育，就是增加执着、增加分别，全部都是用妄想意识心。包括点、线、面三度空间、理则学、推论，全部都用意识心。因此世间法不究竟，就是这个道理。但是，没有听到佛法，也没有人教育，又体悟不出来。所以，菩提非此执着、分别、妄想意识心所能达到的。

[根性为圆通之正因]，这个六根里面的不生不灭之清净自性，这是圆通，才是成佛的正因。你要先体悟，见一切相，记得！同时放下，离一切相，慢慢的，如来藏性就会现前，不做勉强的功夫，就不会有自然。所以，修行刚开始要带一点勉强，勉强放下、勉强宽恕对方，久了就习惯。[楞严实自性之本具。]也就是楞严大定，实在是每一个人存在、本来就具足的一种清净自性之定。

[故阿难请示成佛大定，如来即为破识显根：]破这个识心，显这个不生不灭的如来藏性。[破识心五种胜善功能]，虽然意识心是贼，但是，它有在五种胜善功能，皆本经历述：一、见佛相好，常自思惟，此相非是欲爱所生。虽然是意识心，可是，它也有好处，用对了，看到佛的相好，常常这样想：佛这个庄严相，绝对不是贪欲心所产生的，要不然，怎么会有如此庄严的相呢？二、闻佛的声教，忆持如来，秘密妙严，恒不忘失。这个虽然是意识心，可是，暂时用一下也不错，因为没有大悟，就是这样子。所以，在座诸位听经闻法，暂时用意识心；等到你了悟：喔！这刹那的意识生灭心，原来也不可得，如来藏性就显，借这个音声来显现，借这个意识心，放下，同时就是如来藏性。第三，也是意识心，闻法领解，悟妙明心，元所圆满，常住心地。意思就是说：闻法领解了，悟了有一颗妙明心，元所圆满就是本来是圆满的，常住心地。就是还没有大悟，只是说：悟到了本来有的圆满，这个因也不错！

第四、止散入寂，要停止这个散乱心，入寂灭的心。纵灭一切，见、闻、觉、知。见、闻、觉

、知就是六根，见就是眼；闻就是耳；觉就是鼻、舌、身；知就是意，所以，这个就是等于六根。纵灭一切，见、闻、觉、知，内守幽闲。内守幽闲就是：我统统放下了，不去想！这个还是意识心。「幽闲」就是没事，看起来好像放下了，这个还是意识心，没有打破无明，暂时休息一下吧！第五、界外取证，得灭尽定，受、想不行，就是色、受、想、行、识，受跟想，受就是前五识：想就是第六意识。第六意识不起现行，就是没有什么烦恼了；但是，微细的惑还没有断。成阿罗汉果，这个还是意识心，用意识心在修行，不能成就无上菩提果。此五种皆是意识，胜善功能，人所难舍。这是一般人最难去突破的！一般人认为要修行……这个还是意识心。所以，刚开始只好用这样子的心，暂时，听经闻法。有一天，闻法慢慢的领悟了，这个意识原来是清净心刹那的闪动，喔！连这个都要放下。所以，连证阿罗汉果，统统要放下这个对阿罗汉果的执着。

《金刚经》讲：得了初果，能说自己是初果否？佛说：不行！须菩提讲：不行！是不是？证二果、三果、四果，能说自己是证阿罗汉果吗？不也，世尊！证阿罗汉果，不能说自己证阿罗汉果，因为证阿罗汉果，再动一个念头去执着阿罗汉果，又是意识心，没有办法直趣菩提。所以，动念就会卡住……但是，大悟了，动念就是妙用，所以，在于悟跟迷这个功夫。

此五种皆是意识，胜善功能，人所难舍。本经欲修佛定，务将意识铲除，以此心非菩提因故。我们简单念一遍：破这个识心五种胜善功能，[犹属生死妄想，令人决定舍之。]意思就是说：用意识心修行，最多只能证阿罗汉果，最多啦！第六意识断了，无法证究竟菩提果；究竟菩提果，下手处就是不生不灭的根性！[显根性，一精元明心体，]
一精元明就是同一个精明之体，同一个体性的意思。[以为涅盘妙门，令人决定用之。]所以，显根性就是《楞严经》的舍识用根。[则欲令舍识用根，]
《楞严经》的开头，讲到正修行首楞严大定第一个步骤，就是修奢摩他。奢摩他就是讲三如来藏，第一个讲空如来藏，彻底的放下，是修行第一个步骤。不能用意识心，不管你拥有什么，都告诉自己：那本来就是空。拥有、得到是错觉；失去、伤心还是错觉，本来无一物，何处惹尘埃？六祖一下子就进入菩提！识就有数量、就有三度空间，就有思惟、执着、分别，这个就是生灭意识心。

所以，欲令舍生灭的意识心，用不生不灭的根性，[为修楞严要旨也明矣！]这个是非常清楚的！[当知爱欲为禅定之障，]这个爱欲就是贪爱，佛陀在《阿含经》讲了一句很平淡的话，却是特别的重要！佛陀说：贪爱一件事情，就有一件事情的烦恼、痛苦和负担；贪爱二件事情，就有二件事情的痛苦、烦恼和负担；乃至贪三件事、五、六，乃至贪百件事情，就有一百件的烦恼、痛苦和负担。换句话说：众生每天做的，就是在伤害自己的清净自性，他认为贪、占有才叫做自己的。而佛陀说：这刚好相反，这是痛苦的根源、烦恼的根源、生死的根源。所以，这个世间为了财杀了多少人？为了色，破了多少的家庭？为了名，死了多少英雄好汉？为了食，杀多少众生？为了睡，我们享尽了一切福报。

爱欲为禅定之障碍。一切修行人，应当先令我们的生活平实、平淡、平凡。说：当知爱欲为禅定之障，[故以多闻]就是听经闻法虽然听了很多，[误堕为缘，]就是示现，堕入这个淫室为缘，[发起大教。]如果没有阿难示现误堕淫室，那么，也就没有今天的《楞严经》。[识心乃生死之根，故以见相发心为诘]。「诘」就是问；「见相」是眼前之相，阿难见佛三十二相，八十种好，所以出家，佛就利用他来问话，说：当初你为什么发心出家呢？阿难就说：我是见佛的相好，所以，发心出家！由这个来开始探讨问题出在哪里？故以见相发心为诘，以眼前之相，阿难所见的眼前佛的相好，从这个地方开始问。来[探悉病源。]看你的心的问题出在哪里？[由是备破三迷，极显一性，三重破识，全破其妄，十番显见，极显其真。] 由是备破三迷。

这备破三迷，破妄识无处，斥妄识非心，推妄识无体，这个就是备破三迷。极显一性，全部就是要显现如来藏性。三重破识，一而再，再而三，三层的破识，问了七次，都不能离开这个意识心，总归是三重破识。全破其妄，十番显见，「十番」就是十次，显这个见性。就是你以前用的都是妄识，不是真心。显见是心、显见不动、显见不灭、显见不失、显见无还、显见不杂、显见无碍、显见不分、显见超情、显见离见，好！浏览一下，恢复一下记忆，免得听到后边，忘记了前边；看前边，忘记了后面，这是常常有的通病。

师父一个人讲经，底下的人，每一个人的领悟力都不一样，有时候还会误会！有一次，李炳南老居士说：我有这样的今天，是谁ji我呢？我听了，我就领悟了，知道老居士在讲什么，那时候是读大学去听经。旁边儿听了就很不舒服，就说：哪有这么骄傲的居士？说今天他有这么样的成就，没有一个人比得上他！我说：老居士不是这个意思，这个ji他是山东人啊，那个ji就是「给」的意思。说：我有今天是谁给我的呢？李炳南老居士是很谦虚呢！意思是说：大家给我，大家来拥护，他才有今天啊！老居士是这个意思呢！你看，同样在底下听经闻法，我听的就是正面的，他听的就是负面的。我说：你这样不行的！也会的，真的！像我这样一讲这个往生被、咒轮，听完了，重复的问：师父！土葬怎么用呢？火葬怎么用呢？到底金光明沙什么时候……师父一个人讲，底下的人听，听完了，还是重复的一直问，因为根性不一样，真的！所以，师父只有一个，没有办法一一的来回答。因此叫你听经闻法要全神贯注，就是这个道理，人家讲的是正面的，你就把它解成负面的，那有什么办法呢？

十番显见就是十次显这个见性，极显其真。[向六根而指见性，令亲验乎不动之本真：会四科而示藏心。]四科就是：五阴、六入、十二处、十八界。好！翻开大张的看一下，我知道你们的程度很好，但是，也恢复一下观念，别明即妄即真，会五阴即藏性、会六入即藏性、会十二处即藏性、会十八界即藏性，这个就是四科。有的人，他会把四科弄错了，牙科、心脏科、妇产科

、骨科，他会弄错方向的！会四科而示藏心，[令自明常住之自体。复融七大，圆满十虚。][十虚]就是十方。好！看七大哪七大呢？地大、火大、水大、风大、空大、见大、识大，地、水、火、风、空，就是物质世间，见跟识就是精神的世间，精神世界，不是物质，就是精神。

复融七大，圆满十方。[阿难知心精之遍圆，赞大定之希有，]讵，这个「讵」就是岂；「非」就是不。哪里不悟真心，（[讵非悟真心，]）加一个字：能，[而能明性定耶？]说：赞首楞严大定之希有，阿难经佛的开示，知道心精之遍圆，赞大定之希有，哪里不悟真心，而能明性定耶？就是你下手处一定要对，下手处就是不生不灭的如来藏性，就是明心见性，下手处要用真心修行。而明性定耶？说：阿难知道心精之遍圆，赞首楞严大定实在是很希有，哪里不悟我们的真心，而能够明这个本性的定呢？

[但倒想虽销，][倒]就是颠倒妄想，虽然消除，

[细惑未尽，]这个细惑就是习气，修行容易，断习气难，叫做细惑未尽。[迨]一直等到。[满慈]就是富楼那弥多罗尼子，满慈子。[究三种生续之因，]

三种生续，世界相续，世界的构成，在佛的角度就是风大种，二就是地大，就是坚硬的：三就是火大，就是温度：四就是水大，就像我们的海洋等等。觉明空昧，相待成摇，故有风轮，执持世界，这个就是风大种。二是地大种，因空生摇，坚明立碍，彼金宝者，明觉立坚，故有金轮，保持国土。这是地大种。我们先简单念一遍，将来慢慢解释，时间的关系。第三、火大种，坚觉宝成，摇明风出，风金相摩，故有火光，为变化性。是为第三火大种。第四、水大种，宝明生润，火光上蒸，故有水轮，含十方界。

好！所成的四居，就是水、洲、山、林，这个等到讲经的时候再讲。结成相续就是说：为什么这个世界会相续的原因？就是交妄发生，递相为种，以是因缘，世界相续。这个交妄发生，就是因为我们的妄心一直执着，所有，没有办法离开这个物质的世间。譬如说：一个男人，他每天都喜欢女人，他很自然的没有办法离开母亲的子宫。男人，他每天那个妄想心、男女的欲望特别的强，你绝对没有办法离开女人的子宫，一往生、一断气，一下子就跑进子宫里面，因为你离不开那个地方，太强烈的欲望就吸住你，所以，这个物质世界就显现出来。物质世界是地水火风所构成的，但是，由业力来感应——业感。所以，业力感应来，这个物质世间融入这个精神，你做人就还稍微有一点点快乐，做畜生就要被杀！是不是啊？因此我们要了解，因缘果报是很可怕的！因为科学家不知道，不知道。而佛陀说：地水火风遍虚空界，都是这几个元素所构成的，无论你外天空怎么探讨，不能离开地水火风空见识，没有办法离开这一些的，而这一些都是由妄执着而来的，叫做交妄发生。宇宙怎么来的？就是妄想定位而来的，贪着，没有办法离开这个物质世间。所以，交妄发生，递相为种，以是因缘，世界相续。

什么叫做众生相续？（一）六妄成就，明妄非他，觉明为咎。所妄既立，明理不踰；以是因缘，听不出声，见不超色，色香味触，六妄成就，由是分开，见闻觉知。本来一个清净心，经过了物质投胎，转世成人，变成见、闻、觉、知各个分开来，互相不通达，眼睛看自己的、耳朵听自己的，不知道都是来自一个清净心，见、闻、觉、知，整个彻底分开，六妄成就。

第（二）、四生感应，清净心的人就生天，做善的人就生天，做恶的人就下去，这种种地人间的种种的感应，胎、卵、湿、化，就看你的心的功夫了，是行善是行恶的，因缘果报的关系。同业相缠，合离成化。见明色发，明见想成。异见成憎，同想成爱，流爱为种，纳想为胎，交遘发生，吸引同业，故有因缘，生羯罗蓝，遏蒲昙等。胎卵湿化，随其（情想合离）所应。胎因情有，卵惟想生，湿以合感，化以离应。这简单念一下，就是说：这四生——胎、卵、湿、化，都是妄想心，而忽高忽低。无量劫来，我们都做过畜生；无量劫来，我们都曾经去天庭；无量劫来，我们也去过地狱。这样生生死死，死死生生，互相为父母，互相感应，父母的因加上自己的业，就感应了众生，就显现，四生感应。

第（三）、结成相续，情想合离，更相变易，所有受业，逐其飞沉，以是因缘，众生相续。众生相续就是依淫欲而来的，那么，你投胎胎、卵、湿、化，就由善恶因果而感应你是投胎，胎、卵、湿、化，要投胎成高等动物；还是低等动物；还是愚痴的动物，就看你自己了！第三个就讲业果相续，（一）、业果指本，怎么来的呢？一、欲贪为本，杀贪为本，盗贪为本，这个讲了很多了。（二）叫做业债酬偿，一、杀贪，汝负我命，汝还我命；我负汝命，我还汝命，就是杀来杀去，你杀我，我杀你，我欠你的命，当然就要还啊；你欠我的命，当然你要还啊，所以，杀来杀去！二、盗贪，我负汝债，我还汝债；汝负我债，汝还我债。杀贪是生命债，盗贪是钱财债，以是命债，惑业为因，现行为缘，长劫相续。所以，你看看这个因果多可怕！第（三）、结成相续，惟杀盗淫，三为根本，还是离不开杀、盗、淫，可怕的因，要慢慢的放下。以是因缘，业果相续，所以，要持戒，就是这个道理。双关结答，如是三种，颠倒相续，皆是觉明，明了知性，因了发相，从妄见生，山河大地，诸有为相，因此虚妄。所以，山河大地从哪儿来？从妄想心来。

科学家拼了老命，要研究外太空它的种种的奇异，佛说：那是妄上加妄。本来就妄，不过，了解一下也不错，让科学会归到佛法，了解佛法是最科学的。次第迁流，终而复始。说：迨满慈究三种生续之因，[而如来答一念觉明为咎。]诸位！什么叫觉明？「明」就是本来就具足清净，加一层力量让它觉，就坏了！就是知见立知的意思。说：一念觉明为咎，就是我们清净自性本来在作用，但是，我们不知道清净自性本来就在起作用，加了一念观念，就卡死这个观念。这个观念其实是多余的，变成心灵的痛苦、心灵的负担。所以，一切众生因为没有听到正法，因此每天做的就是伤害，为什么？因为觉明啊，自己认为行啊！本来清净心开发不出来，所用的都是妄想意识心。一念觉明为咎，就是加一层力量令你觉悟，叫做觉明，本觉不须要加一个明。[复极于五大圆融，]「极于」就是推广，再扩大来讲，整个宇宙，都是地水火风空，离不

开这五种因素。[三藏备显，][三藏]不是经律论，三藏是空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏，这个是三藏。

看到这个名词，你懂三藏吗？我知道，经、律、论！错了，零分！很多人会靠想像观念的，要不然，我问你：猜猜看！飞机的747比较重，还是大海里面的蓝鲸比较重？嗯？你看，所以就开始用猜的了，喔！747已经很重了！对不对？我告诉你：大海的一只蓝鲸，是747的几倍？1、一倍，2、二倍，3、三倍，4、四倍，5、五倍，6、六倍？最重的蓝鲸是747的几倍重？六倍！大海里面的蓝鲸，发现最重的是747的六倍重！

三藏备显，[离一切相，即一切法，离即离非，是即非即，然后知彻法底源之定体，本自圆成。]就是读到这里，我就很怕，初学佛法，实在是不知所云，不知道在讲什么。离一切相，就是不住一切相，应无所住，而生其心；即一切法就是：这个就是一切法的存在，一切法就是表示般若智慧可以运用。应无所住，而生其心，就是离一切相，但是，就是一切相，不能离开一切相。因此，离一切相是站在放下的角度；即一切相是站在面对现实的角度说。所以，佛法是既现实又超越，既超越又现实，叫做佛法，不能面对现实，你没有办法超越的。因此，你想要离开这个色身，另外找一个涅盘，你找不到的！所以，很多人妄想，不知道往生极乐世界是现在的事情，要等到临命终，这个严重错误的！《六祖坛经》里面已经讲得很清楚了：佛法出世间，不离世间觉，离世觅菩提，犹如求兔角。这已经讲的很清楚了！所以，很多人都弄错了：我寄望临命终，往生极乐世界！那现在呢？现在就不管它了，不好好修行，不好好的降伏自我了，严重的错误！佛法离开现前当下这一念，完全没有意义的，极乐世界就是现前当下这一念，你现前当下这一念清净心，临命终自自然然的进去净土，物以类聚嘛，自自然然的转世莲花化生，就是你心清不清净？

底下这个很难解释的，离即离非，「即」就是即一切相；「非」就是非一切相。即一切相也不对；非一切相也不对。为什么？你即一切相，凡所有相，都是虚妄啊；非一切相，那么，离一切相，有真如自性吗？为什么五阴、六入、十二处、十八界，本如来藏，妙真如性呢？所以，不可以肯定它，也不能否定。那你在一切相找找看，找得到找不到真如自性呢？你找不到啊！就是拿斧头来劈，把全身剖开来，从外科医生来开刀，你也找不到清净自性啊！即一切相，不对。那么，非一切相，也不对啊！对不对？「非」就是否定，你否定一切相，怎么修行呢？离开这个色身，哪里有佛性呢？离开缘起法，哪里有性空呢？所以，离即离非，就是统统要放下，即一切相，也要放下；非一切相，还是要放下。即一切相，不对；非一切相，还是不对。清净自性，不即不非，离即离非。

是即非即，是也对，非还是对，「是即」加三个字：就是「一切相」，一切相当下就是如来藏性。非即，非一切相也对，因为一切相本来虚妄，虚妄放下，真就显现。是即，是也对，非还是对，这个就难了！前面讲：离即离非，即也不对，非也不对。后面讲：是即非即，知道吗？是也对，非一切相，也就是，是即一切相，非即一切相。所以，这个有各个角度来诠释，慢慢慢慢就会进入听不懂的状态。

然后知彻法底源之定体，本自圆成，

[究竟坚固之楞严，非由造作，所谓奢摩他，微密观照，发尽无余矣。]奢摩他，也就是定中有慧，记得！要微密观照，动念即乖，要找到那个原因。发尽无余，就特别的显现。[回视]就是回顾。以前所用的[强制识心之定，]强制控制它不要烦恼，强制控制它不要执着。不知道说微密本性本来就无所执着。回视强制识心之定，就是外道所修的，或者二乘人所修的，用识心之定。

[何啻ti天渊哉！]何啻天渊哉！也就是何止是天壤之别！「渊」就是深，水聚合的地方叫做渊。[然而定虽本有，未经如来明示，何由开解照了，自性天然本定？]

然而定虽然本有，不经如来明示，怎么开解照了，自性天然本定呢？[兹闻破识显根之教，初则真妄，抉择分明。]说：兹，因此闻破识显根之教，破这个妄识，显不生不灭根性之教，初则真妄，抉择分明。真妄就是：何者是真心？何者是妄心？要分清楚。[乃至普融圣凡十界，疑惑销除，心悟实相，知定体悟亏。]不生不灭的定，本来就没有亏损。[天然本妙，]就是清净自性本来的定。[近具根中，]六根之中。[远该万法。]近就是六根根性；远呢？宇宙统统是清净自性所影现出来的，但莫于妄上执着，就是清净。[无如根结未开，][无如]就是可惜。根结就是六根，结就是之结，六根之结没有开，打不开，无明老是卡住、观念老是卡住。可惜六根见一切相、闻一切声，就执着，打不开，没有智慧。

[大用不发，]大用就是妙用发不出来。[故当机]所以对这个当机者。[喻如天王，]如果天王送给你……[赐与华屋，虽获大宅，][大宅]比喻作佛性。虽然你得到这么好的大宅、豪宅：但是没有门儿，[要因门入，][门入]就是方法去悟。这个「天王」是比喻作佛。对当机来讲，比喻说：佛赐给每一个人根性的佛性，讲了这个大法，可是，要有方法才能进去啊！天王赐给我们一间豪宅，赐与华屋，虽获大宅，要因门入，要有方法啊！[此即大开圆解之后，继请圆修，]大开圆解就是明心见性，继续请这个圆修，[求佛不舍大悲，令获如来，无余涅盘，]这[无余]再加一个字：就是无余[依]涅盘，无余依涅盘就是究竟涅盘；二乘人就是有余涅盘，佛就无余涅盘。

[本发心路。佛告云：汝等决定，发菩提心，于佛如来，妙三摩提，不生疲倦，应当先明，发觉初心，二决定义。说：你们决定发这个菩提心，对这个佛如来，仰慕这个菩提果，你们修这个妙三摩提，不生疲倦，要精进，应当先明，发觉这个初心，就是初发心很重要！初发心要下二种决定，二决定义，[一、决定以因同果，旋妄还觉，得令五浊澄清。]一、你要下定决心，以不生不灭的因，才有办法证如来不生不灭的果。旋妄还觉，[旋妄]就是把这个妄转回来，转妄

为觉，[旋]就是旋转回来，旋妄还觉，恢复到这个觉性。得令五浊澄清，劫浊、见浊、众生浊、命浊、烦恼浊等等，这个五浊大家都知道。[二、决定从根解结，]烦恼从六根显现，当然从六根下手啊！所以，决定从这个六根解解掉这个结。[舍劣取胜，]舍劣法，取殊胜法，叫做舍劣取胜，你要修行，要取这个最殊胜的。

[但向一门深入：不了根性真常，]因为众生还不了解，根性是真常，不生不灭的，所以，[击钟验其不灭]，这后面会讲到，钟声由响，到最后就灭，清净自性不随钟声灭。[别索结元所在，][别]索就是另外，另外要找寻打结的地方，绝对找不到！佛陀说：除了六根打结变成烦恼，六根就是解结的地方，打结的地方，就是解结的地方，不能离开本处。所以叫做别索结元所在，你绝对找不到，「索」就是求。你另外找要打开这个打结的地方，你绝对找不到，就在你六根啊！见一切相，不着就是了！

[现佛证其无他，]佛证明没有其他，佛就用这一条巾，[绾巾示结，六解一亡。]一条巾打个六结，把这个结从这个结心打开，第一结、第二结……六结统统打开了，一也没有了，同一心性嘛！[冥授选根，耳门独妙，深入如来藏性，备发圆通大用，所谓如幻三摩提，弹指超无学矣！]什么叫做如幻三摩提？就是观一切法如幻，心定在这个地方。说：师父！修行怎么修？记得！万法不可得，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观，这个叫做如幻。如幻的意思就是说：缘起如幻，见一切缘起，就知道它是幻，要不被它迷住了，心如如不动，佛性就现前！弹指超无学，「无学」就是阿罗汉。你用不生不灭的心性，如幻的观照，那比阿罗汉更快，弹指超无学。

[至若清净明诲，四重律义，]就是杀、盗、淫、妄。[建立道场，五会神咒，但是圆通加行。]加行就是助行，这只是帮助而已。[岂有异门者哉！]哪里有什么不同呢？这只是帮助正修。所以，修行分正修和加行，加行就是助行。岂有异门，没有其他的门，同一门，是不是？[由是修门既启，]懂得修行的法门，从不生不灭的真心下手。[历位宜明，]要经历什么阶位，应当明了。[先示染缘起，而成十二类生，][染缘]就是污染的因缘，包括贪、瞋、痴、慢、疑、身见、边见、戒取见、邪见、外道见，烦恼，种种烦恼、环境，这个统统叫做染缘起。而成十二类生，就是一定要继续轮回。[广明净缘起，]如果碰到了大善知识、佛教的正法，有好的环境、好的道友，这个就是净缘起。

[上历六十圣位。束三渐为乾慧，开初住为十信。]这是圆瑛法师讲的，说：开初住为十信。有的人认为，十信是为初住而准备，十信是十信，初住是初住，有的是这样子这个角度，不一样！[十住：生佛家而为佛子；十行：广六度而作佛事；]广行六度就是：布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。[十回向：回佛事而向佛心；]所以，你记得！做一切事要用佛心去做，佛心就是理，回事向理，无生之理就是佛的心。[四加行：泯心佛而灭数量；][泯]就是灭，心跟佛其实是平等的。[数量]就是观念，一二三四五六七八九十，这个叫做数量，这什么意思呢？十块钱，世间人说嫌少，十亿就很多。但是，在大悟的人的心，没有这种观念，身上拥有十块钱，也是空，他知道这个是生灭无常法；身上拥有十亿，它还是空啊，带不走啊，他还是放得下！多跟少叫做数量。而到达了这个四加行，暖、顶、忍、世第一，就全部放下。意思就是说：真的大悟的人，十块钱跟十亿，心境是一样的，如如不动，十块钱是幻，十亿还是幻。

[十地：依中道而趣佛果；]这里的中道，指不着空、不着有，中中流入萨婆若海，叫做中道。[等觉：齐佛际而破生相；][齐]就是等，齐佛就等同佛了，还没有到达佛，但是已经等同佛，我们现在所讲的准博士。齐佛际而破生相，[生相]底下加[无明]二个字就更清楚！生相无明，也就是最初第一念的一念不觉，叫做生相无明。记得！这叫做方便说，应该讲：生相无明就是最微细的无明，这个就比较贴切了！讲第一念、第二念、第三念，那是世间的数量，让你有一个开始的感觉来说法的。应该说：最为微细，只有佛菩萨能观察得到的，叫做生相无明。

[方尽妙觉，成无上道，圆满菩提，归无所得。]诸位！这八个字就是修行的重点：圆满菩提，归无所得，喔！那么，大悟，悟什么呢？就悟万法不可得！大藏经总归一个字，叫做「空」；大藏经总归二个字，叫做「放下」；大藏经总归三个字、大纲领，叫做「不可得」，就是这个，「无所得」；如果是四个字，就是「应无所住」；五个字，就是「诸法毕竟空」。所以，你怎么谈，一定要见性，见性就是什么？悟万法不可得。万法不可得，你执着什么呢？你着什么就什么痛苦啊，因为你带不走，它只是短暂的缘起的东西，它没有一样是实在的！认假为真就是众生，拼了老命，还是要拥有它，但是，痛苦就跟着来！

[所谓禅那修证圣位，但明其复还本体，出其本有家珍，][出]就是显，显示其本有的家珍。[非从外得也。]所以，即心就是佛，诸位！应当知道，离心无别佛，修行不在心性上下手，是名外道。离开这个心性，哪里有极乐世界呢？离开这个心性，哪里有正法呢？离开这个心性，哪里有三宝呢？所以，我们一定要了解，非从外得，念念消归自性，圆满菩提，归无所得，是什么意思？才不会每天不知道，期盼临命终往生极乐世界，却忘了现在要处理种种的烦恼。很多人有错误的观念，听了佛法，门关起来，念南无阿弥陀佛，然后，又认为这样叫做行。我告诉你：这样一点都不行！烦恼来了，怎么办？听了净土法门，门关起来，不听经、不闻法，只有念南无阿弥陀佛，这个叫做硬干！知道吗？硬干一定会起烦恼的，因为我们的体力有限。我们要靠智慧力，般若的力量、愿力、念力，除了体力以外，这个是作后盾。我们修行听经闻法，烦恼来了，知道怎么样下手，如何来放下它。是不是？因此，所以，听经闻法是特别的重要！

[阿难请定，列举三名，因不知道佛定总名，但将平日，所闻三定别名，加一妙字以问曰：妙奢摩他、三摩、禅那，最初方便。如来一闻，便知阿难不悉佛定总名。][不悉]就是不了解，不了解佛定的总名是什么，他不知道佛定的总名叫做首楞严。所以，要学很有学问，人家问你说：

你去听师父的《楞严经》，请问：楞严经讲什么？你马上就跟他回答：讲首楞严大定！他就会首屈一指的：喔！这个人好厉害啊！很厉害！这句话就一针见血，要不然，你来听《楞严经》听什么？然后，他又问：什么是首楞严大定？啊！你不要再问了，因为我也不懂！

[故先答云：有三摩提，名大佛顶首楞严王，具足万行，十方如来，一门超出，妙庄严路，如今谛听]。说：有三摩提，有一种定，三摩提也是定。其实，奢摩他、三摩提、禅那，统统是定。有三摩提，名大佛顶首楞严王，具足万行，就是你只要悟到本性的定，万行，怎么样去布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若？或者是众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，这个就是万行啊，其实，万行不离心性，这个是正法。十方如来，有一门超出的妙庄严路，汝今谛听。十方如来，一门超出，是什么意思？就是舍识用根，明心见性，直达妙庄严路，这就是如来大定。

[阿难顶礼，伏受兹旨。]长辈对晚辈叫做慈。[此文横隔在第一破处文中，前后文意，全无接续。今为审定，当在请定愿闻之后，初示佛定总名，令知诸佛，修因剋果。]诸佛修因剋果，这句话什么意思呢？虽然明心见性，可是，还是要修。意思就是：不下功夫是错的，下功夫也错！说：那怎么办呢？还是要下功夫，修因剋果。[然后再逐答三名。初三卷之文，即二说奢摩他路，令悟密因。]要找出那个不生不灭的因，喔！原来就是在六根之性里面。明心见性，能[大开圆解]，喔！原来佛的心是这样子。圆满菩提，不离初心，大开圆解就是成菩提道。所以，初发心即成等正觉，就是悟到密因，大开圆解。

[第一卷七处被破之后，]被破就是找不到心，七个地方都找不到心之后，[文云：惟愿世尊，大悲哀愍，开示我等，奢摩他路。]也是定中有慧了。[次三卷零之文，]古人是很可爱的，三卷就三卷，还加一个[零]，[零]是什么意思呢？就是[整]的意思，三卷整，他还加个[零]，多可爱的古人啊！就是整整三卷的意思。次三卷整之文，[即三说三摩修法，]三摩修法就是慧中有定。

[令向耳根，一门深入。第四卷喻屋求门之后，][求]就是入，找到了门之后，[文云：汝等决定，发菩提心，于佛如来，妙三摩提，不生疲倦。]找门，入门你要找到，先了解决定义，就是：汝等决定，发菩提心，于佛如来，妙三摩提，不生疲倦。[后半卷多之文，即四说禅那证位，]禅那证位就是定慧均等。[令住圆定，直趣菩提。]不可偏定，也不可偏慧，定慧要均等。

[第八卷如来结答五名之后，]就是《楞严经》有五种名，之后，[文云：顿悟禅那，修证圣位，增上妙理，心虑虚凝。]说：顿悟就是刹那之间，于刹那间，即见永恒，就是顿悟。顿悟了这个不生不灭、定慧均等的如来藏性，顿悟禅那，修证圣位，增上妙理。修证圣位，六十个位；心虑虚凝，[虚]就是空；[凝]就是定，心虑就是心，其实就是心，这一颗如如不动的心就定了。[凝]本来是凝固，意思就是如如不动；[虚]就是不着一物，万法毕竟空了，这个心就悟到毕竟空，就坚固了！所以，诸法毕竟空，就是修学佛道可以点石成金的功夫，见一切相即知空，不可得，放下就是！

[一经问答，界线层次分明，具示妙定始终，]妙奢摩他、妙三摩、妙禅那，都在讲定。[如指诸掌]，[指]就是五指；[掌]就是我们的手掌。如指诸掌就是清楚明了，就像我们看到我们的掌，如观自己的手掌，就是清楚明了，非常的清楚！[八卷中后半以去，][以去]就是以后。[复谈七趣，]七趣就是七道轮回。[无非情想之升沉，判决邪正，]什么是邪？什么是正？[以警淹留，][淹留]就是淹没、留碍。意思就是说：你只要有堕入六道轮回、七道轮回，就万劫不复，很难再爬起来！你要利用这个色身，赶快走修行的路。[是欲以戒助定而已。]只是想要用这个戒来帮助这个定而已，所以，后面是助修，前面是正修，后面是助行。

[详示五魔，佥由三昧以招致，][佥]就是都。[三昧]前面加一个修，修三昧以招致。所以，你修定，记得！不管现什么佛菩萨相、闻到香味，记得！看到莲花，心统统要如如不动，不生一念贪着、喜悦之心，心知道就好，放下，不作圣解，若作圣解，即着群邪。所以，佥由三昧以招致，[叮咛觉悟，以护堕落，]千万不要堕落。[是欲以慧助定而已，重明五阴，]再一次的讲这个五阴，[同是妄想成就，]五阴都是妄想，什么坚固妄想等等。五阴，色、受、想、行、识，无非都是妄想，前面我们讲[楞严经大纲]，都讲过了。

[因果浅深，灭除顿渐，是以戒慧助定而已。]

灭除顿渐就是：我们要灭掉是顿是渐呢？所以，悟是顿，修就必须要渐了，就像脱衣服一样，一件一件的脱掉。悟了，五蕴皆空，但是，要一步一步把习气慢慢断掉。是以戒慧助定而已。[斯经从始暨终，问定三，说定三，助定三，][三]就是奢摩他、三摩、禅那等等。[成就首楞严王三昧，为终实教意，圆顿法门。]

终实教意就是小、始、终、顿、圆，意思就是：贤首，就是《华严经》……《贤首五教仪》里面所判断的，小、始、终、顿、圆的终教，有小教、始教、终教、顿教、圆教。那么，天台宗分为藏、通、别、圆、顿、渐、秘密、不定，藏、通、别、圆就是天台宗四教。华严是五教，小、始、终、顿、圆。所以，为终实教意，就是五教里面是属于终教，同时也是圆教、也是顿教。因此，后面三个，都是《楞严》的范围里面所谈的，小、始、终、顿、圆，《楞严》就包括了终、顿、圆三种。

[从上疏解，]就是根据以前人所作的注解。[不一而足，]都不太一样。[可作南针，]

不一而足就是有种种的注解，但是，看法都不太一样。可作南针，因为有多种的注解，可以作我们的南针，就是我们的指导，[又何须重为注释？]你为什么还要写一本《楞严经》讲义呢？就是说：依据以前人的注解，有很多已经可以作为我们的指导教材，你又为什么再一次的为《楞严经》来注疏、注解呢？[缘]，这个[缘]就是因为。因为[余年二十四，]因为我那时候二十四岁，[听讲斯经，]听讲这个楞严经。[愧学识之浅陋，感注疏之繁多，]他是讲谦虚话，自己觉得

自己学识很浅陋，感觉这个注疏，讲《楞严》的注疏太多了，繁多，不晓得要看哪一本？[用心过度，致患血疾。]血疾就是吐血，有这个吐血的病，致患血疾，动不动就会吐血。

[乃于佛前发愿，]就发大愿了。[仰叩慈光冥护，]希望佛菩萨加被，肯发心的，佛菩萨就会加被！[顿令恶疾速愈，]赶快让这个病好。[更求得悟，寂常心性，真实圆通，宏扬是经，]发这个愿不得了！希望让这个病赶快好，能够悟，悟得了什么？寂常，[寂]就是寂灭；[常]就是真常。所以，佛法是什么？就是寂灭法，让你的心达到生灭灭已，寂灭为乐。所以，在这个世间，谁最快乐呢？就是佛陀，因为他入于寂灭法。而众生是每天追求，每天痛苦不堪，懊恼、烦恼，而佛呢？是全世界最解脱、最快乐、最自在，因为他悟了寂灭真常的心性，万法不可得。真实圆通，宏扬是经，[着述讲义，]写这个讲义。[用报佛恩，]我也是，他用写的，我用讲的，我也是报佛恩！

[借酬私愿。]来还，[酬]就是还这个愿，我们讲：还愿。借这个写讲义来还这个愿，因为他有患这个吐血症。发了这个愿以后，[越日，]隔天，[见有化人，]见有一个化人，[状如老媪ao者，][媪]就是年老妇人的通称，状如老媪者，就是一个老妇人。[来示余曰：云不要紧！]说：哎呀！这个不要紧！[以白杜鹃花炖冰糖，][炖]就是火很茂盛叫做炖，白杜鹃花炖冰糖，[服之可愈。]这样喝了就好。[言讫回首，媪即不见，]喔！那这个不得了！[心窃异之。]这个可能是观音菩萨来的！是不是？到现在都没有人来告诉我，要炖什么来吃，我们发的愿可能不够。要不然，人家就会告诉我，要炖什么冰糖来喝。发这个愿确实很大，不得了，感得观世音菩萨现前，诸佛菩萨来帮忙治病。

[遂依言购服，三次血止。]哇！真了不得！[于是信愿益坚，]所以，有感就应！我们做护法的人、做法师的人，就是这样子，你敢牺牲，佛就敢保护你、保佑你；你肯奉献，佛就特别观照你。因此要发愿，信、愿、行，净土法门的[愿]很重要的！信愿，说：金刚非坚，愿力为坚。[精心研究，竟达十载，]病治好了，一下子十年了。[于竟中疑义深奥难解之处，]在这个《楞严经》当中，有怀疑的义理、有深奥难解的地方，[遂一一书条，][书]就是写，写一条一条，[贴于壁上，]有疑问的贴在墙壁上。以前我也是这样子，写一写，有疑问的贴在墙壁上，但是，我没有他贴得那么多，他贴的很多！[逐条静坐参究，]这一条一条的，看看问题出在哪里，哪里不懂？静坐参究，到底这是怎么解释？[既明白一条，即扯一条，如是者八年之久，]喔！真参实学了！所以，一个伟大的高僧大德，绝对不是靠一朝一夕的。所以，诸位法师！你想要成就道业，绝对不是靠广告来的，是要靠真枪实弹、真才实学，是真正的进入悟的境界，要有内在的功夫。

我要奉劝一些比丘、比丘尼，有的年纪很轻，出家不久，就把自己的名声搞得很大，记得！你是最危险的人！为什么？还没明心见性，经教不通，心性不明，搞得一个头衔那么大，大家都已经叫大和尚了，下不了台了！为什么？一问三不知啊，你讲不出所以然，就变成名气很大，实力没有！所以，这个就是出家忌讳的。我们出家要真参实学，要阅藏，吃得苦中苦，方为人上人，没有一个高僧大德的成就，它是偶然、突然来的。是不是？就以师父来讲，这样一个平凡的出家人，要这样上台讲《楞严经》，我要累积三十年来的经验，三十年啊！对不对？书要读多少？学历要多高？智慧要多高？要吃多少苦？参过多少的高僧大德？今天才坐在这里讲经说法。所以，记得！名、利一定要看得破，出家人这个看不破，就别想修行！把名气搞得很大，不代表你很有修行，如果你很有实力，自自然然就出名！那一种出名是不怕，让人家百问不倒的，那个是真正的出家人，才是真正的佛所赞叹的，有实力、肯修行，通达三藏，悟明心性，不怕人家问，考不倒，然后，这样出名没有关系。

我们要了解，深山里面的大树可以做栋梁，就是因为它肯隐藏自己的实力，不夸耀；山坡里面的小树只能做栏杆，陪衬一下！我们在佛教界，如果肯发心，真参实学，有内证，明心见性，那么，我们是佛教的栋梁。如果我们只是搞个名气很大，不认真修行，经教不通，然后，也跟人家上台开示，诸位！只能做外面的栏杆，不堪做为栋梁，因为他没有大悟，一问就倒了……是不是？所以，讲到这一点，圆瑛法师这么伟大、了不起的一个高僧，我们无比的推崇、无比的景仰，我们要效法他的精神，发这个大愿，出家众要好好的修行。那么，在家居士也是要发愿，好好护持正法。

如是者八年之久，[一房疑义，扯尽无余。]诸位！这个如果师父没有讲，你会解释说：一间房的疑问，扯尽无余，不是这个意思。是贴那个纸条，贴了整个房间都是，听经就是听这个。所以，这个自己看，有时候看不来。什么叫一房疑义呢？就是贴了一整个房间墙壁疑问的条子，统统怎么样？静坐参究，明白一条，即扯一条，如是八年，贴了一整房间的疑问，统统扯尽了，统统通达了，是这个意思。[所着经论讲义，已出版流通者，十有余种，]大概有十几种。[惟此经讲义，]唯独独《楞严经》的讲义。[迟迟着述者，]为什么迟迟的才写呢？[何也？]为什么？

[以《楞严》妙义，丰富深藏，]深藏就是很不容易为一般众生所理解，因为太深奥了、太难了！[每讲一次，则有一次发明，][发明]就是有更进一步的体会。所以，这个听经不怕多，听一次有一次的感受，虽然听过了《楞严经》，再听一次也不妨！为什么？有时候会触动更深的感悟。每讲一次，则有一次的发明，意思就是：有更进一步的体会了。[多究一番，]多参究一次。[自有一番进步，意欲掩关，专着是疏，]本来想要闭关，[掩关]就是闭关，专门写这一本《楞严经》的注疏。但是，[机缘未凑，致延时日。]因此延误了时日。

[迨年六十有八，]一直到六十八岁。[深感老病之躯，风前残烛，]就是残烛之年，风烛残年。剩

下一点点了，六十八了嘛！所以，在坐诸位！如果，你超过了六十八岁的，记得！听了《楞严经》以后，听得懂也好，听不懂也好，回去赶快念阿弥陀佛，超过六十八的！还没有超过六十八的：喔！幸好我还没有！但是，谁先死的不知道呢？风前残烛，[若不速偿斯愿，]如果不赶快还这个愿，[恐悔莫及。]来不及了。是不是？[遂于圆明讲堂，]上海。[创办楞严专宗学院，]办这个楞严专总学院是做什么呢？[有欲造就僧才，续宏大教，]大教就是楞严大法了。[谨择四月八日，开演斯经，]佛诞日。

有的人常常打电话来说：佛诞节，你们为什么没有举办这个浴佛呢？我说：不用啦！全台湾省办浴佛节的人很多啊！办浴佛的就是：来啊，释迦牟尼佛小尊的像，然后，用那个香汤淋……表法的，回去还是没智慧啊！我们以前……不说哪个道场，来淋，然后发红龟粿，拿那个红龟粿，拿到快吵架了！刚刚才浴佛，现在为了发红龟粿，快吵起来了，你看，那这个浴佛节的意义是什么呢？来浴佛，然后，供养一下，有的人专门来吃一餐，当然是表法的啦！我的意思就是说：别的道场有做的事，我尽量不做，让给他们去浴佛。说：浴佛节到了、观世音菩萨圣诞、观世音菩萨成道日、纪念日，我认为这个都是表法的。讲经说法，弘法利生，转大法轮，开大般若智慧比较重要，这是师父的宗旨。所以，我就省掉这一些细节节。一次，要办这个浴佛，是不是？灌佛顶，那很简单嘛！你就是佛了，回去拿了大悲咒水，右手拿起来倒一点，灌沐诸如来，自己，你就是佛了，表法的啦！所以，师父的观念就是说：心性大般若智慧不开，这些缘起缘灭的假相，当然也是表法的，既然有人做，我就省了！到目前为止，每到佛诞节，就有人打电话来问：有没有浴佛啊？怎么不办呢？要办没关系啊，不然，看法无师啊！我是文的，我们当家师父是武的，讲堂是一个文武双全的道场！所以说：讲到这个四月八日的佛诞日，师父把这个心声来告诉大家。

开演斯经，[日更躬亲授课，]亲自讲课。[余时编着讲义，每夜輒至三更乃止。]这个[輒]是古字，叫做往往，说：每夜往往到三更乃止。跟我差不多，有时候，我都还到五更呢！真的！我看我们二个人的用功都差不多，是真的是这样子才成就的！[如是者久，辛劳过度，旋至次年二月初四，正讲演时，忽患中风之病，]喔！阿弥陀佛！我时最怕这个中风之病，哇！这个麻烦了！那么，中风可能就是高血压了。但是，这个中风也不一定是高血压，低血压也会中风，不过高血压的危险性比较大。说：忽患中风之病，所以，我看到这个，就赶快去睡觉，休息是为了走更远的路。我常常想说：喔！那我中风，这个僧团怎么办？不行！那这些徒弟怎么办？

[由徒明阳，]就是我的上人，明阳法师，因为我接他的法，曹洞宗和临济宗的。[急扶下座，]赶快扶下座。[入室遂已不省人事，]太用功了！[经时七日始得转机。]经过七天才慢慢的好转。他就感谢二个医生，说：[辛有良医黄锺，]黄医师。[郑葆湜shi]，就是郑医师，辛有良医黄医师，还有郑医师，[二医师诊治，]毕竟一个人不是十全十能的，懂佛法，但是，医药没办法啊，不懂啊，当然要请医生治疗啊！[方告安然，至七十二岁，]这个中风医好了，还很厉害呢！至七十二岁，[复思]又想，[《楞严》着述未浚，]还没有完工，《楞严》着述未浚，还没有完成。[大愿未偿，]这个大愿还没有完成。

[于是乐慧斌居士劝余曰：]这乐居士劝我说：[从容编着，]慢慢来！从容，慢慢来编着。[既有善愿，必获成功。]那就慢慢来，就劝他不要急。[于七十四岁夏告完，]全部结束，就做完了。[计二十四卷，装成五册，聊据管窥之见，以论性天。][聊]就是姑且，姑且据本人以管窥天之见，这很谦虚了，意思就是说：他只懂一点点，因为佛的境界太高了，自己认为自己的境界太低了。所以，圆瑛法师，你看他一代的高僧，讲话都这么谦虚，我们刚刚出家，我们在狂什么？何况一点成就都没有，讲起话来，傲慢得不得了！

有一次，我看了二位出家差不多五、六年的比丘，这是事实。出家五、六年的比丘，在坐车子的时候，准备要去批评佛教的泰斗，是长老，现在已经往生了。唉！我听了以后，很难过很难过，出家五、六年，就要批评一个长老，而这个长老，是台湾首屈一指的泰斗呢，要批评他的思想，让人家感觉到那种年轻的狂妄跟无知，可是，我们又不方便说。听了很难过，我出家到今天近三十年，都不敢对长老一句的批评，只有赞叹。他出家五年、六年，论学历、智慧、经教、心性，差师父十万八千里，我三十年，他才五年啊，他要批评长老，准备要写书攻击啊！你可以知道，什么叫做无知？无知就是自己不知道自己多无知，叫做无知。所以，年轻的法师们！好好的修学，保有谦虚的品性，对于诸山长老、大和尚、大法师，一律毕恭毕敬，这是我们的天职，我佛法者，先受戒的在前座，后受戒的在后座，莫如外道，无老无少，这是《菩萨戒》就讲得很清楚了！对长老，我们应当把他当作自己的师父，我们就像徒弟，来这样恭敬、推崇、赞叹才对！圆瑛法师有这样子的高深的佛理、着作、这样的愿力，你看，讲话都这么谦虚，这个德行值得我们好好的学一学，好好的学！

聊据管窥之见，以论性天，[性天]就是如来藏性。我姑且依据本人肤浅之见，来讲这个如来藏性。[但凭]只是凭借个人肤浅[蠡测之才，]蠡测是以蠡测海，这个也是谦虚。[而探义海，]佛之义理如同大海。而探佛之义海，大海。[质之深入楞严三昧者，][质]就是那一些有志于研读、深入楞严三昧的，这[质之]就是有志于，[质]就是有志气，有志于深入研究《楞严经》，入楞严三昧者。[未免要施当头一棒也。]意思就是：对方未免要对我当头一棒，就是：你这种蠢才，也敢写着作、讲义！是不是？这当然是谦虚啦！整句的意思就是说：在七十四年夏告完，总共二十四卷，装成五册，姑且依据本人肤浅管窥之见，来论这个如来藏性。也凭我个人肤浅之见，以蠡测海之才，来探佛之深义大海。关于那一些有志于研究楞严三昧者，一定会给我当头棒喝，说：你这么肤浅，怎么敢写着作？敢写这个讲义、注解？这表示很谦虚。所以，一切法师、护法居士，都应当学习谦虚的美德。

[佛历二千九百七十八年仲夏]，这个佛历有二种讲法，有的讲是二千九百多，现在是三千多；有的人讲二千五百多，我是比较支持二千五百多年。[仲夏]就是夏季第二月，也就是阴历五月。诸位！什么叫做阴历呢？为什么讲「阴」呢？阴历就是用月亮来计算的，月亮绕绕我们这个地球，旋转一周就是三十天。地球绕着太阳转，月亮绕着地球转，同时绕着太阳转，就是二颗星球同时绕着太阳转。所以，一般说阳历，有的讲阴历，中国人讲阴历，就是用月亮来计算的。知道吗？

今天如果没有月亮，我们这个地球会发生严重的事情！如果没有月亮，一、我们这个海水的潮汐，涨潮跟退潮会大改变，因为没有月亮的引力，海水的潮汐会变化，跟现在会完全不一样！第二、我们女众的生理期也会改变。当然，到现在为止，没有直接证据，有的人还是认为，女众的每个月的生理期，跟月亮还是有间接的关系，所以，每个月每个月这样循环…月亮经过。所以，你今天生理期，就不要讲得那么粗，就讲客气一点：今天我的月亮经过了！大家都知道，月亮转一圈。是不是？来一次就转一圈。这个就是一个科学知识，这不是笑话，是实在的。所以，我们的生理，跟这个月亮是有息息相关的。

[圆瑛弘悟]。所以，有内号跟外号，像我的外号，大家都叫慧律法师，我的内号叫做什么？叫做悟根。说到这里，就有个很好笑的笑话，因为我们在受三坛大戒的时候，没有用外号这个[慧律法师]的，没有的。然后，一堆出家人，好几百个比丘，就沙弥、沙弥尼在那边，那个戒师就念：悟根！然后，我就看左、右边，叫：悟根！咦？这悟根是谁？怎么不出来呢？要做沙弥首，要调第一个，就叫：悟根！叫了三次：悟根！咦？就是我嘛，我叫做悟根啊！因为没有人叫过我悟根，这个名字对我来讲很陌生！这个戒师叫了好几次，要当沙弥首，叫：悟根！不知道自己是悟根。这虽然是一种笑话，因为这名字很陌生，结果第一个，就出来当沙弥首。

所以，一个法师都有二个法号，那么，我们徒弟内号叫做养。譬如说:养无、养开，我想：内号、外号就差一个字，统统给它[养]好了啦！那么，有的人这个外号，叫做鸡或者是鸭，那就叫养鸭、养鸡、养狗，然后，我们这个道场统统是动物！有的法号叫做法崇，然后，我们的内号就：养崇！养虫（养崇）。所以，我们叫内号起来就不是很好听。有的人[养]字，内号如果叫下去了，他就会叫得很奇怪，那个[法]字就比较好听。所以，命这个法号还是很小心，这内号没有在用，大部分都是用外号的。

[序于上海圆明讲堂]，写这个序文，在上海的圆明讲堂。诸位！我们这个科判跟自序、序文，就讲到这个地方。那么，我们今天不念楞严咒，我们有个事情要宣布，首先感谢各位护法居士大德的慈悲，尽心尽力的拿钱来助印这个《楞严经》的DVD、VCD。但是，助印要有正确的观念，助印不是说：你拿十万来，我来拿十万的货回去，助印不是这样子的！助印就是说：你拿十万来，或者是一百万来，我们帮你推广出去，制作了VCD、DVD，帮你推广到全世界各个需要的场所去。那么，如果你有出钱，没关系，你要一套也行、二套也行，不过，要初一千块以上的。你如果出一百块，那么，这个不行，因为物超所值，违背因果。知道吗？这一套的成本就不少钱了。所以，我们不少站在钱的角度，而是说过站在因果的角度，就是说：如果你有出，譬如说一千，没关系！你请一套回去。但是，如果说请回去，你不看，那就千万不要拿！回去就摆在藏经阁上面，藏经阁就是永远藏起来，然后，又不看，那请了这一套实在很可惜！所以，我们助印要有正确的观念，也就是说：我们拿这个钱不为自己，是为一切的众生，那么，你有出一万，没关系，一套、二套在自己要看，还有给你熟悉的人，或者给法师，或怎么样子，那没有关系。因此我们要了解，师父站的角度是因果，不是说我们吝啬这个法。还有一点就是说：你家真的很穷，经济是真的很不好，哎呀！师父！我是真的很想这一套DVD！没关系！把你的身分证拿出来，影印一份身份证，让我了解、认识你一下。所以，我们助印要有正确的观念，这样才不会误会师父啊！所以，你有出钱要请，我们给你，你要看才请；不看就给别人机会，顺便救众生，这样才有正确的观念。好！下课。

大佛顶首楞严经
慧律法师 主讲
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
讲题：经前十门
2007.5.26——6.22
共9片DVD（本片为第1片）
文殊讲堂

请翻开《圆瑛法汇?大佛顶首楞严经讲义》序文。今天我们要从另外一个阶段开始，前面序文到此是一个段落，从现在开始正式讲经。诸位请看：[大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行（héng）首楞严经讲义]，为什么要这样一段一段地念呢？就是要分段，几个字几个字来解释，因为这个经题，是佛讲的五种经题综合起来的，所以要一段一段分段来解释。

[福州鼓山涌泉禅寺圆瑛弘悟着，受法弟子明旸日新敬校]，这是传法给我的上人，明旸（yáng）长老校对的。[今解此经，谨遵贤首十门解释]。[贤首]是贤首国师，是华严宗的祖师。所以华严宗有十门。依据十门，就是从十个角度，去看这一部《楞严经》、去剖析《楞严经》，刚开始解释这个经题，最后才别解文义。

[考诸贤宗诸疏]，[考]，就是考据。考据诸贤宗，也就是华严宗一切的注疏，注疏就是注解《华严经》的。而十门次序名目，亦不尽相同，这十门，有时前后不太一定。或者是具足十门，或者是略取数门，就是取少数。[皆先述一经大意]，都是先把这一部经的大意概略地谈一下。

[乃]以总释名题，别解文义，两门列后]，现在要把它变更过来，把这个总释名题排在第一，别解文义排在最后。所以[今则略为变更，提总释名题为第一]，[提]就是拿，把总释名题拿来排在第一个顺位。为什么呢？先释经题，把经题《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》先解释。[继述纲要，后解经文]，接下去来阐述纲要，最后才解经文。[俾（bǐ）阅疏者]，[俾]，叫做助益。[阅]是阅读。[疏]是注解。能够帮助利益阅读注解疏钞的人等等，一开卷，第一天听经，便知题中义理，就知道本经的义理是什么，让大家引起兴趣。要不然，讲了老半天，经题都弄不清楚，所以，要把经题先诠释一下。

[闻经亦复如是]，听经也是这样子。[第一日即可听讲经题，此固一时之权变耳]。这个当然只是一时的善巧方便，作这样的变化。[以后科目]，后面的科目。[以天干地支标之]，[科目]，就是段落的归类。（就是）这一段讲什么，属于什么科？甲乙丙丁戊己庚辛壬癸合称为[天干]，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二支合称[地支]，我们中国人都知道的。所以，以天干地支标之来分科目。[令易记忆]，让大家容易记得起来。[而便寻讨]，更方便来探讨，也就是提纲挈领。[即分为十]：就分为十了。

[甲初总释名题]，十门是哪十门呢？第一门叫总释名题，解释大佛顶这一部经的经题，这个是初，刚开始的，第一门。[第二门，起教因缘]，就是佛为什么要讲《楞严经》的因缘？[三藏乘摄属]，[三]是指第三。第三段、第三门是讲什么？叫做藏乘摄属，这句话是什么意思呢？就是《楞严经》是属于经、律、论的三藏里面的哪一藏？在这里没有论到密教部，所以，如果仅仅以经、律、论来讨论，它是属于经藏；如果再加上密部来讨论，它属于密教部。所以三藏——经、律、论，有分几个部门，如果加上经部、律部、论部、经疏部、律疏部、论疏部、密教部、杂藏部来讨论，那么它就是属于密教部；现在只论经、律、论三藏，它是属于经。[乘]就是大乘跟小乘。所以它到底是三藏经、律、论，摄属于哪一部藏呢？是属于经藏；是大乘是小乘呢？是大乘。[藏]，是属于经藏；[乘]是指摄大乘，也就是《楞严经》是大乘法门，是大乘经典。

[四义理浅深]，义理的浅深跟判教有关系。天台判藏、通、别、圆四教，华严判小教、始教、终教、顿教、圆教，所以第四义理的浅深，是很深的。《楞严经》是属于三个都含摄在内的，是终教、顿教、圆教统统有谈到。意思是《楞严经》深吗？很深！它的义理浅还是深呢？是属于非常甚深的一部经典，因为它摄终、顿、圆三教，统统包含在内。

[五能诠教体]，我们娑婆世界，是用什么为教体呢？就是用音声，佛陀用音声来作为教体，就是说法的意思。能诠的教体是什么？就是音声为教体。[六所被机宜]，讲《楞严经》能够利益哪一些众生呢？所被机宜，就是当机者。诸位翻开《楞严经表解》，所被之机有四：

第一、回心声闻，为回心声闻所说的一部经。什么叫回心声闻呢？就是转过来，声闻是小乘，现在要叫你回小向大。

第二、并为缘觉，同时也为缘觉讲《楞严经》。第三、兼及有学，[有学]就是还没有证果的，没有证阿罗汉果，统统叫做有学。第四、兼为定性，定性就是难以改变，也就是说：他修声闻修习惯了，叫他回向一菩提寂灭道场，究竟菩提寂灭的道场，他做不来。[定性]就是定性声闻，就是固定了，他修四念处，证阿罗汉果，就几乎固定了。叫他要转，才有办法入究竟涅盘，寂灭的道场。

所被机宜，第一回心声闻，配合经文：[汝等若欲捐舍声闻，修菩萨乘，入佛知见，应当审观因地发心，与果地觉，为同为异]。意思就是：《楞严经》是为准备回小向大的声闻。回心声闻就是肯回转的，还有救的。第二、并为缘觉，缘觉就是修十二因缘，称为缘觉。声闻是修四谛法，缘觉是修十二因缘法。

哀愍会中，缘觉声闻，于菩提心未自在者，开无上胜，妙修行路。这是《楞严经》是为第二种类根器所说的。第三、兼及有学，就是没有证阿罗汉果，统统叫做有学；证阿罗汉果叫做无学。令有学者，从何摄伏，畴昔攀缘，得陀罗尼，[陀罗尼]就是总持，入佛的知见。

第四、兼为定性，就是修四念处或者四谛，固定了，难以改变的，佛现在要把他改变一下，你不能固定修这个小乘的，要转过来。所以，兼为定性就是令汝会中，定性声闻，及诸一切未得二空，回向上乘阿罗汉等，皆护一乘，寂灭场地。阿罗汉有两种，小乘阿罗汉称为四果；佛也称为阿罗汉，究竟佛果。所以在泰国没有[菩萨]这个名词，称佛叫做阿罗汉，最上的阿罗汉就是佛！

《楞严经》是为那四类的根性所讲的，叫做所被机宜，[机]就是根器；[宜]就是适合。佛所加被的是哪一类根机，适合哪一类的众生听呢？刚刚已经讲过有四类的众生。[七宗趣通别]：[宗]就是圆定为宗。[趣]，就是极果为趣。《楞严经》的宗旨是什么？这个[宗]跟[趣]要分开来谈，[宗]是指圆定，它的定是发自于清净自性，天然性定，不是造作的意识定。所以，以圆定为宗。[趣]，就是趣向，极果当然就是成佛了。[通]，是佛的指一代时教，[别]，是指本经，就是专指《楞严经》。佛的一代时教用二个字来代表，不是[权]就是[实]，不是权教就是实教，权教站在缘起的角度说，实教站在究竟空义的角度说。所以，[通]就是一代时教，[别]是专门指这一部《楞严经》。

[八说时前后]：也就是说这一部《楞严经》是在什么时候讲的呢？是在佛六十二岁的时候讲的，佛陀跟波斯匿王同一个年龄，六十二岁正当于般若时。我们说：五时八教，阿含、方等、般

若等等，最后的法华涅盘时，这个我们天台的《教观纲宗》都讲过了，后面也会谈到。其实这部《楞严经》不是在同一个时间、同一个地点讲的，是佛陀讲了很多的思想理论，有相关于修大定的，统统会集在一起，《楞严经》是这样产生的，不是佛陀一口气从第一页讲到最后一页，它是在不同时间、不同地点，思想相通的，综合起来的，一般的祖师大德也认为是这样子。

[九历明传译]，就是这部经典是怎么传到中国的？怎么翻译的？到底传译的人是谁？[第十门，别解文义]，就是开始解释经文了。就是正式从[如是我闻]开始讲。

[今初，第一门，总释名题]，[大佛顶]，就表示是最高了、最尊贵的了，佛的顶，那还得了！[如来密因]，什么是[密因]？密因就是大因、妙因，就是菩提因。[修证了义]，[了义]，就是大义、都要加一个[大]。这个义理能成佛，就是大了；这个因能成佛，就是大因。什么叫做[大义]呢？就是究竟义，叫做称实理说。就实相究竟的理来说的，不是善巧方便讲的，是讲让你成佛的义理的。[了义]就是究竟义，[了义]是对[不了义]讲的。经典有不了义经典、有了义经典，所以，四依止里面：依了义不依不了义。[了义]就是究竟说，让你成佛的一部真实理地的经典。[诸菩萨万行]，[万行]就是大行，不是普通修行，修大行，得大菩提果。[首楞严]就是大定了。有了大因、又有大义，又起大行，当然就得大定了！大定就是一切三昧之王。[的一部经]。所以《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》整句的意思就是：佛陀说了一部最尊贵的有如佛的最顶端、最尊贵的地方，大佛顶。它是一部如来不生不灭成就菩提的大因，而且能修证究竟了义的空理，达到究竟的大义，称实理说的一部经典。听了这个大义，能起诸菩萨万行这个大行，而入于佛陀如来首楞严大定的一部经，就是《楞严经》。

[题为全经之总，经乃一题之别]，什么叫做全经之总？整部经统统在讲《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严》，这是总。[经乃一题之别]，只有这一部经叫《楞严经》，其他的经就不叫《楞严经》了，如《弥陀经》、《法华经》、《华严经》，所以经乃一题之别。

[全经要义，萃于一题]，[萃]，聚集。[欲识经中别义，须解法题总纲。凡释题者，当知经家，既以题目冠列经前，而释题者，自应据经而取其义]。意思就是：要根据《楞严经》来解释义理，不可用揣测的，经典有讲什么义理，我们撷取什么义理。[如密因、了义等，即当说是何等法，经中何文即是]，这到底是说什么法，经中哪一段的文章才是呢？[未可儱侗(lǒngtǒng)拈弄]，[儱侗]，就是混同无分别，笼统的意思。[拈弄]就是含混过关。[而与经文毫不相涉]，讲一些跟经文毫不相干的，这样的解释是不可以的。[若徒事论量文体]，如果只是就事，来论量《楞严经》的文体，而不依《楞严经》究竟义理来解释文体，[安能令文义双畅乎]？
[乎]就是呢？意思是说：如果只在事来论、论量这个文体，经文之体，而不依内含的深意，也就是《楞严经》究竟的义理，来解释《楞严经》的体。[安能]，就是怎么能够，令文章和义理，[文义]，文章和义理，双畅乎。文章很通顺，义理很究竟，两者都很美，叫做文义双畅乎。
[此题，乃佛自命五名中，结集者]，翻开《楞严经表解》，[本经五名]：一、境智为名；二、机益为名；三、性修为名；撷取了[如来密因]、[修证了义]八个字。四、妙要为名；五、因果为名。
[境]是密题，[智]是显题。[大佛顶，悉怛多，般怛啰，无上宝印]，这是境。[十方如来，清净海眼]，这是智。[第二、机益为名]，机——救护亲因度脱阿难，及此会中，性比丘尼。性比丘尼就是摩登伽女，后来也成了比丘尼，经佛说法，证三果阿罗汉。所以本来淫欲心很重的，结果佛一讲，竟然证了三果阿罗汉！益——得菩提心，入遍知海。

第三、性修为名，性——就是如来密因；修——就是修证了义。也撷取了这八个字。第四、妙要为名，[妙]就是显题——大方广，妙莲花王；[要]就是密题——十方佛母，陀罗尼咒。第五、因果为名，因——诸菩萨万行，果——首楞严。

我们看第一个，什么叫做境智为名？境是密题，智是显题。为什么讲密呢？如来的境界，不是一般所能理解的，如同佛的顶。佛的顶就无间顶相，大家看不到，一般众生不能理解的，叫做密题。[境]就是境界太高。看底下，大佛顶的大——1、当体得名，以此体竖穷横遍——这是体大。体大就是绝对的大，这体大就是对相大、用大讲的。2、赞叹之辞，这个[大]是赞叹，为什么加一个[大]呢？叹楞严一法大矣哉！哎呀！那是非常了不起的一部经典，佛究竟说。佛顶——是表显之辞——1、顶是至尊无上，2、是至妙无见，不为一般所了解。

悉怛多——中国话叫做白——就是相大——就是清净无染的一部经典。般怛啰——中国话叫做伞盖——叫做用大。为什么叫做大白伞盖呢？大佛顶悉怛多般怛啰，叫做大白伞盖，那是什么意思呢？这个伞可以保护我们风吹日晒雨淋，所以这个大白伞盖就是有保护众生的意思。伞盖——用大，做什么用？普被一切故，佛要救众生，要加被一切众生。无上宝印——总摄一真法界，一心三大，哪三大？体大、相大、用大，叫做三大。我们圆满的这一颗心性，本来就具足体大、相大、用大。圆融绝待，无法过上，没有一法可以超过心性。

这个[智]就是显题，十方如来——就是过去诸如来，于此圆通法门已成就者。清净海眼，清净——就是离分别，绝对待故。所以，离开了心别心，当下如如不动，心就清净，好好的学一学。海——就是心海，眼——就是智眼，也就是照心海之智眼也。所以我们要观照，起般若的智慧。

第一个境智为名的题目，中间那一段《楞严经》的经文：大佛顶，悉怛多，般怛啰，无上宝印，十方如来，清净海眼。

第二叫做机益为名，救护亲因。亲因是什么？是历劫的亲属，因为阿难也是佛陀的眷属。互相因依全凭此经救护——如下二人。度脱阿难——度令脱离淫难，以及断见思等惑也。及此会中，性比丘尼——度令性尼，出缠证果矣。这个摩登伽女一下子就证三果阿罗汉了！益，什么是益呢？就是得菩提心，得悟成菩提道之因心——三如来藏体，也就是空如来藏、不空如来藏，空不空如来藏的体性，根性。入遍知海，我们常常讲正遍知、明行足、善逝，什么叫做正遍知呢？正知——就是心生万法；什么叫做遍知？无法不知，当然是遍知啊！为什么？因为万法唯心嘛！所以，正知——就是心生万法——依此经可以得入正遍知海。正遍知就是佛，正遍知、明行足、善逝、世间解，这个都是佛的通号。

第三、性修为名，性——就是如来密因，也就是三如来藏，不生不灭之因地心，凡外权小所不知故。这个不是一般凡夫、外道、权教、小乘所能理解。修——就是修证了义——了义之修，无修而修，修而无修；了义之证，证而无证，无证而证。所以无证而证，了义之证，性修。

第四、妙要为名。[妙]是显题，[要]是密题。大方广，[大]是什么？称自性体，竖穷横遍——是体大。方——是具足恒沙，称性德相——名为相大。广——是出生无尽，称体妙用——是用大。所以，大方广就是体相用，我们不是常常讲：《大方广佛华严经》吗？所以，大方广就是遍十方，就是体大、相大、用大。妙莲花王——比喻如来藏心，因果交彻染净一如。什么叫染净一如？染空，净还是空。所以，染污不得，趣向圣道亦是邪，也没有一种净可以追求，直下染就是空，就是净。染、净只是一个名词，会用的，其实无染也无净，才是真正的净。[要]就是密题，十方佛母——十方诸佛皆从此经出生故。陀罗尼咒——此云总持——总一切法，持无量义。前面说：十方如来，因此咒心，得成无上正遍知觉故。

第五、因果为名，因——诸菩萨万行——也就是五十五位，真菩提路之修行也。果——就是首楞严——也就是所证究竟坚固之果位也。

好，现在把笔拿起来。1境智为名取大佛顶这三个字，佛自讲的五种经题，第一个。所以，我们这部经典取了前面[大佛顶]三个字。机益为名没有取，救护亲因，度脱阿难，及此会中，性比丘尼，得菩提心，入遍知海，都没有取。3性修为名，性——就是[如来密因]，修——就是[修证了义]。那么，就是大佛顶，如来密因，修证了义，取到这个是第三个经题了。第四个经题妙要为名也没有取，大方广，妙莲花王，十方佛母，陀罗尼咒，没有取。第五个，二个名字，因跟果的名都取，因——诸菩萨万行，果——首楞严。五个经题之名，把取的加起来，就是这一部《首楞严经》的经名、经题——《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严》。就交代清楚了。要命一个经题，还很麻烦。这样就知道，经题还得来不易，拼凑起来的。

乃佛自命五命中，结集者，[拣择重要，略取十九字，合成一题]。刚刚我们讲了，你看了就不陌生。[大佛顶]前面三个字，中间八个字[如来密因修证了义]，后八个字[诸菩萨万行首楞严]，刚刚讲过了。[名异诸经]，《首楞严》经，不同于其他一切经典，[故谓之别题]。只有这一部经，叫做别题。[经之一字，凡是经藏，诸部同名为经]，就是归类的意思。只要是出自经藏，诸部同名为经，所以，有《法华经》、《华严经》、《楞严经》、《弥陀经》、《圆觉经》、《金刚经》、《地藏经》、《药师经》等等。[故谓之通题]。[通]就是大家通用的；别题就是只有这一部叫做《楞严经》，通题就是其他部经典也通称为[经]。[今先约别题，依古判定，后合通别，逐句分释]。现在就这个别题，依古人的判定，最后来合这个通，通题跟别题，逐句分分开来解释。

[一切诸经，别名无量，按古德所判，不出七种立题：]也就是七种情形。[以人、法、喻三字]，不是人就是法，要不然就是比喻，命这个经题，离不开人、法、喻三个字。[单字三种，双字三种，具足一种。]具足就是人、法、喻统统有的。举个例子：单人作题的（[一单人：如《佛说阿弥陀》]，佛是[人]，阿弥陀是[人]。）所以，单人的意思，就是这个题目，人、法、喻里面只有单人。[二单法：如《大涅盘》，《大涅盘》就是《大般涅盘经》]，只有法，没有人，也没有比喻。[三单喻：如《梵网经》，《梵网经》就是大梵天之网]，这个是比喻。第四、用人跟法来命经题的，[四、法，如《地藏菩萨三愿》]，地藏菩萨就是[人]；本愿就是[法]，所以是人、法来立这个题目的。[五人、喻：]来命这个经题的，[如《如来师子吼》]，如来是[人]，师子吼当然是[比喻]。所以，这个经题《如来师子吼经》，就是人跟比喻。[六法、喻]：就是法跟比喻，[如《妙法莲华》]，妙法是[法]，莲华是[比喻]，比喻这个妙法像莲华，是清净，出污泥而不染，莲华是一种[比喻]。所以，《妙法莲华经》是法跟喻的合名的经题。

第七叫做具足一式，具足一种叫做具足一式，[七人、法、喻]：具足一式，有人、有法、有比喻。[如《大方广佛华严》]。大方广是[法]；佛是[人]；华严，用华来庄严叫做华严，这个当然就是[比喻]。所以，《大方广佛华严经》，人、法、喻统统有。一切的经典，绝对不能超出这七种立题，而这七种立题也不能超过三个字：[人、法、喻]。我们要记住！单三、双三、具足一，单字的，人、法、喻有三种，叫做单三。单人、单法、单喻，只有人、只有法，或者只有喻，单三。双也三，譬如：人法、人喻、法喻。最后就是具足一式，就是人、法、喻统统具足，就是《大方广佛华严经》。

[此经以人、法为题]。为什么？[如来是果人，菩萨是因人，密因是理法，了义是教法，万行是行法，首楞严是果法]。都是法，[故以人、法为题，亦可略兼于喻。以佛顶二字，非举相似之物，比类发明，乃举直称法体之佛顶，以表胜妙，故日略兼于喻。]重要的是以人跟法来命这个《楞严经》，那么佛顶也可以说是一种比喻，表示殊胜、胜妙，故日略兼于喻。[此依古判定，下逐句分释]，此依古就是此依古人判定，下面逐句来分释。

在表解第一页的最下面，此经以人法兼喻为题，喻——如大佛顶；理法——如来密因；如来——就是果人；教法——就是修证了义；行法——诸菩萨万行，菩萨——是因人，还在修行，还没达到究竟果，是因人。果法——首楞严大定。所以，喻、理、教、行、果，理、教、行，统统是法。但是理法、行法里面有出现[人]，一个是果人，一个是因人。所以，《楞严经》是以人法兼比喻为题，[人]是果人跟因人，如来是果人，菩萨是因人；[法]有理法、教法、行法、果法，[比喻]就是佛顶，就是最殊胜的一个比喻。

翻开《讲义》第三页，[大佛顶]标A；[如来密因]标B，第二个段落；[修证了义]标C，第三段；[诸菩萨万行]标D；[首楞严]标E，第五段；[经]标F，是通题。这样就非常清楚！我们现在开始讲A段，念了那么长的经题，[大佛顶]是什么意思呢？[大佛顶三字，为能赞能表，]能赞叹，也能表法。[下之四法，为所赞所表。大者，称赞之词，赞下四法，犹言大矣哉是经也！]哎呀，这一部是很了不起、伟大的经典喔，可不是一般的经典喔！[则知密因为大因]，为什么加一个大？会成佛啊！换句话说，在座诸位！你们今天听《楞严经》，得了这个密因，就是一定会得成菩提果。所以，知道密因为大因，[得成菩提故]，会成就无上的菩提。[了义为大义]，这个[了]，其实就是究竟，一点都没有善巧方便，直捣黄龙，究竟菩提，毫不客气，不讲善巧方便，没有的！了义是究竟的大义，就是一定让你成佛的，叫做[称实理说故]。称实理就是称如实之理，如实之理就是毕竟空、就是无生之理，叫做称实。称实是什么意思呢？合于实相无生之理，叫做称实理说。

[万行为大行，如实修行故]，什么叫如实修行？依佛所讲的，不生灭的因，你悟了这个不生不灭的如来藏性，做什么都行，做一切善，也不抢功、也不立敌。见一切恶，也能宽恕众生，给他一个机会，为什么？心如如不动啊，善恶不动、是非不动、来去不动、增减不动，统统如如不动啊！所以，这个万行为大行是说：通达了不生灭的如来藏性，而起一切的修行，统统叫做大行，因为无所住、无所着，所以，念念都通往无量功德的清净自性，着相，功德就小；无相，功德就大！

万行为大行，如实修行故。[楞严为大定，王三昧故]，[王]就是称王，称霸于一切三昧；王三昧加三个字更清楚：叫做王[于一切]三昧故，那这个更清楚了！王于一切，也就是一切三昧之王的意思。一切三昧之王就是首楞严大定，就是佛的定，就是本性的定，每一个人统统具足的，只是你不会用而已。

[具此诸大，是为大经]。前面种种的大，大因是大、大义是大、大行是大、大定还是大，具足了诸大，是为大经。[首标大者，意令受持是经者，当依大教解大理，称大理起大行，满大行证大果，故以赞之。]所以，要赞叹之。[佛顶表显之义]，[佛顶]就是表示，来显示说最尊贵的意思。[佛顶，则佛肉髻相上]，佛肉髻，肉髻什么意思呢？就是把这个发挽发，挽发而束在头顶上的结，叫做髻。

[无见顶相也，乃三十二相之第一相]。佛有三十二相，八十种好，在《楞严经表解》上，有空自己慢慢看，我们了解一下，在这里就不讲三十二相。三十二相之第一相，就是无见顶相。[肉髻在青螺绀gan发]，绀目澄清四大海。什么叫绀呢？就是深青中含有红的颜色，又叫做天青。也就是青含有红，色泽非常的美。肉髻在青螺绀发正中，[周围红色，状如春山吐日]。就像这个春天的山，冒起来的太阳，叫做春山吐日。[佛初生时，岚毗尼]，岚毗尼位于今日的尼泊尔境内，靠近印度边境。以前就是佛出生的地方，现在划归为尼泊尔的国土。岚毗尼[林神，为佛乳母，棒持谛观]，把佛抱起来，[不见其顶]，看不到佛的顶。

[又佛成道后，游化波罗奈国，东方应持菩萨，欲穷佛顶]，想要看佛的顶到底是什么？[上历恒沙佛土，终不能见]。还是看不到佛的顶，表佛的境界，不是你诸大菩萨看得到的，那何况凡夫呢！表境界之高！为什么这么困难？[此不属于有，而能放光化佛，又不属于无，双离有无，是之谓妙]。此不属于有，这个无见顶相，你讲有不对，它是无形相的。但是，无形相却能放光，化种种的化佛出来；又不属于无，也不能讲它无。所以，有也要离，无也是要离，叫做双离有无，离有跟离无，统统要离！是之为妙！

[表下四法，犹言妙矣哉是教也]！妙矣哉，这个教是不可思议的！把笔拿起来，[则知密因为妙因]，这个编号：一；[了义为妙义]，编号：二。因为有四法嘛！[万行为妙行]，标号：三；[楞严为妙定]，编号：四。好！密因为妙因，了义为妙义，万行为妙行，楞严为妙定，都是[妙]。台语讲的：很奥妙！就是很好。如果说：事情不妙了！那就是很凄惨了！所以，我们要体悟那个[妙]字。

哪四法呢？看一，则知密因为妙因，[因心果觉，二不别故]。因心果觉就是：因地心，加一个[通]，通果地觉，因为因地心是不生不灭，果地觉还是不生不灭。如果不悟了不生不灭作因地心，你永远不能成佛。意思是说：你用意识心修行，百千万劫都得不到菩提果。如果明心见性，明本心，见不生不灭的清净自性，一刹那之间就成佛。理上佛啦。原来每一个都具足不生不灭的清净心。所以，因心果觉的意思是说：因地心通果地觉。二不别故，意思就是：因就是果，果就是因，所以，《华严》讲的：因该果海，果彻因源，就是这个意思。二不别，佛教讲的叫做因果不二。

了义为妙义，也就是[一门深入，六根清净故]。一门深入，所以，我们现在这个时期大家都在念佛，我们讲堂也都是坚持净土法门，一门深入，哪一门？净土法门。但是，这个净土法门要

怎么念呢？诸位！要六根清净的念佛。如何能够六根清净的念佛，要开大般若智慧，否则时时刻刻妄想一堆！所以，念佛要念得很好，也不是很简单的一件事情。所以，为什么不听经不闻法不行，因为没有开大般若智慧，你怎么定呢？怎么念呢？怎么熬呢？因为你在念佛的过程当中，会生病啊、会感冒啊、会碰到逆境啊、会破产啊、夫妻有时候会离婚啊，你在念佛过程当中，会碰到很多的挫折、逆境啊。家属反对、太太反对，或者是先生反对，一下子盲肠炎、一下子子宫肌瘤、一下子儿子不孝，这个没有用般若智慧，你那个佛定得下来啊？骗人的！所以，师父昨天讲了：念佛不懂教义、教理，叫硬干，你死定了！到最后你就会发疯！很认真在念佛，也没有智慧，就是念，不受益，也不感应！是不是？

有一个小姐，信佛很虔诚，有病不去给医生看，体质虚弱。来到讲堂，：刚好在楼下碰到师父，她就问：师父，我念佛念这么久，都没有感应啊！我说：你哪里没感应呢？她说：我的身体一向是很坏啊，念佛都不感应，我过午不食啊！我说：喔！居士，居士！你这个学佛已经变成外道了呢！把物质世界跟清净的心灵混在一起讲了呢！四大是属于物质世界，物质世界，你要补充这个能量啊！你又过午不食、又吃素、又不顾营养，你这样念佛，哪里身体会健康？你没有健康的因，怎么会健康呢？我这样跟她劝告以后，回去经过了三个月，又来，哇！脸色更糟糕！我说：咦？你为什么呢？她说：我就是不习惯晚上吃，我认为我这样叫做持戒，这样叫做清净，她已经受菩萨戒，我认为晚上吃有罪啊，不符合佛的戒律！你看，她就卡在一个持戒，弃这个色身于不顾。我说：你这样念到死，观世音菩萨也帮不上忙！你知道吗？

我有个徒弟，在旗山做护士，这是二十年前的事情，她说：师父！您知道吗？什么事情尽量不要打点滴！叫做吊瓶儿。尽量要用吃的。我说：是为什么？她说：经过了这些医生来把它分析，你吃这个稀饭半碗，抵得过一瓶的点滴。说：打点滴在国外，是病到爬不起来的人在打的，不是像台湾这样子的，来！手一伸就吊瓶儿，就打点滴。她说：国外才没有这样子的！而且这个打点滴的效果也不是很佳！她说：一碗稀饭，抵得过二瓶点滴的营养，所以，无论如何，你就是要吃！我有时候跟邱医师讲：哎呀！我今天这个胃不舒服，呕吐，不想吃。邱医师就说：不行！你宁可吃，让它吐。你吃十分，让它吐三分，还有七分，你就是一定要吃！后来，我开始懂得这个健康的观念了：就是要吃，没事不要打针、不要吊瓶。现在经过了这样子的理解以后，这个小姐，我这样子劝了她，我说：你这样没有办法！因为她那个脑筋里面，都是用自己的意识型态来衡量佛，也不懂得佛理是什么，这个叫做硬干，到最后体力就撑不住了，念佛就说佛菩萨不感应。所以，这个色身内四大一定要靠外四大的能量来平衡内外，不吃饭没有能量，念佛有用吗？释迦牟尼佛有没有制定叫你不吃饭呢？是不是？佛陀当时几千个比丘大阿罗汉，统统要走出去托钵，就是要吃啊，要照顾这个色身啊。没有照顾这个色身怎么修行呢？因此学佛有一种人，叫做观念错误，错解佛意，把自己搞得一个不像人！

我们当家师要看看，法师的僧团里面，哪一个人的气色比较不好，把他抓起来用灌的，师父讲的：要吃！不要一个气色那么不好！我们应该理解佛的用意，佛教的教义、教理，不能迷信，什么都念佛、什么都念咒，以为可以解决全天下所发生的事，It is impossible！这个叫做根本不可能！要用智慧，才能解决世间所发生的一切问题，不是念佛就可以解决生命的一切问题，不吃饭就是饿，二话不说，你就是要饿！要有佛的智慧，要懂佛理在讲什么，不能偏激，行径不能乖异。你是圣人，没有话讲。你是凡夫，就按照凡夫的方式修行，好好的吃、好好的睡，照顾健康。佛法第一、健康第一，这才是符合佛的教化嘛。哪里不吃、不喝、不睡，这样叫做修行？你又不是圣人，又没有首楞严三昧的大定，还是要按部就班来。

万行为妙行，[称真如理，中中流入萨婆若海，（中中流入故）]。说：万行为妙行，称真如理。真如就是无生，真如是什么意思？无法不真，无法不如。无一法不是真，无一法不是如。中中流入萨婆若海，[中中]就是中道，每一念都进入佛的领域，每一念就是不着空、不着有。[楞严为妙定，自性本具不假修成故]。因为修成即坏，有修就是坏，清净自性本来具足。清净自性不是象墙壁，墙壁坏了补一个洞，清净自性没有办法补的。所以，修行很困难，不悟，他就很困难，说不出所以然，说也不对，因为它没有任何的形象你怎么说？也可以方便说；但是，方便说，他的体会，会跟真如的理体不相应，因为我用的是不生不灭的清净自性在说法。而你用的是意识心在听法，所以，你用意识心，用猜的，那个到底是什么？就错！这个不能用猜的。不能用揣摩、不能用思惟的、不能用摩仿的、也不能用比类的，唯证相应故。除了自已内证，没办法讲！

所以，自性本具不假修成故，[具此诸妙，是谓妙法。表以佛顶者，意令受持是经者，当依发妙耳门之妙教]。妙耳门就是用耳根。[悟如来藏性之妙理；从妙理起妙行；满妙行证妙果，（即妙觉极果，圆满菩提，归无所得）。故以表之]。这几个小字，就是修行的重点：即妙觉极果，圆满菩提，归无所得，记得！[无所得]就是三藏十二部经典，一句就穿透一切的烦恼。你今天活着会很痛苦，就认为那个是有，不知道缘起就是空的道理。所以，大悟悟什么？就悟万法不可得，不可得就是无所得，无所得，那就无所住，无所住就是放下，你没有办法带走任何东西，你拥有的就是这个臭皮囊，最后火化就是剩下一堆骨灰！故以表之。

[结集者，取此三字，冠于经题之首]，取[大佛顶]三个字，冠于经题之首。[令知所赞所表，必非权渐教也。]不是权教，也不是渐教。权是对实教讲的，非权就是实教；非渐就是顿教，叫你直趣萨婆若海，顿悟如来藏性。必非权渐二教，也就是非权教，就是一定是实教；非渐教就是顿教。[非]用两次，非权非渐，那么就是必实、必顿，是同样的道理。不是权教、不是渐教，是实教、是顿教。所以，能听到楞严大法，可不是一般的因缘跟福报。

[如来密因：如来，是诸佛通号。佛有十号]，我们拜八十八佛常常念：明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛世尊，佛有十种通号。[如来为第一号，乃仿同先德号]。[仿]就是依照的意思。[乃仿同先德号，以佛佛道同]，为什么说佛佛道同？没有看说这一尊佛跟那一尊佛会吵架的，因为他们都证悟了绝对的空，他们的般若智慧互相融遍。为什么？佛佛道同，佛佛都证悟到不生不灭，大家都无诤啊！所以，一个团体好、坏，从这个[诤]就可以看得出来。一个团体它有教育，出家、在家就懂得无诤的道理，就会懂得退让，诤论少，事非也少。一个团体如果没有教育、教化，看起来好象在修行，可是一碰到一点小事，就没完没了，事非也讲不完，烦恼也处理不完。佛佛道同，佛的心就是无诤、圆满、如如不动，佛的心懂得宽恕、懂得原谅、懂得包容，是大慈大悲、大喜大舍的心性，所以，佛当然就无诤了。一个团体要想让它提升，应当好好的理解佛的心性是什么？各个降伏自己；各个了悟佛的心性，每一个都进入解脱。解脱就无诤，二个人在一起是无诤；四个人在一起也是无诤。无诤如果是零，零加一百个，还是零，因为无诤嘛！这个团体来一千人，也是无诤，因为都是零。因此，要了解佛的心是什么，道就同。因此提升每一个心性的功夫，是当急之务。

[后佛如先佛之再来，故曰如来]，其实如来这样解释也对，但是另外一个角度解释，我认为比较好，[如]是乘如实之道，[来]是而来度化众生，我认为这样的解释比较好！你要这样解释说：与佛佛道同，后佛如先佛之再来，故曰如来，[此约普通解释]。师父的解释是认为：乘如实之道，再来度化众生，故曰如来。我认为这个定义，对[如来]的定义比较恰当。

今[按本经，终实教意，如为本觉，来为始觉]。本觉是理体，说：本觉理，始觉智，这个要注意听喔！[智]就是启动般若智慧，本觉，一切法无生，不垢不净、不来不去、不增不减，这是我们的本觉啊！本觉就是理体。[来]叫做始觉智，开动我们的智慧，来为始觉。[依本觉，不生灭之理性，起始觉，回光返照之观智，依妙智证妙理，始觉与本觉合一，名究竟觉，方成佛道，方称如来]。一般人听了这个，容易了解：原来是始觉——开始用般若智慧观照，观照到最后，跟本觉合而为一，名究竟觉。诸位！这个是方便说，大悟不是这样解释的，这是因为众生站在凡夫次第性的角度，才这样讲的。诸位！究竟觉没有始觉，没有本觉，悟，没有始，没有终的，也没有始觉，也没有本觉。为什么？究竟一切法本来就无生，如果有开始，那就有结束啊！佛法是无始无终的，因此讲始觉跟本觉合一，是为了解释有个次第性，你就是要动般若智慧观照，观照到最后，会归你的本觉，名究竟觉。方称佛道，方称如来，这个是方便说。

[更约三身释之：身者，积聚之义]。积聚之义，记起来：一、法身如来；二、报身如来；三、应身如来。什么叫做法身如来？梵语毗卢遮那，叫做Varrocana。[华言]，中国话叫做[遍一切处，此积聚理法以为身；真如妙理，犹若虚空，遍一切处。经云：[常住妙明，不动周圆。求于去来，迷悟生死，了无所得。]即法身义]。诸位！[法]后面为什么要加一个[身]？因为众生从小到大着于这个色身。所以，要诠释这个佛法，让你有一个具体的观念。其实法本不生、法本不灭，法本没有去来，也没有生死，没有迷悟，没有这个东西。为什么要加一个[身]？让你有具体的观念。所以，供养清身法身毗卢遮那佛，不是在心外啊，供养清净法身，是提升自己的清净自性，叫做供养。供养清身法身毗卢遮那佛，哪来的毗卢遮那佛？这毗卢遮那佛就是我们的清净自性，诸佛的法身啊，每一个人的心性啊！打破无明，去贪嗔痴，就叫做供养清净法身毗卢遮那佛；修福修慧，就叫做供养圆满报身卢舍那佛，因为他是净满——清净跟圆满，福慧具足，积聚了智慧。所以，修福修慧就是供养卢舍那佛。对不对？尽心尽力的去普渡众生，等同应身佛，就是应身如来，千百亿化身释迦牟尼佛。因此我们要了解，法法会归自性第一义谛叫做正法；心外有法，叫做外道。所以，论一件事情，有事跟有理。

[毗卢遮那佛]再解释一下，说：中国话遍一切处，此积聚理法以为身，理就是无生，无生之理遍一切处，诸法毕竟空的意思。真如妙理，犹如虚空，为什么？遍一切处嘛！一切处即一切相，即离一切相，经云：常住妙明，不动周圆，我们常住妙明的清净自性，不动，遍周圆就是遍满十方法界，是如如不动的，是遍满法界的。在这里面你要找去、找来、迷悟、生死，了不可得，因为就本来无一物了。本来无一物哪里有迷悟、生死、去来种种的假相呢？所以，即法身义，因此法身就是觉悟了每一个人的本来面目。

第二，说要供养清净法身，就是要开悟。[二、报身如来：梵语卢舍那]。在这里再强调一下，《八十华严》翻译作毗卢遮那佛；《六十华严》才翻译成卢舍那佛，毗卢遮那佛、卢舍那佛，其实是指同一个东西，同一尊佛，就是理佛，理上来讲的。后来的人，认为三身佛即一个心性，把它分开来，把它解释比较好解释。所以，就把《八十华严》毗卢遮那佛叫做清净法身；把《六十华严》的译本卢舍那佛叫做圆满报身；那么，一般接着，就是应身佛，就是千百亿化身释迦牟尼佛。所以，这个跟翻译本有关系，方便让大家了解。

二、报身如来：梵语卢舍那，这是出自《六十华严》。[华言]，中国话叫做[净满]，叫做清净圆满。[此积聚智慧以为身]，这个智慧，[诸惑皆净，智慧圆满。经云：[明极即如来，]][明极]就是究竟明，一点都不污染。所以，修行就是：染污即不得。[即报身义]。

[三、应身如来：千百亿化身，随机应现，此积聚机缘以为身]。看有没有因缘？[如有可度机缘，即现八相成道]。就现这个八相成道。现在就是千百亿化身，现在有DVD了，一日一夜可以记录多少！是不是？无量无边，千百亿化身释迦牟尼佛，只要一个法师依佛陀的正法所讲的，把它录音、录影，制造成DVD、VCD，就怕没钱。有钱，一日一夜千百亿化身！二千五百年前，讲释迦牟尼佛千百亿化身，听起来有一点不可思议。二千五百年后今天的科技的发达，果真应验佛陀讲的千百亿化身。

[经云：自觉已圆，能觉他者，如来应世。]自觉已经圆满了，能够觉他，能够有众生可以度，有因缘，有众生可以度，如来就应世。像我们现在就很可怜了，佛已经入涅盘了，二千五百多年了，没办法了，就靠这些祖师大德、佛陀所留下来的经典，各人参究。所以，你如果听很多法师的，这个法师这样讲，是站在另外一个角度；那个法师那样讲，是站在一个角度。诸位！除了大悟的，讲的直接就讲佛的心性，否则名为相说，六祖讲的。因此信徒也没开悟，上人、师父也没开悟，这下就很麻烦！麻烦是什么？因为大家都没开悟，所以，听这个师父讲是这样子，听另外一个师父讲，又是这样子！佛经里面讲：没有开悟，要理解佛法，就像瞎子摸像一样，因为不知道佛的心性是什么。瞎子摸象就是眼睛看不到，摸到象的大腿，喔！怎么这么大的柱子！他不知道那是大象的腿。摸到了大象的耳朵，说：喔！这把扇子这么大！摸到大象的肚子，说：这是什么墙壁啊，怎么起皱纹！叫大象不动不叫，给瞎子摸。摸到了大象的尾巴，说：这是一根扫把！意思就是：同样一只象，瞎子摸起来就不一样！其实究竟义、佛理是一样的，除非你大悟；否则这个法师讲的，站在某一种相上的角度讲，非要这样不行！这个强调放生；这个强调吃素；这个强调诵戒；这个强调布施；这个强调持戒；这个强调精进；这个小乘强调禅定！每一个都站在角度不一样！中国八大宗派，一直强调净土，否定了其他宗派，听起来不舒服。不知道说：这个净土跟禅，其实是不二的东西，净土叫你念佛一心不乱，一心不乱就是即心即佛啊，他不知道，拼了老命赞叹净土法门，却不知道终极点是不二。

《法华经》讲的：实相无相无不相，无相无不相，就是体相用具足。《华严经》讲的一真法界，就是绝对，绝对就是即心即佛，就是一心不乱啊！是不是？有什么两样呢？密宗讲的身、口、意三密相应，大圆满、大手印，大手印就是无印叫做大手印，密宗到最后也是最上乘啊，无啊，究竟不可得啊！所以，大悟的人，你讲唯识，唯识通；讲天台，天台通；讲净土，净土通；讲禅，讲禅通；讲《华严》，《华严》绝对通！为什么？同一个心性流露出来的，会有不同吗？除了凡夫自生分别，讲经说法不得第一义谛，大悟就是究竟平等。因此我们要了解，八大宗派不能离开佛的这个心性，是同样佛心性流露出来的，本来就是应该互相尊重的。所以，做一个佛弟子，应当能理解佛的心，不能偏激啊。好了，举这个例子告诉大家，没有明心见性就像瞎子摸象一样，因为不是明眼人嘛！所以说：哎呀！师父啊！有时候，你们这个法宝，来流通处还要买的，有的人对人家国外这么慈悲，就用送的！师父！你们是不是有大小眼？我说：我们没有大小眼，我们只有正法眼，哪有什么大小眼呢！时空不一样嘛，台湾的众生要度，中国大陆的也要度，华人的世界，有因缘的我们都要度。因此我们没有分别的，正法眼藏就是如来应世啊！

[即应身义。今连下密因二字，当属报、应二身如来]。也就是法身、报身、应身，三身就是一身。[密因，拣非事相修行]，这不是事相修行。[显因可见者]。意思就是：很清楚的，叫做显。那么为什么讲密因呢？非显因可见，所以，显因可见者，前面加一个[非]字，你就才知道说他在讲什么，否则你看不懂啊！拣非事相修行，非显因可见者，加一个[非]字，喔！这样就更清楚了！不是事相修行，就是说：不是硬干，你要懂得理，理上的般若智慧啊！绝对不是说：只有身体上，事相上的修行，也不是显因可以见的，意思就是：它很微细很微妙的，叫做密因。[而曰如来密因，即是十方如来，得成果觉，所依之因心；亦即一切众生，所具之根性，为菩提涅盘，本元清净之体；可为修证果觉之因地心。十方如来，皆依此不生不灭为本修因，然后圆成果地觉，就是果地的修证；众生人人本具，迷而不觉]，但是，众生未能依不正灭心之修证，[未能依之修证]，就是众生没有办法依不灭的心修行，[故谓之密]。难为一般众生所知，这个叫做密，不容易显现、不容易觉察、不容易理解，叫做密。[又，此不特]，特就是不只[是因性，亦即是果性]。不生灭是因，同时就是果。[以如来虽证极果，不离正因]，如来虽然证到了极果、究竟果，但是也不能离开正因。[所谓因该果海，果彻因源也]。这个[该]就是包罗、包含。因该果海，这个因，同时包含果地之海。[彻]就是通，果彻因源，就算你证究竟果，也通达根本的因，因就是果，果就是因。因该果海，就是因包含果；果彻因源，就是果也通因。

[问：既即果性，何复名因？]既然它是果的性质，成佛叫做果，又为什么叫做因呢？果跟因不是不一样吗？它的怀疑就是这样子，既是果性，为什么叫它叫做因？[答：须见此不生不灭之根性后，方是究竟果觉之因]，就是你一定要明心见性，明本心，见不生不灭的清净自性，这个做下手，就是要先开悟。方知究竟果觉之因。[更须依此圆湛不生灭性]，[湛]就是不动，圆满不动，清净不动叫做湛。更须依此圆湛不生灭性，[成为因地心，称性起修]，什么叫做称性起修？[称]就是合于，合于不生不灭的清净自性来下手。所以，修行就是：眼睛不见众生的过失，好好的守住自己，降伏自己，不说他人的事非，不看众生的过失，能原谅、宽恕无知的众生，念念都在降伏自己，这个就是称性起修。因为不生不灭，就不会去看众生的过失，也不会落入善恶、是非对立的思想。

[始获究竟果觉，即此一性，而能通因彻果，故如来破识显根，即显此密因也。]又，密因二字，遣五种人过]。前面有讲过了。[密之一字]，遗什么？[遣凡夫、外道、权教、小乘四种人过]。为什么？[以彼不达，密具不生灭之根性]，因为他不了解，不生不灭的根性，[即是成佛真因]，也都是用意识心，[反认意识为心]。意思就是：一般凡夫所用的，能学习、能思惟、能起贪嗔痴的，他认为那个就是他的心。[错乱修习，尘劫劬qu劳]，
这个[劬]就是劳苦，尘点劫这样辛苦的修行，[终无实果]。因为是错用心，用意识心、分别心、执着心修行，怎么能成佛呢？对不对？那我们就知道了，控制一下情绪，什么都看得破，什么都放得下，心如如不动，不取于相。就是用这八个字修行。这八个字讲起来简单，可是非常困难，因为你这个色身会生病、会起无明，你的公关做的不好，走到哪里，人家给你使一个脸色，你就受不了了！这个如如不动，不取于相，可不是你想象的这么简单，碰到刀兵能够生死自在；碰到火、水，一样生死自在；碰到了贫穷，一样不牢骚、抱怨；碰到了病苦，一样能够接受它，心完全彻底的解脱，那个叫做如如不动，不取于相，这个色身变成圆的、扁的，也一样

如如不动，诸位！这个有多难啊！全家一碰到水灾，统统冲光了，先生也死了、儿子也淹死了，心也如如不动。诸位！这个可不是你想像得这么简单：离一切相，即名诸佛！换另外一个角度讲：哪一个众生能不着相呢？着重跟轻而已啊！要不然，来！要摸良心回答：诸位，你现在听经闻法，正在听经，突然接到手机，听到你儿子车祸，重伤，送到加护病房，说失血很多，正在急救，来！诸位！有儿子、女儿的，要摸良心，你心一样如如不动，能够把这一堂课听完的，请举手！没有！对不对！很简单！虽然说你道理懂，就是做不到，做不到就是做不到，一接到手机，还在讲，他就：哇~~~小声一点，小声一点！外面公园很大，去那边哭，没办法，控制不住了！这个业力一来的时候，招架不住的！所以，重复训练放下，叫做修行，不是念佛、诵经，除了念佛、育经以外，他要很下定决心，成佛是多么的不容易，看那几个字很简单，做起来可是很难！

[第一卷文云：[诸修行人，不能得成无上菩提，乃至别成声闻缘觉，及成外道，诸天魔王，及魔眷属，皆由不知二种根本]。做一下笔记，真本跟妄本，二种根本：一种是真心的根本叫真本；一种叫做妄心的根本。皆由不知二种根本，就是真、妄。[错乱修习，犹如煮沙，欲成嘉馔]，[馔]就是各种食物的总称，就是我们现在所讲的美食，煮沙怎么可能成为美的食物呢？[纵经尘劫，终不能得]。因为你发心错误，你用生灭意识心修行，当然没办法！[佛欲令人舍妄本，而依真本也]。所以，要把妄识心放下，用真心修行。[因之一字，遣利根狂慧人过]。除了遗前面四种人，凡夫、外道、权教、小乘四种人，还遗狂慧之人。狂慧就是说：但有智慧，讲得头头是道，而心没有一点定。[以彼未明所具不生灭之根性]，所谓狂慧是指一般的世智辨聪，他书读多了，很会讲，可是烦恼一大堆。或是懂一点皮毛，发狂慧，心没有定。以彼未明所具的不生灭的根性，[但是正因佛性]，只有了解，正因佛性就是我们的本体。[须假了、缘二因]，叫做三因佛性，正因佛性、了因佛性，还有缘因佛性。这个[了]字就是用大智慧打破无明，叫做了；[缘]字的意思就是：借重缘起法，悟入不生不灭，这个叫做缘因佛性。[正因方显]。所以，你一定要假智慧，还有种种的缘起，才能开发出正因佛性，正因佛性才显现出来。[遂乃自恃天真，本来是佛]，有的人认为，自恃天真，哎呀！天真，太可爱了！认为什么？本来就是佛啊！[顿捐修证]，[捐]就是除掉，不用修了，反正站着也是佛、躺着也是佛、精进也是佛、懒惰还是佛嘛！不对！那个虽然是佛，不精进、不修行、不修证，就是显现不出来。[不依方便]，种种善巧方便[进修，终无得证]。一点办法都没有。为什么要进修？你要克制欲望，放下财色名食睡，克制那个贪嗔痴，慢慢慢慢的降伏自我。虽然说大家都是佛，有正因佛性，没有般若智慧，没有种种好的因缘，就是没办法。所以，今天来听经闻法，就是假了因佛性、缘因佛性而要开采正因佛性。[如矿虽是金，不假锻炼，终久是矿，不能成金]。用这个比喻，比喻的很好。如矿虽然是金，可是矿有夹杂，有杂质啊，金矿里面，虽然是金的本质，可是，不假锻炼，终究是矿。不锻炼，现在还是矿啊。从矿山挖出来，不锻炼，还是矿。你知道你是佛，那有用吗？没用啊，你不修行，怎么能成佛呢？所以，要注意听！佛性因修而显，这句话就是一针见血。这个就是怕你狂慧，我不需要修行，我就是佛。我告诉你：佛性因修而显，不修行，它就是显不出来；不吃苦，就是显示不出来；不亲近善知识，就是显现不出来，知道没有用的，不能成金。

大佛顶首楞严经
慧律法师 主讲
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
讲题：经前十门
2007.5.26——6.22
共9片DVD（本片为第2片）
文殊讲堂

[然此密因]，就是成佛的因，不生不灭的因。[即二种根本中真本]。二种根本，一个是真心，一个是妄心；就是一个是真本，一个是妄本。妄本，用妄心修行，就继续轮回；用真本修行，就直趣菩提，不要错用心！[经云：无始菩提涅盘，元清净体，则汝今者，识精元明，能生诸缘，缘所遗者。]。这一段对初学佛法的人来讲，非常的困难。

我简单解释一下，我们无始劫以来，这个菩提涅盘，清净的自性。[元]就是本来这个清净的本体、这个体性，则汝今者，现在你用错心了，识精元明就是带妄的第八意识，但是虽然带妄，可是全妄即真，就像第二个月亮一样。月亮本来一个，可是我们望见月亮旁边还有另外一个。我们现在就是用那个第八意识，真心带有虚妄的妄心在作用。问题：那么你离开这个带妄第八意识，你又找不到清净的本性，没有！因为我们错用心，用错了，所以，无量亿劫来一直往外，所以就能生诸缘，这个[诸缘]包括能所，能见的妄心，所现的境界，这个统统是清净心性所影现出来的，而不知道。第八意识有见分、相分、自证分、证自证分，第八意识所影现出来的，就是根身跟器界，根身就是我们清净心加上四大，变成五阴这个色身。

也就是说：我们清净心在里边儿；但是被这个地、水、火、风，色、受、想、行、识，整个困住了，化作神经系统。清净自性不是神经系统，可是又不能离开神经系统，如果清净自性是神经系统的话，那么人死了以后没有神经系统，佛性就坏，佛性本来就不坏的。所以就是：清净心加上地水火风旋转，变成这个色受想行识，带妄的五阴身。但是，悟了，五阴全部就是佛性。色即是空是什么意思？色就是佛性；受即是空是什么意思？受就是佛性；想即是空是什么意思？想就是佛性；行即是空是什么意思？行即是佛性；识即是空是什么意思？识就是佛性。转识成智以后，色、受、想、行、识就是如来藏性，就是菩提涅盘。因此我们因为不了解，物质跟精神来自同一个本身，来自同个体性，见相二分本来是来自一个自体分，自体分也就是唯识讲的自证分，就是带妄的第八意识。记得！八识：眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识、末那识、第八意识阿赖耶识，每一个识都有四分，这个四分不是只有第八意识。眼识，眼睛这个

就有四分：相分、见分、自证分、证自证分；耳识，耳根也是相分、见分、自证分、证自证分。举个例子来讲，譬如：眼睛，就是眼根，神经系统见一切色法，就产生心理作用，这个就是带妄的第八意识，所影现出来的，第八意识是微细的，第二能变变成第七意识，再来变成粗糙的前六识。第六意识的分别跟第七意识的执着是怎么来的？就是第八意识的见分，被染污了成执着，变成第七意识；第六意识也被染污了，变成分别事识，因此第七意识的见分以第八意识的见分为自我。换句话说：第八意识的见分跟相分本来是来自一个自体分，是没有分别，本来就是菩提，但是微细的变动，使它变成执着。

所以，见分就是精神作用，加上一股强烈的执着，包括晚上作梦都执着、白天也执着，二六时中都执着，执着就变成我相、人相、众生相、寿者相，所有相统统出来！就是因为[我]为本位，定位一个[我]，然后三度空间，所有我相、人相、众生相、寿者相，全部都演化出来。加一个第六意识的分别，也就是第八意识的精神作用，加上一个分别作用就变成第六意识。那么这个第六意识，有俱生的分别，还有后天的分别意识。有先天的，有后天的：先天的叫做俱生，俱生分别；对境界所起的叫做分别事识，第七意识也就是俱生我执、俱生法执。那么，影现在外面的就是：第六意识跟第七意识同时执着、分别，执着、分别。因此我们要了解，第八意识所影现出来的前面的色、声、香、味、触，五根，这个根身所攀缘。诸位！根身，器界是显性可以看得到的，种子是看不到的，是潜伏在八识田中里面的，根身、器界、种子，就是全部无论是隐、无论是显，统统包括在如来藏性里面，也就是识精元明，也就是带妄的第八意识。虽然是带妄的第八意识，但是，如果说你肯修行，了妄就是真，虽然是第二月，可是眼睛好了，剩下一个清净的月亮。我们现在就是带着虚妄的妄心，而自己不知道。所以，你不能离开现前当下这一念，带妄的第八意识修行。因此我们了解，见分是这样子，相分、证分、自证分，这个就是精神跟物质，其实来自同一个体性。

譬如：蜗牛，你看蜗牛有二只触角，对不对？一个是精神，一个是物质。可是蜗牛一碰到刺激以后，二只触角怎么样？会缩回来，缩回来怎么样？就是它的身体的一部分。好！精神跟物质在凡夫来讲，是严重的对立的、严重的贪染的，但是，我们歇即是菩提，把精神的执着，跟分别的执着放下来，这个相，众相本来就空，因为众相本来就缘起的东西，万法本来就唯心所造。但是我们众生不知道，精神起执着跟分别，就认为境界是实实在在的，不知道境界是空；妄想、颠倒、执着也是空。所以，精神跟物质变成强烈的对立，一直攀缘、一直计较、一直纷争、一直贪染、起嗔恨心，然后精神跟物质缩回来，其实是你这一颗心在作用，若欲应了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造。所以，我们不知道说：见相二分，来自同一个自体分；精神跟物质其实来自同一个心性，因此严重的我相、人相、众生相、寿者相，一直弄得你死我活，不知道这是生灭无常的法。

好！再来举一个耳朵的例子，耳朵也有相分、见分、自证分、证自证分。耳朵的相分就是动跟静，对不对？有动，就有声音，动态嘛！繁华的都市、吵杂的超市、百货公司吵杂，这个是动态，耳朵听得很清楚；或者是音乐，动。好！一个人到深山的时候，没有人跟你讲话，这就叫做静，耳朵的动、静就是耳朵的相分。耳朵有什么作用呢？诸位！耳朵因为声音的刺激，而产生心理的反射。这个反射作用，夹杂着执着跟分别。佛陀说：执着跟分别，这个就是妄，妄心执着妄尘，产生不必要的烦恼。换句话说：我们的轮回的苦是很冤枉的；我们不懂得享受生命，也是很冤枉的，我们把自己弄得很辛苦、很痛苦，变成压力，也是很冤枉的！因为不知道能执着的那个心是空，所执着的境还是空！因此，眼、耳、鼻、舌、身，所影现出来的这个外境，这个外境就是第八意识的果报，叫做正依二报。统统是第八意识所影现出来的世界，缘起如幻，不实在的世界，我们不知道。因此我们从一出生就发展五根，在座诸位！我们要了解，五根是为了攀缘这个境界而发展的，我们生长的这个世间，如果有光线，它就会刺激我们的眼睛，让它继续成长；如果没有光线，我们的视神经就会衰坏、败坏。

诸位！你看过大地震吗？如果一个人被压在大楼里面压住了，跑不出来。把他挖出来，在完全没有光线的时候，抢救出来的时候，第一个动作要作什么？蒙上眼睛。因为七天七夜没有光线的时候，他的视神经会受损。所以，一个人长时候生长在完全没有光线的时候，眼睛就会退化掉！因为没有作用，它完全会失去作用。所以，我们看这个科学，海洋生物学家去深海探测的时候，深海就没有光线，那些动物就完全没有眼睛。因此我们要了解，哪一种时间、空间，哪一种环境，有的五根具足，有的只有耳根，像眼镜蛇，它的耳根就退化掉，完全听不到声音的。你不要看那个印度人拿一支喇叭在吹，它是跟那个喇叭在转，那个是吹给人听的！知道吗？吹出来的声音，眼镜蛇是完全听不到的，它的耳根完全退化掉！

好了！能生诸缘就是这样子，眼、耳、鼻、舌、身、意，都有四分。那么，见分攀缘相分，统统都离不开自证分，自证分就是自体分，就是带妄的第八意识。这个自证分，又有一个证自证分，自证分是体，证自证分就是用，来证明自证分是没有错的；证自证分如果当作体，那么，片证分就是用。因此见相二分缩回来，来自自体分，意思就是：我们无论千变万化的妄想、颠倒、执着，都不能离开第八意识。心如大海，能生诸浪，我们就是生种种的波浪，痛苦的波浪、执着的波浪，所以，不知道万法唯心所造的道理。

缘所遗者，这句话很难解释，有多种的解释。意思就是说：带妄的第八意识，能产生诸缘，往外一直缘，缘不到清净自性。却缘如来藏所遗失的东西。如来藏本来没有遗失，为什么讲遗失，因为没有显现出来，这个[遗]就是遗失。这句话的意思就是说：清净自性没有办法缘到，却缘如来藏所遗失的东西，却缘如来藏所遗失的东西是什么？就是执着、分别意识，还有色声香味法，六根、六尘、六识，统统是如来藏性所遗失的。真的缘不到，就象眼睛，眼睛往外看，可是我们看不到眼睛。心也是这样，对境一直起妄想心，对境一直起分别念，可是，却缘不到

歇即是菩提的如来藏性。所以，缘所遗者，就是却攀缘如来藏所遗失的东西，就是没有遗失，好象遗失，因为还没有开采出来。这句很不好讲，尤其是对初学佛法的人来讲，就非常非常的困难！

能生诸缘者，以识精就是第八阿赖耶识，阿赖耶识虽然是妄，但是本来就是具足精明之体，就是真心带有少许的妄，叫做第八意识。如果不悟，就是全真变成妄；如果悟了，全妄即真，就是这样子。本俱精明之体，由此识体即如来藏，由这个识的本体，因为识本来就是无体性，但是存在真正体性的是如来藏性。识是没有体的，如果讲识体，那就是如来藏性。能摄一切法，能生一切法，故曰能生。能摄一切法，万法六根、六尘、一十八界，统统离不开第八意识阿赖耶识，阿赖耶识所影现出来的，就是根身、器界、种子，根身就是我们四大和合五蕴的根身；器界就是山河大地、宇宙，还有我们潜伏在微细的意识里面，就是我们的心，深藏在内心里面那一颗执着和分别，种子。

这个[种子]听不懂，如果我这样走过去，初学佛法的，假设刚刚来听《楞严经》，我这样走过去的时候，啪！一巴掌掴下去，他说：你怎么打我？种子就浮出来了。知道吧！那八识的嗔恨心就起现行啊！一巴掌掴下去，种子就马上跳出来！所以说：潜伏着，你不要看大家脸很有休养，那是没有一巴掌过去，一巴掌掴下去，种子就马上跳出来！无明马上就现前，嗔恨心马上就起现行。能生一切法，能摄一切法。所以能生。诸缘是指能缘还有所缘。这个能缘有分精神跟物质。比如说：第七意识缘第八意识的见分，这个就是精神缘精神，就加上一层执着，是能缘。所以，能缘跟所缘，从第七意识来讲都是精神作用。如果说前五根讲能缘跟所缘，那么，就是一个是精神作用，一个是物质。第六意识就不一样，第六意识也是缘第八意识的分别心，变成第六意识的一个分别作用，这个是以心法缘第八意识的见分，起分别。但是，如果是对外境来讲的话，叫做五俱起意识，也就是说：第六意识作为前五识同时起现行的一个作用、一个依据、一个依靠，所以叫做五俱起意识。所以，这个能跟缘跟所缘有分二种：一个是精神攀缘物质，一个是精神攀缘精神。化作一念的执着，化作第二念的分别，知道吧！有两种：一、八识能生，能生见相二分，见分为能缘，相分为所缘。见分乃转本有智光，为能见之见分，[要缘]就是依靠，要假借、借重于八识本体自证分。为什么呢？因为离开八识的自体分，没有见分，八识因为无始劫以来这个无明的力量太强，晦昧真空，把这个真空搞昏了。[晦昧]就是昏暗的意思，而成为顽空。顽空就是没有智慧，本来有般若的智慧，现在变成没有了，无明所显现出来的空，本无可见，精神、物质本来是一体的，见分定欲见之，为什么？经典讲：动念即见。

晚上呢？眼、耳、鼻、舌、身、意，统统没有作用了，晚上睡觉作梦，有没有见？还是见。晚上作梦看到钱啊、人啊、猪、猫、狗，看到种种的境界，动念即见境，这个唯识学讲的。动这个念，境就现前，不管有没有境界。譬如说：你打坐，如果把眼睛、耳朵闭起来，可是妄想相、现象还是会现前，一直想嘛，一直想，今天要做什么，白天做什么，想一直出来，晚上睡觉，躺平了以后，精神还继续作用啊！深层的意识继续作用，为什么？作梦啊！一直浮现起来！~~~可见，我们前六识统统暂时歇、停下来，我们的微细第八意识停不下来。所以，见分定欲见之，于是空晦暗中，结暗境而成四大之色，什么叫做结暗境呢？我们眼睛没有透视眼，透不过去，认为有一个四大之色，那是因为我们眼睛没有透视的能力；我们如果有透视的能力，像X光照下去，就剩下骨头，没有这种功夫！所以佛有肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，我们只有一个眼，什么统统没有。

《金刚经》讲佛有五眼，我们只有一个肉眼，只能看着一点点距离，这一层皮穿不透的，这层皮如果能穿透，你就好修行了！诸位观相一下：如果你用透明的玻璃瓶，把一个人所有的部位安装上去，从这个透明的玻璃就可以看到骨头、肺、心脏、小肠、大肠、直肠、生殖泌尿系统，然后你的脑浆，那是因为我们这层皮遮住了，看起来满可爱，但是把这层皮脱掉，放在透明的玻璃，也做成一个人的形状，那个可爱、可贪、可着，完全就没有，失去那个味道，一眼就看到那心脏跳，因为它是玻璃的，是不是？观想一下，只有我想得出来，原来生命就是这样子，所以，结暗境为四大的色，一透视不出去，就变成怎么样？带起相分，就认为：有一人了，有一棵树，有一座山，有一个星球了。

为见分所缘之境，而本生识海，而本生就是原来的，识，心识的大海，就是如来藏性还是缘不到。所以，我们的生命把无量无边的般若智慧缩成一点点，为什么？什么都执着啊，他的生命就画一个圆圈，就是跳不出这个框框，跳不出这个局限，什么都执着，什么都束死（束缚）！所以，什么是佛法？就是有宏观的生命观、宇宙观。喔！原来一切法无我，万法唯心，执着，就把识海变成一点点的水，本来我们有太平洋那么多的水，我们现在变成一杯水，我执、我见，他懂得就是这一些，一点点，看不开、看不透、放不下，他就这一点点。心，二句话，贪嗔痴就起现行，容不下一切，就是这个杯子，一点点，倒多一点水，满出来了！一个人，你说他两句，变脸了，这心不是像佛陀这种大海。佛陀这种大海就是：什么逆境来，他都可以接纳，所以，佛陀的心就像大海。而我们的心就象这个小杯子，讲二句满了。再讲，她就警告他，我现在正在更年期喔，你少惹我，我是会打人的喔！马上就要停！因此我们把无量无边的大海、无量无边的宏观的宇宙，束缚在一点点的见解里面，这个就叫做众生。成佛就是一直放宽自己的胸量，一直包容，然后放下，歇即是菩提。所以，我们本生识海还是缘不到，故曰缘所遗者。

第二种解释就是七转识，就是我们上次讲的：第八意识初能变，是把清净自性变成第八意识，叫初能变。第二能变，是把第八意识变成执着，带有执着的见分、第七意识相分等等，以第八意识的见分为自我，当然所看的山河大地，统统是我的，我们每天就是说：这是我的，我的车，我的房地产，这什么在作用？俱生我执，还有分别我执，与生俱来的就执着，后天再学习执

着，那么，妄上加妄，哪一天可以解脱呢？这个就七转识。七转识从哪里来？就是从第八意识来，第八意识第二能变，变成第七意识；再第三能变，就是前六识。简单讲：前六识加上第七意识，叫做七转识，这个七转识，就象太平洋的海浪一直转动，眼见一切色，拼死命的贪着；耳闻一切声，拼死命的起贪嗔痴；可是所起的统统这一颗真心带妄的第八意识，统统这个在作用！

现在讲一个很重要的选择题，如果有一选择题是：仇恨跟宽恕，这个选择题，诸位！你一定要选宽恕这一边，这个仇恨一卡住了，第一个，他的恶的心、恶的意识、恶的心法会带动他的果报，仇恨会让你变成一只畜生；更大的仇恨会下地狱，仇恨象火冒出来，会下地狱的！仇恨带给我们堕入三途；仇恨带给我们现在就生活的不愉快！所以，如果有选择的余地，没有听到正法没有话讲，听到正法，这是一个选择题，如果你选择了宽恕和原谅，你不一样，你的灵魂就会直接超生净土，就算没有往生极乐世界，超生净土，你生生世世也不会堕恶道，因为你有一颗怜愍的心、一颗宽恕的心。当然，每一个时间跟空间，所碰到的因缘不一样，我们不能说大家一定怎么办。具个例子来讲，有时候是真的连法师也很难去回答这种问题。

几年前的事，有一个女居士，来请示师父：师父，我这种情形能不能受五戒？我说：什么情形。她说：在十岁的时候，被她爸爸强暴，小三的时候。好了！像这个事情，妈妈、姐姐、哥哥统统不知道。她因为不敢跑出去，在家就是连续遭到父亲这样子的玷污。她现在五十岁了，经过这个事情已经四十年了，她一直不原谅爸爸，她爸爸已经死了好几年了。我问她说：你有没有去拜你爸爸，我看都不看他！爸爸死，她也不出现，也不祭拜，可是全家都很纳闷，非常不原谅她这个女儿，说：到底你是发生什么事，可是，她又不敢讲。

我就是跟她讲说：这事情已经成为事实，确实对你心灵有很深的重创，毕竟是自己的爸爸，发生这种事情是大家都不乐意见到的，这个叫做乱伦。是不是？那么已经经过四十年，你爸爸也走了，该放下也要放下。而且那个时候才十岁，什么都不懂。她说：师父，我怎么办？我说：现在有二个选择题，你一定要好好的冷静，这个事情已经发生了，仇恨跟宽恕、原谅，我知道你内心的感受，可以理解你这种痛苦。但是，仇恨跟宽恕，你选择一下。她说：还是要选择仇恨。一下子没有办法。我说：你回去，你这样还没办法受五戒！

经过了半年，她又来，说：师父，我选择宽恕！我说：对了！这就对了！你五十岁了，你也结婚了！她说：我要受五戒，我可不可以受五戒？我说：你可以，你爸爸不行！她说：为什么？我说：戒律学里面有讲，还没有成年、没有成长，不知道性是什么，这个不算，不是自己乐意的。我说：虽然说你自己不知道，但是，你要拜八十八佛。如果你没有时间，改成念大悲咒四十九遍，每天向菩萨求忏悔，跟你爸爸化解这个冤业，希望你生生世世不要再来互为冤亲债主了，你爸爸玷污你，你下辈子又变成转成他爸爸了，这个又麻烦大了！所以，你要选择宽恕。但是，要受五戒，你可以！她说：那如果我爸爸在世，我说：你爸爸在世，是绝对不行的，这个叫做六亲行淫，这不行的！那出家，出家就更不用讲了，出家以后就不得戒体，名为贼主。这个不可以。经过师父慢慢跟她开导，因为这七转识，她就是一直转，四十年了！

我说：你看，你这样一个仇恨的心，这个石头放了四十年。我说：可以理解你的痛苦。你可以的，每天拜八十八佛，拜一年就可以受五戒。她说：师父，我看了一本书，说六亲行淫是犯不可忏！我说：不可忏叫做断灭了，佛法哪有断灭。佛性非常非无常，哪有断灭的东西？不可以这样讲的，你不懂法。可以忏，大悲咒每天念四十九遍，念一年，可以忏悔，好好的念。跟爸爸的因，爸爸虽然死掉，下辈子，baybay,baybay,感冒、头能不再来！（广告词），阿弥陀佛！这样子，生生世世的冤业统统解决掉！所以，讲到这个七转识，这个有多可怕，就一直象海浪一样，在心里面，滔天大浪，没有摆平过，碰到了师父，得救了！后来受了五戒了，有来感谢师父。我说：你这样就对了！她说：师父，您不可以把我的事情在演讲当中讲出去喔！我说：你放心，这是一个例子，我不会讲你的名字，你放心的！这已经好几年前的事了，这个我们做法师的，就是人家来师父面前禀白，我们做法师的就是有这个责任、道德、良心、因果，守口如瓶，拉链，就这样，这是个例子。

由第八识，相分境界而生。也就是七转识统统是缘这个外境，只有第七意识心缘心。为什么呢？以第八意识的精神，加一个执着，叫做以心缘心，就是第七意识。论云：[境界为缘长六粗，]长就是生，生义。也就是前面四粗，三细、六粗，我们有简单讲过了。也就是七转识，各有能缘的功用，（而六识能缘之力最殊胜。）所以，六识就是五俱起意识，眼、耳、鼻、舌、身要动念，统统第六意识就显现，同时就出现。它的分别的功能、力量非常强！所以，凡是可以思惟的、想像的、妄想的，统统是第六意识。所缘即一切万法，皆从识生，[识]就是心，心识。而为所缘之境，故曰诸缘。缘所遗者，此一缘字，作二解：一、以转识能遍缘一切，七转识能遍缘一切，而不能反转，反过来攀缘不到如来藏性，不生不灭的攀缘不到，而不能反缘，本生识海。这个如果没有逗点，那更好！以转识能遍缘一切，而不能反缘本生识海。那这样更好，更明了。就是没有办法反过来攀缘，缘不到不生不灭的如来藏性自体。

譬如说：眼睛有见，能够看到外边儿，能遍见一切，而不能反见自眼。即不能缘本识，则菩提涅盘元清净体，非失似失，没有失去，好象失去了，因为没有显现出来。所以，诸位现在虽然有菩提涅盘元清净体，可是，没开发出来啊，不失没有错，可是象失去一样。为什么似失，因为起不了佛性的作用，就是像失去。所以，学佛的可贵处在哪里？在能用！诸位！这一句话很重要，能起佛性的作用，他才是真正的学佛，只有听经闻法没有用的，要会用得出来，碰以烦恼，把佛性拿出来用。

故日缘所遗者。就是攀缘本性所遗失的。二、缘就是由诸众生，迷此识精元明之体，识精元明就是第八意识，带真心的妄，但是这个体是不生不灭的，虽然是生灭、是妄；但是，也不离不生不灭的体，迷则虽有不知，非遗失等于遗失，是谓缘所遗者。

问：[第七意识能缘第八识的见分，岂不能反缘耶？]答：七识，第七意识虽然能缘第八意识的见分，诸位！第七意识以第八意识的见分为自我，也就是我们的精神作用，强烈的加一个我执，因此我相、人相、众生相、寿者相，什么相统统显现，就产生对立了。

因执之为我，故落于非量，非量是对现量跟比量。我们有三种量：一个是现量，一个是比量，一个是非量。因为第七意识缘了见分为自我，是非量，因为是错觉！这个四大本来就是无我，他把它定位为一个[我]，那我所拥有的财产、妻儿、一切的境界，就什么统统叫做非量。生命本身就是一种错觉，而且是严重的错觉！但是，学佛本身可以走向正觉，由错觉一念转过来，就是正觉，错觉放下就是正觉，功夫还是在离相。什么是佛？把生死、这个色身看得很开，什么都肯牺牲、什么都肯原谅、什么都肯退让，当老二也没有关系，你老大嘛，我老二。什么都站吃亏的一面，他日子也很好过，他内心里面有正知正见、正等正觉，他知道此是妄，彼亦是妄，此我相是妄，彼生命、财产亦是妄。

必遗元明之体，因为执之为我，所以，落于非量，必遗失了元明之体，正是缘所遗者，非同如如智，缘如如理，现量昭然可比。这一段因为特别重要，是修行人所应该知道的。然此密因，即二种根本中的真本，一个是妄，一个是真，所以，你要取真的，不要弄错方向！经云：[无始菩提涅盘，元清净体，则汝今者，识精元明，就是带妄的第八意识，能生诸缘，缘所遗者。]就是缘不到如如不动的智慧，却缘到如来藏所遗失的东西，如来藏所遗失的，就是妄执、妄念、妄境，就是这三个。如来藏所遗失的就产生了，如果如来藏不遗失，就正觉、正念、不执着，而我们提不起正念，如来藏就好象失去一样。

[众生在迷，非失说失，实则人人本具，所应取为本修因者。十方如来，得成菩提，靡不依此因心]，[靡]就是无，没有一个不依照这个因地心，就是不生不灭的因地心，[而成果觉。此之密因，即是寂常心性，奢摩他体]，定的体，寂常心性是每一个人都具足的，我们会过什么日子，过烦恼的日子。[寂]就是寂灭；[常]就是真常，永恒的解脱心性，叫做寂常心性，永恒的解脱。所以，什么叫永恒？就是永远用大般若智慧，打破无明烦恼，永远不执着、不分别，乃至于死亡，亦放得下，这个叫做永恒。

[十番显见]，十次显见，显这个见性。[显此密因，非惟]，不只是，[近具根中]，六根之中。[实则远该万法]，也就是说：整个宇宙统统包含在如来藏性里面。[会四科惟是本真]，四科：五阴本如来藏，妙真如性；六入本如来藏，妙真如性；十二处本如来藏，妙真如性；十八界本如来藏，妙真如性。不只是说：五蕴身一转，佛性显现。诸位！包括整个宇宙。

会四科惟是本真，[融七大]地、水、火、风、空、见、识[无非藏性]，整个宇宙，精神、物质，统统化作正觉。所以，佛的境界，正依二报统统是如来藏性所影现出来的，所以，什么叫做情与无情，同圆种智？就是这个道理啊！四科、五阴、六入、十二处、十八界，惟是本真，这十八界，眼、耳、鼻、舌、身、意；色、声、香、味、触、法；眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识，全部都化作真心如来藏，难道不是情与无情，同圆种智吗？因此融七大无非藏性，难道不是情与无情，同圆种智吗？地、水、火、风、空是物质世间；见和识是精神世间，难道不是情与无情，同圆种智吗？

[明三种生续之因]，三种生续就是：一、世界，二、众生，三、业果，世界相续、众生相续、业果相续之因。意思就是说：一切世界，众生业果，统统离不开地、水、火、风、空、见、识，[示五大圆融之故]，五大就是地、水、火、风、空，[全彰三藏]，就是空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏。[不离一心]还是如来藏性；[如来密因之旨，显发无遗矣]，就是整个人生、宇宙，其实同一个觉性。所以，佛陀绝对不会无缘无故去伤害一棵树；也绝对不会无缘无故去伤害一个众生，绝对不会这样子！为什么？都是他心性所影现出来的。什么叫做同体大悲，无缘大慈？同体大悲就是本如来藏，妙真如性，同体大悲啊！什么叫做无缘大慈？情与无情，同圆种智啊，没有任何条件就是要对众生慈悲，就是这个道理。所以，我们刚初学佛法，无缘大慈，同体大悲，都听不懂，看不来，现在可知道了，为什么？都是真心，都是如来藏，不离一心啊！

[题中此一句，经中占三卷半之文]，好重的份量！[即答阿难所请三名中，妙奢摩他。第一卷阿难求示真心，文云：[开示我等，奢摩他路。]此三如来藏性]，空、不空、空不空如来藏性。[即自性本定，而能开解照了于此者，即奢摩他微密观照也]。

C、[修证了义：即称密因，所起之修证也。由阿难闻佛极显密因，天然本具，顿悟藏性，圆满周遍，喻如天王，赐与华屋，求门而入]。天王赐给我们华屋就是豪宅，你要找一个门啊！佛给我们这个法门这么好，指示我们大家都有如来藏性，怎么入门呢？[而如来为答三摩提]，也是定，奢摩他、三摩、禅那都是定的名字。[妙修行路，分门以定二义]，这两个非常重要！[一、决定以因同果]，要不生不灭的因，才能变成、产生不生不灭的果。[澄浊顿入涅盘义]，[澄浊]就是劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊等等。澄浊：澄清这个污浊、五浊，顿入涅盘。[二、决定从根解结]，六根是打结的地方，也是解结的地方。所以，有一句话你们知道吗？解铃还得系铃人。你今天烦恼，还是要靠你自己解决。靠别人同情、安慰我们，暂时可以得到一点快乐；但是一个人肯自己彻底放下，幸福就在你左右，肯放下的人，到处都是奇迹。

[脱缠]，[缠]就是缠缚。[顿证圆通义。击钟，验闻性真常不灭；]有声、无声都听得到，有声就是动，无声就是静，不生不灭的真常如来藏性，无关于有声、无声，有声听到，无声也听到，也继续在作用，不生不灭的根性一直在作用，无关于动跟静、有声、无声。是不是？所以，真常不灭的佛性，一直在作用。

[现佛，证涅盘生死无他]。涅盘、生死，没有另外一个地方，[无他]就是没有别处，就在六根，生死从六根起，涅盘也可以从六根入啊，看你会不会用啊？你以前看到一切境界，起烦恼、我法二执；现在看到一切境界，把它当作是增上缘；你以前受不了你老公，念两句就跟他变脸，你现在当你老公在念《金刚经》给你听，消灾、消灾！以前你老公念两句就不得了，现在有智慧了，老公念的时候，还面带微笑：老公，你讲得很好，是我错了，我不对，我应该改进！这个老公觉得：喔！我这个老婆亲近慧律法师不得了！我以前一句话，她给我回答十句，现在听了慧律法师演讲以后，我讲了十句，她回答不出一句，还脸带微笑。所以，以后一听经，老公！我要去听经！去去去！不来还赶她来呢！受到这么大的启发为什么不请她老婆来听经闻法呢？所以，你们回去要表现好一点，有教化，我们是有教养的佛弟子，要这样子才对，学佛才不会有障碍。

[绾巾]，就是系结。[以示结解伦次]，以来开示打结和解结的这个伦次，就是次第。[冥授，以选此方本根]。以选这个娑婆世界最方便的就是耳根，所以，要听经闻法，就是这样子了。你们现在福报可大了，幸福了，我这个《楞严经》啊，哪听谁讲《楞严经》给我听啊？象《六祖坛经》大珠和尚的书，都是师父自己看的。这部《楞严经》谁讲给我听啊？那么经过师父三十年的消化吸收以后，再用不错的语言表达能力，让你很容易！要不然打开那一张科判，我叫他看上面，他看下面；我叫他看左边，他看右边，因为找不到！就看不懂啊，没有办法！所以，你们现在是很幸福的，幸福的娃娃！师父三十年的消化吸收，有师父来讲解给大家听，哇！这速度快啊！耳根一听，哇！马上知道这个道理是什么；要不然，你这一本自己看，看得来吗？看得来，私下告诉我，我给你二百万！真的啊，全部都懂啊，从第一个字到最后一个字，都不准问喔！当然没办法了！

[盖必一门深入，逆彼无始]，逆彼就是回光返照，我们顺就是变成生死业流，顺着生死业、顺着生死流。逆，倒转回来了，我们现在不再烦恼了，不再计较、不再痛苦。无始劫以来什么？[织妄业流]，这四个字画双红线，我们无始劫来什么都不干，专干什么？织妄业流，编织种种的妄想心，产生强大的业力流转，而流浪六道轮回，可怜啊！佛陀说：众生是名可怜愍者！叫他停，停不下来，一点都没办法，停不下来。

[解六结而越三空，方为了义之修；获二胜而发三用，方为了义之证]。把笔统统放下来，现在讲一个非常重要的关键：这个六结，有的学佛十年、二十年都搞不清楚，六结有二个：一个是六根之结，一个是六结之境。因为统统搞不清楚！讲到这个六结，一个是平面的，一个是深度的。先讲平面的六结，就是眼、耳、鼻、舌、身、意，六根对六境产生的烦恼，这个叫做六结，六根之六结，这是站在同一个平面讲的。现在站在深度讲的，叫做六结之境。这打结是为何而来，是怎么来的？何来之结呢？当然有境啊，有境才会产生烦恼啊！我们就举耳根，有六种烦恼，六种打结之境。一、动态，动、静、根、觉、空、灭，这个是六结之境；前面讲的眼、耳、鼻、舌、身、意，是六根之结；现在讲的动、静、根、觉、空、灭，是六结之境，打结的境界。好！我们用耳根来举个例子，譬如：动态，今天如果年轻人跑去跳舞，音乐一放，动态的，受到这个动态就执着了，时间一到，就很想去跳舞、去吸毒，这是动态，打结了、烦恼了。

二、叫静结，一个人受不了孤单、寂寞，跑到山上去，怕鬼、怕蛇，有恐惧，只要一静下来，他就有恐惧感，就是静结。四处无人，没有伴侣，独自一个人，独守空闺，寂寞、无聊、恐慌、惧怕，静结，动态迷失、静结恐惧，动的境界，迷失了；静的这个静界恐惧、无聊，为什么？在静态的时候，没有人理他。所以，女人家里电话会静静静，就是因为电话线烧断了，才会静下来。啊，师姐啊，讲一讲，讲一讲，我只有跟你讲喔，你不要告诉别人喔，师父讲的，不可以说是非喔！然后，电话放下来。习气难改，没有办法，可以理解，可以原谅，静不下来。

第三个，就是根，根就是我们的神经系统，与生俱来的，我们这个色身，耳根，耳朵的神经系统。我们耳根里面有一个平衡，如果耳膜没有平衡，他就会晕、晕眩。所以，我们耳朵，转这边也不会晕，转那边也不会晕，就是我们耳膜没有伤到；如果耳膜里面的平衡系统伤到的时候，站着也晕，躺下还晕，就是一直晕。你看这个解剖学就知道，耳朵神经系统里面有平衡系统。好了！耳根，二乘人就是用这个，他知道说：动跟静，我的神经系统不要去攀缘你！可是，他还有一个根，二乘人就是靠这个，意识不受动、静的左右。但是，他执着有一个能缘的耳根、耳识，再如如不动。这第三个结。

再来叫做觉，菩萨更进一层的功夫喔！这个耳根神经系统，神经系统也是四大所构成的。觉悟了，连这个耳根也要放下，放下就是动、静、根统统放下，放下就是觉悟了，菩萨的功夫。一直到等觉菩萨，菩萨的阶位到等觉，这个觉悟也是一种执着，这觉变成能觉、所觉；根就是能缘、所缘，这个觉悟还是要把它空掉，到了十地菩萨都是修这个，连个这觉统统要放下，为什么？要恢复空啊！把这个觉空掉，变成能空、所空。所以，到成佛的一念最后生相无明断了，叫做寂灭现前，连空都灭掉。就是灭动、静、空、觉、根、灭。动、静放下来，就变成根，二乘人修这个；根放下来就变成能觉、所觉；能觉、放觉放下，就是变成能空、所空，空掉就变成能空、所空。连这个空灭掉，寂灭就现前，就是佛。所以，从横面来讲，叫做六根之结，眼

、耳、鼻、舌、身、意，六根缘六境所起的烦恼，叫做六根之结。从深度：动、静、根、觉、空、灭，从深度这样讲，六结之境。听得懂吗？好！大家都点头。

解六结而越三空，三空就是人空、法空、俱空。翻开《表解》，六结之境——动态、静态，根、觉、空、灭。动结、静结、根结、觉结、空结、灭结，这个也是六结，前面那个六根之结，也是六结，所以，一般人都搞混了，一个是横的，一个是纵的。动结——径直屈曲，杂闹喧然，这是动结。静结——澄清虚静，万籁寂然。根结——唯根无境，纯想湛然——此根初解，先得人空。觉结，就是觉明朗彻，智照凝然。空结——湛无边际，空性廓然——空性圆明，成法解脱——是法空。灭结——法性流注，微碍历然——解脱法已，俱空不生——就是空空，连那个空统统要放下。解结之法义——解结之法，殊难明了，详加研究，似举一喻，（稍有法喻不齐之过）。这个后面会讲到。那么，法喻呢？后面我们有因缘再慢慢的谈，什么是虚？什么是幻？我们今天暂时认识到六结之境界，也就可以了。

解六结，就是解动、静、根、觉、空、灭；越三空就是：人空、法空、俱空，俱空是就空空。人家说：那个人空空的（台语）！那是很赞叹，那只有佛才有办法，连空都放下，那个叫做空空，那个是一句赞叹的话。方为了义之修，获二胜而发三用，二胜就是二种殊胜：上合诸佛慈力，下同众生悲仰，向上合于诸佛，为什么，他有慈力啊！众生悲养是什么呢？希望诸佛菩萨加被。[慈]就是与乐，众生希望痛苦拔掉，仰就是往上期盼，下同众生悲仰。所以，众生为什么求观世音菩萨特别的灵感，有求必应呢？因为观世音菩萨证得三空，上合诸佛慈力，下同众生悲仰。我告诉你：念观世音菩萨而感应的，那无量无边的众生了，自古以来啊！因为观世音菩萨已经成等正觉了，早就成佛了，现在是现前示现观世音菩萨，因为他有获二殊胜嘛！所以，念观世音菩萨，几乎没有一个不感应的！

上合诸佛慈力，下同众生悲仰，而发三用，三用就是：一、三十二应身；二、十四种无畏；三、四不思议。这个是三用，发三用。方为了义之证。

[了义复含二意，与通常之解不同]。了义是啥意思呢？[一、用根不用识]，这里标号甲；二、称性不着相，要画一条线，标号乙。用根不用识，就是用不生不灭的根性，绝对不用执着心、不用分别心修行，这个叫做了义。你要了解了义是什么意思吗？要称性不着相，称性就完全合于本性，叫做称性。也可以讲依于不生灭如来藏性修行，这三个字就是大藏经的精要、修行的重点，不着相，就是无所住的意思。所以大悟的人，天大的事情都没事！为什么？凡所有相，皆是虚妄嘛，有什么事呢？

诸位先看甲，了义复含二义，与通常之解不同。一、就是甲了，用根不用识，如果[用识，则以生灭心，为本修因，而求佛乘，不生不灭，无有是处。经云：[诸修行人，不能得成无上菩提，乃至别成声闻缘觉]等]。[别成]就是跑到声闻、缘觉去了。修行本来就是要成就无上菩提的，变成了声闻、缘觉、二乘人等等，意思就是：用意识心修行。所以[故非了义。用根，则依不生灭，圆湛性成，然后圆成，果地修证。经云：[若弃生灭，守于真常，常光现前，根尘识心，应时销落]。这个画双红线，为什么画双红线，这个修行，你一定要抓到重点，若弃生灭，就是放下，只要你看到是无常的，记得！统统放下。守于真常，守住这个放下的不生不灭的如来藏性，守得住它。也就是说：我对生灭无常的世间彻底没有意见，绝对不会因为假相，而引起了种种情绪的变化，什么委屈，今天过了，明天早上一醒过来，就完全归零，每天都在归零，久了，他的烦恼自然就没有。如果不做这一层功夫，先勉强行之，一下子要进入自然放下，没有办法！因为这个修行是真枪实弹的，你没有那个空性的忍辱，你忍不下就是忍不下！你想要忍忍忍，你自己快发疯了，因为你没有那个空性的智慧啊，忍到最后，忍不下来了！所以，经云：如果你肯放下这些生灭无常法，守于不生不灭的真常性，那么，你的心就常光就现前了，常光就比喻般若智慧就现前了。般若智慧从哪里来呢，从放下生灭法。根尘识心，应时销落，你看，应时销落就是当下啊，回归当下，刹那变成永恒；永恒、刹那都是方便说，没有刹那，也没有永恒。时空本是虚妄的结构啊，说[刹]那是时间最短，说[永恒]，是时间的最长，刹那跟永恒，在悟道的人来讲，只是个名词而已，人家是心如如不动。应时销落是什么意思？绝对不会受到外境的影响，心都是这样如如不动。

[乃至云何不成，无上知觉]，故为了义。又特选耳根圆通，文殊白佛言：[佛出娑婆界，此方真教体，清净在音闻，欲取三摩提，实以闻中入。]就是文殊师利菩萨对佛说：佛[出]就是现，显现，出现在这个娑婆世界。世尊出现在这个娑婆界，[此方]就是娑婆界。真教体是：真正能够教化众生，[体]就是根本的方法，叫做真教体。娑婆世界教化众生的根本方法，在哪里呢？就是用音声，就是讲经说法，清净在音闻，就是要用音声度众生。就像师父今天这样子，讲经说法，弘法利生，度无量无边众生实无众生可度，为什么？万法回归自性，哪有众生呢？我相、人相、众生相，一切相皆不可得，哪有众生可度。

欲取三摩提，实以闻中入，如果你想要得定，得这个三摩提的正定，还是要听经闻法。[闻]就是闻性，你是不是在动静根觉空灭里面，发现这个不生不灭的闻性呢，实在是在闻性里面体会，是这个意思。你想要取得这个定吗？很简单，你自己观察，动静是音声，闻性是不生不灭，动、静、尘，是生灭的，耳根的闻性是不生不灭的，你自己观照观照。意思就是说：人家讲坏话，也如如不动；人家讲你好话，也如如不动。好是幻、坏是幻，根本来就是幻，四大本来就是幻化的，何况你这个耳根呢？[更是了义中之了义耳。以其超诸圣而独妙，为三世之通轨。经中佛告富楼那云：[如来今日，普为此会，宣胜义中，真胜义性。]就是最上乘的意思，就是我们现在所讲的叫最上乘论，没有任何的善巧方便，就直指人心，明心见性。没有葛藤了。[令汝会中，定性声闻，及诸一切，未得二空]，就是人空、法空。[回向上乘，阿罗汉等]，就是你们

还没有得到二空，要回向最上的上乘，及这些阿罗汉等等，皆获一乘，都可以获一乘。一乘就是佛乘；一乘就是绝对；一乘就是毕竟空；一乘就是平等；一乘就是萨婆若海；一乘就是实相；一乘就是一真法界；一乘就是大圆镜智；一乘就是涅盘妙心。

[寂灭场地]，这寂灭场地有什么好？众生因为过着烦恼的日子，不懂得寂灭法，不懂得空，所以，他认为有境界可以追求，追求到最后，双手一放，啥都没有，原来生命是一场闹剧！所以，有一个人来讲问师父说：你能不能用最短的几句话，把你三十年的心得告诉我。我说：可以啊，人生、宇宙是一大幻剧。每一个众生都是如梦幻泡影的演员，如梦幻想演员，演一出如梦幻之剧，等到下台的时候，才知道自己是演员。我们现在就是这样子，在如梦幻泡影的世界不知道是如梦幻泡影，不知道是缘起如梦如幻的这个道理，以为有可追求。事实没有，所追毕竟空。所以，寂灭场地就是佛的境界，就是寂灭。这寂灭就快乐无穷了，诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐，这个寂灭就是场地.

[真阿练若]，这个阿练若就是寂灭道场。阿练若是离城市大约三、四里，就是离城市有一点点距离。为什么？第一个，较静。第二个，要化缘、要托钵也比较方便。所以，佛在世的练若都是建在离城市、闹区大概三、四里的地方，要走一段的路，才能够到市井，人多的地方。这个才是真阿练若。就是你要明心见性，你才是真正的找到道场，要不然你就是每天都在找道场。你找到一座山很静、很静，很静有什么用？你的心不静，静不下来啊！不是道场的问题，是心性的问题啊！你没有找到如来藏性，没有找到如如不动的心性，任凭你走遍天下，也找不到道场啊，哪里都跟人家合不来啊！

[正修行处。]这个才是真正修行的地方。今天刚好很多的比丘来听经闻法，诸位比丘、诸位尊敬的法师，就是这样子，互相勉励，你要找到道场，在你心性下功夫。这个不满、那个不满，没有地方可以挂单。因上经很困难的，但是，如果是你找到了这个心性的道场，那应该安住。所以，在律学里面讲：有法有食可安住。就是：有法的地方，有饮食的地方，就是吃饭比较方便的。何况我们还有一些单金，有法有食可安住。在律藏里面讲的这一句话，如果有法可以听，有饮食可养活这个色身，不会为饮食而困扰，那么就应该安住了。不过我知道有的人还是会跑了，那就让他一直跑，一直找这个道场，因为没有获得一乘寂灭场地嘛，这才是真阿练若。[当知胜义，即修证之了义，耳根圆通，乃了义中真了义耳]。

再来[二、称性不着相。着相之修，为事相之染修]，着相，就是哎呀！你布施了一万、二万，做了一些善事，来这里做了义工，就好象不得了，这个统统叫做着相！现在的修行人来拜佛，类似打卡上班。在家居士也是这样子，内心的烦恼，处理不处理不管它，时间到，早上去佛前：阿弥陀佛！我有来报到喔！念经，烦恼，心地法门运用不上；念经念了一个钟头，阿弥陀佛！我告退了，我已经念一个钟头了！是念给佛听，不是念给自己听的。他不知道那个经典是佛讲的，诵经是等于诵佛的遗教，就是要你警惕自己。就象一个圣人留下来了这个遗言，要叫你好好的勉励，他却把遗言拿出来，念给那个死亡的人听一样。所以，诵经、念佛是开发自己的清净自性，然后求佛力加被，这样自力还有他力一结合，往生极乐世界就稳操胜券。

着相之修，为事相之染修。[着相之证，为新成之实证]，什么叫新成？不是本来，叫做新成，加上一层证，就变成能证、所证了，这个就不是圆了。[未悟圆理，均非了义]。只要新成之实证，就不是圆满了义之证。[称性之修，乃从闻（慧）、思（慧）、修（慧），入三摩地，如幻闻熏闻修，金刚三昧，但向一门深入，而得六根解脱]。一门深入就是耳根，就是用耳闻性，闻性的意思是说：一切动、静，统统如如不动，就向、朝这个地方下手，闻赞不喜，闻谤不忧，赞、喜同于如来藏性。但向一门深入，而得六根解脱。

[修则无修；称性之证，生灭既灭，寂灭现前，乃发现其本有家珍，证亦无证；[此是微尘佛，一路涅盘门。]方为了义。至若道场定慧，神咒利益]，后面所讲的道场定慧，神咒利益，[无非修证圆通加行，亦即了义也。题中此一句，经中占三卷半之文，即答阿难所请三名中妙三摩之问。第四卷佛云：[汝等决定发菩提心，于佛如来，妙三摩提，不生疲倦，应当先明发觉初心，二决定义。]决定义，亦即了义。依此了义，修证自性本定，得耳根圆通，所谓[如幻三摩提，弹指超无学]]。这个如幻加两个字就更清楚，就是[缘起]如幻，诸位！你这四个字体会得出来，大藏经统统通！三藏十二部经典，就是讲这四个字：缘起如幻，没有一法是实在的，放下，万法都是真，弹指超无学。

[而修证了义之旨，更无余蕴矣]。没有其它的，更无余蕴，这个[蕴]就是聚积的意思，就是直接了当，就是修证了义，更没有其它的东西了。

D：[诸菩萨万行：菩萨，梵语具云菩提萨埵，此方人]就是中国人。[有好略之习惯]，[好略]就是喜欢省略。[简称菩萨。菩提译云觉，萨埵译云有情，乃大道心众生之称。今作三义释之：一、已经觉悟我、法二空之有情]。这个是站在自利的角度，[二、能觉法界，无量诸有情]。是站在利他的角度。[三、智悲并运，自他两利，运智，上求佛觉以自利]。[运]就是运用，运用智慧上求佛觉，佛的智慧觉悟，以自利。[运悲，下度有情以利他]。诸位！这个第三、智悲并运，就是圆满的意思。第一个叫做自利；第二个叫做利他；第三个叫做圆满，圆满就是佛。

[修诸波罗密，乃如来道前之号，自觉觉他，以求大圆满觉。而言诸者，通指五十五位也]。注意听！五十五位者，去掉三渐次、去掉干慧地、去掉佛，因为佛不是位，佛是究竟觉，所以佛不在阶位里面。那么，除掉三渐欠，就三；除掉一个干慧地就四；再除掉究竟觉，就总共多少？五十五。知道吧！五十五就是阶位的意思。

[万行，即称圆通体，所起之无作妙行也。如观世音菩萨，三十二应，十四无畏，四不思议，双蹑]，[蹑]就是依照，依着前面的脚跟叫做蹑，[前奢摩他，即定之慧；三摩，即慧之定；定慧圆融，中中流入萨婆若海]。愈来这个定就愈深入了。刚开始是奢摩他；再来是三摩；再来就是禅那了，定慧圆融叫做禅那。

[如十信，全根力而植佛种]，这个[全]就是建立，也就是培养的意思，[根]就是信根，诸位！没有信心，你怎么会坐在这里呢？信为道元功德母，长养一切诸善根，对佛，对三宝没信心，那还修什么行。第一个就没信心了，那你这还用说吗？所以，给众生对三宝没有信心，这罪是很重的！但是，给众生对三宝有信心，这个功德是很大的，因为对三宝有信心，他才肯来修行，他才会成佛、才能了生死啊！所以，若不堕于无间狱，莫谤如来正法轮。如果你不想要入无间地狱，千万不要谤如来的正法轮。十信就是全根力而植佛种，就是全力的培养信根之力，而植佛种，把这个种子种下去，有一天就会开花结果。

[十住，生佛家而为佛子；]变成佛子了。[十行，广六度而行佛事]；就是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若，广修六度而行佛事。[十回向，回佛事而向佛心]；回向有三种：加小向大，回事向理，回因向果。回佛事而向佛心，佛心就是理啊，回事向理，这个就是刚刚讲的回向有三种。[四加行，泯心佛而灭数量]；[泯]就是灭。心、佛、众生，三无差别，泯心佛而灭数量，就是不分心、众生跟佛，都是一体的。数量就是人类刻划出来的观念，为什么讲无量无边、无止境呢？佛经这个[无]可伟大了！宇宙一看，有量有边，人类所能观察的，佛说宇宙是无边的。我们般若智慧也是无量无边，护持正法、讲经说法功德，也是无量无边！为什么无量无边？因为灭数量。如果一个人说：我是全世界最有钱的，象比尔盖兹一样，全世界最有钱，一千多亿美金，假设说。他还是很穷！为什么？还是有一个数量，有数量就还是很穷。放下，我身上这些钱够吃、够穿，好好修行，知足，全世界你最富有，比比尔盖兹还有钱，比尔盖兹是叫做有量有边，对不对？

我们一念大智般若、知足，叫做什么？无量无边！所以，全世界最有钱的是谁？就是佛弟子，因为有般若的智慧，虽然经济有时候困难一点，但是精神很安慰，能念佛，要去极乐世界了，抱一个希望，每天都活在佛法的熏陶下，也不跟人家一较是非长短，也不跟人家争什么，每天都是过这样子，安居乐业、知足、快乐，念念都是阿弥陀佛，念念都要去极乐世界，你看，这多快乐的事啊！所以，学佛，一念之间，就比全世界的人都有钱！谁是全世界最有钱的人？不缺、知足，知足就是不缺；有缺钱就是穷啊！我是指心灵啦！所以，不要欲求不满，一直求一直求，就是变成很穷的人。如果肯知足，就会变成很富有，为什么？你已经灭数量了。

泯心、佛，如果再加[众生]，那就更好！泯心、佛、众生而灭数量，没有了。灭数量有什么好处？譬如：我今天讲经来一个，我也是这样讲！真的！也是讲的非常精彩，也是讲笑话啊，因为我的因缘就是这样子，我知足，一个就够了，不过这个不要是关门的就好！是真的肯真心来听的，一个我也讲啊！那一、二、三楼都满，那就更好啊！是不是？更圆满啊！所以，灭数量就是说：他的心就无碍的，没有数量的。

[十地，契真如而覆涅盘]。契真如是什么意思？加二个字更清楚：契[佛之]真如，[覆]就是覆盖，[覆盖]就是涵盖，涵盖整个涅盘，那多好啊！契就是契入佛的真如，涵盖了整个涅盘。[等觉]，就是齐佛，[齐]就是等、如同，如同佛。[际]就是境界。齐佛际就是如同佛的境界。[而破生相]底下加两个字就是无明。生相无明就是无始无明，一念不觉叫做生相无明。[其行应有无量，今言万者，但明其多，非局定数也]。不是说一定的数目。[要之，此行根柢]，[柢]就是树根。

此行根柢[于三如来藏性]，这句话这样看看不懂，说：这个行，最重要的这个行，是怎么个行法呢？是依据于三如来藏性，[柢]就是依据于，是真的证悟了空、不空、空不空三如来藏，是这个意思。以三如来藏为根本来修行，是这个意思。所以，要之，此行就是依三如来藏为根本、为本修因，三如来藏性。藏性底下加[为因]就更清楚了，依三如来藏性为因，如同树有根。

[归极于四无碍法界]，四无碍法界就是：理无碍法界、事无碍法界、理事无碍法界，事事无碍法界，这个是《华严经》讲的；那么《楞严经》也有谈到，注解也有。[请详十行，后五行自知]。十行位：信、住、行、向、地，这十行的后面五行，就讲到理事无碍法界、事事无碍法界了。

[问：[五十五位诸菩萨，应是证位，今以位为行，][行]就还是因呢？[岂不屈证为修耶？]][证]就是果，岂不是委屈了果，而变成因呢？[修]就是因地之修。再讲一遍：这五十五位诸菩萨，应该是果位的证位；现在以位来当作因地的修行，岂不委屈了证果的境界，变成因地的修行呢？

[答：[诸位正是因行未满]，没有圆满。[深入真修之行位也]。加两个字更清楚，[非佛]深入真修之行位也，[非]就是不是，不是佛，不是佛深入真修之行位也，意思就是：诸位正是因行未满，非佛深入真修之行位也。[不是极果之位，若是修终，只有佛位。]]这个[只]就是只有佛位。

[问：[此位为行]，就是为因，[则圆通了义之修]，就是因地之修。[应不具万行。]]就是这个位，如果是行，[行]就是因。如果这个位是在因位，则圆通了义的修证，就是因地的修证，应该没有具备万行吧？意思就是：本来只有佛才有具备万行，你现在讲只有因，既然是位，是因不是果证的位了，那应该就没有具足万行了。

[答：[理具而非事造也]。理就是每一个人心性都是圆满；但是，事相还没有，没有修福、没有修慧啊，虽然理具，没有事造没有用啊，佛性因修而显嘛，就是要修行啊！[虽圆融胜解，念念具足诸度，以初心贵在精专，但反闻自性，不兼万行，故但称了义。]不圆满。

[问：了义之证，不摄诸位耶？]了义就是究竟，究竟之位，难道，加二个字：[难道]不摄诸位吗？究竟之证，难道没有摄前面种种的位次吗？[答：[此有二义：一、但证圆通体]，只有证到圆通体。[初发二胜用]，才刚刚开始，发二胜：二种殊胜之用。[是故不摄；二、圆人所修，一证一切证，一位即摄一切位]。什么叫圆人？大彻悟的人叫做圆人；明心见性叫做圆人，圆人说法，无法不圆。所以，只有凡夫在分宗派，禅、净、律、密；大悟，讲唯识就通唯识；讲净土就通净土；讲禅就通禅；讲密就通密，禅、净、律、密，同一个佛性、同一佛心，这个就是圆人所修。圆人所修，一证一切证，一位即摄一切位。真正大悟，没有八大宗派，只有一佛乘，哪有八大宗派呢？只有凡夫自己内心有葛藤，讲经说法赞此贬彼，对不对？才会这样产生对立嘛！所以，我们讲堂，从头到底都是坚持念佛，用什么？用大智慧念佛；用大智慧诵经，用心性的功夫修行，我们讲堂特别重视般若智慧。这样子，平常你生活没烦恼；临命终，也可以安然的往生极乐世界，两全齐美。

[初心、究竟，二不别故。]初发心即成等正觉。[又前言修证，推重圆通]，圆通就是圆满通达，一通一切通，一圆一切圆，一证一切证，一位一切位，就是圆通。[此分阶级]，[阶级]就是次第。[对治狂慧]，为什么要分这个阶级？让这些狂慧、骄傲、狂妄的人误以为，我就是佛了，不要修了！这个叫做狂慧。我告诉你：要成佛，按部就班来，修行是点滴的功夫，一点都不能造假，我们的证书有伪造文书，佛陀讲：大彻大悟，这个不能造假的，叫做对治狂慧。伪造文书伪造得出来，这个大悟伪造不出来的，会堕无间地狱的！

[今知理虽顿悟，乘悟并消]，[乘]就是依靠，借重。借重这个悟性，把这个万法都消归自性。[事非顿除，因次第尽]，诸位！这个可是重要，要画双红线。理虽顿悟，道理你虽然知道，[乘]就是仰仗、依靠这个悟，不生不灭的悟性。怎么样？并销，慢慢的销，事相就是习气，没有办法顿除，一点办法都没有！就象你穿了五件衣服，你要一件一件慢慢脱下来。第一件脱完了脱第二件。色、受、想、行、识就是五件衣服，事非顿除，因次第尽。你要先修什么？见一切色即是空，放下；受是空，放下；想是空，放下；行是空、识是空，这样一件一件，渐次渐次，愈来愈有功夫。

[究竟圆融不碍行布]，[行布]就是行列布置，就是次第的意思。圆融不碍行布，就是圆融不碍有所次第的行布；有次第的行布，也不碍圆融。这个行布门跟圆融门，在《华严经》讲得很清楚，什么叫行布门？就是次第行布门之略称，乃华严宗就菩萨进趣至佛果之修行阶位所立法门之一。就是华严宗就菩萨进趣至佛果，行布就是信、住、行、向、地的意思，十信、十住、十行、十回向、十地，叫做行布门。圆融门就是：初发心就成等正觉。什么叫圆融门？初后相即，初跟后相即，初发心时，便成正觉者，就是初发心即成、便成等正觉，称为圆融门。也就是说：佛成佛也就是这个不生不灭。所以，圆融就是初后相即，初发心时，变成正觉，称圆融门。行布门就是次第行布之略称，乃华严宗就菩萨进趣至佛果之修行阶位所立法门之一，就是行布门，简单讲就是次第了。

行布不碍圆融。[题中此一句，经中占半卷之文，即答阿难所请三名中，妙禅那之问]。妙禅那就是定慧均等。[第八卷结经名后，阿难兼闻此经，了义名目，顿悟禅那，修证圣位，显是住持自性本定]。[住持]就是常住了，清净自性本来就定了，自性本定。[入于如来妙庄严海，圆满菩提，归无所得]。最庄严的，就是如来妙庄严海，为什么妙庄严呢？无法形容，福慧具足，圆满菩提。圆满菩提用什么心下手呢？归无所得，初发心无所得，佛修到最后，还是归无所得，以无所住心，行一切善，即得阿耨多罗三藐三菩提，《金刚经》讲的。就是无所得，但是要行一切善。

[按定经文]，这样看不懂，就是安立三种定的经文，叫做安定经文。[问答相应，已尽正说全经]，这样子就把这个正定全部都讲完了。[历收]就是一一，[大定别目]，大定就是首楞严大定，首楞严大定就是A加B加C，就是奢摩他加三摩加禅那，就是首楞严大定。所以，《楞严经》在讲什么？就是讲定。讲什么定？就是佛定，这个佛定包括一切定，一切定的不能及。[故结经名，至]就是到了，到了讲后面的[七趣五魔]，五魔就是色、受、想、行、识；七趣就是七道轮回。到了后面讲这个七道轮回，就是警惕你千万不要再来轮回，要往生极乐世界，要了生死。还有就是修行禅定当中，有五十种阴魔，千万不要动念，见佛、见光、闻香，这个统统放下，统统放下！知道你在用功，佛给你点信心，千万喜悦不得，不着、无所住。

[五阴妄想，自是经外余意]，五阴妄想，就是五十种阴魔其实都妄想，都是经外余意，这个意思就是：不是重点，叫做经外余意。重点，经内，重点是讲定，这个是警惕你，叫做经外余意。意思就是：你注意一下，作为助修的因缘，但是，正说是在前面都讲过了，所以，七趣五十种阴魔，就是经外余意。[别详初心紧要]，[详]就是分辨。你要特别的注意，你这个初发心是很重要的，就是你要用的是什么心修行？你用的是不生不灭的根性修行，就成佛，就入佛的大定！所以，你的初发心一定要对，千万不要落入七趣！也千万不要着五十种阴魔所显的现象，因为佛心，凡所有相，皆是虚妄。[以戒慧助定而已]。以这个持戒，然后这个慧，来帮助这个定，定就是这个首楞严大定。要持戒，要开般若智慧，其实都是帮助我们修定。所以，定是体。

大佛顶首楞严经

慧律法师 主讲

圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
讲题：经前十门
2007.5.26——6.22
共9片DVD（本片为第3片）
文殊讲堂

[首楞严者]，前面讲诸菩萨万行，现在讲首楞严者，什么是首楞严？[大定之总名也，圆含妙奢摩他]，定中有慧、[三摩]，慧中有定、[禅那]，叫定慧均等。这三种都是定的名词，[三种别名，而成一定全体，迥不同于常途]，这个[迥]就是远远超过，远超过一般的常途，非一般的定。[功夫引起之定]，功夫引起的定，是意识心，不是天然的妙性。[亦不同于起心对境之定]，起心对境之定就是克制，这个境界不好，我克制一下！不要有这种念头，[此自性定耳]，就是我们每一个人，天然本来具足的清净自性的定，不是用意识心加一层力量的定。

[《涅盘经》，佛自释首楞严]，佛在《涅盘经》自己作解释：什么叫做首楞严？也就是[一切事究竟坚固]，一切事究竟坚固就是不坏，哪一种一切事能究竟坚固呢？也就是自性的妙定。[而古德即明其为彻法底源，无动无坏]，彻法底源就是彻底的了悟佛的根本法，也就是涅盘法。这个涅盘或者首楞严大定，是不动不坏的。

[经中自显见起]，这经典当中，从十番显见这个地方开始，[至四卷半，圆彰藏性止，极明一切事，究竟坚固之理，会四科即性常住]。无论是五阴、十二处、十八界，它就是不生不灭；你所谓生灭是妄动，山河大地，也是唯心所显现出来的境界，但莫于相上住着，正依二报，皆得首楞严定。见一切相，即知一切法唯心现量。所以，四科就是性常住，[融七大，即性周遍，即所谓彻法底源，无动无坏也]。这一句的意思就是说：不但是人生这个色身，是地、水、火、风、空、见、识，把它推广到整个宇宙，周遍整个法界，你有能力去发现其他的世界、他方世界，也是生灭、缘起缘灭，无常，空无自性的假相世界。地水火风空见识，地就是什么？就是如来藏性；水就是

如来藏性；火就是如来藏性；风就是如来藏性；空就是如来藏性；见就是如来藏性；识就是如来藏性。看哪里有缘起，哪里就显现，这就是看业力、福报了，因缘果报如何的牵引，变成一个正依二报。所以，佛是融这个正依二报，是不可分的。正报不能离开依报；依报就不能离开正报。用我们现在比较容易了解的，也就是说：这个色身是内四大所构成的，也讲是七大了，地、水、火、风、空、见、识；但是你把它推广，一座山里面也是一样啊，地、水、火、风、空。整个宇宙，因缘具足，它就有微生物，就有意识。

科学家到今天才发现说：原来我们人的每一个细胞都有神识，用显微镜观察，它每一个细胞它好象能作得了主，有它的功能。二千五百年前，佛就讲：性识周遍法界，七大遍宇宙虚空界，统统是！因为我们无明、业力，所以，我们的神识就会妄动，妄动，神识因为没有一定的形象，投胎老虎就变老虎的形状；投胎成人，就变成人的形状；转识成天，化生，就现天的庄严相；到地狱的时候就受苦相，相不一定，但是，本性还是存在。所以，这个叫做业力，很可怕的。能障圣道，能敌须弥，能深巨海，这《地藏经》讲的。就是：虽然你有本性、如来藏性，但是这个因果的法则，你逃不掉！除了开发我们如来藏性，还要重视这个缘起缘灭，七大业力的假合。对不对？

我们业感是幻化的没有错，可是，我们得了人身，还可以知书达礼，听经闻法，走在修行解脱的道路。你要转世一只昆虫、蝴蝶，你怎么修行呢？或者是甲虫、或者是粪金龟，整天在那边堆大便，大象大便啵~它就整天在大便里面转，它的业力就是这样子。所以，这个业是很可怕的，业是非常可怕的！我们认为很肮脏的东西，比如说人拉下来的大便，这个狗就会跑去吃，狗吃大便。小朋友拉下来，还没拉完，还热腾腾的一坨的时候，这个狗伸长了舌头就要去舔，它的业力就是这样子，它也没有觉得说不净。我现在人跟天人比较，也是一样，天人就行十善，天人看我们，这个色身都是不净，会长虫，大小便啊。可是，我们迷了，从来没有觉悟空上色身是不净的。因此更一层的境界看更低一层的境界，就会可怜和怜愍，就像我们看畜生一样，或者是看厕所里面的臭虫，也是一样的，它离开那个环境，不会活的！厕所里面的臭虫，它一定要沾大便才能活啊！抓起来，把它摆着，用最好的环境，套房里面，倒一些巴黎香水，最香的，女人最喜欢的，这些厕所里面的臭虫会活吗？不会活！业力有多可怕！当你一转世，它始终就循着一定的模式，冥冥当中，就有宿命。冥冥当中，就有一定的轨则在起作用，你无法超越它，真的！业力是很可怕的！所以，你所作所为必须对因果负责，乃至起心动念，身、口、意，一定要选择正面的去做，正面的是好的，因为业感会缘起，缘起会继续造就这个业感。

因此融这个七大，即性周遍，也就是所谓彻法底源，无动无坏。[今释此定，二义料拣]，料拣是啥意思呢？就是善能分别、选择正法，叫做料拣。就是用智慧善能分别选择正法。[一、此是圆定]，不假造作叫做圆定。[不但独取自心不动
乃统万法，悉皆本来不动，为一定体，即所谓日月经天而不动]。日月你怎么转，天还是不动！[江河竞注而不流]，江河竞注都流向大海，但是，大海是不动，它还是这样子。[故称为圆。经云：常住妙明，不动周圆]。什么叫做常住妙明，不动周圆呢？我们真常、常住、不可思议明妙的本觉，它是如如不动的，是周遍法界的，是圆满的。所以，叫做常住妙明，不动周圆。

[不然，何以为一切事，究竟坚固之定哉！据此凡不兼万有]，[凡]就是若，若不兼万有。[独]是只有。[制]就是守。只守[一心者，皆非圆定也]。就象二乘人所修行的，就制心一处，就守住这一颗心；但是，要万有，用不出来，因为没有办法理事具足。只想度自己，把自己的心安住好

、安排好。但是佛的定不一样，虽度无量无边众生，也无众生可度。佛度众生，也无众生可度就是在定啊，无相嘛！无来无去嘛，无增无减嘛！

[二、此是妙定]，[妙]就是不可思议。[正以性本自具，天然不动，不假修成]，为什么不假修成呢？就是要靠悟，悟了就入！为什么修成即坏？能修的东西修一修就坏，如果本来不具足，再怎么修也没有。如果这个山上采出来的不是金矿，你怎么调冶、冶炼，它还不能成金。如果众生没有佛性，你怎么修你也不能成佛啊，正因为众生有佛性。这是站在理上本来具足说不假修成，但是，佛性因修而显，就是还是要假造作。

[纵在迷位，其体如故]，虽然迷了，但是我们本体还是一样。[即所谓，长安虽闹，我国安然]。这[我国]就是本体，[故称为妙，经中飞光亲验]，飞光亲验就是佛手放光，阿难头左右摇晃，一下晃左边，一下晃右边，飞光亲验，[双离动静]，阿难到这个地方，慢慢的体会了如如不动的心性了。什么叫双离动静，动跟静是什么？就是尘。为什么要离？因为，尘自生灭，自性不动，你见一切法生灭，记得！就是放下。[不然，何以为彻法底源，无动无坏之定哉，据此凡不即性]，只要不是性本具足的定。[而别取功夫者]，就是加一层意识心，就象外道一样，没智慧，硬压！众生也是一样，没有见性，修行硬干！硬干就会重挫，我们的心跟身，在修行的过程当中，有重重的变化，烦恼，没有般若智慧是突不破的。

而别取功夫者，[皆非妙定也。合此圆妙二义，故为首楞严王三昧。自发解起行]，从这个解起这个行，[直至历位成佛从始洎终]，洎就是到，或者是及。从始及终，或者从始到终，[中间永无诸委曲相]。委曲相就是冤枉路了，你用明心见性，不生灭本修因，就不会浪费你的生命十年、二十年，就是不走冤枉路的意思。中中流入萨婆若海，念念就是不生不灭。[亦无出退]，[出退]就是出入，[退]就是入，退出来，一个进，一个出。

亦无出退，没有进，没有退，没有出，没有入，为什么？如如不动，本来具足故。[非常途之定]，不是一般意识心的定，意识心的定，[有入、住、出]，佛的定没有。无所谓入定、住定、出定。一般的定是[入之则有，出之则无，在定纵经多劫，必以静而碍动]，象外道的定就是这样子，无想定也是这样子。[出定略涉须臾，必以动而碍静]，出境以后，稍微攀缘这个外境一点点，也不行！必以动而碍静。[皆非圆妙大定也，此经前自请定，后至结名，乃为正说。经中前半全谈藏性，所以开发圆通，后半全说圆通，所以修证藏性]。到最后就是有证量了。[始终不出一定耳]。所以，《首楞严经》在讲什么？就是讲佛的大定。

[当知三定不出三因佛性]。这是天台智者大师，据《北本大般涅盘经》卷二十八，所立的三因佛性。就是正因佛性、了因佛性、缘因佛性。[奢摩他]，这个定，[全取四卷半前，所显正因佛性；略兼了因为定体]。什么叫做正因佛性？正因佛性即诸法实相之理体，就是佛之正因。意思就是：诸法实相之理体，这是成佛的正因，所以叫做正因佛性。什么叫做了因？[了]就是照了，由前面的正因佛性，发此照了之智，这个智跟理相应，是为了因佛性。所以，了因佛性，一般来讲，所谓的慧，般若的观照。了因佛性由前面的正因佛性，发此照了之智，智跟理相应，这个就是了因佛性。[了因慧心开发，当机乘教解悟]，[当机]就是当机者，听经闻法的当机者。承教解悟，朗然照体现前，即此照体，为了因佛性]。照体就是般若在作用了，[名奢摩他微密观照]。所以，我们修行就是四个字，微密观照。好好的冷静，什么能够通达解脱的路？除了念佛以外，是不是要照见五蕴皆空？了解不净、苦、空、无常、无我的道理，放得下、看得破。

[然解从性发，乃即定之慧也。三摩，亦取所显正因佛性，略兼缘因为定体]。什么叫做缘因佛性呢？这个[缘]就是缘助，也就是助缘的意思。一切功德善根资助了因佛性，开发正因佛性，是为缘因佛性。所以，这个[缘]类似我们所讲的，聚集种种的福德，功德、福德。了因佛性类似我们所讲的，聚集所有的般若智慧的种子。我们了因佛性具足了慧；缘因佛性具足了福跟功德，就成就了正因佛性，因此三是一，一就是三。所以，懂得这个缘因佛性，我们就知道结善缘有多么的重要！好好的发慈悲心，跟众生好好的相处，该做的善事，该有的责任要尽力，福就渐渐渐渐的具足。听经闻法，照破无明，了因佛性就显。所以，简单讲：三因佛性是什么意思？就是修福、修慧，显现如来藏性，答案还是一样。不修福，没有助缘啊，这个也得罪，那个也得罪。这个也吝啬，也不肯牺牲奉献，哪来的福呢？多做一点事，哇哇叫，好象自己很委屈，做了很多，所以，做是不会死人的。烦恼会死人，烦恼会逼死自己，多做一点不会死人的，那是你的福报，尤其在常住。

[缘因善心开发，选根直入]，选这个耳根单刀直入。[从闻、思、修入三摩地]，闻、思、修要加一个慧，闻、思、修是为什么？就是要开智慧。闻慧，听经闻法会开智慧；思惟佛所讲的正法，会开智慧；修行会开智慧。所以，这个要加慧，你感受才会强！闻慧、思慧、修慧，这个统统站在开智慧的角度。换句话说：没有般若智慧，心是定不下来的。因此师父告诉你：只有念佛，绝对不是办法，你一定要开般若的智慧，烦恼来了、逆境来了，你自己才能解决！

[乃为出世善法，即缘因佛性，然行依解起]，这行从哪里来呢？要依靠解门。所以，你想修行吗？那就是要先解啊！解怎么来？如果你有慧根，那自己看经典没话讲，自己悟得来，有解悟。可是，没有这个能力，就是要听经闻法了，才能解如来的真实义。

[乃即慧之定也，禅那，全取正因佛性]，为什么讲正因佛性呢？这是定之体，这个正因佛性[双兼了缘二因为定体]，为什么呢？禅那是定慧均等，所以，缘因、了因就包括在禅那里面，所以叫做双兼了因、缘因二因为定体。[寂照双行]，说寂而常照，照而常寂。寂就是体；照就是用，寂照就是体用一如，随时能用，般若智慧用，所有用都是寂灭心性；所有的寂灭心性能起无

量的妙用，就是照。所以，寂而常照，照而常寂，是体不离用，用不离体，寂照双行。

[不浮不沉，不昏不散，即定慧均等，心不浮动，也不昏沉，不昏沉，也不散乱]，就是定慧均等。[中中流入]，中中就是每一念，念念流入萨婆若海，叫做[妙庄严果海也]。中中，也可以说离两边，每一念都离二边，离二边不着，不着，当然就是不生不灭了。[今合三定别名，成一大定总名，复摄大定总别，为一全部经题，共十九字，是别题，属所诠之法]。[诠]就是解释，所解释的法，统统在前面，共十九字。所解释的法是什么呢？就是大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经，这个就是所诠之法。

[经之一字是通题]，通就是：《楞严经》是别题，因为只有这一部经叫做《楞严经》。这个[经]其它部也可以用，《法华经》、《地藏经》、《药师经》、《华严经》。所以，这个[经]是通用的，就像[法师]这个是通用的，每一个出家众，比丘、比丘尼，有时候都可以称为法师，这个叫通题。但是，名字不一样，就是别，[经]就是通。[为能诠之文]，经文经文嘛，为能诠之文，[即诠上四种实法]。四种实法就是：理法、教法、行法、果法，四种实法。

诸位翻开《表解》，[大佛顶]就是比喻；[如来密因]就是理法；[修证了义]就是教法；[诸菩萨万行]就是行法；[首楞严]就是果法，就是证果，所以，理法、教法、行法、果法。有的初学佛法，听到理法，回去就会剃头来。真的，我当法师二、三十年，有时候对台下的居士作作笔记，有时候，给他们拿来看一下，哇！好多好多的错字喔，真的！因为念的那个音差不多，他就靠自己想象。

[梵语修多罗]，修多罗就是经。[华言契经。上契诸佛所说之理，下契众生可度之机]。诸位法师、护法居士，如果你要对别人说佛法，要契理、要契机，这个可是很重要的！[又此方圣教称经]，[此方]就是中国，中国称圣人教化的文章叫做经。[今译契经]，就是契理、契机。[显是西域圣教，具贯、摄、常、法四义]。经典是什么意思呢？经典有四义：一、就是贯；二、就是摄；三、就是常；四、就是法，每一部经都含有这四种义理。[贯、则贯串所应知之义]，[义]就是道理。把佛所讲的义理贯串起来，[令不散失故；摄]、经又叫做摄，含有摄的义理，是什么意思呢？[则摄受所应度之机，令得解脱故]；第三个叫做[常、则尽未来际，万古不能易其说]；[易]就是改变。所以，世尊所讲的这个真理，不是放之四海而皆准，是放到宇宙任何一个角落，都适用的！[法、则极十方界]，[极]就是穷尽，穷尽十方界。[众生所应遵其轨]。也就是十方众生，只要依佛所讲的真理，都能解脱，这个就含有法的义理，是十方众生都应该遵守的。[此经亦具四义：贯串妙奢摩他、三摩、禅那，所应知之义。摄受亲因，度脱阿难，及性比丘尼]，性比丘尼就是摩登伽女，闻佛说法，一刹那间，即证三果阿罗汉。

[得菩提心，入遍知海，常、法二义，如圆通法门，说：[过去诸如来，斯门已成就，现在诸菩萨，今各入圆明；未来修学人，当依如是法。]]也就是：诸佛过去，这个见性之门，究竟解脱——首楞严大定，都已经成就；现在诸菩萨，也各入圆明；所以，未来修学人，当依如是法，既圆满又明朗，那个[明]就是般若；[圆]就是圆满。所以，未来修学人，当依如是法。圆、明就是我们如来藏性。

[十方三世，共遵不易，岂非法、常义耶？余义避繁不录。卷第一，古来经书，多取轴之制度]，轴就是中间一个轴，象滚筒那样。[舒之]就是展开来。[可能读诵]，可以让人家阅读。[卷之]就是收回来，[以便供奉，后人易制]，后人易制就是改变了，叫做卷。有的人称为第一章、第二章、第几节。所以，后人易制就是改变种种的方法，但是，[未易其名，故仍称卷]。后来的人，像我们现在就是印刷术了，不是象以前那样卷起来，但是为了保有古风，所以，我们又称卷。

[而第一者，数之始也，十卷玄文，次序居首。一总释名题竟]。在次第上，总释名题，这是第一个。所以，第一大段，经前十门，第一门讲完。

[甲二

起教因缘]，为什么要起教因缘呢？佛的一辈子就是做什么事？做了开佛知见、示佛知见、悟佛知见、入佛知见，做了这四个工作。开、示、悟、入佛的知见，这是总说一大事因缘，如果说《楞严经》，那么就后面所讲的种种因缘，我们一步一步来讲。

[法不孤起，起必有由]。法不孤起，仗缘方生，要依靠种种的因缘才能生。法不会单独跑起来，要起，必有由，它就是有原因、有种种的缘起。[世间诸事，尚有因缘，况无上佛法，岂无因缘耶？今明佛法因缘，有总、有别]。总因缘就是佛的一代时教，都是开、示、悟、入佛的知见；别因缘就是指本经。[总约一代时教，四十九年，或说大乘，或说小乘，或说顿教，或说渐教，无非显理度生]。[显理]就是显佛所说的道理、真理，度生。[所显之理]，也就是佛的知见，所以，讲经说法的法师、比丘、比丘尼，或者护法居士，你也在讲经，记得！要以佛的知见讲经说法，不能自己乱编，会下地狱的！你没修行，你一个人的因果；你没悟，或者是没修行，用自己的知见上台乱说，误了无量无边的法身慧命，这个因果可不是一个啊！所以，讲经说法有好有坏，不是上天堂，就是下地狱！为什么？看你怎么讲，你讲的依佛的知见，让众生进入涅盘的境界，步步入于解脱的知见，那你功德无量。但是，你讲的不是佛的心法，都在相说，然后，又执为自己是是，排斥、攻击别人，让一堆、一群的众生跟着你烦恼，跟着你攻击、伤害，谤佛、谤法、谤僧，你这个罪过，千佛出世，不通忏悔。不要以为讲经叫做功德，要看你怎么讲，要依佛知见讲那当然无量无边功德，所以，这个佛的知见很重要！我常常劝这些比丘，就跟他讲：有修没修其次，法不能讲错，法讲错了，就完了。底下初学佛法的人，也没办法分辨到底对还是错啊，他有先入为主，你听了以后，他就接收。

有一个信徒很有钱，然后去中部某个道场，来，师父跟他讲：你好好的布施，布施以后有很大的福报，就会得解脱！因为没听经闻法，结果，财产统统布施快光了，还没解脱！他把福搞成慧，只有布施钱怎么会解脱呢？那叫做慈善，不能弄错。舍掉这些金钱，还要舍掉什么？还要舍掉烦恼，才能解脱。所以，这个法师这样告诉他就不是很圆满，他没有告诉清楚，你只要把钱布施了，就很有福、就会解脱！弄错了！修福跟修慧不一样的，修福是布施金钱、体力，有钱出钱，有力出力，这是福。慧可不是这样子，慧是要象你们这样子，坐在底下，用最虔诚的心听经闻法，求慧是这样求来的。所以，不是你把钱统统布施完，就会解脱的，就会往生极乐世界，这个观念是严重错误的！要把内心的执着、颠倒、妄想统统放，般若智慧显现，你就能解脱！因此我们要了解，做一个法师的，要灌输给众生的，是正知正见，不是用自己一时的感性，或者某一种知见、看法，然后给那些初学佛法的人。给初学佛法的人，他按照你这个方向，竟然不会解脱！因为慧跟福不一样，是不是？后来他现在没钱了，儿子不怎么孝顺，也起烦恼，有一天打电话给我，说：师父，我真的很想出家！所以，一开始接触到的知见，他先入为主，就一直布施钱，以为这样就能解决生死。错了，这样不能解决生死的；解决生死是用大智慧，大般若智慧打破无明。布施钱很多，最多下辈子给你当天王，跟成佛是两码事情。成佛是在自性里面开展出来，哪得在世间生灭的无常相里面呢？

[即佛知见，众生等有，迷不自知，佛则乘机应世，为其开示，令得悟入。《法华经》云：[如来为一大事因缘故。出现于世。]可见如来出世，即是一段度生之大因缘也]。度众生的大因缘。[一、为开众生佛之知见]，[开]、[佛之知见]下面画一横，就是开佛之知见。不开佛的知见，用众生，众生叫做妄见，虚妄的知见。[使得清净故，出现于世。佛知见，乃众生六根中，所具见、闻、觉、知之性。此性即是佛性，人人本具，无奈埋没于尘劳烦恼]。一切众生都是这样，一直追求、一直埋没、一直烦恼，也就无量劫来，一直埋没在尘劳、烦恼里面。[垢染心中]，虽有佛性，好象没有。[虽有若无，几如]，就象[宅中宝藏]。自己家中有宝藏，但是，不知道，自性就是佛，却不知道。[佛为开其本有家珍，使得离垢清净故]。所以，第一个就是开众生佛之知见。

[二、为欲示众生佛之知见故]，就是示佛之知见。[出现于世]，佛为什么来到人间？就是要示佛的知见，[示]就是指示，明确的指示出来，要不然你不知道你是佛，拼了老命往外求。[佛之知见，众生咸认惟佛独有，而众生无分，不知人人皆有，故佛为指示，寻常日用中，眼根见色]，眼见色，见性即发，就发这个见性。[耳根闻声]，闻性就发，不生不灭的闻性。[乃至意根知法]，意根知道这个法。[一一无非佛之知见。知见二字，包括六根中性，六性只是一性]，只是一个性，为什么？叫做自体分，我们昨天讲的：每一识都有四分，相分、见分、自证分、证自证分，但是，体是相通的，都来自于第八意识的自体分，六根、六尘、六识都有自己的种子，种子就会起现行。我们阿赖耶识里面有一十八界的种子统统具足，讲的话是无量无边，归纳就是六根、六尘、六识，所以，六性只是一性。

[故临济祖师云：[有一无位真人]，这个[位]是什么？就是阶位。没有阶位就是明心见性，没有阶位就是凡也不对、圣也不也、迷也不对、悟也不对、上、下、贵、贱也不对。为什么？就是有阶位啊，凡圣、迷悟、上下、贵贱。它这个有位啊，菩萨是四十二位、五十五位、或者有讲五十二位。所以，这个无位真人是指彻见本来面目者，也就是不堕于菩萨四十二位，或者有的讲五十二位等品位，并超越了凡圣、迷悟、上下、贵贱、善恶、是非，统统超越，等分别。凡圣不二、迷悟不二、上下不二、贵贱不二、善、恶、对、错，还是放下，等这些分别心，而无所滞碍，是解脱之人，叫做无位真人。所以，有一个无位真人，是禅宗里面的名词，[无位]就是不立阶位，人人本具的佛性。

[在汝诸人六根门头，放光动地是也]。放光动地啥意思呢？千万不要搞成又放光、又动大地的，不是这个意思！放光动地的意思是起大妙用，叫做放光动地。你不要以为六根门头里面，放白色白光、青色青光、黄色黄光，这个不解释，真的会解释搞成这个样子。不骗你的，以为眼睛放光、耳朵放光、鼻子放光，不是这个意思。是六根门头里面，见不生不灭的如来藏性，能起般若的大妙用，叫做放光动地，是也。

[三、欲令众生悟佛知见故]，渐渐越来越深了，要你自己去体悟了，就是要回光返照。而[出现于世]，佛为什么要出现于世？就是要让众生悟佛的知见。[既经如来开示，而众生自当依教观心，依理起行，但肯回光返照]，为什么要回光返照？无量劫来向外，就是顺生死流；回光返照有什么好处？就是懂得放下，是一个明理、有理性的人，是逆生死流，就是回归到涅盘。众生因为不懂得回光返照，所以，众生所过的日子苦，苦上加苦！[照顾二六时中]，二六时中，就是我们现在所讲的二十四小时。[见色、闻声，乃至知法，毕竟是谁？照到日久月深，自有豁然贯通，悟明本来是佛时节，方信圣凡不二，生佛平等]。

圣跟凡唯是一心；生跟佛，[生]就是众生，跟佛，其实体性是平等的。所以，在座诸位将来都可以成佛，只要你肯开采出来，就是佛！

[四、欲令众生，入佛知见故]，开、示、悟、入佛的知见。[出现于世。众生心光外泄]，[泄]就是漏。[则名为出]；为什么心光外泄呢？每日往外攀缘，时时刻刻不知足、不满足，往外拼老命要追求，心就像野马奔腾，就象猴子这个树枝攀缘到那个树枝，停不下来！一切众生都是这样，所以，我常常想说：我一辈子在大学里面，如果没有听到佛法，我的日子会怎么过呢？常常这样想，日子会很麻烦，说不定去选立法委员、去选总统；也说不定去当艺人，每天搞笑给人家看，然后赚一碗吃，没办法了，因为没听到佛法了！说不定去戏院外面擦皮鞋、或者挑大

便，不知道！人的命很难讲！那是因为你现在看到我法师啊、学历啊，这样有相当的一点水平。你说：哎呀！不会吧！那是因为有今天，因为有学佛啊。没学佛就很难讲了，也说不定去跟人家混黑道的，很难讲！所以，人啊没有听到佛法是很可怜的，听到佛法，这个世间真的，唯有佛法是世间宇宙的大光明，开众生的正法眼藏。除了佛教，没有第二，绝对找不到第二个宗教。

众生心光外泄，每一个众生都这样。[若肯时时反观内照]，反观内照，为什么要反观内照呢？因为万法不离心。[照到一心本源]，哇！就入了，打破无明，就了悟了涅盘；原来在刹那之间！一心本源[则名为入；入无所入]，因为本来就无啊！[即始觉智，照本觉理，照到惑净智满，转八识成四智，是为入佛知见道故]。什么叫做始觉智照本觉理？这叫做方便说，始觉智就是看你什么时候能够起观照，这个就是有开始觉悟的智慧了，方便说。而你本具的这个本觉的无生理，慢慢慢慢的契入，时时反观内照，照到一心本源，这个叫做入。照到惑净智满，所有的惑，就是无明，[惑]就是烦恼的别名。把内心的烦恼统统除掉，清净了，智慧就圆满了，能够转八识成四智。识其实是妄动、妄执、妄想、妄缘，往外攀缘，这个都是识的功能。贪、嗔、痴，这是心所的。所以，八识配合五十一个心所，就像王出去，跟着一堆大臣，时时刻刻起心动念。所以，转八识成四智，是为入佛知见道故。[此为如来出世一大事因缘，亦为诸教总因缘也]。一切教化，都是要让众生开、示、悟、入佛的知见，哪一本经都是有这个指标，开、示、悟、入佛的知见。

[别约本经因缘]，别约，本经就是《楞严经》，就这一本《楞严经》的因缘，[交光法师开有十种]，别因缘，本经的各别因缘。[今则惟六：一、恃多闻忽定力]；就是阿难只依靠一直听经闻法，不勒微密观照，没定力，境界一来，倒了。[二、警狂慧护邪思]；[护]就是破，破除种种不正的思惟。狂慧就认为：我就是佛了，不用修了，这个就是狂慧。[三、指真心显根性；四、示性定劝实证；五、销倒想除细惑]；细惑就是不空如来藏、空不空如来藏。[六、明二门利今后]。二门，就是平等门、方便门，叫做二门。我们一段一段来看。

[一、恃多闻忽定力：大凡利根之士，好务多闻，不勤定力，于闻、思、修，偏重闻慧，少及思、修]。[思]就是观照，[修]就是断习气，这二种功夫，一般人很少，只听经闻法，回去不回光返照，不思惟教义、教理，没有微密观照，这思惟。修呢？真的下定决心，把恶劣的习气、贪、嗔、痴断掉。[如人说食，终不能饱。故以阿难多闻，误堕淫室发起大教]。阿难没有示现，也没有这一部《楞严经》啊，像演一出戏给你看，才有这部《楞严经》。[观阿难归佛所，顶礼悲泣，自述[恨无始来，一向多闻，未全道力]]。没有培植好好这个道力，没有培养好。[即定力，故殷勤启请，十方如来所修，得成菩提之大定；足见多闻无功，不逮修习]。[不逮]就是不及，比不上的意思，修习就是修习力，你只有听经闻法的能力，是比不上修行的力量的。意思是：修行是真枪实弹的，是面对境界来调整的，不是躲在偏远的山区，这样练定力的。躲在偏远的山区练定力是暂性的，住一下阿兰若，这是很好！但是每隔一阵子，有时候，还得要练习一下定力。再来这个僧团里面住一住，所以，有的人住茅蓬，住了十几年、二十年，已经习惯了，跟人家都合不来，自己有自己的见解，来僧团，他觉得很束缚，这个也不好，那个也不好。他在山上，自己觉得自己很有修行，来这个人多的地方却格格不入，又以为自己很有修行，这很糟糕！我所看到的，广化律师一直呼吁：经教不通、心性不明的，最好还是不要住所谓的茅蓬，自己一个人在山上，习气也重，早课不作、晚课也不作，整天做什么？游山玩水，有的吃的、有的住的，没什么事，反正我也不会讲经说法。就这样子，习气也就搁着，自己习气多重，自己不知道。后来呢？修学佛道很难，因为没有境界磨练，没有整个僧团磨练啊，他就跑到山上去了，自己一直堕落自己不知道，完全不知道。

以前有个住茅蓬的，然后，下山以后，跟人家没有一个合得来，他现在已经往生了，可以讲一讲没关系！有一次，我跟他去一个道场，他跑到隔壁去抽烟！我一看：哇！某某师！你怎么在抽烟呢？他说：佛制戒律也没说不可以抽烟啊，你大惊小怪，你去泰国看看，泰国都可以抽烟啊！我说：这里是台湾啊！所以，他不管这些。因此要融入这个团体，他才有境界可以修，躲到山上里面，自己觉得很行，下来就是不行！所以，我们要了解，广钦老和尚讲的：团体里面，他才有坏的可以磨练，团体里面有正面、有负面，这样顺境、逆境都可以磨练你！你到山上，山上没有人管！茅蓬两个，就饭吃，有人供养，就这样子啊！一辈子。习气一直现阶段前，道力一直消退，问题是自己不觉知。后来这个比丘，往生的时候，面相不怎么好，这是人家告诉我的。因此我很感触，他四十几岁就死了，他不听经、不闻法，住茅蓬，用自己的知见，你讲什么，他也不听这一套，没有办法！所以，我们要了解，要想修行，二种力量：一个要有善知识指导；第二个，要有一个僧团来磨练，才有办法！

[后责阿难[汝虽历劫，忆持如来，秘密妙严，不如一日修无漏业]。看啊，你历劫来听经闻法，忆持如来，意思是什么？就是倒背如流，可以把经典倒背如流。阿难懂得秘密妙严，因为是忆持如来，秘密妙严的境界。但是，不是实修，不如一日修无漏业。前面是生灭，后面是不生不灭的。[远离世间，憎爱二苦。]]哲学家讲：爱恨交织会毁灭一个人，[憎]就是恨；[爱]就是贪。一切苦从哪里来？就是爱跟恨。爱财产、爱儿女、爱名、爱利、爱色、爱睡，什么统统念爱，爱房地产、爱妻、爱儿，没有一样不爱！恨，什么都恨，自己觉得很委屈，无法疏导自己，然后憋住，久了以后，病垮了！所以，你想要远离痛苦，爱跟恨要先放下来！

[又偈云：[将闻持佛佛，何不自闻闻？]]这一句的意思：[将]就是持，闻持就是闻法，就是如果只闻、只持佛所说之理，而不实修。将闻持佛佛，就是你只闻持佛所说之理，为何不返闻闻自性？返闻闻自性就是靠自己解脱啊！如来所讲的法你听了很多，你要能够返闻闻自性，落实到你心性的功夫，就是要会用啊！这一句话的意思就是：你只闻佛所说的理，为什么不返闻闻你

的自性呢？意思就是，为什么不把你的清净自性拿出来用呢？这个才是真正的能受益啊！所以，[佛为恃多闻忽定力，故说此经]。

[二、警狂慧护邪思]，[护]就是破，[世有大心凡夫，见理高妙，自恃天真，顿捐修证]，自恃天真，顿捐修证，就是不用修了！[玩留恶习]，就是这样子。[了不依佛方便之门]，完全不依照佛方便之门，[屈于欲魔，无力敌苦]，苦灭不了。这玩留恶习是什么意思？我们的习惯很难破除，是真的！总会有一样东西让你去贪，贪衣、贪钵、贪名，或搞一个[大和尚]，或者[大法师]，让人人来认识我，他就是会搞这个东西。这个仍然没有办法息苦。息苦就是说：不贪名、不图利、不求利，完全依佛的言教，修佛之大行，开佛的大般若智慧，真为生死发菩提心，是这样子才能息苦啊！不是出家剃个头，或者现一个在家居士，应付一下！哎呀！你看，我学佛！

[如阿难为摩登伽邪咒所摄，心虽明了，力不自由，赖遇佛顶神咒，方得解脱。故自述见相]，[见]就是见相，见佛的庄严相。见相[发心]，见佛的庄严相发心出家，[以佛相好，非欲爱所生为念，意显淫爱，为定门之冤贼；大定，为破欲之将军]。[自述]就是阿难自己描写，是见佛的相好庄严，所以，发心来出家。以佛的相好，所以，不是欲爱所生之念。意思是显：淫爱，它还是一种执着，为定门之冤贼。所以，不可以三十二相见如来，但是，相也可以度众生，象佛长的这么庄严，也可以度众生。引导阿难出家。

[偈云：[欲漏不先除，畜闻成过误。]][漏]就是烦恼的别名，生死、烦恼叫做漏。漏就是象水会漏。一个茶杯，底下打一个洞，它就是会滴下来，就会漏啊。生灭法就是漏；烦恼法就是漏，欲漏、有漏等等，统统三界叫做有漏。欲界、色界、无色界，统统叫做漏。三界内叫做漏，因为没办法了生死。无漏就是断烦恼，就能出三界。所以，欲漏不先除，畜闻成过误，听了那么多佛法，没有用，使不上力啊！

譬如说：举个例子你就知道，一个人在家里读了很多的中药，只有在家里面认识了很多中药。有一天，因为他中药药草看了很多，带他到山区来，这山区很多的药草。结果一看，不懂，真药现前，摸不清楚。因为那个药草有的很相似，你知道吗？又好象这个，又好象这个，为什么？那就不是实际的、真正的功夫了！所以，只有在书本上听经闻法，那不是真功夫啊！就象读了很多药草，上山去采中药，采不到，看这个也象，看那个也象，这到底什么药呢？真的佛法现前，不会用。真的境界现前，解脱不了！所以，欲漏不先除，畜闻成过误。[佛为警狂慧护邪思]，就是破邪思，[故说此经]。

[三、指真心显根性：一切众生，多皆错认肉团之心为心]。这个肉体，心脏会坏的。[此心在色身之内]，这个肉团心在色身之内，[状如倒挂莲花，是假]，是假心[非真]心，因为会烂坏。[全无作用。人闻此言，必定诤辩不休，曰：[此心能知，又能思虑、分别，何以而说全无作用？]当知此人，先认肉团心为真心，是一错也；今竟认妄想心之功能，当作肉团心之功能，又一错也。但肉团非真心易破，若说此心有作用，其心存在，应当皆有作用]，为什么人刚刚死，[何以其人方死，其心仍在，即不能思虑分别，即此可证非真。而妄想非真心难破，因众生迷执既深]，平常日用中，这个就是我的心啊，能思虑的心、能执着的心、能起贪嗔痴的心、能起做善事的心。认为：这个就是我的心啊！因为众生迷执极深，[迷根难拔]，看什么着什么，叫做众生，无所不执着，迷根难拔。[又非独泛泛凡夫如是]，还不是只有一般凡夫这样喔！用意识心喔！[即权教]，权教就是方便，不是究竟一实相、或者[小乘，亦皆认识]，这个[识]要括弧，认这个意识[为心]。这两个加起来，有时候会搞错，认识为心，是认这个识为一般能作用的心，刚好大错！

[故阿难请说诸佛所修大定，佛即首告之曰：[一切众生，从无始来，不知常住真心，性净明体，用诸妄想，此想不真，故有轮转。]]这一段就道出我们为什么会有轮回？就是一般认为理所当然的心，平常能作用，这个就是心喔！不知道这个是妄心，这是妄想。此想不真，它不是真实的。真是永恒存在的，是永远解脱的。可是我们却每天都活在痛苦和妄想里面，所以，就有轮转。[由是乃有二次征心]，第二次再问：心在哪里？[三番破识，十番显见，佛意欲修大定，须以真心为本修因，显真心，即大定之全体也。故应加征问，看阿难是否错认。佛问阿难：[当初发心，于我法中，见何胜相，顿舍世间，深重恩爱？]]就是你当初发心要出家，在我佛门当中，是见什么殊胜、特殊之相然后让你顿舍这个世间来出家，能够远离深重的恩爱呢？世间就是深重恩爱，这个就是世间法，这个刚好是生死的根本。

哎呀！师父，您为什么对您们这些比丘这么好呢？单金还这么高呢？我们认为师父您好疼你们这些比丘的徒弟！我告诉诸位：以台湾省来讲，比丘尼的道场比比皆是；一个男众、男孩子，父母亲答应他来出家，可不是一件很容易的事情！所以，师父都一直很珍惜这个男众的出家众。不是不珍惜女众，因为女众不是我管的啊！因为男众要出家，实在是不容易。我们就以高雄来讲，高雄比丘僧团你看有几个呢？目前大概就讲堂唯一了，只有一个比丘不算僧团，要四个比丘叫做僧团，你看有几个男众道场？几乎没有！因此，师父以佛陀的大悲心，珍惜这一些僧才，只是希望说，他们将来能够荷担如来的家业，好好的弘法利生，各据一方弘法，就这样子而已，所以，要照顾他们的身体。那时候在雷音寺，师父也一直生病，送到台中荣总，就一直去看病，整个雷音寺就只剩下我一个人在撑，我年轻又轻，[脾气又好]，管理到最后，剩下体智法师跟我，我们两个！

我好可怜！我说：你去煮饭，我来打鼓。那个雷音寺的鼓跟钟，距离好远好远，一个在东边，一个在西边。那个要接啊，咚~~~~要接啊！那支长长的鼓槌放着，跑一百公尺，锵，这一支放下，再过来，咚~~~，再放下，锵，好可怜喔！没有徒弟的日子，日子真是不好过喔，哪有

像现在这么好命？好可怜，打一个钟，鼓就没有人啊！广化律师生病，我又当住持，剩下两个，那个打鼓好象在赛跑，可怜！所以，我讲堂就是珍惜这一些比丘，父母生你，你又能够来现比丘相，又能够安住在文珠讲堂，师父不呵护你、不疼爱你，那要疼谁呢？重点在哪里？你将来要成为佛门栋梁之材，不要做外面的栏杆！所以，将来的佛教兴盛要靠这些比丘啊，我们要呵护、要关爱他。这些发大心的比丘来这里出家，师父当然就呵护、疼爱、关照，但是绝对不溺爱，要给他正知正见、给他鼓励，生活不虞匮乏，将来作为佛门栋梁之材，也对佛陀有一个交代，这是我的责任。

[佛即征云：唯心与目，今何所在？]你的心跟你的眼睛，今何所在？[此乃第一次征心]。就是问你的心在哪里？[文似心目双征，佛意但是征心]。佛虽然讲心跟眼睛同时问，其实在问你的心。这个[目]就是眼睛，[目不过带言而已]，附带的来说而已。[如是阿难。历计七处，如来一一斥其咸非]。都有不是真心，所以，七计就是七处，统统不是真心，都是妄。咸非，都有不是，找了七处，统统找不到！[此即三番破识中，首破妄识无处]。第一次破妄识无处，编号：A。先翻回来，第二次破妄识非心，编号：B。再中间下来，第三番破妄识无体，编号：C。所以，破妄识无处、破妄识非心、破妄识无体。

[有人指此文]，有人认为这一段文章，[为七处征心者]，认为佛七次、七个处所，问：你的心在哪里？[非也]。就是错，这是不对的。[征]是征诘，[经中如来]只有问二次：你心在哪里？[只有二次征心。因阿难七计被破]，七次，计这个处所，都被破。[不知心在之处，如来则直指真心，欲令阿难当下领悟，_遂举手擎拳]，[擎]就是高举。[且看阿难如何理会；此即同宗门]，[宗门]就是禅宗的心法。[玄示玄提]，玄示就是离语言、离文字，也就是不可以用语言、文字，直接用体会的，[不落言语文字]，叫做玄示玄提。[如来因恐阿难，钝根不契，故加审问。汝今见不？]阿难答言：[见。]又问：[汝何所见？]答言：[我见如来，举臂屈指，为光明拳，耀我心目。]佛陀举这个光明拳，举臂屈指，为光明拳。因为佛身上有光明，耀我心目，照耀我的心目，很显现在我的心目当中。[又问：汝将谁见？答言：我与大众，同将眼见。]就是说：我跟大众都眼睛看得很清楚啊！[佛遂征云：]佛又问了：[汝目可见，以何为心，当我拳耀？]你眼睛可以看到，是用什么心来看我这个拳头呢？看佛陀的光明拳呢？这是第二次问心在哪里。汝目可见，以何为心，当我拳耀？这个是第二次问。

[阿难言：如来现今征心所在，而我以心，推穷寻逐，即能推者，我将为心。]就是可以推论的、可以探测的，这个就严重错误了！[此则分明认妄识为真心]。真心是如如不动的、不来不去的、不增不减的，所以，佛就呵叱了，[佛言：咄！阿难，此非汝心。]这个[咄]就是我们台语讲的啐！就是呵叱一下，咄！就是我们国语讲的：哎呀！你怎么这样子？或者是一个音声。此非汝心，这不是你的心，这是生灭的意识心。

[此即三番破识中，第二番破妄识非心]。妄识非心，虚妄的意识，不是永恒的真心，叫做破妄识非心。虚妄的意识心不是我们如来藏的真心。[阿难白佛：此非我心，当名何等？]这不是我的心，叫做什么呢？当名何等？那又叫做什么？[佛则告云]：佛就告诉阿难：[此是前尘虚妄相想，惑汝真性。]这个只是缘起如幻的假相啊，你误以为真，你动念了，惑汝真性。这个就是六祖下山以后，六祖在猎人队，隐藏了十几年，下山以后，看两个和尚在争：一个说是风动，另外一个说不对！是幡动。一个是风动，一个是幡动，诤论不休，这个就是惑汝真性。六祖讲什么？是仁者心动！你看，那二个诤论的就是认假为真。一个认为是风动，一个认为是幡动，这个都是生灭无常、妄动。所以，凡所有相，都在迷惑你的真心；但是凡所有相，也就是你的真性，问题是你悟还是迷。悟了，万法就是你的真性；迷了，万法都在诳惑、都在迷惑你，不知道凡所有相，都是虚妄。

[阿难闻佛。发明妄识非心]，了解了妄识不是真心，[以为离此觉知，更无所有]，我这个推测的心没有了？[遂生惊怖。佛以此心，离尘无体为答]，佛认为这个意识心，离开这个外尘，[尘]就是外境，外境引出来的这个念头，就是意识。但是，你的真心不管尘有没有显现，你的自性一直存在，叫做离尘无体。无体就是无体性，因为尘，譬如说：这朵花为尘，引出你的贪爱心，其实，这个贪爱心本来没有，这一念动到妄识，这一念叫做离尘无体，由花引出这个贪念，叫做离尘无体。所以，一切众生意识心，就是由境界所引出来的，境界会引出你的贪嗔痴、排斥、攻击、嫉妒种种也是；境界也会引导你去做善，其实，这个统统是离尘无体。虽是善心，还是离尘无体；如如不动的真如自性，不管外面的境界，常、乐、我、净永远存在。这个离尘有自体性，叫做真心。所以，离尘无体这个就是意识。

[令阿难自己勘验]，好好的检验。[若离尘有体，即真汝心]，这句话什么意思？离开外边的境界，你的真心一直存在。不管境界现不现前，你的真常妙心，如来藏妙心一直存在；常乐我净的心体一直存在，不因为境界现前不现前，而起心动念。就算起心动念，也是本体在作用。所以，若离尘有体性，就是你的真心。意思就是：不必借着境界，来引出你的真如自性，真如自性是本来存在，不管境界存在与否，叫做离尘有自体性，就是你的真心。

[若离尘无体]，离开外面的境界，没有体了，没有体的意思就是刹那生刹那灭，这个无体就是这个，刹那生刹那灭，找不到永恒，叫做无体。譬如说：你贪财，一下贪，到最后又没有贪，这个贪的念头又没有了。你对哪一个人不满，一下嗔恨，经过几天又忘了，这个嗔恨心又没有了，离这个境界无体性。离财，没有贪念啊！离这个外面的境界，没有这个嗔恨心，贪是刹那生刹那灭，嗔恨是刹那生刹那灭；嫉妒是刹那生刹那灭，找到永恒，找不到，叫做离尘无自体性，离尘无体。

[斯则前尘分别影事]，这个是缘起如幻的境界，显现在你的眼前，而落到你的脑海里面，是一种影像而已，叫做斯则前尘分别影事。你所见的相，起种种的念头，你取相，其实，取的只是影像而已。就像摄影，照了一张相片，你看的就是那个相片的假相而已，真正的本质没见到，本质是空、是缘起的。前尘就是显现在你眼睛前面、耳朵前面的境界，叫做前尘，过了一会儿以后，就留在心里，就成脑海里面的影像。[此即三番破识中，第三番破妄识无体]，这是C。妄识是无自体性的，妄识为什么无自体性？妄识随生即灭，生又灭，灭又生，生了又灭，找不到永恒，叫做妄识无自体性。[不特肉团无有作用，不是真心，即使妄想善能分别，亦非真心。又不特]又不只是[此心，三毒诸恶，思想当除，乃至五种胜善功能，亦复不取]。

[意识五种胜善功能，皆本经历述]。虽然是意识，不是真心，但意识也有特殊的功能。[一、见佛相好，常自思惟，此相非是欲爱所生]；此相就是佛相，佛的庄严相，绝对不是由种种的欲望所生；是由定慧、戒定慧、无量庄严所生，不是一般众生的欲爱心所生，才有办法象佛的这种三十二相，八十种好。[二、闻佛声教，忆持如来，秘密妙严，恒不忘失；]虽然是意识心，可以记忆很多事，恒不忘失。[三、闻法领解，悟妙明心，元所圆满，常住心地；]，也有所悟，从外来给他一点力量，他也可以启示。[四、止散入寂，纵灭一切，见、闻、觉、知，内守幽闲]；见、闻、觉、知就是六根。内守幽闲，就像我们闭上眼睛、耳朵也不听，内心里面认为闲着没事，但是，还是起心动念啊！这起心动念虽然是很少，可是，还不是真心，叫做内守幽闲。[五、界外取证，得灭尽定，受、想不行，成阿罗汉]。界外取证，三界外，超三界，得灭尽定，灭尽定的意思就是：五阴的色不影响，受、想不行，就是断尽了，成阿罗汉，就是到想阴断尽，成阿罗汉出三界。[此五种皆是意识，胜善功能，人所难舍。本经欲修佛定，务将意识铲除，以此心非菩提因故]。

[经中佛判真、妄二本，告阿难言：诸修行人，不能得成无上菩提，乃至别成声闻缘觉]，跑到二乘人去，乃至[及成外道，诸天魔王，及魔眷属，皆由不知二种根本]，就是真本跟妄本。他用妄，拼了老命修行，弄错了！[错乱修习；犹如煮沙，欲成嘉馔，纵经尘劫，终不能得]。你煮这个沙，沙不是饭本，你要用这个饭粒啊！才能够煮出饭，米粒才能煮成饭。犹如煮沙，沙非饭因，所以，欲成嘉馔，纵经尘劫，终不能得。

[一者，无始生死根本：则汝今者，用攀缘心即意识，为自性者]；所有众生就是用这个！[二者，无始菩提涅盘，元清净体：则汝今者，识精元明（即根性）]。虽然八识，就是第八意识，真心带有少许妄的第八意识；但是，它已经接近真了，识精元明。[能生诸缘，缘所遗者。’]这第八意识，本来微细，变成粗糙的境界，根身、器界、种子统统显现出来，显现出来以后，往内攀不到如来藏性。却一直往外，所以，能生诸缘，就是种种相分、见分、自证分、证自证分，一直产生精神跟物质的作用。缘所遗者，却攀缘那一些如来藏性所遗失的东西，就是妄执、妄分别、妄念、妄境、妄习气，统统叫做妄。这句的意思就是无始菩提的涅盘，本来这个清净体是存在的，但是你今天还不悟，那就先了解一下识精元明，带有一点妄的真心，带有真心的一点妄，就是第八意识。虽然是妄，但是你只要好好的体会，这个就是第二个月亮了。只要你体会：喔！原来月亮只有一个，即妄即真。妄当体即空，真心就显！所以，暂时先用这个！能生诸缘，这个第八意识演化出来七转识，能生种种的外缘，往内攀缘不到如来藏性，却往外攀缘如来藏性所遗失的东西，没有遗失，好象遗失。

[只因众生，遗真认妄，执妄为真，多依妄本而修，现前虽成九次第定]，九次第定就是四禅八定以后，最后就灭尽定，叫九次第定，四禅、四空，最后就灭尽定。[终无实果。]就是没有达到究竟圆满的涅盘果。[第一卷三番破识，破尽无余，阿难方肯舍妄求真，求示寂常心性，惟愿如来，发妙明心（即根性真本），开我道眼（求开圆解），以后十番显见]，十次的显示这个见性，[即指根性为真心。古德云：‘显见即所以显心者’是也]。显见就是显真心。

[先则十番，极显其真：一、显见是心；二、显见不动；]显示这个见性是真心；显示这个见性是如如不动。[三、显见不灭；四、显见不失，五、显见无还；六、显见不杂；七、显见无碍；八、显见不分；九、显见超情；十、显见离见。]这后面我们来一一解释。[后则二见，略破其妄]，略破其妄就是[（非同破识根本全妄）]。不是破识，根本就是妄。显见超情，显见离见。[阿难既求示真心，如来不得不与指出，若向众生分上，指出纯真无妄之心，绝对无可指。]因为真心讲不出所以然，所以，只好剖妄出真，这个善巧方便，先用一点善巧方便，还没有大悟以前，[故只得先带妄显真]，为什么先带妄显真呢？因为众生认妄为真啊，所以，由你所熟悉的来好好的剖析，带这个妄心慢慢显示真心，[后再与剖妄出真]，哪里是妄，剖析，出真。所以，佛陀真了不起，先用你能接受的方式讲经，到最后，你从自性自己开发、自己悟、自己受益！

[交光法师，喻明此理甚妙：阿难认识为心，如愚人执石为玉，]执着这个石头，认为是白玉，[不肯放弃]，众生就是这样，平常日用当中，统统是用意识心、情绪心、妄想心、执着心，佛陀说：这个就是妄！执石为玉，不肯放弃。[佛为带妄显真]，为什么带妄？因为众生认识就是这个啊，慢慢来啊！带妄显真这句话就是慢慢来，给你机会，一下子哪有办法最上乘就是真心，没有办法的！剖妄出真还在后面呢？先带妄显真，有次第性。[指见是心，如指璞说玉]，[璞]就是在石中没有雕琢的玉。[璞虽是玉，尚有石皮未破，其玉不纯，故又为破同分、别业二种妄见]，同分妄见，还有别业妄见。同分妄见就是所谓的共业，也是虚妄的。

譬如说：大家统统看到星星、月亮，这个叫做共业所感的世间，看到阿里山日月潭，这个就是共业所感的缘起，大家执认：这个就是日月潭嘛！台湾有个阿里山，台湾有个日月潭，小学课目都有这样念。这个在众生来讲，是值得游览、观光的地方。而佛陀说：这个就是共业所感的

虚妄假相。一座山，把它推开来，石头、岩石、树木、水、草，一座山慢慢的挖，山挖没有了，这个就是妄。我们现在生活也在妄。

譬如：我问你一个问题，高雄市是个大平地，我们住在平地上面，对不对？住了两百万人。一般众生一定答：对！这是错的，不对，咦？为什么不对呢？好！诸位观想一下，现在你把太平洋的水抽干，把台湾海峡的水抽干。当把海水抽干的时候，这海水平均是四千米，四千公尺，当你把海水抽干，有时候到七、八千公尺，就是七公里。阿里山七千多公尺，诸位！当你海水抽干的时候，这个地球如果没有太平洋，水都抽干了，你跑到太平洋的最底下，往上看：喔！原来高雄市是在，往上看，四千公尺那么高的地方！而我们现在看，是因为台湾海峡的水统统布满。所以，我们觉得说高雄就是港都啊，你看！那是因为大海水盖住，所以你不知道深度有多深，把大海水全部抽干的时候，你要了解，我们不是住在平面，我们是住在高山上啊！知道吗？想清楚了吗？这样你就知道：我们人生活在错觉里面不知道，我们生活在高山，说我们住在平原。不相信你把台湾海峡的水抽干，到最底下去看：高雄市这么高，好高好高，在四千公尺上面。所以，观念就是相对的，我们要了解这个道理。我们生活在一个严重的错觉里面，而不自知。

同分妄见、别业二种妄见，[如剖璞出玉，光莹焕发矣。佛为指真心显根性（即如来密因），故说此经。]想要修行，就是明心见性。就是见，眼见，显示如来藏性，好好的用这个不生灭的心性修行，就是如来密因。因此，明心见性特别的重要，特别的重要！万法不离第一义谛，第一义谛就是明心见性，明心见性就是第一义谛。离开第一义谛，不名说法，离开第一义谛说法，名为相说。说法必须与第一义谛相应，第一义谛就是明心见性，即心就是佛。

大佛顶首楞严经
慧律法师 主讲
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
讲题：经前十门
2007.5.26——6.22
共9片DVD（本片为第4片）
文殊讲堂

[四、示性定劝实证],佛开示我们，要用本性修行，本性的定，才是实修。[凡夫、外道、小乘、权宗]，[权]就是善巧方便，没有究竟实相。[其所修行，各皆有定]，因为定才能显示不生灭的体，三昧力不够、定力不够，无法理解佛所说的不生不灭、不垢不净、不增不减的境界。境界一晃，生灭心就起，难以理解。所以，要培养深层的定，才有办法理解佛所讲的寂灭真常法是什么。[无而悉无究竟者。何也]？为什么？[以其徒慕真修，不谙真本]，[谙]就是熟悉。不熟悉真心的本修因。[全用识心]在修行，用生灭的意识心修行，是[错乱修习。如经云：纵灭一切见、闻、觉、知，内守幽闲，犹为法尘，分别影事。]就算你六根不去攀缘六境，如果不了解真心，只是静静的在那边坐着，你所想的那一念，不是前尘所留下来的法尘。这个仍然是分别影事，也就是不实在的，认缘影为自心，就是错用心的意思。

[斯则诸凡夫天，乐修禅而未决择者，所修八定]，也就是四禅八定、[宁能出此境界]？怎么能够超越用意识心去修行这个境界。也就是说：外道没有一个人了解明心见性是什么，也不能了解真心的不生灭心修行，外道统统不能理解。不能理解用真心做本修因，当然所修全是全用识心，错乱修习，怎么有办法超出三界的境界呢？[又云：分别都无，非色非空，拘舍离等，昧为冥谛。]因为他悟的不究竟，认为这个境界就是不分别，分别都无，也不能讲是色；也不能讲说是空。就是因为这个识，微细的识在作用，不觉察，连这个识都很难观测到。所以，他不叫做非色非空。那么，拘舍离，我们在《阿含经》里面讲过，这是六师外道之一，为自然论者，主要众生的苦乐不由因缘，惟为自然产生者。认为这个是自然产生的，并不是因果法则所产生的，则众生的苦乐不由因缘，只是自然产生，这是自然论的外道，六师外道之一，称为拘舍离等，这是外道。昧为冥谛，冥谛就是：很微细，认为这个就是最初的开始；但是，因为他用意识心，无法探究到真如自性，所以，就立某一个定点，认为一个开始叫做冥谛。这外道二十五冥谛我们以前也讲过。

[则知一切外道，所修之定，亦同用缘影之心]。缘影就是看不到相的本空的本质，从这个相里面，再产生一个相来摄取，叫做影像相分。有本质相分、有影像相分。所以，我们看到的，其实是一个影像而已。譬如：你看到一座山，看，远远的，其实是一座山；就唯识来讲的话，你看的其实是只有相，假相而已。那个山的本质是木、树木、石头、岩石、水、草所构成的。山的本质你不了解，你只在看到那一念的影像，误认为确实有一座山，就一直讨论这一座山，执着以为实在有一座山，不知道那是缘起性的东西。所以说：由这个相分的本质相分，起这个影像，而误认为那个就是真实的。因为，我们用的就是缘影之心，像摄影机一样的，或者是像这个照相机一样的，拍摄，啪！这一念，我相、人相、众生相，我们脑袋里面统统是影像。本质本来已经空了，那现在摄取本质所缘起的假相，又误认为是真实的。因为那一座山，就是你业力所感应的一个依报，本来就是你清净心所影现的，而你误认为是在心外。所以，你看到这一座山，变成由本质的相分摄影，变成我们脑筋里面的一个影像，一谈到那一座山，很清楚，可是，你认识的只是个假相而已。就像你看到一个人，那个人其实不存在，他只是缘起、生灭无常假相，你误认为那个就是实在的，然后就一直讨论这个人的爱恨别离、真假是非，做这种没有意义的事情。因为我们都是攀缘这个影像，不知道凡所有相、皆是虚妄。

[又云：一切世间，诸修行人，现前虽成九次第定]。[九次第定]就是四禅八定——就是四禅、四空，再加上灭受想定，叫做九次第定。[不得漏尽，成阿罗汉，皆由执此生死妄想，误为真实。

]误认为这是真实的，一切世间诸修行人，现前虽然成九次第定，不得漏尽，成阿罗汉。都是因为执着这个生死的妄想意识心，误认为真实。就是平常你用的这一颗心，就是生灭意识心。

[是知，诸小乘人，所用之心，亦非真实心。又如来咄]，[咄]，这是呵斥。[破识心之后，阿难云：若此发明]，如果我现在发现的这颗心，[不是心者]，那么我变成无心。[我乃无心，同诸土木]。因为阿难不识真心，认为这个可以思惟、可以推测的，就是我们的心。佛陀呵斥他说，这个是妄想心、妄识！阿难就回答，如果我现在所发现的能推测的这一颗心不是心，那么我变成无心，同一切大地的草木一样无心。[兼此大众，无不疑惑]！当然大家平常所用的就是这颗心啊，佛陀说：这个不是我们的心，糟糕了！那我们的心在哪里，无不疑惑。[大众应摄权教菩萨]，[摄]就是包含。所谓的大众就是包括这里面当机者，也有权教菩萨。[以始教权乘，全取第六识]。什么叫做始教，要加大乘两个字。大乘分二个：一个是大乘始教，一个是大乘终教。始教是讲权乘，大乘的终教是讲究竟实相。就是小、始、终、顿、圆。小教是指小乘教；大乘教分二个：大乘始教、大乘终教；再来就是顿教；再来就是圆教。大乘的始教就是善巧方便，还在用第六意识修行，全嘛，全取第六识。如果是讲顿教，你千万不要去问人家，别人那个修禅的，禅是不立阶位的。你千万不要去问人家说：你证初果、二果、三果、四果。或者你证十信位，是十住、十行、十回向？或者十地位！你问这个修禅的人，他会笑你根本就是外行的！因为禅顿是不立阶位的，不可以讨论初二、二果、三果、四果；信、住、行、向、地，没有这个位次的，叫做不立阶位的。顿悟即心就是佛，要弄清楚啦！不能外行的当作是内行的人来讨论，禅宗的不立阶位，即心就是佛，顿悟成佛！所以，因此我们要理解。

[作我、法二空观]，作我空、法空。我空是对生命观的迷茫、人生观的迷茫；法空是对宇宙观的迷茫。人生、宇宙不能空，那么就是迷！[其所修之定，有入定、住定、出定]，入、住、出就是生灭，这个绝对不是首楞严大定；首楞严大定，没有入定、住定、出定，自性本来就是定！这个入、住、出定，就知道[亦非究竟坚固之性定]。究竟坚固之性定入无所入、住无所住、出亦无所出。[如上所述，终无实果，凡]就是凡夫、[外]就是外道。[定销]，这个定力失去了，[销]就是失去了这个定力的时候，[或降德贬堕]，[降德]就是无福德了，福报享受完了，[贬堕]就下坠。[散入诸趣]就会继续轮回。[或从无想外道天，因谤三宝，直入地狱]，这个谤佛、谤法、谤僧，是非常可怕的罪报。你宁可拿刀子割自己的身，千万不能谤佛、谤法、谤僧。要维持佛佛，要了解什么是根本。不敬三宝，礼佛无益。连三宝都不恭敬，那这个人就不用讲修行了，心中没有三宝，怎么修行呢？信为道元功德母，长养一切诸善根。

有一些在家居士就说：我自性就是佛，不需要皈依三宝。师父问他，就说：你皈依了三宝吗？他说：六祖讲自性就是三宝啊！这个人狂妄无知。我就跟他讲：那你是六祖吗？不是。那你现在是佛吗？不是。不是，就作如此狂妄之语？不皈依三宝，懂得一些皮毛的理论。他说：归无所归啊，没有错，这是理上说的，事上你没有悟。回向就是回事向理，不能坏事相啊，只是空谈理论，不可以这样子。所以，起傲慢、我慢，谤佛、谤法、谤僧，认为不需要三宝，这个小心，会直入地狱。

[小虽不堕，了无进境]，小乘虽然不堕轮回，但是，没有进境，没有趣向究竟的菩提；[权虽略进]，权教虽然善巧方便，[亦不远到]。不远到就是无法达到远处，就是菩提。无法达到究竟的菩提，就是所走的不远、不够远。我们悟的要究竟，究竟就是究竟菩提。是依了义，不依不了义。[推其病源，皆由以生灭心，为本修因]，所以，一切相都是惑汝真性，一切现象都在迷惑你，让你起这个生灭意识心，释迦牟尼佛在《金刚经》里面讲：若见诸相非相，即见如来，是什么？就是见一切相，直下就是空，离一切相，即名诸佛，为什么？你着相，就是生灭的东西。所以，爱、恨；是、非；善、恶；好、坏，这个都是对立的东西。什么是佛？生灭心跟不生灭心有什么不同？这个差太多了！生灭心是什么意思？生灭心是：见一切相，总认为有一种东西可以执着来讨论它。譬如：我们看到一个喜欢的境界，就一直贪着，这个叫做生灭心。那佛的心是什么心呢？佛不一样，佛知道内四大跟外四大，本身就没有分别的，如佛看一棵树，佛就说：我是一棵树。佛看到一座山，佛就告诉自己：我是一座山。因为一座山是地、水、火、风、空，我们这个色身也是地、水、火、风、空，对不对？众生不一样，众生是：我是我；山是另外很遥远的一座山；佛看到河流，就是我是河流。因为他就是把这个大无我的般若智慧，融入任何一个时间、空间，不产生内在的矛盾、思惟、执着。

也就是：什么是佛陀？佛陀就是：般若的智慧心，可以融入任何的时间、空间，不起执着、不起分别，恢复原来如如不动的状态。佛看到大海就说我是大海；看到一棵树就说我是一棵树；看到一根草就说我是一根草。所以，我们要有正确的观念，意思就是：里面跟外面都是元素所构成的，其实是平等的心性，没有任何的执着跟分别。我们要有正确的观念，如果说执着，譬如这一根草，就说：我是一根草，这个就众生相。如果这根草自己说，我是大草原。这个根草自己就是大草原。我们现在也是啊，如果把我们的胸量一直放大，象虚空一样，那么就是平等啊！什么叫众生？在佛经里面，佛比喻：什么是众生？把一个烧杯装了水，拿根针放下，这一根针能不能溶化呢？不行！一根针放在清水里面，它没办法融化，就是我执、我见的人，没有办法融入整个环境，他是永远就是这样一点点的生命观，一点点而已。

好！佛就比喻：譬如盐巴，一根针放放水里，它不会溶化；盐巴，好！也是一杯水，把它放下去，盐巴会溶化，虽然牺牲了盐巴的相，但是整个水分子里面都含有什么？含有盐分，知道吧！所以，真正境界高的修行人，把无我的精神，融入任何一个时间、空间。所以，一根草要讲：我是大草原；不能讲：我是一根草，是不是？讲我是谁？我是整个宇宙，宇宙就是我。这样子的无所住，无量无边的一直扩展开般若智慧的时候，你的生命会完全不一样。因此，我们因为不能用无我的心，融入任何的时间、空间，我们一直做凡夫，而且还做得很快乐。从来不觉

悟的，我们稍微有一点点才干，就狂妄的不得了！如果我今天不学佛，我看也是那一根针，沉到水里也不会溶化，我现在是一颗盐，我们很渺小，但是，我们把它融入整个时间跟空间，用般若的智慧，用无我的精神，生灭心就立刻歇即是菩提。我们因为不知道扩张自己的胸量，老是死执不放，当然没办法解脱。

皆由以生灭心，为本修因，[不能发明不生灭性也。经中阿难请定，如来首先三番破识者，即是决定，令舍生灭识心，撤去大定之障碍]。所以，我执、我见、分别，都是很大的障碍；还有我慢、我贪、我爱、我见，统统一个[我]。[后乃广显见性，不生灭]我们的真心是不生灭的、我们的真心是[不动摇，决定令悟自性本定，依真常根性，成因地心，然后圆成，果地修证。四卷末云：若弃生灭，守于真常，常光现前，根、尘、识心，应念销落。][弃]就是放下。如果你肯放下生灭的意识心、缘起的、无常的假相，你真的肯放得下。[守]就是安住于，[真常]前面加两个字，[自性]的真常，或者真常的[自性]。如果你肯放下我执的生灭心、生灭无常的假相的外境，安住在真常的自性里面，那么，这个常光就会现前，你般若的智慧光明就会现前，问题是你肯不肯舍？根、尘、识心，应念销落，为什么会应念销落？诸位！守住真心有什么好处？常光为什么能现前？了悟到什么？根妄、尘妄、识妄，三种皆是妄，放下即真！所以，六祖讲：万法无有真，离假一切真。万法无有真是什么？六根是缘起；六识是缘起所影现的意识心；六尘也是缘起的、生灭无常的假相。那么根是妄、尘是妄、识还是妄，既然根、尘、识皆是妄，就不应着，就统统放下！应念销落。所以，懂得过生命的人，就是懂得放下的人。

[乃至云何不成无上知觉？]如果你肯这样守住真常自性清净心，怎么会不成佛呢？云何不成无上知觉呢？[五卷偈云：如幻三摩提]，什么叫做如幻？如果你体悟到缘起如幻，自性本来的三摩提，就是定。[弹指超无学。][弹指]就是刹那间。六祖讲：悟则刹那间，迷则尘点劫。就是这个道理！为什么要听经闻法？在等待那一念刹那之间，于刹那间即见永恒。为什么要这样子，在那边吃苦，坐在台下，一片一片的DVD、VCD，这样一直看过去呢？吃苦有什么目的？就是等待明心见性的因缘。如果你前面都没有这样子下功夫，后面当然没有任何的因缘。

[此皆指示凡、外、权、小，令修真常性定，得证真实圆通也。六卷文殊承命选择，偈答如来云：此方真教体，清净在音闻，欲取三摩提，实以闻中入。]说：我们这个娑婆世界，真正的教体是什么呢？清净在音闻。就是在你日常当中的音闻啊，动、静，统统知道那是如梦幻的，你要记得！欲取三摩提，实以闻中入。这个[闻]底下加一个性，从闻性下去解开来。闻根就是耳根，你只要于一切动、静如如不动，好好的听一切闻声，赞叹声如如不动；毁谤声如如不动；善如如不动、恶如如不动。说：闻谤不忧，闻赞不喜，八风不动，是名修行。这个闻性，所以，你的耳朵，不要去闻一切事、一切非，诸位，你就是一个接近真的在修行的人。所以，再讲一遍，这个世界的真教体，统统在音声里面体悟，你想要取这个三摩地的定，实在很简单！你只要在闻性当中体悟，于一切动、静统统如如不动，你就能体会六根也是这样修，眼见一切色、空也是如如不动；耳闻一切动、静心还是如如不动；鼻嗅这个香、臭，还是如如不动；舌尝任何的味道，心还是如如不动，就是同样一颗真心。但是，娑婆世界耳根比较利，所以，由耳根来体悟那个不生不灭的清净自性真心最快！

[又云：此是微尘佛，一路涅盘门。]微尘佛是无量诸佛，都是选一根，进入不生不灭，这个不生不灭扩张到最后，全修即性，推广到七大，这个宇宙无不是清净自性所影现的，从这里入，从这里解脱。此是微尘佛，一路涅盘门，没有第二条路，就是要明心见性。没有见性，不可能成佛！[乃至结云：但以此根耳根修，圆通超余者]，超过其他的修学方式。[真实心如是。]你想要体悟真心吗？这个就是道理。现在告诉你的，就是圆通的耳根。告诉你：真实心就是在这个地方体悟。[以上诸文，皆是曲开巧修之门，指示性定，第八卷如来详列历证之位，皆欲导其深入，抵]就是达到，[于实果而后已]。达到了真正的实果。[佛为示性定]，佛指示我们要用本性修行、要用根性修行。意思是：你千万不要有太多情绪作用，那些都是意识心；就算你今天见、闻、觉、知统统隔离，你内心里面动荡，你那个还是意识心。你这个意识心如果不除，从年轻人修了十年、二十年、三十年，到你死的时候，都不知道怎么死的！什么是如来的首楞严大定，闻都没闻过，因为不听嘛、也不闻嘛！也没有这个善根，也没有因缘。或者是听某一个法师，或者是某一个道场，就先入为主，就是捆死自己！不听、不闻当然就不能证，没有这个因缘嘛！所以，诸位有这个因缘，当然很庆幸，喔！原来修行要从本性下手，不是只有念南无阿弥陀佛就可以解决啊！念南无阿弥陀佛是对的，记得用清净心念佛，即心就是佛，这是不二法门的。[劝实证，故说此经。]这是教起因缘，第四个。

[五、销倒想除细惑]：[倒想]就是颠倒妄想，叫做倒想。众生都是颠倒妄想，所以叫做妄觉妄知；为什么佛称为正觉、正知、正遍知呢？他就是有正确的思想，正确的般若智慧，我们没有，众生没有！[良以众生，元明失照]，本来的光明失去光照，般若的照没有了。[妄识纷纠]，缠绕在一起叫做纷纠。[或迷心在身内]，认为我们这个心在身内；或认法居心外；或（二乘人）固执因缘，而系缚权宗]。权宗就是不究竟，还逗留在善巧方便的因缘法；或外道[谬执自然]，执自然就是外道；执因缘就是二乘人。[而驰骋]，[驰骋]就是奔走，往外拼老命的追，奔走[外计]往外奔走；[皆为倒想，足障真修，是会障碍我们真修行的。[斯经第九番显见超情，正遣因缘、自然，二种妄情计执]。遗二乘人的因缘法，所以，以前说诸法因缘生，诸法因缘灭，我佛大法门，常为众生说。那是佛为了让众生直接体悟现前当下，让你受益，你现在讲究竟的真心，大家听不懂。为什么释迦牟尼佛在62岁才开讲呢《楞严经》呢？因为因缘不具足啊，小乘根器只能慢慢慢慢的培养，《楞严经》是连证阿罗汉果都听不懂的。所以，你坐在底下听不懂，是很正常的，不要一直捶心肝，我为什么听不懂，那很正常的，当然听不懂啊！你不要一直讲why?这个本来就是无上甚深的一部宝典，是相当有境界的一部经典，所以，听不懂，正是熏习的时候，千万不要跑、不要走，听不懂，坚定！我就是要听那个不懂的！这个观念就对了！听不

懂，才会慢慢去突破嘛，喔！以前错误的观念停顿在哪里，你就愈来愈进步，是不是？所以，诸位！辛苦的坐在底下是对的，这个选择是正确的！

[约如来藏不变义，以破因缘；约如来藏随缘义，以破自然]；自古以来都是用：不变随缘，随缘不变，后面师傅会谈到发挥一下，我可以理解祖师大德用心良苦，是一直让大家认为说：如来藏是不变。祖师大德的好意是说：要让你体悟那个不变的本体，但是这两个字，刚好严重的错误。这个变义，就会变成一种自性见，让一切修行人会趣向我要找一个不变的东西，这个观念就坏了！会十年让你没办法开悟！不变随缘，随缘不变，这一句话，会误导很多的众生；但是，一切的祖师大德都用这四个字，我能理解祖师大德的慈悲，他是希望你能够体悟。所以，这不变随缘，随缘不变，就要看个人的程度了。初学佛法的人，看到这个不变随缘，随缘不变，很容易理解的；等到修行到某一个阶段的时候，他会突不破，他会拼了老命，想要找一个不变的东西，刚好严重错误！趣向圣道亦是邪，法本来就没有来去的东西，如果说不变，如来藏性这个不变那怎么样起作用？他说：作用叫做随缘啊！诸位！那随缘就一定要变啊，怎么会不变呢？不变的东西怎么能随缘呢？就是你出出家十年、二十年，都弄不懂这个到底问题出在哪里？这个不变随缘，随缘不变会让人堕入无始无明，我就是这个四个字弄了十年，都不破，十年！后来，喔！知道了。随缘显现。显现一切随缘，讲不变随缘叫做善巧方便；不变义，那就变成一团死水，怎么起作用？诸位！体如果不变，一种东西不变，那怎么能够相用呢？怎么起大作用呢？有一种东西不变，那怎么起作用？所以知道，这不变的东西，不能讲不变。是不是？它存在，但是，什么时候显现不知道，就是随缘显现。所以，因此我们要了解，这是中国祖师的名词，打开三藏十二部经典，佛没有讲过这一句话，随缘不变，不变随缘，佛陀从来没有讲过一句话。

约如来藏不变义，以破因缘，二乘人执因缘法。约如来藏随缘义，以破自然，就是外道所执的自然。我们就认定祖师大德是善巧方便，不过，你应当知道，体、相、用一起讨论，那当然就不能有一种东西不变；但是，也不能说有一种东西在变，因为万相本空，是绝对的心性在作用，悟了，体、相、用，三就是一；迷了，体、相、用，一就是变成三。[会会四科一一本如来藏，妙真如性，双非因缘、自然]；也就是非因缘、非自然，这个[非]要用二次，就是非二乘人所讲的因缘法；非外道所讲的自然。[融七大文中，一一责为世间无知，惑为因缘、自然；皆是识心分别计度，但有言说，都无实义：此皆销倒想之文也。但倒想先销，细惑未尽]，细惑是指不空如来藏、空不空如来藏。诸位！销倒想，先销是什么呢？悟空如来藏，细惑未尽是指不空如来藏，还有空不空如来藏，还不了解。所以，[虽信诸法唯心，未彻唯心之本源；固]就是但，但[知五大圆融]，只知道地、水、火、风、空是五大圆融，[未了圆融之深故]，它还有深度的。[仍能障乎性定]。还会障碍我们本性的定。

[是故阿难希更审除，早登妙觉，由是满慈蹑前以质二疑：一、疑万法生续之因，问云：‘若复世间，一切根、尘、阴、处、界等，皆如来藏]，根是不生不灭；尘也是不生不灭；阴也是不生不灭，五阴；十二处、十八界，这个都是不生不灭的如来藏，[清净本然。云何忽生山、河、大地，诸有为相]，既然一切都是不生灭的，怎么会跑出这些生灭的有为相呢？[次第迁流]，那么的真实，让众生有所攀缘，[终而复始]。’既然是不生不灭，怎么会突然跑出山河大地这境界生灭，让我们来执着呢、来攀缘呢？来认知呢？来感受、觉知它呢？为什么？

[二、疑五大圆融之故，问云：又如来说：[地、水、火、风，本性圆融，周遍法界，湛然常住]。这句话有一个关键！关键在哪里？关键在整个宇宙同一虚妄，统统是妄相。本来就是自性清净心所影现的世界。所以，科学家找的，刚好方向相反，科学家找的是往外，拼了老命。当然科学家有科学家了不起的地方。佛法更符合科学，这地球、月球、太阳，看起来不同。站在空性的角度，却是不可得，是幻，一切的星球、一切的宇宙，现象界的，凡所有相，皆是虚妄，就是这样。所以，因为不悟到湛然常住的不生灭心，所以，我们所用的都是意识心。

[世尊！若地性遍，云何容水]？世尊！如果地性是周遍的，怎么可以容得下水呢？[水性周遍，火则不生]，水性如果是周遍的，火就不生。因为水火不容，水存在，火当然就不生了，意思就是互相陵替。[复云何明]。又怎么样有火明之处呢？水到的地方当然产生不了火，哪里有火明之处呢？[水、火二性。俱遍虚空，不相陵灭]，[陵灭]就是逾越，没有互相超过、陵越，没有互相倾夺，都遍虚空。[世尊！]这样讲，我们实在不理解，因为[地性障碍]，地性是有障碍的，坚固的东西是有障碍的，[空性虚通]，空性是虚通的，为什么二个你统统讲地跟空都是周遍法界，[云何二俱周遍法界]？没有障碍？[而我不知，是义攸往。][攸]就是所，[攸]就是有水行顺畅义，[攸]就是所往，是义所往，这个道理是怎么通达理解？[此二均属细惑。如来逐答]，一一答。[以释二疑。先说不空藏，以示万法生续之因]。万法为什么有生续？万法从哪里来？从这里来。

[因于性觉必明]，本性的觉性，[必明]就是加一个明的力量，强迫它要明。性觉本来就本明，性觉本明，性觉本妙。也就是我们清净心本来就存在，可是我们没有悟，我们因为还要把它加一个[明]，就坏了！加一个[明]就是头上安头，知见立知。以[妄为明觉]，以这个妄心，认为是明觉，所以，后面接着就一直妄下去了。[以为其咎]，[咎]就是过错。所有众生的过错在哪里呢？都不知道歇即是菩提的道理，都怎么样？头上安头，知见立知。在性觉，本性的本觉里面，强加一个明，加一个立知这个明的作用，就完全坏了！水静止在那边不动，你无缘无故丢一块石头。清净心本来就在作用，无缘无故就执着某一个观念，就是虚空当中，无端产生这个闪电。一潭静的水，你硬是丢一块石头下去，让它起这个涟漪，执着就动这个妄念，心的大海就一直震动不停。无明从哪里来？无明就无因啊，没有原因，因为没有智慧，叫做无明，找得到因，无明就解决了！那你说：那跟外道不是一样吗？不一样，外道是找不到因；佛陀找得到因，因

是什么？就是无明，无明最初就是无因，妄动就是因，就这么简单！妄动没有般若智慧。

我们为什么活得这么痛苦？很简单，因为没有般若智慧，所以，一直生灭相续，拼了老命还是要执着，因为要活下去！所以，不悟人生、生命的如梦幻泡影。所以，以示万法生续之因，因于性觉必明，妄为明觉，以妄心认为这个就是明觉，这个觉上面还加一个[明]，就坏了！觉是本觉，觉上面还加一个[明]，你看，知见就立知，头上安头了！以为其咎！所以，记得，让你的清净心显现吧，千万不要去伤害它，就这样每天二六时中，见一切相就离一切相，要守住这颗清净心，永远不要动到执着的念头，永远知道要离一切相，即名诸佛的道理；永远要保护这颗清净心，于一切相，了知一切相都是幻，不起分别见、不起颠倒想，如是如如不动，守住，这样直趣菩提，用这个心念佛。以为其咎，头上安头，觉上加明，就是明觉，就是妄。觉就是我们本觉，明觉就加一个头，知见就是立知，头上安头，问题就是出在这个地方，清净心不会用，不知道放下，拼了老命要执着，刚好方向相反！所以，幸福的日子，在懂得回光返照、懂得放下、懂得知足。

[由是三细俄兴]，[俄]就是突然，[六粗竞作，故有世界、众生、业果三种，始而忽生，终而相续；犹如捏目，乱华发生。后说空不空藏，以示五大圆融之故，喻明性相无碍]。诸位！这个三细六粗，因为是特别的重要，我们需要用一点时间，大家无论是老参、无论是初学，对这个三细六粗一定要有一个了解。打开表解，要好好的，也算是简单的有一个观念，否则三细六粗，对初学、老参来讲，有的人都很陌生。无明不觉生三细，三细是哪三细呢？一、叫做业相；二、叫做转相；三叫做现相。境界为缘长六粗，六粗是哪六粗呢？一、智相；二、相续相；三、执取相；四、计名字相；五、起业相；六、业系苦相。

先看[无明不觉生三细]，[业相]旁边写：相分；二、转相旁边写见分；三、现相旁边写妄现境界。为什么业相旁边要写相分呢？这个要特别注意，这个相分不是指物质世间。这个[业相]上面加两个字更清楚，这个地方还不是妄现的境界，这个要弄得很清楚，一般认为：这相分就是物质世界，错了，相分有的很微细的，仍属于心，在唯识心里面讲，包括这些妄境，都是唯心所造。所以，在这里，业相叫做无明业相。记得！这个相分是指微细的动，叫做生相无明，这个不是二乘人、凡夫、外道所能理解。细就是非凡夫、二乘人所能理解，叫做细。[粗]就是一般所能理解的。这个业相，叫做生相无明、叫做无始无明、又叫做无明业相，所以，是非常微细中的极微细的动念。这相分，千万不要把它当作妄境，这个类似混沌未开的迷糊状态，叫做相分。

底下，就是《楞严经》的经文，觉非所明，因明立所，这个就是业相。所既妄立，生汝妄能，这个就是转相。无同异中，炽然成异，这个就是变成世界。异彼所异，因异立同，这个就是变成虚空。同异发明，因此复立，无同无异，这就变成众生。如是扰乱，相待生劳，这个就是智相；劳久就是相续相；发尘就是执取相；自相浑浊就是计名字相；由是引起尘劳烦恼，就是起业相；起为世界，静成虚空，虚空为同，世界为异，彼无同异，真有为法，是业系苦相。我们简单地来理解一下，因为这个三细六粗，对一个修行人特别的重要，所以，不能轻易的放过。

好！看一下，无明不觉生三细，看业相——觉非所明——说：性本之真觉，本性的真觉，非是所明之境，因为它叫做绝待的，（以自具妙明故）。不需要你加上一个明，不需要你加上一个头上安头。因明立所，因为你有所明，就变成有能明跟所明，那们，我们真如变成被你所明的，这就坏了！因明——因欲加明之故，问题就出在这地方。就是动念的意思！加明就是动一个念头，刚好往外；如果不动念，刚好如如不动，契合本体。所以，欲加明故就是动念，遂转妙明而为能明之无明，为什么？有能明就变成所明，真如自性就变成所明。真如自性是本明啊，不是所明。因明立所，立所是什么？由无明故，逐将真觉，立为所明之妄境，糟糕了！本来绝待，就变成相待的能所了。所以，无明妄觉合之为业相，无明妄觉叫做业相，很微细的生相无明；相分，记得！不是妄境，妄境是粗糙的！

二、转相，叫做见分，在[转相]旁边写见分。业相是被攀缘的相分，我们一直想见，当然就有见分。转相——所既妄立，生汝妄能，这个所既妄立，真如本性被你妄能所攀缘，变成能缘的见分、所缘的相分，而这个相分本来是不存在的，是你强加一个执着，生相无明的业相，那变成另外一种妄动，见分妄能攀缘这个业相，就是相分。底下说：所明之业相，既已妄立，复由无明的妄力，遂将本有的智光，转生汝能见之妄见，是为转相。所以，一切众生只要头上安头，统统叫做妄见。对不实在的妄识，攀缘不实在的妄境，因此就是这样在过日子，从无量劫来到今天，从来不懂得歇即是菩提的道理是什么，妄见，然后起这个妄相，就追求。这个见分一攀缘这个相分，从微细转成现相，诸位！这个就是境界，第三是就是妄现境界。前面那个相分，你不要错认为是物质，是境界知道吗？那个是微细的无明，变成妄动，就变成见分攀缘相分。接下来就有戏可看了，就妄现境界了。现什么？现世界、现众生、现虚空。

底下，无同异中，炽然成异。无同异中——同是虚空，异是世界，世界有大有小，千差万别。虚空是无相，是相同。所以，在无同异中，炽然成异。无同异中，就是业相之中。就类似我们讲混沌未开，还不是很清楚，什么是虚空，什么是世界。以世界之异相未成，虚空跟世界，其实本来是一体的。虚空之同相不显，故为无同异中。炽然成异就是很显然的转变成不同。此处是显现之义，就是（无明薰动的力量），妄执，这个世界本来是同，变成异了。成异——转相之能见，复以业相为所见，其奈业相晦昧空中，什么叫做晦昧空中？把真空变成一个没有智慧的空，我们真心本来可以体悟绝对的空、真绝的空。可是我们现在变成没有智慧的空，叫做晦昧空中，没有光的一个空、没有智慧的空。无物可见，本来是无物可见的，而且能见，定欲见之，这个转相一定要见。如是显现境界，而成世界之异相，所以，我们眼睛放眼看出去的，太

阳、月亮、火星、金星、木星、水星、土星，没有一个星不是缘起的，而且每一个星，都一定要接受一定的原则过它的一辈子，就是成、住、坏、空，太阳都逃不掉，地球也是逃不掉。

异彼所异，因异立同，异就是不同彼所异，因为世界是各个不同。这句话就是：不同彼自然所成的异相世界。这句话是强调，要拟出一个相同的虚空，前面这一句是作准备，异彼所异，也就是不同于种种差别的世界，在这个不同种种差别世界，我们要找出一个相同的，所以，因异立同，因为世界都有差别，但是有一种东西是相同，就是虚空是相同。所以，在差别、差异的世间里面，又跑出一个无相的虚空，它是相同。所以，因异，[异]就是世界，[立同]就是立一个虚空。所以，简单讲：虚空也是妄想心所显现的，因为是见分攀缘相分，转相，缘这个业相，现这个妄现，所以，虚空仍然是妄心所影现出来的。

底下，因为异相之世界，而立同相之虚空。众生——同异发明，因此复立，无同无异。虚空之同，世界之异，一同一异，形显发明。这样子很容易看得出来，叫做形显发明。因此复立，无同无异的众生相。什么叫做无同无异呢？因此复立无同无异众生之境——众生因为形貌各异，所以，不能讲是同，因为每一个人的貌相都不同，但是众觉本同，大家都有佛性，所以，也不能说异。众生形貌各异，故曰非同；众生知觉本同，故曰非异。所以，无同无异中，立一个众生。换句话说：世界是妄现的境界；虚空也是妄现的境界；众生仍然是妄现的境界。我们在整个人生、宇宙是一大妄剧，我们都演妄剧里面的一个小角色。人生是妄，宇宙是妄，无一处不是妄。这刚好符合《金刚经》所讲的：凡所有相，皆是虚妄。世界相是虚妄，虚空相还是虚妄，众生相仍然是虚妄，唯有真心是真实的，修行没有找到这个真心，告诉你，百千万劫不得其门而入！

境界为缘长六粗：一、智相，如是扰乱——如是境界相，复于识海（业相）中，吹动风浪，也就是境风扰乱。相待生劳——妄境与妄见，互相对待，引起分别作用（爱与不爱）而生劳相，也就是第七意识，属于俱生法执。诸位！什么叫做俱生？就是先天性，就是无量亿劫来累积的习气，叫做俱生法执，与生俱来的。一个小孩子出生，不久他就有智相，为什么？与生俱来，他就有分别人生、宇宙的种种观念，把这个观念当作是一种知识，说知识就是力量，这是世间人。我们佛教应该讲：Wisdom is power，智慧就是力量。

二、相续相——劳久，也就是疲劳久了，叫做劳久。也就是第七识恒审思量，恒审思相就是二六时中执着一个我、一个法，没有停止的，包括晚上在睡觉。所以，众生只要一谈话，就是[我]；我是如何如何，我是怎么样伟大，你就知道这个人有多烦恼！恒审思量，从来不停止，相续不断。因劳虑经久而不休，一直思惟、一直审，恒审思量。[审]就是审查、观念。[思]就是思惟、思想，因此起这个苦乐觉心，是错觉。这个觉心不是真觉，是错觉，是指感受，感受的那一颗心叫做觉，叫做错觉心。属于分别法执，分别法执就是后天性的。

第三，叫做执取相，发尘，[尘]就是计度，开始执着的意思。也就是六意识周遍计度，周遍计度就是没有一处不执着，叫做周遍，处处相处处着。所以，众生着的，就愈着愈迷，迷得就愈深，转不过来就是转不过来。你可以看到，有的学佛十年、二十年，仍然是我行我素，纵然亲近善知识、天天听经闻法，那个恶劣的习气卡住，一样转不过来！为什么？诸位看：取着转深，深不可拔，拔不出来！计我，我所，[我]就是主观，我所拥有的，客观存在的，无论是主观的、客观的、无论是我、附带我所拥有的，统统发生染着尘念故，难以自拔，属于俱生我执。所以，一个人一堕入感情，就跳不出来；堕入欲望，就难以拔除；堕入种种这个名牌，就没有办法，这个坑道逃脱不了；一搞政治、出名，他就会掉进坑洞里面。

诸位！佛经里面有一个比喻，值得彼此之间互相勉励，《譬喻经》里面说：有二只青蛙，这个比喻，你要冷静一下。有二只青蛙，在大热天，很热很热，口渴找不到水，这二只青蛙，从这个很渴的沙漠的地方，甲青蛙就跟乙说：我们不赶快找一个荫凉处，我们会死掉啊！艳阳高照，底下都是沙漠啊！乙青蛙讲说：我们要赶快找到水啊，你还要找树荫？要赶快找水才能活，你没有水树荫有什么用，没有水会死。这二只青蛙就找半天找不到树荫，就找到一个水井。甲青蛙很高兴，就跟乙青蛙讲说：你看！我们找到了，有水了。那个水在井底下，水位很低，落差很高。这个甲青蛙看到水，我们有救了，甲青蛙要跳下去。乙青蛙就赶快把它抓起来说：喂喂，那你这样跳下去，怎么上来。它说：喔！对喔！这么高，跳下去虽然有水喝，但是怎么爬起来！乙青蛙说：这种事情不能干！佛就开示我们：当你的欲望冲昏了你的头的时候，你要跳下去的这个坑道——财、色、名、食、睡的时候，你要象乙青蛙，喂！那跳下去怎么出来啊？要惑疑那个后遗症，要先冷静一下，知道吗？所以，当你追求种种欲望的时候，你一定要冷静一下，这个于下去的时候，后遗症你忙不完！所以，要很冷静，没有错！你跳下去可以喝到水，问题你怎么出来啊！我们着于五欲六尘也是这样子。经典里面讲两只青蛙的故事，这个讲到执取相。

第四、叫做计名字相——自相混浊——依前所执相上，假立名相，复循名相，名，执着，贪着这个假名，颠倒特深，以致心水浑浊不清故，属于分别我执。后天性的，叫做分别；与生俱来的，先天的叫做俱生，后天的叫做分别。

第五、起业相，由是引起尘劳烦恼，由前面四粗，不是智相、相续相、执取相、计名字相，怎么样？引起身口，而造七支之业，身三、口四，身，杀、盗、淫；口，妄语、两舌、绮语、恶口。而造七支之业，所以，属于起业相，此处烦恼作业看，烦恼把它作业因，因为未起身口属于惑，[惑]就是指因；[业]就是指果，这个观念要先弄清楚。所以，未起身口属于惑，[惑]就是无明、就是业因，已起身口属于业，就是属于果。但是，这个因果还是挺微细的，还不是今天

一下子可以分析得完的，以后有因缘再慢慢谈。因果不是你讲的那么单纯，直线型的跑。

第六、业系苦相，起为世界，静成虚空，因为上面的惑业之因，而成为依正苦乐之报。[依]就是依报；[正]就是正报。什么叫做依报？就是你今生今世注定要吃多少、喝多少、多少的钱、住什么好的房子、出生在哪一个国土，这个叫做依报。而成依正，就是正报，这个色身，色身叫做正报；环境享福叫做依报。苦乐之报，故云起而有动有相之处，就是世界静而不动，无相之处就成为虚空。虚空为同，世界为异，就是有面三细当中，同相异相所发生之现相。彼无同异，真有为法，意思是：彼细境当中之同异发明，而成立无同无异的众生。这个是此处之真有为法，就是众生与业果。所以前面，起为世界，静成虚空，这里指虚空；那么，虚空为同，世界为异，是指虚空跟世界的差别；彼无同异中，真有为法，是指众生跟业果。所以，是世界相续、众生相续、业果相续。三细就是：业相、转相、现相；六粗就是：智相、相续相、执取相、计名字相、起业相、业系苦相，我们被业绑着就很苦了，叫做业系苦相。

好！我们看，依真起妄（一），觉非所明——就是（真如），真如不是你能明、所明。真明没有能所。因明立所，[所]当然就是对[能]来讲的。那么这个就是，觉非所明，因明立所，也就是真如一念不觉，化作无明，就显现业相，这个业相跟境界是不一样的，千万不能弄错，叫做相分。所计妄立，生汝妄能，是能见相——就是转相。转相一缘这个无明业相，就现这个种种的境界了！无同异中，炽然成异——就是世界。异彼所异，因异立同——就是（虚空）；同异发明，立无同异——也就是众生。世界、虚空、众生——就是现相。所以，三细就是业相、转相、现相，就是三细。

依真起妄（二）——如是扰乱——就是境界相，相待生劳——心境对立而生劳相，[劳]就是疲劳，心疲劳就是妄，真心没办法恢复，叫做智相。劳久了，就是从来没间断。七识思量——相续相。发尘——也就是六识着境——就执取相。自相浑浊——就妄生计度——计名字相。由斯引起尘劳烦恼——由惑造业——就起业相。起为世界下至真有为法，下至就是这一段的意思，中间省掉。起为世界，一直到真有为法这一段，是讲依业受报——也就是业系苦相。因此我们要了解，这个所谓的智相，绝对不
是我们想的智慧之相，这里的智相是指分别心，与生俱来的一种分别心，叫做智相，这个就是六粗。我们做为一个佛弟子，三细六粗不能不知道，乱解释会闹笑话的。

这个来讲一段就轻松了，底下！先说不空藏，以示万法生续之因：因于性觉必明，妄为明觉，以为其咎，也就是本性上，一个觉性还加一个[明]，[咎]就是问题就产生了，由是三细俄兴，[俄]就是突然，六粗竞作，竞争作为。所以有世界、众生、业果三种，始而忽生，终而相续；犹如捏目，捏目就比喻：我们把眼皮捏一下，哇！看到空中有花。我们现在就是把清净自性动一下，就产生众生、世界等等业果，所以，这个捏目就是一念不觉无明力，就是捏目，我们本性缘不到，这一念不觉的无明力道，使人们乱华发生，世界、众生、业果，一直重复，一直循续不断。后说空不空藏，以示五大圆融之故，喻明性相无碍。

[文云：‘譬如虚空，体非群相]，虚空不是相，叫体非群相，虚空的体不是种种的相，但是，不拒[而不拒彼诸相发挥]。这一句的意思是：[五大一一相妄性真]，所以性真不妄，相显，由相来显这个性、性相似，相妄尽了，性就显。如果大悟，性真相也真，无一处不是真，山林、树相，处处相，处处无相，处处妄，处处直下空，就是真。[亦复如是。’]这段的意思就是：譬如虚空，体非群相，而不拒彼诸相发挥，五大一一相妄，性真亦复如是。也不拒你的发挥，真如自性，绝对不会拒地水火风空，你怎么发挥都没有关系，地水火风空怎么交织、怎么变化，都不离性真，不离这颗真心，如来藏心。这是因为我们在相的变化当中迷失了，而且我们从小的教育，就是教你执着的教育。所以，我们读到全世界的博士学位，一样烦恼、一样生灭、一样生死，什么都看不开，有时候造业的力量更强。那个高科技的犯罪、诈骗集团，那个都是懂那个电脑。学历很高，不干正经事，用妄心，不知道因果的可怕性！因此，我们如果有了基本上的教育，教育愈高，又懂得科学、懂得物理、懂得化学，如果这样子来学佛，那更好。佛法是绝对符合科学的，学科学是远远不及佛法的。我们现在看的这些，统统是二千五百年前世尊所讲的，一个自内证，能够把人生、宇宙讲的这样究竟跟彻底，只有佛，没有第二个。佛是圣人中的大圣人，在这个宇宙不哪，绝对找不出第二个人，没有一个人可以讲出这种道理！

[相妄，本无生灭]，相本是妄，意思就是妄就是空。相妄是什么意思呢？相妄就是相不可得了，妄就是空，空就是不可得，不可得就是无生灭。所以，我们在不生灭里面迷了，意思就是如果是相妄，情况怎么样？那本无生灭，[不倾夺则诸碍何成？性真，先非水火，能合融则万用齐妙。些二即是审除]。这意思就是：相本来是妄，这真心本来不生灭，本来水火是不相融的，本来是不互相倾压的。可是，为什么诸碍还那么清楚，合成，种种的水碍火、火碍水，是怎么形成的呢？意思是为何而成生灭？而成为互相倾夺诸相呢？为什么本不互相倾夺，但是，为什么会现显互相倾夺的现象呢？性本来是真，这个真心也不是地水火风，所以，先非水火。[先]就是本，真心本来就不是水跟火，它是无形相的真心。却又能合融五大，[则]就是为，为万用齐妙，又可以不离地水火风起种种的妙用。这句的意思是说：性本来是真，本来就不是这些地水火风，但是，却又能融合地水火风，为万用齐妙，是多么不可思议！

此二就是审除，[至满慈索妄因而拟进修，佛答妄元无因]，妄从哪里来？妄就是妄，不能讲因，讲因你就找到妄了，就找到妄因了。诸位！这样懂意思吗？这个妄——无明，妄的因就是无明，这环环相扣，打破了无明，妄因怎么样？不存在，是不是。找到了妄因，就是无明，无明一放，妄因没有，这个叫双钩论，互相。因此，妄因是什么？就是无明，找到了无明，妄因就不存在，所以，妄本无因，知道吧！妄本来就是无因，因是什么？因就是无明，因为无明就妄

，妄就是无明，同时存在的嘛！[譬如演若达多]，这比喻众生，[迷头认影]，[头]这就是比喻菩提真心。[狂怖妄出]，比喻无始无明。这个演若达多是一个精神病的，早上起来照镜子，看到自己的脸，可是离开那个镜子，他还奇怪，我这明明有脑，可是离开镜子，我的头为什么看不到我的脸呢？这精神病他不知道啊！他认为头是掉了。诸位！哪一个人能够看得到自己的脸，除非照镜子，要不然自己怎么看得到自己的脸？因为精神病嘛，他就恐怖了，就狂怖妄出，没这回事，就是妄出，我们就是真如自性虚妄的加一层执着、分别、颠倒，什么妄都同来。[岂有因缘]，你的因就是狂怖；狂怖就是无始无明，我们无始无明就是狂怖，[忽然狂歇]，忽然懂得歇即是菩提，[头非外得]，你的头虽然狂怖，这样奔波。说：我头跑到哪里去了呢？为什么看不到我的脸呢？要找头。人家说，你的头在这里啊！他说：喔！我找到头了！你能讲你找到头啊，头本来不失嘛，是因为你精神病嘛，狂出，一直想找这个头。[纵未歇狂，亦何遗失？]什么是纵未歇狂？对三种妄境产生了狂性，[乃至三缘断故，三因不生]，就是能生、能缘之心都断，对三种妄境，能缘之心都断，就是现行不薰。哪三种妄境，世界、众生、业果。能缘世界的心、能缘众生的心、能缘业果的心，彻底的断，那么世界、众生、业果就歇了、就放得下了！

三因不生，则能生三种相续之因，亦得不生，也就是没有水土，种子当然不发嘛，就是三因不生。所以，三缘断故，三因不生，能缘之心若断，现行当然不薰。哪三种妄境呢？就是世界、众生、业果，这三缘断，三因不生。因为没有水跟土，种子是不发芽的，所以，三因不生。意思是则能生三种相续之因，亦复不生，乃至三缘断故，三因不生就是这个道理。[则汝心中，演若达多，狂性自歇，歇即菩提]。诸位！狂性自歇，歇即菩提，就是三藏十二部经典修行的关键，就是放下，再放下，彻底放下，就是这样子修。狂性自歇，歇即菩提，[胜净明心，本周法界。阿难蹑佛语]，[蹑]就是依据前面，依据前面佛语，[复执因缘，如来叠拂深情]，[叠]就是屡次；[拂]就是除去；[深情]就是深执之情。如来叠拂深情，就是如来屡次除去深执之情。外道的[本然]，就是自然。[非本然]，有的讲：自然啊！非自然，这是外道啊，非自然当然就是神创造的。二乘人的[和合]，要不然就[非和合]，和合就是指因缘；非和合就是空，着因缘或着一个空；或者是着一个和合，或者是非和合，就是着一个因缘，或者是非因缘，这解释有二个角度。[合然俱离]，[合]是指上面[和合非和合]这五个字；[然]是指[本然非本然]这五个字。合然俱离，统统放下。说：本然非本然放下，和合非和合放下。[离合俱非]，这个[离]字就是上面俱离的[离]统统放下，和然俱离，连这个[离]字也要放下。合俱非，离合俱非，这个[合]就是上面所讲的和合非和合，本然非本然，这个[合]字包括四个字。俱非，统统放下，就是一步一步的遣，一步一步的放。彻底铲除[此句方名，无戏论法]。再讲一遍，如来屡次除去深执之情，外道所执的本然，以及神创造的非本然，或者二乘人执着的和合非和合。意思就是离也要放下，合，两个字，两个角度，还是要放下。[种种委细详示，方得疑惑销除，心悟实相：佛为销倒想除细惑，故说此经]。你看这个佛经，有没有比圣经难一点呢？还不是普通的难！所以，师傅告诉你说：你三年可以栽培一个牧师，三十年都不一定可以栽培一个弘法的大法师，因为佛经实在是难！所以，大家信上帝比较快，比较直接了当。也不必这么艰涩、这么难，哎！人生宇宙就是这么复杂，就是这么难！

[六、明二门利今后：惟有圆实教家，方能二门双具]。圆满的实教、教家，就是圆教或者是实教，或者是圆满实教。[一、平等门：一心万法，本原无差，平等一相，心为大总相法门体，世出世间，凡、圣；染、净；依、正；因、果，无不从心建立，以心为体，离心无有一法可得。即如经中所云：‘诸法所生，唯心所现，一切因果，世界微尘，因心成体。’]就是你的心在造作，一切都是论你的起心动念。你什么思惟、起什么造作，就得什么因果。所以要先导正错误的思想，因为思想会影响到我们的行为，错误的思想，会产生我们的行为造种种的差别因果；虽然种种的差别因果，但是，它是唯心所现。因为诸法所生是唯心所现，一切因果，世界微尘，因心才成体，都是心动念在造作的。[心法虽有二名，其实一体一相，平等无差]；心跟法是两个名字，但是是一体。一个是站在体上说；一个是站在相上说，其实是平等无差别的。

[如依金作器，器器皆金，器虽成多，金原是一]。我们现在我相、人相、众生相，好象无量无边，但是我们来自同一个本体。从DNA来讲也是这样子，我们也是。全世界到目前为止，有多少个生物的物种呢？1、一千万，2、两千万，3、三千万，4、四千万，猜猜看。答案：三千万物种，我们目前这个世界，到目前发现的是三千万个物种。包括蚂蚁就有五千种。一个人类你看有多少物种，这昆虫就惊人了！所以，目前人类所发现的生物的物种三千万，这三千万的物种来自于原始的单细胞。这个世界就是这样子，当我们这个地球，地球本来是二千多度，刚开始形成的时候，慢慢就降温。下雨水蒸气就下来。水是从岩石来的，从外太空拿一块岩石来，这个岩石在底下加热的时候，岩石的水就会滴出来，加热的时候就会滴出这个水气。所以，我们现在的太平洋、大西洋，从哪里来呢？从岩石撞击，高温蒸发出来的水蒸气，形成我们今天的太平洋。水从哪里来，众岩石蒸发出来，所以，海水是咸的，对不对？就是岩石蒸发出来的。有这个海水就是生命的起源，阳光一照，生命就会显现。有的人讲，那是外太空的岩石，撞击到地球，细菌、单细胞的，在海经过阳光，演化而来的，然后就多细胞，多细胞再来就无脊椎；再来就是有脊椎，就是两栖类；以后就是变成陆地，陆地物种演化更快。物种DNA会随着环境，为了要活下去，就会转变。一代传一代，经过几千万年的演化，虽然有三千万的物种，其实，都由单细胞演化而来的。而所有的动物、植物，目前来讲，无量无边。但是，能量都来自一个太阳，如果太阳停止了，所有的地球动、植物，连一个细胞都没有，连要看到发霉、一根草都不可能。因为无量，无量为一，太阳就是我们的母亲，提供所有动、植物的能源，这么多生物、植物能量都来自一个太阳。其实是同一个体系，是平等、无差别的，那我们的佛性就是：依金作器，器器皆金，其实我们来自同一个本体的。

器虽成多，金原是一。[离金则无器可得；心生万法，法法唯心，亦复如是，惟有一真是实，诸

妄本空，所有凡、圣；染、净；依、正；因、果，一切差别之相，了不可得。此即圆实家，‘知真本有，达妄本空’]。什么叫做知真本有，知道我们这一颗真心本来就存在的，只是你不悟而已；你一直要头上安头。达妄本空，通达一切的妄心跟妄境，本来就不可得，为什么过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。这句话的意思就是过去的颠倒妄想心，根本就不存在，只存在了一颗真心。现在颠倒、妄想心根本就不存在，只存在这颗真心。未来的颠倒、执着、妄想心，根本就不存在，只存在这一颗真心。所以，过去心不可得、现在心不可得、未来心不可得，都在强调这一颗真心，亘古以有都存在的，叫做知真本有，达妄本空，知道吗？两眼无神！哎呀！还是要讲，没办法了！

[非同拨无因果之邪见]。所以，虽然本空，但是因果是很清楚的。[二、方便门：于诸法中，分真、分妄；许破]允许你破、[许显]允许你显现出来，[乃有迷、悟；修、证，种种差别，良以真虽本有，而迷之已久]，太久了。[不方便显之，则终不能见]。要假借方便才能显；[妄虽本空，而执之已深]，太深了。[不方便破之]，如果不方便破之，[则终不能觉]，还是没有办法觉悟。

[纵]纵然，[了见分明，若不假方便，舍妄从真，则终不能入。此经乃圆实家，善巧方便，明知迷悟只一途，圣凡无二路]，让你了解，迷跟悟只有一途；圣凡也无二路。[巧从方便门，拣择真妄]，来选择你要用真心，还是用妄心。用妄心苦就等着你，用真心，快乐、幸福就等着你。[然后舍妄从真]，舍这个妄心，从这个真心。[及至深心，普融一味，知真本有，达妄本空，非同权宗]，还跟你讲善巧方便，非同权宗是什么？[真、妄条然]，[条然]就是分得很清楚，真心是真心，妄心是妄心，到圆教了，终、顿、圆，这个妄当体即空，就是真。[迷、悟迥别也]。这个是权宗，这是权巧方便的，还停留在善巧方便的，都不是圆实之家。如果是圆实之家，没有方便，迷悟只一途，圣凡无二路，就在一念。

[本经双具平等、方便二门，当机启请即含此义。既请圆融大定，复恳最初方便，故佛逐答三名]，奢摩他、三摩、禅那，[或二门双用]，就是平等门、方便门，[或二门各用]，有时候用平等门，有时候用方便门。[在文可见]。

好！[奢摩他中，先用方便门，决择真妄]，这段标A。三摩中，则专用方便，择从入之妙门，编号B。禅那中，则专用平等，趣圆融之极果，编号C。ABC，好，我们先看编号A，奢摩他中，先用方便门，决择真妄，[于识则三番破其妄，令其决定舍之；于见则十番显其真，令其决定取之，了无平等之相]。了无就是绝对不着一个平等之相，全是真心，因为相就是真心所显，不可以分相是外，真心是在内，不可以这样分。所以，了无平等之相，连这个平等之相也没有，唯一真心。意思就是：不着一个平等之相，因为唯一个真心，真心就无相。[迨真妄既分，真体既露]，一直到真心、妄心既分得很清楚，真心的体显露，[阿难既肯舍妄从真]，舍这个妄心，跟随佛陀所指示的真心来走。[若局此真体，惟在根中]，如果限制这个真心的体性，只有在这个根中，[而不与万法普融]，互相融摄，[则何以明圆理]，圆理就是没有拘束、没有范畴，尽虚空界、遍法界，统统是这个道理。[而开圆解，成着摩他微密观照乎]？意思就是：除了你这个真心在你的根性，不但真心在我们的根性当中，万法也是融入我们的清净的真心当中。

[故后用平等门，会四科即性常住，融七大即性周遍，三种生续]，就是世界、众生、业果，[不出一心]，世界相续、众生相续、业果相续，这三种相续，不出一心。[五大圆融，全体法界；极于三如来藏]，空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏。[离即离非，是即非即，故属平等门]。那么这个是即非即，后面会谈到，谈到这个地方，我们再来好好的发挥，这个是天台宗的思想，有双照义、双遮义。离即离非，是即非即，我现在简单讲一下：离[即]就是即一切法，即一切法也要离；[非]就是非一切法，还是要离。是即非即，是一切法，非一法。你讲是一切法也对，非一切法也对。离一切法，离非一切法，所以，上面叫做双遮，遮就是要你离。是即，是也对，非也对，是一切法也对；非一切法也是对，叫做双照。这个是天台宗的思想，叫做双遮双照，遮照同时。故属平等门。[无前门则真妄混淆]，无前门就是：如果没有方便门，方便才有办法决择真心跟妄心。[何以克]，[克]就是通达，克[体]就是如何通达不生不灭，而[见真]心呢？克体见真呢？如何能够通达不生不灭的本体，而见到这个真心呢？意思就是：如果没有方便门，哪里可以见到真心呢？如果没有[无后门]，后门就是平等门。[则真妄永隔]，真心跟妄心永远隔阂，所以，你能体悟妄本空，真心就显，意思就是万法不离当下。[何以悟圆入妙？故示性定，必二门双具也]。无后门则真妄永隔，何以悟圆理，入妙心呢？所以，示这个性定，必二门双具，平等门跟方便门要具。

看B[三摩中，则专用方便，择从入之妙门。文云：阿难，汝今欲令见、闻、觉、知，远契如来常、乐、我、净，应当先择生死根本，依不生灭，圆湛性成，乃至圆成果地修证。又云：但于一门深入，入一无妄，彼六知根，一时清净。]六妄其实同一心，但于一门深入，只要你能够在[一门]就是耳根门，体悟那个不生不灭的根性，你入一个不生灭的根性，那么，彼六知根同一心，就会一时清净。不会说耳根清净了，眼根就不净了，不会这样子。耳根清净，闻性净了，那么见性，眼的见性也净！[且示结处，独指六根，选门时，更专一耳]，耳根。因此，娑婆世界众生就是多薰习，用念佛机薰习阿弥陀佛，然后，听经闻法，受这个正知正见、正法的善知识薰习，薰习就是用耳根，用闻性，虽闻无有能闻所闻，[拣择分明，全属方便，义显然也]。

好，编号C，[禅那中，则专用平等，趣圆融之极果。三渐文云]后面这三渐：[返流全一，六用不行，十方国土，皎然清净，譬如琉璃，内悬明月，身心快然，妙圆平等，获大安隐。]意思就是明心见性了，当你能够回光返照，原来都是你一心在作用，叫做返流全一，你发现万法都是唯心，六用不行，六根不再攀缘六境了，原来六根、六境都是心在作用，那么，我就守住这一颗真心，守得住，十方国土，皎然清净，譬如琉璃，里面放一个明月，身心快然，妙圆平等，

获大安隐。[十信之初，即以此心，中中流入；十向以去]，以后。[无非法法圆融，全归平等，义尤着也]。[尤]就是特别显着，义尤着也就是义理特别的显着。

[斯经，非特当时会众蒙益]，不但当时讲经，与会的大众受益，[犹作未来胜缘。二卷，破二颠倒]，就是真跟妄互相颠倒，[分别见妄之前，如来即云：吾当为汝，分别开示；亦令将来，诸有漏者，获菩提果。]我们都是真心跟妄心搞不清楚。[七大之前，如来又云：吾当为汝，分别开示，亦令当来，修大乘者，通达实相。如是语类，在文非一，良以末法障重，悲念犹深。故文殊选圆]，所以，文殊菩萨选这个圆通，[则曰：堪以教阿难，及末劫沉沦。]这样能够足足以教导阿难，悟到性定，而且也可以救末世、末劫的沉轮。如果没有佛的开示，谁知道舍识用根呢？谁知道要用真心呢？所以，大家认为：拼了，拼生死。我问你怎么拼呢？如何拼？拼没有关系啊，所以，没有般若的智慧，念佛叫做硬干，硬干会重挫的，我情绪一来，欲望一来，无明一来，佛力用不上，那个念佛力道不大，因为没有般若的智慧啊！因此你想要突破种种的难关，要般若为前导啊！[如来辨魔，则曰：汝等必须，将如来语，传示末法。]要好好的把佛的话，传示末法，[佛为明二门利今后]，佛为这个平等、方便二门，说明清楚，利益现在、也利益末劫，[故说此经。二起教因缘竟]。

诸位看《表解》，二、起教因缘，法不孤起，遇缘则兴，佛法因缘，有总有别。一、总因缘，就是佛一代时教，记《法华经》所云有四：1、为开众生佛之知见；佛知见乃众生六根中之性，人人本具佛性——譬如说开矿。2、为欲示众生佛之知见，佛指寻常日用中，眼根见色，指六根中性——就如指出这个金在哪里。3、欲令众生悟佛知见——依理起行，回光返照，悟明本性是佛，生佛平等——如知金。4、欲令众生入佛知见——反观内照，始觉智照本觉理，修证入佛知见道——始得金，如得金。二、别约本经因缘惟六，就《楞严经》来讲，起教因缘，1、恃多闻忽定力：于闻思修，偏重闻慧，少思修，如人说食，终不能饱，佛为恃多闻，忽定力，说此《楞严经》2、警狂慧破邪思：自恃天真，玩留恶习，不依佛方便之门，屈于欲魔，大定为破欲之将军，故佛为说此经。3、指真心显根性：二次征心，三番破识，十番显见，佛意欲修大定，须以真心为本修因，显真心，就是大定全体。4、示性定劝实证，凡外权小，全取第六识，作我法二空观，所修入住出定，非究竟坚固性定，佛令悟自性本定，修真常性定，证圆通。5、销倒想除细惑：迷心在身内，认法居心外，固执因缘，谬之自然，满慈（富楼那弥多罗尼子）二疑：一、疑万法生续之由，二、疑五大圆融之故。佛逐答除细惑，故说此经。6、明二门利今后——（一）平等门，一心万法，本原无差，平等一相，心为大总相法门体，离心无有一法可得。（二）方便门，明知迷悟只一途，圣凡无二路，巧从方便门，拣择真妄，知真本有，达妄本空。这是明二门利今后。就《楞严经》的因缘有六，叫做起教因缘竟。

师父今天有一点感冒，我今天要上课前，头痛得不得了，血压有点升高，但是我就合掌，无论如何，要让我今天的《楞严经》讲完，咦？不小心也讲完了！

大佛顶首楞严经
慧律法师 主讲
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
讲题：经前十门
2007.5.26——6.22
共9片DVD（本片为第5片）
文殊讲堂
[甲三

藏、乘、摄属]，这个《楞严经》三藏经、律、论，是属于哪一藏呢？它是属于经藏。当然，里面也有谈到一些律学，象四种清净明诲；还有密咒。既然是经藏，为什么把它列为密教部呢？因为突显五会楞严神咒的不可思议的如来密因。所以，楞严咒的功德利益，这也是大佛顶。从显称为经；从五会楞严神咒，变成密教部，所以，你查《大藏经》《楞严经》要查密教部才能查得到，正因为突显五会楞严神咒的伟大，力大、用大。因此，我们要了解，如果只论三藏——经、律、论。《楞严经》就是属于经藏，为什么属于密教部，正突显五会楞严神咒的重要性。这个[乘]，当然是指大乘和小乘，《楞严经》是属于大乘。摄属就是摄属于，《楞严经》摄属于经藏；《楞严经》摄属于大乘教。

[已知此经有大因缘，未审藏乘，何所摄属？藏有三藏，即戒、定、慧三学之藏：经诠定学]，经的部分是讲如何修定；[律诠戒学]叫你如何持清净戒；[论诠慧学]也就是如何来开智慧。这论呢，比如《大智度论》、《摄大乘论》、《起信论》等等，《百法明门论》这个统统叫做论，《中论》、《百论》、《十二门论》，这个统统叫做论。[古德云：‘三藏从正不从兼]，这个[正]要加一个说比较清楚，譬如《楞严经》正说什么？正说首楞严大定，就是奢摩他、三摩、禅那，这是正说。那么，兼说，也兼说了戒学，也兼说了密咒，这是兼。也就是正说首楞严大定，兼说戒学，也兼说密咒。[从多分不从少分]。’多分就是：整部经大部分在讲什么，所以，取那个大部分的，而不取那个小部分的，就是少分。譬如说：讲到杀、盗、淫、妄，那就讲一个篇幅，虽然这是属于律的，但是，在《楞严经》所占的这个分量少，所以，是从多分不从少分，意思是经、律、论的判断，不能说从少分，经中虽然带有律；但是，经比较多，因此归属于经藏。

[斯经阿难请定，如来答定，正诠定学，虽有少分戒、慧，但是所兼]，只是所兼的，[兼]就是兼说。[而为助定之戒慧而已。经中四重zhong律仪]，杀、盗、淫、妄，[摄心为戒，由戒生定，三种渐次，首申戒品]，意思就是你要修行首楞严大定，首先要持戒清净，[毕]就是最后，[毕护定心。即如备明七趣，示以三恶剧苦]，什么叫做剧苦？这种苦无法忍受，其实，也不用说当饿鬼道、地狱道、畜生道的苦啊，当人道，六道轮回，当人道还算是第二好的，天、人、修罗，

人道第二好的，诸位！有空去加护病房、医院的急诊室看一看，我去民生医院看我妈妈，就是一个一个这样躺着，都是气切，然后老了，没办法呼吸，统统氧气面罩，嘴巴都开开的，你可以听到他们呼吸都很辛苦。我想我以后老了、病了也会这样子。不过，我们有学佛，如果要往生在医院也没办法助念。所以，年岁大的时候，自己在房间里面备用一个氧气面罩，那再用到电击的话就急救了，来不及了。其实那个震动，就算好了，里面也内伤了！所以，诸位！你会发现，唉！大小便做不了主，机器是一台接一台，管线是这里穿过来，那里穿过去，护士这样穿梭，一个一个这样躺着，男的女的统统没有穿，只是盖一层布。我去看我妈妈，那时候还会讲话，她说：你看看！都不给我穿衣服！我说：这里不能穿，只能盖的！没办法，就这样子。所以，到那个时候就会发现，修行佛道有多重要，做善因缘有多重要，集一身的善、恶业，那个时候就会现前，你就会了解，什么都不重要，生死最重要，你管别人怎么样，发生什么事情，就跟你的生死没有关，护着这一颗清净心，以无所住心做一切善事，有因缘就做善，这个可是非常重要！人道已经这么痛苦了，你想想看那个三恶道的苦，那个剧苦就无法让人忍受。

[令其慎恶因而勿犯]，要谨慎那个恶因，所以，一点点恶都不能去造；[示以四善终沦]，四善就是：就算你升天、做人、阿修罗，或者做仙，最后还是要沉沦，[沦]就是沉沦。所以，我们做善一定要加上念佛，强大的往生极乐世界的念力，再来做人也是不好，很辛苦！[令其舍乐果而勿贪]，天、人、阿修罗、仙，这个都是短暂的乐果，没有什么意思；[无非以戒助定而已。及其详辨五魔]，就是色、受、想、行、识，这五十种阴魔。[则警觉外魔窥伺，嘱其勿纵邪解]，你要警告要觉醒，这个外魔窥伺，就是随时随地都在等待机会，只要你着相，五十种现象你着一种，魔就入，就干扰你。[嘱]就交待，佛交待清楚，[纵]，就是放任，令心起叫做纵。不要放任，让这个邪知邪见错谬了佛的知见，叫邪解。[以招致也]，[招致]就是恶果；[阐扬内魔伏藏]，什么叫做内魔？因为五阴、五十种阴魔皆是自心的现象，伏藏就是要降伏自我，千万不能执着，意思就是有一点点功夫，不要一直膨胀自己，不要夸大其辞；也不要在意你拥有多大的神通，看到什么统统放下。因为，凡所有相，皆是虚妄。[嘱其勿起邪悟，以引发也，无非以慧助定而已]。用智慧来帮助这个定，所以，定、三昧力越深，愈能理解佛的涅盘妙心。[是知始终皆为大定，三藏中，属]，属就是交代，[修多罗藏摄]。是属于修多罗藏。[修多罗]就是经。

[乘有二乘，即大、小二乘。小乘人根机小，志愿小，但求利己，独善其身，速出三界，而了生死；喻如小车]，这个乘就是车，[祇能自度，不能度人]。我们修学大乘佛的，要发大心。[大乘人根机大，志愿大，能信大教，解大理，修大行，证大果，自行化他，勇猛精进]。为什么要精进呢？佛陀经常用钻木取火来比喻，《佛遗教经》世尊讲：修行要像钻木取火，只有见到烟不行，一定要看到火花；意思就是一定要真参实学，见到自己的如来藏性。那么，勇猛精进就浊不懈怠，虽然二个钟头坐在底下很辛苦，要是能听到一句，或者是一个典故，或者是一句智慧的语言，或者是突破我们以前所不能理解的，也觉得说：我这二个钟头，坐在这里非常安慰、非常值得，这叫做勇猛精进。那么，在家定功课，念佛、拜佛、诵经，随取一门深入。所以，勇猛精进，才能像钻木取火。就像射箭一样，我们一开始射箭不会准，射久了，这个箭就会中的！修行也是这样子，要勇猛精进。[喻如大车，既能自度，复能度人。本经二乘中大乘所摄，以当机所请，纯是大乘菩萨行故]。

[第四卷，阿难请求华屋之门，文云：惟愿如来，不舍大悲，示我在会诸蒙暗者]，诸蒙暗就是还没有见性，没有回小向大。[捐舍小乘，毕获如来无余涅盘]，这无余涅盘是对有余涅盘来讲的，无余涅盘又叫做究竟涅盘。因此我们既然学佛，志向成佛，不能只做小乘，要自度、度他；要自利、利他。所以这样捐舍小乘，才能毕获如来无余涅盘。[本发心路。令有学者]，有学就是四果以下，统统称为有学。[从何摄伏]，从哪里降伏自我？[畴昔攀缘]，[畴昔]就是从前，[攀缘]就是意识心。从何摄伏以前的那一颗意识心，这句话的意思就是这样。希望如来不舍大悲，开示见性之法，令在场有学的，从哪里摄伏？以前都是用意识心，所以要把它降伏，就是畴昔攀缘，攀缘底下加一个心就更清楚，畴昔攀缘心，就是从前的意识心。

[得陀罗尼]，陀罗尼就是总持，总一切法，持一切义。[入佛知见？]所以，入于佛的知见是特别的重要。[又如来告富楼那，及诸会中漏尽无学，诸阿罗汉云：如来今日，普为此会，宣胜义中真胜义性]，为什么要讲胜义中最真胜义性？就是最上胜了，所以，明心见性，禅宗讲最上胜，五祖讲了一部《最上胜论》，为什么？就是胜义中真胜义性，也就是大乘佛法里面直下顿悟的，最究竟。[令汝会中定性声]，这个[定性]就定性声闻，这个定性声闻就是难以回转，因为他已经固定了，难以回小向大，叫定性声闻。[及诸一切未得二空，回向上乘阿罗汉等]，上乘阿罗汉就是佛了。所以，佛称为大阿罗汉。[皆获一乘寂灭场地]，一乘就是佛乘，诸佛说法，无二亦无三，唯有一佛乘，在《法华经》是这么说的。诸佛示现，到最后，都要引入究竟一佛乘，也就是一乘的寂灭场地。这个[寂灭]就是心寂灭，也就是涅盘的意思。

有一个人跑来讲堂说：师父，什么是涅盘？我说：现在就是，现在你的心寂灭，你现在就是涅盘。涅盘没有任何的时空性。所以，皆获一乘寂灭场地，[真阿练若]，这个才是真正的寂静处。意思就是：要找到真正的心地的功夫，寂灭场地，那个才是真正的阿练若。而不是在事相上，远离城市三公里的地方，那个是事相阿练若，这是心性的阿练若。[正修行处。]这个才是我们修行的地方、要找的地方。所以，要找哪里挂单呢？找来找去，一定要找到一乘寂灭场地，如如不动，不取于相。[故乘摄则正惟]，这个[正]含有兼，叫做[同教一乘]，因为与会大众有小乘、中乘和大乘，一同引导你入于一乘。这个一乘，有大乘的终教一乘、顿教一乘、圆教一乘，小、妈、始、终、顿、圆后面的终、顿、圆，统统叫做一乘。[而兼属别教一乘]，前面是同教一乘，后面是别教一乘。同教就是因为这里面有小乘、中乘、大乘，所以，一起引入一乘的寂灭场院地。这个兼属于别教一乘，就是根器比较利的，特别利的就个别教。所以，《楞严经》绝对不是在同一个时间、同一个地点一次讲完，不是这样子。是经过了不同时空，佛陀所讲

的，有关、相关于首楞严大定的思想，然后，结集在一起的，后面的祖师大德的看法，也是跟师父一样的。而不是说：释迦牟尼佛一口气，把《楞严经》从头到尾讲完，不是的！[又不废小乘果法戒品]，也不废小乘的戒法，[亦可傍兼]，也兼小乘教。[三藏乘摄属竟]，是属于经藏，《楞严经》属于大乘教。所以，这个藏乘摄属篇幅比较短，这是第三门。

经前十门的第四门，[甲四
义理浅深]也就是《楞严经》所讲的这个义理，是浅是深呢？[已知此经，为大乘教法]，大乘的教法。[未悉]，不知道[义理浅深]，不了解义理是浅是深。[分齐如何]？[齐]就是所谓的境界、界限，叫做分齐如何？[文之实曰义；事之主曰理]；文章的实际处，就是文章在讲些什么，重点，也就是发挥了文章的实际性，那当然就是义理。事之主，事的相关背后。[主]关键的意思。事相的关键，当然就是理了。所以，[圣人之设教也，理以统之，义以析之]。用理来统摄，要讲，用义理来分析。[理者体也]，讲到这个体就一定要跟相、用一起讨论，体相用，因、缘、果一起讨论。理跟事不可偏废，理者体也，[本惟一体]，本来如来藏性就是一体的，[随机则义有浅深；义者相也，虽有多相，归本则理无差别]。[无差别]就是平等。

因此如果一个人，懂得不分别、平等心来对待一切众生，这个人就抓到了修行的重点。到哪里都用不分别心、平等的知见待人处事，然后用这个平等心来降伏一切差别。我们为什么会起烦恼，在假相上起差别的执着。你所有的差别其实不离自性，所以，没有任何的意义。禅宗讲：动念即乖，动到执着的念头，就错；动到分别的念头就错，为什么？清净自性本是平等。

[若不悉心研究，何以知分齐之浅深乎]？就是界线之浅深。[今按本经，先依宗判教，次约论辨义]，[依宗]，当然中国有两大宗，就是天台跟华严，现在就天台宗跟华严宗来判教。这判教，华严宗有小、始、终、顿、圆五教，就是贤首宗也就是华严宗；天台宗有藏、通、别、圆四教。次约论，论就是《起信论》，来辨这个义，就是来辨别这个义理。[后会通天台]，最后，会通这个天台宗。[依宗者，中国向有两大宗]，有两大宗。[南有天台，北有贤首]，以贤首国师命名，就是华严宗。[天台依法华而立宗]，法华就是《法华经》，根据《法华经》来立这个宗。[判释如来一代时教，为藏、通、别、圆四教；贤首依华严而立宗，判释如来一代时教，为小]小乘教、[始]大乘始教、[终]大乘终教、所以，大乘有两个，就是大乘始教、大乘终教。[顿、圆五教]。天台宗的圆教开出来的，配合后面的终、顿、圆。等一下我们会谈。

[今遵贤宗，先举五教]，先讲华严宗，为什么要判教呢？就是把佛四十九年讲的经典分类的意思，判教就是把它分类。[一]、归类为[小教：亦名愚法二乘教]；[愚法]就是不能究竟菩提。[随机施设，只有七十五法]，这是指《俱舍论》，小乘二宗：俱舍还有成实，这里只有七十五法，是指《俱舍论》。[但说人空，不明法空]，他们修行还是用第六意识，三毒：就是贪、嗔、痴，所以，[惟依六识三毒]这样的思想，来[建立染净根本]，为什么要特别强调六识呢？因为没有谈到第七意识跟第八意识。意思就是：小乘教没有讲到微细的第七意识跟第八意识，因此难以理解佛的境界、大菩萨的境界。小乘教依六识三毒，建立了染净根本，所以，[未尽法源，故多诤论]。为什么未尽法源？因为后面还有第七意识、第八意识啊，非常的微细，大乘里面讲百法；《瑜珈》里面讲六百多个法，更多，这都是小乘所没有的。

[二、始教：说诸法皆空，即空宗。有遮]，[遮]就是遣，[遣]就是叫你不要着相。[无表]，[表]就是立一切法，只有教你遣诸种种的相，但是，没有叫你建立一切的法，但破，只有破相，没有建立种种的法，所以，[未尽大乘法理，故名为始]。大乘的始教，只说诸法皆空，没有建立种种一切法，这样不够圆满，故名为始。[亦名分教]，就是[广谈法相，少说法性，即相宗]。相宗就是唯识宗，唯识宗法相谈的多，法性谈的少。[有成佛不成佛]两种根器，故名为分。在唯识学里面讲：不是每一个人都可以成佛的，[说三种人无佛性：一、定性声闻]，定性声闻就是难以改变，他的根器就固定了。就像一个人固定了，不回小向大。他就说：我这样就满足了，何必做自利利他的工作呢？所以，这个定性声闻就是把这个根器固定起来，我这样就很知足了，学菩萨道，哎呀，太难太辛苦了，讲什么经、弘什么法呢？我自己一个人，不是落得很轻松吗？[辟支及邪定聚]。辟支就是辟支佛，修十二因缘而成就的叫做辟支。一种是缘觉，一种是独觉。生有佛世的叫做缘觉；生无佛世的叫做独觉。就是没有佛教自己去领悟，辟支有两种，也没有自利利他，只自利而已，所以，也不能成佛。[聚]就是类，什么叫做邪定聚呢？就是指造作五无间业者，必定堕于地狱，必定处于邪中，所以，称为邪定聚。此等之人不具备成佛之素质，就是条件不够，不够格，也无法证悟。所以，《成实论》卷二载，卷二里面有记载，邪定聚者，必不入于涅盘，没有办法进入涅盘。这是三种人没有佛性，就是不能成佛，也就是定性声闻不能成佛、辟支佛不能成佛，这都是自利；另外一种是造无间罪，堕于地狱的邪定聚，这个人没有具备成佛的素质，所以这三种人不能成佛。

[二种人有佛性：决定聚，与不定聚众生]。所谓决定，也就象大胜菩萨一样的，发决定心，直趣菩提。不定聚，也就说：他还能转得回来，有救。不定就是还有救，虽然现在是修小乘的，不过你碰到机缘的时候，他还能回小向大，有这一类的众生。看你有没有碰到因缘？[故名为分。纵少说法性，其所云性，亦是相数]，就是法相之数，叫做相数。[说有百法]，我们《百法明门论》讲过了，[决择分明，故少诤论]，因为诤论就比较少。这是第二、大乘始教。

第三、叫做大乘终（[三、终教]）：[终]就是究竟，谈究竟处。[说如来藏随缘，成阿赖耶识，缘起无性]，就是缘起无自性。[一切皆如]，这个[如]就是一切皆空，为什么一切皆空呢？一切万法没有一样不是幻化的，没有一样不是缘起，而缘起又是生灭，万法一定是败坏的。所以，这个[如]是空。佛教讲的空，有二层的含义，世尊讲空，是站在哪二个角度讲呢？生灭无常，是故叫做空，不值得执着，心如如不动，缘起无自性，所以叫做空，心也是如如不动。因此，一切皆如，就是一切法尽皆不可得。

[定性二乘]就是声闻跟缘觉，[无性阐提，悉当作佛]，在这里就转过来，连那个定性的声闻跟缘觉，也可以成佛。前面讲的：三种人不能成佛，二种人可以成佛；现在讲的，这二种人还是可以成佛，[无性]就是无佛性；[阐提]就是一阐提。[无性阐提]就是：无佛性之一阐提，这四个字太简略，所以一般人看不来。一阐提就是断善根的、断佛性的，叫做一阐提。悉当作佛，只要有因缘，有机会，这一些也可以成佛！[方尽大乘至极之说]，意思就是：人人皆可以成佛，乃至一只蚂蚁、一只狗、一只鸡，有因缘都能成佛；造了五逆十恶重罪，只要有因缘的，当然要经过很久了，要下地狱受苦了，三恶道受苦了，慢慢来才碰到正法，才有办法成佛，不过，受这个冤枉苦要受很久了。[故名为终]，[终]就是说：大家都可以成佛，这是至极之说。[亦名实教。多谈法性，少及法相，纵说法相，亦会归性，以称实理]，纵然说法相，也一定会归毕竟空的法性。以称实理，什么称实理？就是称无生实理，称实理就是究竟。[故无诤论]。

[四]、禅宗就是[顿教。不依地位渐次，亦不说法相，唯辨真性]，就是单刀直入，即心即佛，即心是佛，是心作佛。所以，不能问那个修禅的人讲：你证几果啊？你是十信、住、行、向、地啊，这个会闹笑话的，禅讲顿教的，是没有任何阶位的，不能讨论什么初果、二果、三果、四果，信、住、行、向、地，统统没有，即心就是佛！所以，禅宗里面，见性就是佛！这个见性是指内证的功夫，不是停留在理解的角度。所以，这个顿教不依地位渐次，亦不说法相，唯辨真性。[五法]，就是[名、相、妄想、正智、如如]。我们在假相上里面，安一个名字，叫做名。[相]就是假相，假相里面安名字，会起妄想。如果我们能够放下这个妄想、颠倒、执着，了悟凡所有名、凡所有相，都是缘起如幻的，就放下。这我们就有正智，正智就是正确的智慧，就不偏。从般若智慧，了悟无一法可得，慢慢的进入佛的境界，就是如如，万法毕竟空，心如如不动。[三自性]，三自性就是三无性，[遍计执性、依他起性、圆成实性]。有时候讲性，有时候讲无性，诸位！讲性就是有这样的特质，讲无性就是站在缘起毕竟空角度讲的，这个性是暂给它，不是究竟说。究竟说：三自性就是三无性。遍计所执性，就是说：有这样的特质，一切众生看了假相，安一个假名就执着。

依他起性就是缘起性，譬如我们说：这一朵花！缘起，它有缘起性。我们桌上做的这个莲花的蜡烛，这也是缘起性。万法不执着，我们方便说，喔！这就是圆成实性，有般若智慧，了悟名、相、妄想都不可得，我们心性里面有圆成实性。这就是性，有它的特质。但是，究竟说就是：遍计所执性空无自性、依他起性空无自性、圆成实性空无自性，究竟说就是这样讲。所以，你给它一个[性]字，就一般人的认知度，暂时给它、允许它这么说，众生都是遍计，遍一切处，计着一切处。周遍计度叫遍计，万法都是缘起性，缘起，哪里有性呢？缘起性就是空性。所以，我们给它就是缘起性，给它一个特质。因此，三自性就是三无性。[皆空]，为什么皆空？空无自性，当然皆空。[八识]眼、耳、鼻、舌、身、意、末那、阿赖耶。[二无我（人无我法无我俱遣）]，统统放下，这个是无明业力所感召来的。人我、法我、人我执、法我执、八识执，这个都是业力所感召来的。但是，在这里，八识、二无我俱遣，[呵教离念]，就是人无我、法无我，包括这个观念都要放下。什么叫呵教离念呢？就是所有的教化的名相，是要契入如来的真心，离念的真如心，不能在教化的语言、音声里面，起种种的分别，否则，《金刚经》为什么讲：法尚应舍，何况非法？为什么？就是叫你呵教离念，呵斥你、教导你，就是要离念，不能在教下里面执着名相，特别教导你，要离一切的念头。[绝相泯心]，绝一切相，因为一切相都是幻。泯心，泯什么心？泯执着心、分别心、颠倒心，叫做观念、意识统统放下，内无心，外无相，纯一个圆成实性。[一念不生，即如如佛，故名为顿]。因此，禅宗里面讲的，我喜欢，单刀直入！

那一天，内蒙古来了信徒，她听了师父的法，听得很法喜，听了《六祖坛经》、大珠和尚，她讲得太快了，她说：慧律法师！你这讲法刀刀见骨啊！我说：不对吧！她说：针针见骨啊！我说：不是这样了吧，刀刀见骨是杀人，我有读过一点书，哪里刀刀见骨。她说：喔！不对不对，讲太快了，针针见血！她说：听您讲经舒服，单刀直入、不啰嗦！她说她学佛不了一二十年。突然看了师父的法，充满法喜，她说：哎呀！这个就是我要找的！所以，许多人都怕啰嗦，单刀直入，就OK了，是不是？她很喜欢听师父讲的法，特别来台湾感谢，一问这下，哇！很多人在看啊！我说：我们也没有寄给你，你哪里有VCD。她说：到处都在刻录。我说：那太好了，我一辈子的愿力，就是正法重现。所以，哪一个人看到VCD、DVD拿去刻录，你功德无量。尽已之心，竭已之力，鞠躬尽瘁，死而后已，分身千百亿。是不是？要不然，生命是什么？我去加护病房看那些病人，我看到会回光返照。我看到年岁大了，生病、做不了主就是这样子，送到加护病房来，就是这样子，像猪一样任人宰割，像鸡一样任人砍，也不能说不啊，因为你在生病，而且是重病啊！那郭医师就是道证法师，后来出家，就看一个，说：师父！您来这边看。哇！一个有身孕的，一撞昏迷不醒，这到底怎么办呢？也不知道啊！所以，看了那一幕一幕的急诊室、加护病房，让你感触很大！所以我重复的讲，这个世间看了以后，没什么好计较的，你拼了老命，争了一口气，最后还是没气。不如无诤来得快乐，直接了当放下，什么都不是你的。

我所拥有的，其实都是如梦幻泡影，你所失去的，伤痛心，其实，也是如梦幻泡影。所以，修学佛道，到我今天这个年龄，师父！你的体悟是什么？我的体悟就这样：无一法非幻，没有一法不是幻化的，没有一法不是缘起的，没有一法是我，没有一法是我所拥有的，就这样，轻轻松松放下过一辈子，什么时候死也不知道。像基隆今天，山崩，车子下来死三个。我还观想，那个如果是我坐在里面的话，阿弥陀佛！《楞严经》就不用讲了，就OK了。一下来，根本就来不及，后面那个开车的人说：哎呀！我看到那个树怎么会动？后面那个小姐说：我看到那个树会动！结果树怎么会动？还不到五秒，根本来不及反应，哇！几百吨大石头，全都压下来。年轻人刚好要讨老婆，你看，日正当中；现在变成一具冰冷的尸体，最近才发生的，怎么感觉，

怎么哭呢，怎么受得了呢？受不了没办法，要接受事实，生命是很脆弱的，因为，它是幻化的，缘起幻化的假相嘛，当然，生命是很脆弱的。所以，要好好的学佛，好好的念佛，诸位！去极乐世界吧，在这娑婆世界实在是很苦，到那边神通自在。

[第五、圆教：总一法界，性海圆融]，为什么[性]加一个海？[海]就是大，圆融，事理圆融。[缘起无碍，身、毛、尘、刹]，[身]就是大；[毛]就是小；[尘]就是小；[刹]就是大，大中现小，小中现大，[互相涉入，重重无尽，十信满心]，就入佛位，[即摄五位]，就信、住、行、向、地，十信满心，就摄五位，一般我们信、住、行、向、地，要慢慢一步一步来，在这里圆教，初发心即[成等正觉，故名为圆]。为什么？初心就是佛心。初发心即成等正觉，就不生不灭的心，就成不生不灭的果，意思成佛也是不生不灭的心。[此但略引]，现在只是简单的谈，[广如贤首五教仪]，讲堂也有印《贤首五教仪》。

[若据五教，显此经之分齐，经中多谈法性，少及法相，纵说法相，亦会归性。指四科惟是本真]，前面已经讲过了，五阴、六入、十二处、十八界，四科惟是本真。[融七大无非藏性，满慈究万法生续之因，如来答一念觉明为咎]；我们昨天讲了，三细六粗讲的特别的清楚，在这里不重复。[又十二类生]，卵生、胎生、湿生、化生、有色、无色、有想、无想、非有色、非无色、非有想、非无想，我们在《金刚经》里面有讲过，十二类生。[本元真如，即是如来，成佛真体，二乘同心]，只要你回小向大，[皆当作佛，大分]，就是大部分，[正属终实之教]。《楞严经》大部分讲的是属于大乘的终教，终教就终实之教。

好！[此则兼属顿教]，编号B，[大分正属终实之教]编号A，整部《楞严经》就是大乘终教，也兼顿教。[此则兼属圆教]编号C，它也兼圆教。意思就是：正说终教，兼顿教、兼圆教，就是这个意思，我们一段一段来看。《楞严经》正属终实之教。

[第四卷云：狂性自歇，歇即菩提，胜净明心，本周法界，不从人得]，不从人得就是不从外得，你自性本来就具足。[何藉劬势]，你为什么借这么辛苦，[肯綮修证？][肯綮]就是比喻事情的要领，你要好好的抓住重点，好好的修行。意思就是努力你又何必辛苦的修证呢？你只要懂得放下。整句意思：如果我们的狂性能够自己放得下，狂性就是无明，无始无明。你懂得放下这个功夫，歇即菩提，就能够成就菩提。胜净明心，本来就周遍法界的，不从人得，不从外得，只要你悟，何必借着一次又一次的劳顿、辛苦，肯綮修证，很辛苦的修行呢？所以修证，肯綮修证就是努力的在修行，何必要这样子呢？

[五卷孤起颂云：是名妙莲华，金刚王宝觉，如幻三摩提，弹指超无学。]你只要体悟凡所有相皆是虚妄，缘起如幻，这个[如幻]二个字，彻底的打破对相上的执着，我们今天所有的痛苦，来自于哪里？来自于执着假相。如果我们也能体悟，这个相是缘起的，尤其我们对色身的执着牢不可破，好好的观照观照。全身是二百多块骨头、筋脉构成的大脑、小脑、延脑、左脑、右脑、神经系统、血液、尿液、五脏六腑，是不是？观一观，观一观：喔！原来万法都是这样如梦幻泡影的，你这一刹那间肯放下，弹指超无学，就比阿罗汉还利害了！为什么？佛就是如幻三摩提啊，佛就是金刚王宝觉啊！

[此则兼属顿教。第四卷云：我以妙明，不灭不生，合如来藏。而如来藏，唯妙觉明，圆照法界，是故于中，一为无量，无量为一；小中现大，大中现小]。一为无量，也可以讲一就是平等，无量就是差别；一叫做性空，无量就是缘起。一为无量，无量为一，性空就是无量的缘起，无量的缘起还是回归性空。也可以讲：无量的法相就是如来藏性，一个如来藏性就可以拥有无量的法相，无量的法相就是如来藏性。所以，[一为无量]就是一；[无量为一]就是二；[小中现大]就是三；[大中现小]就是四，[此四义]，这是四义；后面讲四相。

[不动道场，遍十方界]；编号一；[身含十方，无尽虚空]编号二；[于一毫端，现宝王刹]编号三；[坐微尘里。转大法轮]，编号四。叫做[此四相]。解释一下：一为无量，无量为一，缘起就是性空，差别就是平等。小中现大，大中现小。小中现大比如说镜子，镜子可以照远处的山。譬如说：我们的心包含法界，小中现大。大中现小，大家比较容易了解，在大的范围里面，会现种种的小，小中现大，比较不容易了解。不动道场，遍十方界，不动道场就是如如不动的心性，本来就是遍十方法界。身含十方，无尽虚空，其实，身就是心，心就是身，是不二，身本来就含十方。是你因为着相，所以不知道十方就是你的身。于一毫端，现宝王刹。于一毫端，在这里作[一念]，一念之间，毫端就是一点点，最小的。这一句的意思就是：一念般若就可以遍通法界，于一毫端，现宝王刹。在一点点的般若智慧，就能转大法轮。所以说：一念般若慧，就可以现种种的宝王刹，于一毫端，现宝王刹，于一毫端就是小，宝王刹就是大，小中现大。坐微尘里。转大法轮，坐微尘里也是表法的，为什么坐微尘里。转大法轮呢？智慧它是没有距离的，它没有点、线、面的。展开来如虚空；小也是不容针，般若智慧比针头还小。当然坐微尘里。转大法轮。所以于一毫端，现宝王刹，坐微尘里，转大法轮，这两句其实都是叫做一念般若智慧。于一毫端，现宝王刹，也就是一念的般若智慧，能够现宝王刹；一念的般若智慧能转大法轮。所以，一毫端也好、微尘里也好，都是表示很小很小的，般若智慧连一点点距离的小都没有啊！

[四义交彻，四相无碍，三藏圆融，会归极则，不特理事无碍，乃至事事亦皆无碍。第十卷云：识阴若尽，则汝现前，诸根互用。从互用中，能入菩萨金刚干慧，圆明精心，于中发化，如净琉璃，内含宝月。如是乃超诸位，入于如来妙庄严海。]这昨天我们有念过了。[此则兼属圆教]，编号C。[若以五教摄经，后终、顿、圆三教摄此]；[摄此]就是摄在这个圆教里面，终、顿、圆摄在圆教里面。[若以经摄教，亦可全该，以不废小乘，果法戒品，兼存始教，八识、三空故

也]。人空、法空、空空。[先依宗判教竟]。先依宗就是天台还有华严判教的角度来说的。

看《表解》，刚刚我们讲了四义和四相，我们配合一下华严的思想，四无碍法界的思想。如来藏随净缘——我以妙明，不灭不生，合如来藏，而如来藏，惟妙觉明，圆照法界，是故于中，一为无量，无量为一，这八个字，是理事无碍法界。小中现大，大中现小，这是事事无碍法界。不动道场，遍十方界，身含十方，无尽虚空，是理事无碍法界。于一毛端，现宝王刹，坐微尘里，转大法轮，是事事无碍法界。灭尘合觉，故发真如，妙觉明性，我以妙明，不灭不生，合如来藏——如来以本觉妙明，不生灭之根性，为本修因，背尘劳妄法，合如来藏性。（也就是回光返照，脱尘旋根，伏归元真，发本明耀）。而如来藏，惟妙觉明，圆照法界——而如来藏，即妄全真，惟是妙觉明体，称体明耀，圆照法界。是故于中——在一真法界之中，一为无量，无量为一，这是（理事无碍法界）——（1）一是理，无量是事，也就是一理能成无量事，无量事还归一理。（2）一即一真法界，无量即十法界差别之事，一法界能成十法界，十法界还归一法界。第（3）一即一心，无量即万法，一心能生万法，万法唯是一心。小中现大，大中现小，小就是事相，大也是事相。小中能现大相，大中能现小相，小中现大——小不放大，大不缩小。这个就是事事无碍了。大中现小——大不见大，小不见小。所以，这个叫做事事无碍。小是事相，大也是事相，小不必放大，大也不必缩小。大也没有显得特别大，小也不见得小，所以，事事没有障碍。不动道场，遍十方界，不动道场，就是真如不动之理，也就是一真法界，就是《华严经》讲的，叫做海印三昧。

一理能遍十方世界之事，即一为无量，十方世界之事，不出不动道场之理，也就是无量为一，合之即理事无碍法界。身含十方，无尽虚空，这是（理事无碍法界），身即法身，法身以理为身，身即是理，一理能包含无尽虚空之事，即一为无量。十方虚空之事，含于一身之中，即无量为一，此亦理事无碍义。于一毛端，现宝王刹，坐微尘里，转大法轮，这个是（事事无碍法界）。于一毛端——一毛端是事，正报之最小者，就是我们一根小小的汗毛。一毛端是事相，正报的最小，就是人的这个毛孔；宝王刹是事相，是依报之最大的。于一毛端能现佛之宝土，是为小中现大。佛刹最大，也不坏毛端之相，是亦大中现小义，合之，即事事无碍法界。坐微尘里，转大法轮——微尘是事相，依报的最小，佛身说法是事，正报之大者，能在微尘里转法轮，是小中现大，正现身说法的时候，能见微尘不大，也没有把它扩大，是亦大中现小，此也是属于事事无碍法界。灭尘合觉——故发真如，妙觉明性。此句是说佛与众生，敌体相反，众生是无明、贪嗔痴，身见、边见、见取见、戒取见、邪见，什么统统来，贪、嗔、痴、慢、疑，而佛的体是大慈大悲，所以，佛跟众生的体刚好相反。众生是背觉合尘，违背了觉性，却跑去合这个尘。所以，发尘劳有世间相，大家都很忙，很疲劳，追求五欲六尘。佛是反过来，是灭尘合觉，把这个外境，尘劳放下，逆流回光返照，合于真心的觉性，故发真如妙净，本觉湛明之性。此性字与相对立，以众生迷闷，全真性成妄相，妄相意思就是：我们的真心，如果在众生来讲，变成无明，那么就是业相，种种妄想之相。所以，全真性就变成妄相，如来修证，融妄相就是真性，事事即理，相相即性，为什么？相相空，相相即性。事事即理，为什么？事就是无生，事就是缘起，缘起就是空，当然事事即理。相相即性，故得以上二无碍法界。好！这是这一段配合华严四法界，来跟大家更清楚的讲解，将来我们将到这一段，再来发挥。

[次约论辨义]。《楞严经》，现在站在《起信论》的角度来分、来剖析深浅，[依《起信论》，从本向末，亦有五重分属，亦同五教]。五教就是前面所讲的小、始、终、顿、圆。[但五教乃从浅向深，而论文则由深及浅]，相好相反。[二者分别耳]。就是二者是有差别的。《起信论》从本向末，也有五重分属，也就是跟小始终顿圆是一样的，但是五教的小始终顿圆，是由小教，再大乘始教、大乘终教，再来就顿、圆。但是《起信论》一下子就由深再慢慢讲浅，这是二者差别。

[论文初惟一心为本，能摄一切世间法，出世间法。此心即本经如来藏心，不变随缘，随缘不变]，那么我们就以方便，祖师大德的慈悲心，来看这八个字吧！[能为一切法所依，不为一切法所染；法法唯心，体即法界，此圆教分齐]。[分齐]，就是这个界线，可以判定为跟圆教是平等的，分齐就是圆教的平等位。[二依一心开二门，即该二教。心真如门：所谓心性不生不灭，离名绝相，毕竟平等，惟是一心，即心即佛，亦无渐次，此顿教分齐，始教空宗，亦密说此门；心生灭门；依如来藏有生灭心，如来藏本来不动，本不生灭，随无明缘，动成生灭，虽成生灭]，但是，[体即不生不灭；此即藏心缘起，不变随缘，随缘不变，正属终教分齐，始教相宗，亦密示此门]。所以，这属于终教，意思就是：站在哪一个角度，属于什么教。

[生灭门中，不生不灭，与生灭和合，成阿赖耶识]。这是《起信论》的思想，《起信论》我们也讲过。[此识有觉不觉二义：一、觉义：谓心体离念]，我们的真如心体是离一切妄念的，[即是平等法身，说名本觉。此始教空宗分齐。二、不觉义：谓不如实知，真如法一故，不觉心起，而有其念]。不如实知也就是没有如实的了知，真如法是平等的、是一的，所以，我们不觉知动念，不觉心起，而有它的念头。[所起不觉之相，不离本觉之性；依不觉故，生三种相：一业相即自证分、二转相即见分、三现相即相分，乃属无明不觉生三细]。所以，这个三细纯属于心法，微细的心。[此始教相宗分齐。依第三现相即境界相，复生六种粗相，乃属境界为缘长六粗]这是属于境界，也就是更粗了：[一智相、二相续相此二属七识、三执取相、四计名字相此二属六识]，执取、计名字属于六识，[此小教分齐；五起业相、六业系苦相，此人天分齐；但亦略引，广如彼文]。所以，三细六粗为什么告诉你，这个很重要，就是后面都会提到。

[若约论文，而明斯经义理]，就《起信论》来论《楞严经》义理的[浅深]，[经中所显根性，即是识精元明，体通如来藏性。又如来藏清净本然，周遍法界，随众生心，应所知量]。这句的意思是说，随众生的心量有多大，你的量就有多大。也就是说，你的胸量有多大，你的人生的生

命舞台就有多大！随众生心，应所知量啊！你的胸量大，你的人生舞台就大。所以，大慈大悲、大喜大舍，为什么都加一个[大]，就是绝对。佛的心性慈悲喜舍，都是绝对的。但是，众生的小根、小器、小量。

[循业发现等]，[循]就是依循你的业力；[发现]就是你去享多少的福，发现就是说：你去认知，你的胸量小，你的认知就这么一点点。你胸如虚空，你循业发现，就如虚空。如果你像一个水桶的胸量，那么你的人生观就会象一个水桶；你的胸量象操场，就会象操场这么大！所以，要把胸量一进放宽，不要见相即着。[着]就有界线。[大分正齐]，[大分]就大部分；[心生灭门，亦不违前终教分齐。若会妄归真，见与见缘]，[见]就是能见之心，[见缘]就是所见之外缘，也就是境。简单讲就是能缘之心与所缘之境。所以，前面[见]是能缘；[见缘]是见所缘，为见所缘，当然就是境，也就是所见之外缘。所以，第一个[见]是能见之心；第二个[见缘]，就是所见之外缘，也就是心跟境。[并所想相，如虚空华，本无所有]，此能见以及所见之境，本来就是不可得。[此见及缘，元是菩提妙净明体]，原本就是同一个菩提妙净明体，只是众生迷了，搞对立就变成孤立。[与夫妙性圆明，离诸名相等，皆唯性无相]，都是唯性无相。[此兼齐心真如门，亦不违前兼属顿教。若妙极一心，四义交彻]，前面讲的四义、四相，一为无量，无量为一；小中现大，大中现小，这是四义。不动道场，遍十方界，身含十方，无尽虚空；于一毫端，现宝王刹，坐微尘里，转大法轮，这是四相。[四相圆融，历明三藏，不出一心，此兼齐一心本源，亦不违前兼属圆教。斯经实与《华严》、《圆觉》，同条共贯]，这个《楞严经》提升到跟《华严经》、《圆觉经》这个思想讲的是完全一样的，[其为无上甚深之典，故以大佛顶表之]。

所以，这一辈子单单能够听到《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》，听到这个经题都不得了！这个人还得有一点点慧根，何况要坐在底下听讲。

若[以论摄经，正齐心生灭门]，就是《起信论》讲的心真如门跟心生灭门。[兼齐心真如门，及一心本源；若以经摄论，经中]，用经来讨论这个《起信论》，那么《楞严经》[偈云：见闻如幻翳，三界若空华。亦兼始教]，也就[大乘空宗]，万法毕竟空；[又经云：性觉必明，妄为明觉，觉非所明，因明立所业相自证分；所既妄立，生汝妄能转相见分，无同异中，炽然成异，现相相分。此齐三细，亦兼始教，大乘相宗。至若阿难，断除三界修心，六品微细烦恼，进位于二果，魔登伽女，知历劫因，贪爱为苦]，这一句就是根本。我们的苦从哪里来？就是一个贪。所以，在《大智度论》里面讲：去贪则清凉。讲得真是好，很平凡的一句话，却很受用。一个人要怎么得到清凉呢？就是没有贪，去贪则清凉。贪了就火，一直攻心，贪这个贪那个，火上身，攻心。苦日子就等着我们。[一念熏修无漏善故，或得出缠，此齐]，平等于[前四粗]前面的四粗；六粗里面的四粗。[至七趣情想，以论升沈，此齐后二粗，亦不废小乘人天。斯经具足十法界，摄法周备，超于余经，次约论辨义竟]。就《起信论》来剖析，跟《楞严经》的比较。

[后会通天台。贤首五教与天台四教，二宗判教，虽有四、五不同，应知名异义一]，外相是不同，义理是一样的。[不过开合而已。天台开贤首之始教，而为通、别二教，合贤首终、顿、圆三教，为一圆教。若会其义，一、小教：但明人空，不说法空，即台宗藏教，贪着小乘三藏学者，但证我空之理。二、始教有二：若约但明诸法皆空义，即台宗通教]，[通]什么意思？通就是通小乘、通大乘，叫做通。什么叫做别？[别]就是对大乘个别讲解，叫做别教；只讲给大乘人听的，叫做别教。通叫做通前通后、通小通大，叫做通，也就是天台宗讲的通教。[当体即空，身心世界，犹如空华梦境；若约广谈诸法差别义，即台宗别教]，什么是别教？别教就是专门教导大乘根器的人、菩萨根器的人，叫做别教。个别的教，不通小乘叫做别，前面讲的通教，是指通小乘也通大乘，二乘统统包，通前通后叫做通。这里不是，这里的别是专讲大乘的。

[三谛攸分]，三谛就是真谛、欲谛、中谛，真谛讲空，欲谛讲有，中谛讲中道。三谛——真、欲、中所分。[十界具足]。

[三、终教：明如来藏随缘，成一切法，缘起无性，一切皆如，即台宗，圆教中双照义]。什么叫双照，是即是非，即一切法也对；非一切法也对，是即非即，今天讲的。双照义，双照就两个都存在，讲即一切法也对，讲非一切法也对，叫做双照义。

[四、顿教：不说法相，唯辨真性]，所以，修禅的，单刀直入就见性，没有葛藤，这个我喜欢。[绝相泯心]，就是没有内外，内妄想不可得，外，妄相也不可得，绝相泯心就是万法不可得。[一切寂灭]，生灭即灭，寂灭就现前。泯心，[泯]就是灭，灭掉执着、分别、颠倒，这些妄想意识心统统灭，统统绝相，绝相就是外境都是缘起如幻的。一切寂灭，内寂灭，外也寂灭，不可得。[即台宗，圆教中双遮义]。双遮义就是离即离非，[即]就是一切法，要离；非一切法也要离，叫做双遮义，二个统统要离，刚好跟前面的双照义相反。

[五、圆教：性相圆融，体即法界，离即离非，是即非即]，[即]就是一切法，即一切法要离，叫做离即，非一切法也要离，叫做离非。是即非即，是一切法也对；非一切法也是对。为什么？一切相就是诸法，诸法就是本空。你讲是一切法，性相一如，也对，性相不可分离。所以，是一切法，就是即一切法。非一切法，如果在相上找，你找不到，因为体不可得，所以，非一切法也对。是也对非也对，就是双照。[即台宗圆教中遮照同时义]。遮就是：离即离非，照就是：是即非即，同时义。

底下这一段特别的重要：[宗虽各立，义无差别，不可分河饮水，各存门户之见；若执自是他非，不但不明他宗，抑]就是而且，[亦不彻自宗]。意思就是：存门户之见，我念佛的攻击禅宗的；禅宗的攻击天台的，天台的攻击华严的，密宗攻击净土的。八大宗派互相攻击来攻击去，门

户之见，山头主义，这个是很可怕的。因为见的不究竟。这一段你要画双红线，就是身为一个出家、在家修学佛道，必须要有基本的涵养，这句听得进去，一辈子都不会跟人家起争执，一辈子都不会！再念一遍，宗虽各立，义无差别，不可分河饮水，同样一条河，不必这样子。同样如来藏性，同样佛的心，不必怎么样？不可分河饮水，各存门户之见。怕的就是这个，赞叹自己的师父，攻击别的法师；赞叹自己的道场，否定别人的道场，只有我的师父是行，其它的法师不行，不可以这样子。这不是献身于宗教家的出家人，应该有的态度；也不是一个护法居士所应该有的态度。佛弟子要有大格局，整体佛教的这个观念。什么叫大格局？八大宗派都是佛说，要有这样的大格局，能包容异已的存在，才能成就自己的伟大。什么叫佛？是法平等，无有高下。佛的心是什么？平等心就是佛心。所以，对于看法跟我们不同宗派的，记得！不可以存门户之见，要宽恕、要包容、要尊重、要随喜，我们给他最大的祝福，若执是他非，执着自己是对的，他非：别人就是一定不对，不但不明了别人的宗派，而且也不通彻自己的宗。为什么？你攻击就不是佛的心，抬高自己，有上下，也不是平等心啊！[四义理浅深竟]。

这个可是很重要的，《表解》拿出来。第三、藏乘摄属——藏有三——经藏——诠定学；律藏——诠戒学；论藏——诠慧学。此经——正诠定学，兼明戒慧。乘有二种——大乘、小乘，大乘——自行化他，勇猛精进——是菩萨。小乘（二乘）——但求利已，独善其身。中乘——叫做缘觉，或出于无佛世，叫做独觉。小乘——是声闻，闻四谛法，闻佛四谛的音声，而证阿罗汉果，称为声闻。三乘——此经属于大乘所摄（乃同教一乘）。

第四、义理的浅深。义：文之实——义以析之，义者相也，虽有多相，归本则理无差别。理：事之主——理以统之，理者体也，本惟一体，随机则义有浅深。兹依贤首光明五教——1、小教；2、始教；3、终教；4、顿教；5、圆教。一、小教——惟依六识三毒，建立染净根本，未尽法源，但说人空，不明法空。是名小教。二、始教——说诸法皆空，即空宗，有遮无表。[表]就是立；[遮]就是遣，有遣无表：也就是但遣相，但是，不立法。未尽大乘法理，故名为始。亦名分教，广谈法相，少说法性，也就是相宗，有成佛不成佛之分，故名分教。三、终教——说如来藏随缘，成阿赖耶识，缘起无性，一切皆如，定性二乘，无性阐提，悉当作佛，方尽大乘至极之说，故名为终，亦名实教，所以，称为终实教。多谈法性，少及法相，纵说法相，亦会归性，以称实教。所以，终教就是实教，就是究竟说。第四、顿教——不依地位渐次，不说法相，唯辨真性，五法（名、相、妄想、正智、如如）三自性（遍计所执性、依他起性、圆成实性）皆空。因为都空无自性。八识，二无我（我法）俱遣。我空、法空俱遣。呵教离念绝相泯心，一念不生，即如如佛，故名为顿。第五、圆教——总一法界，性海圆融，缘起无碍，身毛尘刹，互相涉入，重重无尽，十信满心，即摄五位，五位就是信、住、行、向、地，成等正觉，故名为圆。此经——正属终（实）教，终实教就是究竟说。满慈究万法生续之因，如来答一念觉明为咎，又十二类生，本元真如，即是如来，成佛真体，二乘回心，皆当作佛。

《楞严经》——兼明——顿教和圆教，顿教——狂性自歇，歇即菩提，胜净明心，本周法界，不从人得。卷四里面又说：是名妙莲华，金刚王宝觉，如幻三摩提，弹指超无学。圆教——一为无量，无量为一，小中现大，大中现小，这是四义。不动道场，遍十方界；身含十方，无尽虚空；于一毫端，现宝王刹；坐微尘里，转大法轮，这是四相。四义交彻，四相无碍，乃至事事无碍。依宗判教——若以五教摄经，后终顿圆三教摄此，也就是《楞严经》包括终教、顿教、圆教，三教的义理都在这里面。若以经摄教，亦可全该。就包括，小乘也包括在内。以不废小乘，果法戒品兼存始教。八识三空故也。人空、法空、空空。

贤首五教和天台四教来融合、来解说，贤首五教——1、小教——但说人空，不说法空，等于天台宗的藏教——贪着小乘三藏学者，但证我空之理。贤首宗判为小教；天台宗判为藏教，所以，藏教就是小乘教。二、始教，贤首宗华严宗判为始跟分，始教——若约但明诸法皆空义，是融通天台宗的通教。天台宗的通教——当体即空，身心世界，犹如空华梦境。分——若约广谈诸法差别义——别教——三谛攸分，就是真、俗、中谛，十界具足。小教跟始教，就是天台的藏、通、别；贤首宗的终、顿、圆教三教，合归天台宗的圆教，终教是圆教，顿教是圆教，统统是。

第三、终教——明如来藏随缘成一切法缘起无性，一切皆如——就是圆教。底下双照义，前面有讲过，是即非即，叫做双照义。第四、顿教——不说法相唯辨真性，绝相泯心，一切寂灭——叫做圆教，双遮义，就是离即离非。第五、圆教——性相圆融，体即法界，离即离非，是即是非——圆教——遮照同时义。天台宗五味，跟贤首宗也就是华严宗会合，叫做贤台教会合表（之二）；前面是贤台教会合表（之一）。[贤]就是贤首宗；[台]就是天台宗，一个是五教，一个是四教来配合。

看天台宗五味——如牛出乳，就是最初、最真实的，叫华严时。我们说：五时八教，五时就是：华严时、阿含时、方等时、般若时、法华涅盘时，这个就是五时；八教就是：顿、渐、秘密、不定、藏、通、别、圆，这个我们在讲《天台宗纲要》都讲过了。如牛初乳，这是表示什么？佛最初成道的时候，还在菩提树下，看起来在定中，其实在讲《华严》。凡夫看，释迦牟尼佛端坐在那边，其实世尊在讲《华严经》，讲给那个大菩萨听的，凡夫、二乘人是完全听不懂的，如聋如哑的。所以，就像牛最初挤出来的乳，佛成道，讲给最大根器的人听的，就是华严时，叫做日光先照，就是先照高山，根器最利的。那么，第二转，日升转照时，就三转——初转、中转、后转。太阳升起来以后，一开始先照高山，根器利的；太阳升起来，照到深谷，山谷就是根器最差的；再照到平地，慢慢的照到小山丘。如乳出酪，从乳提炼起来，就是酪，酸酸的，阿含时——就是初转，初转就是根器陋劣的，就像太阳照到山谷，最差的。先照高山，《华严经》听不懂。再照山谷，太阳升起来以后，慢慢照到最低的地方，就是阿含时——初转

。如酪成生酥，酪再提炼生酥，这个酥就更高一级了，酥油、酥饼，大家都知道嘛，是不是？方等时，什么中方等？遍十方皆平等，大乘经典统统叫做方等经。方等时就是：全部所讲的，都是遍十方平等的法，大乘法叫做方等时——中转，要转进一点，根器比较好一点的，慢慢的成熟了。再来，如生酥成熟酥，又提炼了，更高一层了，叫做般若时——后转。

所以，初转、中转、后转，有什么意义？重大的意义是：根器渐渐成长，人是要成长的，蛇每年都要脱一层皮，不脱皮，这一只蛇就会死。是什么意思？蛇要成长啊！人的心灵也是一样，一次一次的听经，一次一次的成长，就象蛇脱皮。蛇不脱皮，怎么会活呢？这个树不成长，不新陈代谢，树也不会活；人不新陈代谢也不会活啊！我们心灵也是要成长的。但愿你去年跟今年，也是脱胎换骨，脱一层皮。心灵脱一层皮，把旧有的脱掉，有崭新的见地。蛇不脱皮就会死，人不成长，心灵就会死亡，跟蛇脱皮一样，所以，人时时刻刻都要成长。

日升转照时，初转、中转、后转——就是日升转照时，转了三次，由浅入深。如熟酥成醍醐，法华涅盘时——日没还照高山，还照就是先照，如果[高山]加下去就更清楚了！日光先照高山；日没还照高山，佛要进入涅盘的时候，又是对因缘成熟的大根器讲的，法华涅盘，《法华经》授记成佛；《涅盘》常乐我净，都是最高、最顶级的根器。所以，日出先照高山，日落还是还照高山，因缘都具足了。上面是天台宗五味，底下是贤首三时。贤首宗就是华严宗，三时叫做：日光先照时；日升转照时；日没还照时。日光先照时就是华严时，日升转照时就是初转、中转、后转，初转就是阿含时；中转就是方等时；后转就是般若时，这是日升转照时。日没还照对大根器讲的，因为因缘都成熟了，这些小乘的阿罗汉的，都回小向大，都可以授记成佛了，法华涅盘时，贤首三时教配合天台宗五味。

看底下，华严最实三七时，三七就是二十一，佛成道二十一天讲《华严经》。阿含十二方等八，[十二]就是十二年，阿含经讲了十二年；方等经讲了八年；二十二年般若谈，讲了般若经讲二十二年，可见般若的重要！所以，一个人没有以般若为导，这个人修行就是瞎忙、瞎搞，蛮干，没有般若智慧，念佛、拜佛、修行，都是要般若为前导的；没有般若智慧，你根本就走不出路来。法华涅盘共八载，《法华经》跟《涅盘经》讲了八年，八载就是八年。这个就是贤首跟天台宗配合，这个表格提纲契领，一针见血，不是刀刀见血，刀刀见血不得了，杀人了。好！《楞严经》我们讲了一个段落。

大佛顶首楞严经
慧律法师 主讲
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
讲题：经前十门
2007.5.26——6.22
共9片DVD（本片为第6片）
文殊讲堂
[甲五

能诠教体]也就是能诠释教体的，那么，当然就是音声了，如果没有这些音声、语言、文字，你怎么来诠释这个教体呢？[已知此经，义理甚深，未审何为教体？教体者，如来教法所依之体也。本经文殊答世尊偈云：我今启如来，佛出娑婆界，此方真教体，清净在音闻。]在《楞严经》里面，文珠师利菩萨回答世尊的偈颂这么说：我今启禀如来，[出]当作动词用，是令众生出离生死，也就是令众生超越娑婆界，用什么最快呢？[此方]就是这个娑婆世界，怎么样修行最快呢？此方真教体，清净在音闻，也就是用闻性来修行，不生不灭的闻性。也就是娑婆世界的耳根最利，能听经闻法、思惟，更进一步的，于动、静外尘，皆能如如不动，就是闻性在作用，一根如是，根根皆然。

[据此，则释迦以音声而作佛事]，我们今天讲经说法，讲《楞严经》也是以音声作佛事。[是以音声为教体。今依贤首疏《起信论》]，贤首疏就是《华严经》的注解，和《起信论》的角度来[略作四门以明教体：一、随相门]：什么叫做随相门？也就是站在相上的角度，来说能诠的教体，如来教法首依之体。如来教法首依之体是依什么呢？谓声音，[谓声、名]就是名相、[句]就是句子、名相加多了，就变成句子；句子多了，就变成文章。所以，音声是无形的文字，文字是有形的声音。所以，音声、名相，也就是语言和文字，句子、文章等等，[文，若徒有音声，而无名、句、文，亦不能成教体]，譬如我们今天讲《楞严经》，除了音声，还得依靠语言、文字，我们这一本《楞严经》，就是名相、句子、文章等等都存在。[必须声、名、句、文四法，假实体用]，[假]就是借假，行教化之实，借用音声、名相、句子、文章四法，行教化之实。这个[实]就是体；声、名、句、文就是用，就是互为体用的意思。也就是说：音声能诠释实相；名、句、文都可以诠释实相，借这个声、名、句、文，诠释第一义谛，就是这个道理，诠释如来藏。所以，借假行教化之实，体用[互相资助，不可偏废，方成教体。如世间风声、水声，无有名、句、文，不能诠理，不成教体。按佛在世，说法度生，是以音声]，而音声里面[含名、句、文，乃摄假从实]，摄假从实，凡所有语言、音声、句、文，都是假相；[实]就是实相，也就是所谓的第一义谛，或者是讲如来藏。因此，讲来讲去，任何的音声、语言、文字，其实都在显示第一义谛，离第一义谛说法，不名为说法。所以，说法者，不可以离开第一义谛而说法，[得成教体；如来灭后，纸墨之教]，就化作文字了，[是为名、句、文]，如来灭后，根据佛教史，是佛灭度后六百年，才有文字记载、记录，那么，这一段中间都是一代传一代的。这记载里面多少有一点不同，有的人说四百年、五百年、六百年才有文字。这中间过程，我们没有在当场，所以，我们用三法印和一实相印来检验所传的是不是正法。

底下，说如来灭后大约六百年，纸墨之教，是为名、句、文，[乃以体从用，亦得成教体；今当通取四法声、名、句、文。为教体]。其实这个声、名、句、文，最重要的是显示实相的道理，

最主要是诠释佛理，理就是无生；相上来讲，要透过语言、音声，种种的善巧方便。

[二、唯识门：‘唯’遮外境]，[遮]就是止的意思。有个小学生说：王子犯法与zhe民同罪。我跟他讲：那个不是念zhe，那个念庶shu啦！这里[遮]就是遮境、遮止的意思，外境。所以，唯识的意思就是说：所有的相、外境，都是唯心所现，没有真正实在的外境，若心欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造，就是万法都是唯识。所以，唯就是只有心识在作用，实在是没有外境，外境本是缘起缘灭的虚妄相，而是我们因为起虚妄的执着，和虚妄的分别，不了解，万法唯识的道理。[遮]，止，不能说有外境，境、相分，仍然是唯心所现的。[‘识’表内心。此按万法唯识之旨，即一切教法，亦不离识。一、本质教：乃是如来鉴机既定，应以何法得度，即从净识现起，为众生说]。第一段是如来净识起，如来的清净心所显示出来的，叫做本质教。如来鉴定，看看机缘成不成熟，要讲什么法、掌握的时空，从清净心说法，这个叫做本质教。[二、影像教：即听者之识]，本质教是从如来的清净心，影像教就是听者之识，听闻佛法之识，[托彼本质教上，而现文义之相]。

譬如说：圆满，就想到大概是像月亮这样子圆满。空性，嗯！大概就象虚空，因为我们没有办法离开这个相，因为没有证悟到第一义谛，所有的如来第一义谛，都会转化成意识型态的揣测。所以，说法很困难，你讲无相，他以为什么都没有；你讲实相，不可思议的境界，他认为什么都不能说，什么都不能讲。但是，什么都能说、什么都能讲。依体起用嘛！所以，你讲一个圆满，他就认为有一种东西是圆圆的，象月亮一样；你讲清净，他就会观想成太阳、象虚空一样，反正众生没有办法离开这个意思的推测的相。所以，听经闻法要慢慢慢慢的细嚼慢咽，因此，这个佛法它不能听一遍，今天看了以后，感觉很强；你经了一年、二年、三年，再来听一遍，这个VCD或者DVD，那个感触又完全大不相同！为什么？你的境界一直在进步嘛，所以，师父讲了，就象蛇，蛇如果不脱皮，它不能成长。人的心没有经过创伤，是不能成熟的。所以，伤痛是好的，每一种创伤都是一种成熟，经过痛苦的洗礼，更懂得[珍惜]叫做什么。因此，站在圣人的角度，他什么都可以融通，什么都可以解脱。站在众生的角度他很困难，他什么都着，什么都捆死！第二这个影像教就是这样子，即听者之识，托彼本质教上，而现文义之相。

[为已所缘]。虽然不是第一义谛，至少有一个因缘。所以，你现在不是佛，至少给自己一个增上缘。所谓[本质教，如石印石上之文字]；我刚看《楞严经》，这一句看了有一点吃力：后来知道说，如果把这个第二个石头，把这个[石]除掉，念起来就知道什么意思了；如石印上之文字，也就是直接刻在石头上的文字，就是这样的意思，就是石印上的文字，它为了强调石印，还加一个石，念起来就：[石印石]，咦？为什么这样子呢？所以，这句对初学佛法有一点困难，那我现在把它解说，就是这样子不困难，不会很困难的。如石印上之文字，就像刻在石头上的文字，这个叫做本质教，这个叫做单刀直入。意思就是：从清净识，显现为众生说法的，本质教，就是像石头上石印刻的文字。[影像教托彼所成，如石印所印（出来）之文字]。石印，文字刻在上面，你只要上一点油墨，唰！印一下，所印之文，文字就出来了！以前用这样的比喻，我们用现代来讲，譬如说：一张白纸打上字，这个叫做本质教；拿这一张纸去copy影印，这个叫做影像教，这样更清楚，你知道嘛！这一张白纸就是佛的清净心；这张白纸里面的文字就是佛清净心假借方便的语言、文字。是不是？众生看影印的，多少也可以体会一点。所以，以前因为没有影印机，讲起来就很辛苦，现在有影印机了，用这样来比喻，那就直接了当。[二皆不离识，故以唯识为教体。

三、归性门：性即真如。以上识心无体]，无体就是无体性，也就是没有永恒性。所谓刹那即见永恒，诸位！刹那是妄，永恒亦是妄；始是妄，终亦是妄；因是妄、缘是妄、果亦是妄。为什么妄？讲究竟本体来说；从事相来说：有始、有终、有因、有果、有刹那、有永恒。因此，我们要了解，佛站在哪一个角度说法？站在归性门的角度，[性]就是真如。以上识心无体，没有体性就是没有永恒性，[唯是真如。以一切法，从本以来，离言说相，离名字相，离心缘相]，离心缘相就是离意识型态，意思就是：学佛，你不能用观念，卡在某一种观念，你就是死路一条，法尚应舍，何况非法？意思就是：你听经闻法要契入真如实相，不能用意识心听经闻法，所以，离心缘相，就是我们现在所讲的离开一切的观念，善恶、是非、高下、贫富等等，观念统统放下，[毕竟平等]。为什么毕竟平等？若见诸相非相，即见如来嘛！为什么？诸相本身就是空相嘛，诸相非相，本身就是空相，凡所有相，皆是虚妄，单刀直入，就是毕竟平等嘛！

[唯是一心，故名真如。《净名经》云：‘无离文字，而说解脱’]不可以离开语言、文字，而另外有一个解脱，文字就是解脱，为什么？若悟不二法门，文字就是解脱，不能把文字跟解脱打开来。有的人讲：我不着相！然后，不来听经、闻法，说：我离语言、文字。错！语言、文字就是解脱；解脱就是不可以离开语言、文字，文字跟解脱就是不二的。所以，无离文字，而说解脱，不可以离开语言、文字，而另外跑出一个解脱。[亦此门意耳]。就是这一门的意思，万法归性门。[此经五阴之色阴，十二处之眼色处、耳声处]，眼色处是眼根，色就是六尘的色尘；耳声处，耳根对声尘，其实这个都在描述根跟尘所产生的识，眼根攀缘色尘，眼识界就显现，耳根攀缘声尘，耳识界就显现。那么，大悟的人，有没有眼识界、耳识界呢？为什么讲十八界本如来藏，妙真如性呢？诸位！站在哪一个角度讲：万法本如来藏，妙真如性，站在本体的角度说，性识本来就是一如。如果说：十八界、五阴、十二处、十八界都是空，那么，你认为没有识，怎么作用呢？本性是无生啊，无来无去，无生无灭，没有识，那怎么作用呢？那大悟的人就没有眼识了、没有耳识了，也没办法听声音了，那比凡夫更糟糕！所以，性是体，识是用，这是对大悟的角度说的；对迷的角度，万法唯心所造，就是唯识所造，是站在迷的角度说。因此我们要了解，佛所站的角度不一样，诠释的义理也不一样。现在把这个五阴、十二处、十八界，都会归怎么样？如来藏，妙真如性。此经五阴之色阴，十二处之眼色处、耳声处，[十八界之眼识界、耳识界，一一皆归如来藏妙真如性，故声、色二教，皆以归性为教体]。归性

就是第一义谛，所以，一切法师说法，无论禅、净、律、密不能离开第一义谛而说法。

[四、无碍门：即前三门]，就是随相门、唯识门、归性门。即前面心门，心对境，理对事，[心、境、理、事，圆融无碍，交彻相摄，而成四无碍法界]。这是华严的思想，事无碍法界，理无碍法界，理事无碍法界，事事无碍法界，而成四法界。[随相门属境声名句文属色声之境。，唯识门属心，合之成心境无碍；又前二门属事，归性门属理，合之成理事无碍]；在这里又有一个疑问了，为什么前面讲唯识？就是唯心，表内心嘛，为什么它是指事呢？前二门，你说随相门属事，这个还能理解；为什么连唯识门，也属于事呢？很简单，因为它是属于造作，不属于无为法，所以，归为事门。

所以，又前二门属于事。随相门：声、名、句、文，这个很容易理解它是事相。唯识门列为事相，因为它有造作，性是属于无为法，无为就是无造作。因此，从识跟性一起来讨论，那么，性就是体，识就是相用，知道吧！因此我们一定要了解，佛或者祖师在讲的，他是站在哪一个角度说的。[又，前面二门事之与事，随相不碍唯识]，为什么？心、境本来就是如来藏性嘛！[唯识不碍随相，一尘剖出大千经卷]，诸位！这个一尘剖出大千经卷，有二种重要的观念，第一个重要的观念，就是一念般若心，能出无尽的法界。也就是说：我们这一念与般若相应的如来藏性，可以演无量无边的法。这[一尘]是表法的，是最小的单位，最小的单位，我们说一尘，那还有比尘更小的，我们说念头。一尘是表法的，念头，这一念与般若的智慧相应的时候，就可以演说出大千经卷，这是第一种。第二个重要观念，一个尘是缘起，是性空，那么，尽法界的真理，也不能离开这个一尘、一个颗粒微尘。为什么？一个颗粒微尘是缘起，是性空，无尽的法界，仍然是缘起、性空。所以，什么是佛法，在这里就很简单，要好好的体悟，什么是佛法？就是把千差万别会归到平等的心性。所以，简单讲就是：平等心的人，就是真的入佛法，懂得放下的人，他就接近涅盘。如果不懂得放下，不管你用什么拜佛、念佛，你怎么样下功夫，都很困难，因为跟佛的心性不相应，就是修行没有抓到重点。懂得放下，涅盘就快现前；彻底放下，就彻底见佛！所以，我们要念佛，念佛以前，有一句万缘放下，才一念提起啊；你现在万缘没有放下，就要一念提起，那没办法的。要怎么样，才能够万缘放下呢？要有般若的智慧才放得下嘛！

一尘剖出万千经卷含有两层意思：一、一念般若相应慧，能演无量大千经卷诸法；二、一尘是缘起性空，无量法界也是缘起性空，也能出大千经卷，你怎么说，都不能离开缘起性空的道理。[一尘如是，尘尘皆然，则属事事无碍]。一尘是事，大千经卷、法界还是事相，这属于事事无碍。诸位！初学佛法的人千万不能搞错，这个事事无碍法界，不是事事顺利，事事无碍，不是你想的那个，这样会闹笑话的！你把事事无碍法界认为事事都没有障碍啊、事事都顺利啊！喔！阿弥陀佛！这个就很严重，完全扭曲佛的意思，这个事事无碍法界的意思是说：层层无尽，就是华藏、华严世界，这个是佛的境界、大菩萨、十地菩萨的境界，事就是这样子，事事统统是无碍。不是你想的每一种事情都是无碍，不是这个意思。[此经四义交彻，四相无碍]，来！恢复一下观念，一为无量，无量为一，小中现大，大中现小，此四义。不动道场，遍十方界，身含十方，无尽虚空；于一毫端，现宝王刹；坐微尘里，转大法轮，此是四相。强化一下印象。此经四义交彻，四相无碍，[三藏圆融]，三藏不是经、律、论，三藏是空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏。[得以无碍为教体。后二门]，就是归性门和无碍门。[与台宗明此经，以如来藏为体，亦相吻合，五能诠教体竟]。

翻开《表解》，能诠教体，教体——如来教法所依之体，文殊答佛偈：我今启如来，佛出娑婆界，此方真教体，清净在音闻。据此，则知道释迦牟尼佛以音声而作佛事，是以音声而为教体，为什么要看这个《表解》呢？这个《表解》是提纲契领，一看，哇！就很清楚了！今依贤首略作四门，以明教体：四门——1、随相门；2、唯识门；3、归性门；4、无碍门。什么叫做随相门呢？以声名句文四法，摄假从实，方成教体，今纸墨之教，是名句文以体从用，亦得成教体。2、唯识门——唯遮外境，[遮]就是遮止，千万不要误认为有外境，外境都是缘起、都是如幻的。包括这个色身都不可得了，何况外境呢。你看到的山河大地、一颗微尘、一棵树、一座山，任何一种动物、植物都是颗粒微尘所构成的。所以，遮，唯遮外境。识表示内心——此按万法唯识之宗旨，也就是一切教法也不离识。一切教法不离识，一、本质教；二、影像教，什么叫做本质教呢？是如来鉴机既定，应何法得度，从净识现起。为众生说。什么叫做影像教呢？也就是听者之识，托彼本质教上，而现文义之相，为已所缘。什么叫本质教呢？就是从净，就是净识现起。如石印、石上之文，这个句读要这样念，如石印之石上之文字，那就更清楚！二皆不离识，故以唯识为教体。第一个是以音声为教体，声、名、句、文为教体；第二个是以唯识为教体。

第三、以归性为教体，第三、归性门——性就是真如，以上识心无体，无体就是没有永恒性，识心是在我们如来藏性刹那生、刹那灭，虚妄的执，生、住、异、灭，虚妄的生、虚妄的住、虚妄的住、虚妄的灭，所以叫做识心无体，也就是识心没有永恒，唯识真如。我们底下，识的底下还有一层永恒的，就是真如的体性。又四科七大，一一皆如来藏妙真如性。所以，声色二法皆以归性为教体。那么这个无碍门是从前面三门来讨论的，1、随相门；2、唯识门；3、归性门。一、随相门——是属境、属事、随相不碍唯识，它画三条线下来。唯识门——是属心，也是属事，为什么是属事呢？因为没有造作就是属性；有造作就是属事，因为这个识，是跟性一起讨论的。第二这个唯识门，属心属识，还有一个是唯识不碍随相。三、归性门——是属于理，属境、属心——就是心境无碍；属事、属理——就是理事无碍；随相不碍唯识，唯识不碍随相——就是事事无碍——三门为一无碍门。也就是前面三门，心、境、事、理，圆融无碍，一尘剖出大千经卷，一念圆含百界千如，这个是天台宗的思想。故以无碍为教体。

[甲六

所被机宜]所被就是说：加被的，或者是说适合的。宜就是适合哪一类根器，佛是为哪一类众生说法的？《楞严经》能够加被哪一些根器，使他们受益呢？[已知此经，能诠之体，未悉所被何机？圣人设教，本是应机而说，故经称为契理契机之教。今按本经，应分通、局。通：即普被群机]，全部包括在内。[前判此经，正属终教]。[终教]加一个：实，就是终实之教，[终]就大乘终教；为什么讲实呢？就是究竟说，不保留了、不善巧了，全部都是显示如来藏性了，就是大乘终实之教。[终实教意，明一切众生，皆当作佛。富楼那言：‘我与如来，宝觉圆明，真净妙心，无二圆满。’]我跟佛都是平等的，佛的心宝觉圆明，真净妙心，我也是这样子。

[既然生、佛无二，则一切众生，本来是佛，只因迷此无二之体，故为众生。此经乃阿难请问，得成菩提之法，凡有心者，皆当作佛，蠢动含灵]，这个[蠢]就是春天的小虫，叫做蠢动含灵。[皆有佛性，何机不当被哉]？[被]，佛加持、加被。[局、即拣择当机。以通中摄机虽广]，[通]就前面讲的普摄群机。[受益难齐]，[难齐]就是很难一致，虽然含摄的这个根器很广；但是，要他们受益很困难！所以，佛陀在《大般涅盘经》讲：讲经说法的人，要注意对方的根器，小根、小器的人，要用小法；中根器的人要用中等的法；上根器的人要用上法；上上根器的人要用上上法。

佛陀举一个例子：譬如说：婴儿，佛在经典里比喻，婴儿的食量只有一点点，母亲如果不懂，母亲是指说法的人。牛奶喝不下了，你硬挤、硬压，你非吃不行、非喝不行！这个小孩子喝下去以后，因为他已经饱了会吐出来。也就是说，说法的人是一个大彻大悟的人，要观机逗教，你要把这个法倾囊相授，要看对方受得了，受不了。对方只有婴儿，他的食量只有一点点，他一点点就饱了！是不是？所以，世间人你跟他讲因果行善可以升天，他就很满足了；对于成佛的人，这还不够。所以，因此，说法者应当观机逗教，就象喂母乳一样。小孩子几点、几时要喂母乳，不可以让他吃得太撑，硬灌，达不到效果，这个就是佛在经典里面比喻的很好。如果是大人，那么吃的饭量也大，尽管来。饭、菜多一点，无妨！为什么？他是大人，胃大嘛！所以，用这个来比喻根器能够领受深浅的义理，因此，说法还是要看情况。

[但根深者，即得悟入，浅者祇能信解，都无夙根者]，一点根都没有的，[不过结缘成种]，我们今天讲《楞严经》也是一样的，根器很深的人，哇！听得法喜充满。根器很浅的人，也不错，也能信心、能解如来的真实义。那么有的人说：我在家里看电视，不如来听师父讲《楞严经》，这二个钟头，听一句也没关系！你种了善根，不错了！不过结缘成种，也不错！[论益则属远因缘]，今生今世不能成就，没关系，来世再继续修行，你总得要有一个开始，有一个因嘛！[故当拣择，寻常拣去非机]，非机，乍听之下，如果一个人不认识字，他会写飞机。就是你在坐的那个会飞的飞机。[非机]就是非楞严会上之机，叫做非机。不是楞严会上根器的，寻常拣去非机，[此则拣择乎当机也]。平常选择非机，就是不是当会的根器的。那么在这里，选择当机。其实，这二个是一体两面的，我们选择《楞严经》适合的当机，当然就会把不适合的选掉。所以，这二个字，非机跟当机其实是一体两面。说：此则拣择乎当机也。

[此经既属终实教意，自是叹大褒圆]，[叹]就是赞叹，赞叹大乘，因为大乘可以成佛！[褒]也是表扬、赞美的意思。[圆]就是圆教，这个圆教是对前面藏、通、别四教来讲的，叫做吧大褒圆，这个完全是天台宗的思想。[自是]就是当然了。说：此《楞严经》既属于终实教意，讲究竟的一实相的道理。自是：当然是赞叹大乘，当然是表扬圆教的义理。[引小入大之教]。引小乘入大乘之教。

[经云：如来今日，普为此会，宣胜义中真胜义性。又偈云：此阿毗达磨]，[阿毗达磨]有二层意思。一、翻译成中文叫做无比法，没有比这个，无与伦比，又翻译成殊胜法。在这里连贯起来，称为此无比殊胜之楞严大法，是[十方薄伽梵]，十方薄伽梵就是佛，十方诸佛，薄伽梵就是诸佛。[一路涅盘门。]前面加一个：唯一的，这是明心见性，此《楞严经》舍识用根，十方诸佛所赞叹！这一句讲得激动一点！十方诸佛要成佛，必须要明心见性，大彻大悟，才能够成佛，单刀直入就是这样子。可见明心见性有多重要！再讲一遍,此无比殊胜之楞严大法，是十方诸佛唯一一条明心见性，令一切修行入于涅盘门，没有第二条路，十方诸佛都要明心见性、都要大彻大悟，即心即佛的道理。

[皆意在接引小乘，趣入大乘也。又阿难当机，示居有学声闻之位]，[示]就是示现，没有阿难示现，哪里有这一部《楞严经》呢？当然就是演一出戏给你看，才有这一部《楞严经》可以看。[佛云：汝先厌离声闻缘觉，诸小乘法，发心勤求无上菩提。皆回小向大之明证也。先明小乘四类：一、回心声闻]。回心声闻就是对定性声闻讲的，定性就是难以改变，叫做定性，你这个个性已经固定了，当然就是定性声闻了，不发菩提心，只自利，不利他，就是不回心声闻。这个回心声闻就是回小向大的意思，对定性声闻来讲的。所以，回心声闻又叫做不定性声闻，能回小向大。所以，叫做不定性声闻。

[经云：汝等若欲捐舍声闻，修菩萨乘，入佛知见，应当审观，因地发心，与果地觉，为同为异。]你既然要入佛的知见，要好好的微细的观照，你的初发心，是不是用不生不灭的如来藏性修行？跟果地觉有没有一样，你因地不真，因地用生灭意识心，你没有办法达到果地觉。是为同？是为异呢？

[二、并为缘觉]。缘觉，梵文叫做辟支佛，很多人认为辟支佛就是一个佛，不是的。这个[辟支佛]是梵语，[辟支]翻译成中文叫做因缘；[佛]就是觉，[辟支佛]翻译成中文叫做因缘觉，千万不要把[辟支佛]误认为是一尊佛，这只是二乘人而已，这是梵音翻译的。如果你把[辟支佛]当作是误为佛的境地，那就完全错误了！因为它其中有一个[佛]字，这个[辟支佛]跟释迦牟尼佛是完全

不同，释迦牟尼佛是一尊佛的名字，他的名字叫做能仁。这个[辟支佛]是梵文，翻译成中文叫做因缘觉，简称缘觉，所以，他不是佛。千万不要把缘觉辟支佛误为是佛，有很多人到这个地方始终摸不着边儿，为什么？咦？底下一个[佛]，辟支就是佛啦！不是！这个[佛]就是觉的意思，纯粹是梵音翻译的，不是一个人的名字。

[经云：哀愍会中]，也就是愿佛哀愍会中，[缘觉声闻，于菩提心未自在者，开无上乘，妙修行路。”三、并及有学]。有学阿罗汉，阿罗汉底下就是有学，四果以下统统称为有学。[经云：令有学者，从何摄伏]，摄受、降伏，[畴昔攀缘]，[攀缘]就是意识心；[畴昔]就是从前、以前。从哪里来摄心、来降伏以前的意识心、攀缘心，所以，修行人，一切比丘、比丘尼；不要常常到在家居士去，用攀缘心，比丘事非就我。

所以，佛在世的时候，有些比丘很喜欢攀缘有钱的居士，被佛所呵叱！为什么？金钱跟生死没关系，认真修行是我们比丘、比丘尼的责任，他们供不供养，是他们的发心，不关我们的事情。因此，我们要了解佛的用心，佛不准比丘、比丘尼一直攀缘这个外境，往外一直跑。[得陀罗尼]，就是得总持，[入佛知见？四、兼为定性]，定性就是定性声闻，定性声闻就是难以改变，现在要把他改变了。[经云：令汝会中，定性声闻，及诸一切未得二空]，二空就是我空、法空。[回向上乘阿罗汉等]，上乘阿罗汉就是佛，所以，你到泰国去讲大阿罗汉，就是指佛。[皆获一乘，寂灭场地。]这个一乘就是佛乘，就是明心见性，见到不生不灭的如来藏性，这个不生不灭的如来藏性，由什么显呢？就是由定显寂灭道场。意思是说：一切修行人，都在培养这个定。戒是培养定，慧还是培养定，因为定它是体啊！你要持戒，心没有定，也会攀缘持戒；你的慧没有定，就变成狂妄啊！所以，戒跟慧，一定要以定为体，也简单霁：一切经典都在讲定。所以，比丘、比丘尼、出家众、居士，要理解佛的用意，心定就见佛；心不定没有办法的！[以上四类，皆此教之当机众。]底下这段非常重要，欲入解脱佛道，千万小心，下列四种毛病，不可违犯，犯了下列四种毛病，没有救，没有救了！

[次明带病四类：一、认识为心]。[识]，这两个字如果不懂的话，以为[认识]二个字：我认识你、你认识我。错！[识]，认为这个执着心、分别心、推测心、意念心，就是现在平常你日用的，推敲的这个生灭、妄想意识、颠倒心，认为这个就是我们的心。一、认识为心，这个是病，很严重的病！[以攀缘心为自性者，不知常住真心，用诸妄想]。一下子我来看电影；一下子来吃宵夜；一下子要不然我们出国走一走，反正心就是定不下来，没有找到真心全世界跑遍了，And so what?你又能如何呢？跑到外太空去旅游，那又怎么样呢？所以，这个世间，如果没有世尊来示现成佛，昏天暗地，没有一个人可以觉悟的，没有的！

[二、恃闻忽定]。没天听经闻法，却不练习这个定，练习这个定在哪里呢？在善恶、事非、对错，一切都可以练习这个定。这个定要从般若智慧跟忍辱双管齐下，就定得下来，用般若观空；用忍辱守住定，慢慢就进入首楞严大定。没有前面二种功夫，没有办法，就是忍辱跟般若，一点办法都没有！两个人吵架定不下来就是定不下来，能放下就算不得了了！大悟，大悟没有对象，你不需要定，不需要克制，因为没有对象。你恨对方吗？诸位！相不可得啊，对象是一堆臭骨头所构成的，你为什么会恨对方呢？师父你要原谅他啊，没有东西可以原谅，自性本来就空，对象本来就不存在，也不需要原不原谅。

[阿难白佛：自我出家，恃佛憍怜，求多闻故，未证无为]。也就是说：忽定力是不行的！[三、求他加被]。这一段可是特别重要，尤其是修净土法门的人，要特别特别的注意，佛在经典这一句是什么意思，阿难的表达，正是一切众生所犯的毛病，[经云]，阿难就说了：[自我从佛，发心出家，恃佛威神]，我以为靠佛就行了！[常自思惟，无劳我修]，我常常这样想：不需要我阿难修啊，佛是我的堂哥，佛您加被我一下就行！[将谓如来惠我三昧]，以为如来可以给我三昧定力，错了！底下这句就是一切修行人的通病，[不知身心本不相代]。不知道佛是佛，你阿难是阿难，我不能替代你生死啊，搞清楚啊！所以，师父以前有讲：修行要靠亲因缘，还有增上缘。佛陀只能给我们增上缘啊！所以，诸位在这里，诸位就很清楚了，如果佛可以救众生的话，那么，佛在世的时候，那一千二百个阿罗汉，为什么要讲不净、苦、空、无常、无我？为什么一而再、再而三的呵叱那个徒弟要精进、要努力？佛就叫他们睡大觉，来，统统我释迦牟尼佛来就好了！所以，佛根本没有办法度众生，自性是一定要自度，自已如果不放下，佛也是没辙，因为众生根本就是不理解佛。

有一个信徒，他去烫伤，看了经典说：大悲咒多么的灵感，多么的好，我念观世音菩萨，念大悲咒。他这个烫伤的很严重，不去看医生，已经起那个水泡了，红肿发炎。他认为观世音菩萨很灵感，是的，没错！他不去看医生，怎么样呢？他去念那个水，已经烫伤很严重了，用大悲咒那个咒水，敷在这个皮肤上面，没有敷还好，敷下去不得了，溃烂！佛法是要符合科学跟智慧的，不懂佛法，这样会医死人的。刀伤、烫伤，就是应该要看医生啊，哪个说不看医生？要赶快送医嘛！不用不用，观世音菩萨很灵，是很灵没有错啊！所以说他就不看医生，哇！红肿、溃烂，啊！慧律法师你看看！这只手肿起来，大悲咒不灵啊！我说：你才不灵啊！赶快送医！他说：要送医啊！是！赶快送医院！他说：慧律法师，我应该怎么做呢？我说：拿回来的这个药，消炎的这个西药，赶快念大悲咒，药拿来放在观世音菩萨前边，还有那个药膏，要涂抹的药膏，刀伤、烫伤的药膏，放在观世音菩萨前边，这样念大悲咒、念观世音菩萨，求观世音菩萨药吃了好、药膏抹了会好。喔！还有这一层喔？要符合科学，佛教是智信，哪得迷信这样子呢？这样你会医死人的！完全不符合佛意。我们身体是地水火风所构成的，这个刀伤、烫伤就是地被破坏啊！你用水来救就不符合，要赶快送医，打针、吃药、消炎、消肿，还好有听我的话，救了他一命，否则他会破伤风而死。所以，大愚痴人，扭曲佛意，佛教最不讲迷信的。

所以，你们有病一定要看医生，拿回来的药再合掌，念药师咒、大悲咒，这样吃了，这样才会好啊！知道吗？头脑醒一醒，不然，你会医死人！看了以后：喔！如此的弟子，这个在讲经说法，不发挥一下，实在不晓得。所以，学佛还是有佛呆子，我们不是说菩萨不感应，菩萨有威德力，但是，菩萨不能违背四大循环、大自然的法则，不可以的。佛菩萨不能违背这个缘起缘灭，四大的法则，不可以的！缘起缘灭，地、水、火、风、空，这是循环，包括佛都要遵守。所以，佛给你信心，当然冥冥当中给你加被，亲因缘，还有增上缘。所以，亲因缘就是自己要有智慧，不能感冒、重感冒老是躺在那个地方、气喘也不给医生看，这是什么佛弟子啊？

底下，说：以攀缘心为自性，认识为心，忽定力也就是听闻，然后，忽略了定力。第三、就求他加被，也就是靠佛、靠善知识加被，错了！善知识只能给你增上缘，修不修行要看你自己，解不解脱要看你自己。所以，[自我从佛，发心出家，恃佛威神，常自思惟，无劳我修，将谓如来惠我三昧，不知身心本不相代]末法时期尤其多，自己不肯用功，只能加持，求佛加被。错了！自己要用功、要听经、要闻法、要开自性的般若智慧，自己解脱！

[四、恃性忘修]。恃性忘修就是：以为本性是本有，忘记了修行。[知真本有，达妄本空]，理上之道，真心是本来有，达到妄心是本来空。[自恃天真]，自己认为很天真，[顿捐修证]，也不好好修行。[不知真虽本有，不方便显之，则终不能见；妄虽本空，不方便破之，则终不能觉]。所以，不是要假借种种方便显、方便破。

[以上四类，寻常]就是一般，[指为非机，皆拣其病而去之，今则亦拣列乎当机，其故何也？]是为什么呢？[以此经乃对症之良药，正治此之四病，故以阿难发起，示居小位]，小位就声闻，[示现诸病]，有淫病。[引发如来，应机施教，故知阿难乃大权示现，既为发起众，又属当机众，正为众生作弄引耳！][弄引]就是发起因缘，发起本经的因缘，叫做弄引。[六所被机宜竟]。

以上四类，哪四类呢？一、认识为心；二、恃闻忽定；三、求他加被；四、恃性忘修，太天真了，以为本来就具足，不要修了！说：寻常，就一般，指非机，非楞严会上所成就之根器，皆拣其病而去之，[去之]就除；[拣]就是分别清楚，一定要分别清楚，所谓料拣就是分别清楚，而除去。今则亦拣，也把它拣别清楚。列乎当机，就是阿难，其何故？因为这本《楞严经》是对症良药，正治此之四病。所以，阿难发起，示居小位，示现诸病，引发如来，应机施教，所以，知道阿难乃是大权示现的，他演一出戏给你看，既为发起众，又属当机众，正为众生作弄引耳。

《表解》，第六、所被机宜，这样归纳起来，这个大纲一念，清清楚楚。所被之机有四，又此经为对四种重病下药。一、回心声闻；二、并为缘觉；三、兼及有学；四、兼为定学。简单念一遍：回心声闻——汝等若欲捐舍声闻，修菩萨乘，入佛知见，应当审观因地发心，与果地觉，为同为异。二、是为了缘觉讲《楞严经》，哀愍会中，缘觉声闻，于菩提心未自在者，开无上乘妙修行路。三、兼及有学而讲《楞严经》，令有学者，从何摄伏，[摄]就是摄心调伏。畴昔攀缘，[畴昔]就是往昔的攀缘心，就是意识心。得陀罗尼，能够得总持，入佛的知见。第四、为什么要讲《楞严经》？为了定性声闻，兼为定性——令汝会中，定性声闻，及诸一切未得二空，回向上乘阿罗汉等，皆获一乘，寂灭场院地。又此经，为对四种重病——1、认识为心，以攀缘心为自性，不知常住真心，用诸妄想。2、恃闻忽定——阿难白佛：自我出家，恃佛憍怜，求多闻故，未证无为。3、第三个病，求他加被，常自思维：我靠佛就好了，自己不修行，恃佛威神，常自思惟，无劳我修，将谓如来惠我三昧，不知身心本不相代。

诸位！这八个字就是末法严重的通病，尤其修净土的人，阿弥陀佛加被我，我临命终就可以往生极乐世界，我现在好好念佛！问题：有没有好好念佛，有没有老实念佛，烦恼一大堆，也叫做念佛？我们要弄得很清楚，心开般若智慧，心定，诵一百部经典，也叫做专修；诵一部经典、一句佛号，妄想纷飞，也叫做杂修，这个杂修跟专修要从心性来论断，不是说我只有念一本经，这样叫做专修。诸位！没有般若智慧，心专不起来，有烦恼怎么能专呢？这个专修跟杂修要弄得很清楚。没有错，专修是指念一句南无阿弥陀佛，没有错；可是，这一句要念得很有智慧、很有定力，要有三昧的功夫，这前面要做准备工作。前面准备工作，就是要信、解、行、证；要信、愿、行三资粮，要深信切愿、要真实的去念佛，前面要靠什么？要靠教义、教理、般若智慧、要忍辱啊！是不是？心有定，你念一百部还是专啊；心没有定，念一部经、念一句佛号，妄想一大堆，能说你是专修吗？专跟杂，是从心性来论？还是从相上来论。从相上来论，那没有错，诵一部经比较专；可是，从心性来论，心不定，诵一部也是杂；心若定，诵一百部还是专，要弄清楚啊！看你是站在清净自性的角度来论断，或者是站在相上的角度来论断。什么叫做杂修？什么叫做专修？

底下，第四、恃性忘修——知真本有，达妄本空。证真——真虽本有，不方便显之，则终不能见。断妄——妄虽本空，不方便破之，则终不能觉。我们今天要辛苦一点，在我到中部去开会之前，要告一个段落，有一定的进度。[甲七
宗趣通别]，[宗]是什么意思？[趣]是什么意思？[通]是什么意思？[别]是什么意思？[已知此经，被机之广，未悉何为宗趣？贤首]《华严经》[云：当部所崇曰宗]，[崇]就崇上，所尊重的、重视的是什么？《楞严经》就重视定，首楞严大定，就是圆定。[宗之所归曰趣]。象《楞严经》，圆定为宗，极果为趣，极果就成佛。《楞严经》所崇的，这一部所崇、所尊重的是什么？重视的是什么？就是圆定，自性本来具足的圆定，圆定为宗。极果为趣，极果就成佛，《楞严经》是要让我们成佛的。所以，[具通、局二门，通指一代时教，局约本经]，就是《楞严经》。一代时教，就是佛讲一辈子，叫做一代时教。

[一代时教，不出权实]，[权]就是善巧，[实]就是究竟，所以，权实就是佛的一代时教。[今以总意分之，权乘多重zong修成]，重视，修成就是有次第、有阶位。[动张因果]，[动张]就是需要，需要用到因果的法则。[则因即宗，而果即趣]；因就是宗，果就是趣；[圆实多重性具]，圆实就是入圆实有，圆教或者实教，多重性具，就是你要悟，[首明悟入]，所以，权乘重修，圆实教重悟，诸位！这个很重要的差别。所以，你在一般的经典讲：你要明因、要识果、要行十善，这个统统用到修，要有修有证。所以，由因趣向果；圆实的大教可不是，你要重悟，就是破无明。首明悟入，怎么样才能悟入？就是破无明。

[则悟即宗，而入即趣也。此经若就通中圆实，以取宗趣]，圆教、实教以取宗趣，[则以悟明心地为宗，证入果地为趣]。所以，首先要悟，为什么修行要找一个大彻大悟的明眼人呢？没有明眼人，就象瞎子摸象一样，没有悟就是这样。一百个人在那边讨论佛法，讨论不出结果，为什么？一个悟都没有。甲、一号就问二号说：喂！我这样讲对不对？二号就说：嗯！你这样讲大概对啦！二号就问三号，三号问四号，问了一二三四，一百个人聚在这里，一直讨论佛法，能解决问题吗？不能。因为一个悟都没有，没有明眼人啊！一个悟都没有，问一百个还是一样啊，零加一百个零，还是什么？还是零啊，一个成就都没有啊！为什么要有善知识，就是这个道理。

则以悟明心地为宗，证入果地为趣。[经中如来破识显根，显此根性不生不灭，即为楞严定体，要阿难彻底悟明此性，取以为因地心；依此不生不灭，为本修因，蹑解起行，证入果地也。局约本经，亦分总、别]。本经[总以圆定为宗，极果为趣]。喔！《楞严经》就是重视什么？重视本性的定，这个圆定就是本性的定，本来的定，不假造作，他本性就是定。

[阿难所请妙奢摩他、三摩、禅那]，那个妙要用三次，阿难所请示的，妙奢摩他、妙三摩、妙禅那，因为阿难没有佛的境地，不懂昨首楞严大定的境界，所以，不识佛的首楞严大定，因此只能就阿难平常所听到的，奢摩他、三摩、禅那，其实，这三个都是定。[而如来所示三如来藏心，即性具]圆定，[圆融大定，讵jù非一经之所宗乎]？[讵]就是岂，哪里不是一经之所宗？[阿难所请，十方如来，得成菩提，而世尊示以一门深入，圆修之法，中中流入]，中中流入就是：每一念都契入如来藏性，不生不灭的如来藏性。

[结示入于如来妙庄严海；圆满菩提，归无所得]，你只要牢牢记住，圆满菩提，归无所得。大悟悟什么？就是悟无所得。如果你也能够体悟到这一句，无所得，你是个大悟的人。无所得就无所着；无所得就是无所住；无所得就是无得也无失；无所得就是无来也无去，无增也无减，你就慢慢的体会了本性了。用国语讲就是：如果你能体悟，搞东搞西，搞天搞地，搞生搞死，没得搞！那就是什么都没有，无所得！这样你就开悟了！我们现在就是搞无的，世间人就是搞有的，你知道吗？世间人就是搞有的，拼了老命要拥有；修行人拼了老命要没有，搞无的，我们现在搞什么？就是在搞无，这个就是真的修行人。那么，体悟了这个无，心就无，无色、无受想行识、无六根、无六尘，那么，你的功德就无止境，做很多的善事也不执着，以无所住心而行一切善嘛，你的功德就无量、无边、无止境，因为这个[无]不得了！因此佛法的伟大，刚好跟世间人相反，世间人是拥有叫做快乐；佛法是无所得叫做快乐，叫做幸福。[即十方佛究竟极果，讵非一经之所趣乎？若明别意，以定宗趣]。

[依交光法师，根据本经，应有六对：谓]编号一[破、显]；二：[偏、全]；三：[悟、入]；四：[体、用]；五：[行、位]；六：[分、满也]。注意：一二三四五六，前面，第一是第二的基础，第一对的趣是第二对的宗；第二对的趣是第三对的宗；第三对的趣是第四对的宗，这个是息息相关的，这每一对是连锁性，它不是一对而已，像连锁店一样，不可以分开的，同一个公司的。好，简单解释这六对：[破]就是破妄识；[显]就是显根性。[偏]就是针对根性来说；[全]就是三如来藏，不只是根性是不生不灭，三如来藏统统是如来藏性，统统是不生不灭的根性。[悟]就是圆悟；[入]就是求门深入，求一门而深入。第四的体、用，诸位做一下笔记。[体]就是圆通为体；[用]是自在为用。第五对，[行]就是圆定之行；[位]就是圆因之位。行就是圆定，本性的定，位呢？为什么叫做圆因之位呢？因为每一位都是究竟，初发心即成等正觉，所以，这个[位]是圆因之位。第六对是分、满。[分]底下写：证，分证；[满]就是圆满菩提，分证诸位，圆满菩提。所以，一对一对，一二三四五六，愈来就愈究竟，这六对统统关联，而且第一对是第二对的基础；第二对是第三对的基础；第三对是第四对的基础；第四对是第五对的基础；第五对是第六对的基础，环环相扣，中间不可以跳跃。[皆先宗后趣，又皆以前对之趣]，[趣]就是果；[作后对之宗]，[宗]就是因。在[趣]的前面写个果；[宗]的前面写个因，更清楚！第一对的果就是第二对的因；第二对的果就是第三对的因；第三对的果就是第四对的因；第四对的果就是第五对的因；第五对的果就是第六对的因。环环相扣。[复起其趣也]。

好！我们学佛要回归理性，还有科学。佛法要回归理性跟科学，那也就是说：真的有智慧的人，是不会很容易的去轻信一件事情，他要有实证、要有科学的依据种种。譬如：佛右胁而生，大乘经典都是这样讲，佛从这里生出来，右胁而生。诸位！对不对？这就明明不对了，全世界哪一个人从这里生出来呢？咦？大乘经典都是这样讲，满足佛弟子的神格化，把佛神格化。第一个，这里不是产门，如何能够生出来，可是，大乘佛法就是有人要相信啊，内心充满矛盾的时候，一念相信，信仰，信仰是理智的延续，不是感情作用啊！佛哪里从这里生出来？那谁能够修行？我们很容易就使自己相信，像打麻醉药一样。我们要了解，这里面有含义了，佛右胁而生，是指佛是贵族；那么，婆罗门是大梵天从口而生；从心而生的是指贵族，释迦牟尼佛是贵族出生，所以，右胁是表法的，表示他是贵族，不是真的从这里生出来。我们很容易就是相信这种不符合科学，也不敢求证的，只管信仰、有信心，就是这样子讴歌赞颂，不合情、不合理、不合法，也不管！佛法不可以这样，要回归理性跟科学。所以，右胁而生是表法的，佛当

然从产门而生啊，从右胁而生，谁能够成佛呢？你们哪一个人从右胁而生，右胁而生的请举手，那表示你们永远不可能成佛。所以，我们要了解，要回归科学，了解说佛经的意义是什么？不是盲目的信仰。为什么说信仰是理智的延续呢？我们每一个信仰，都建立在理性和科学，我们站得住脚，这个叫做佛法嘛！这个才是真正一个学佛的弟子嘛！譬如：讲蚯蚓，我们很容易随便就产生错觉，蚯蚓吃什么？你在田地上，田地的底下，蚯蚓吃什么？吃泥土对不对？错！蚯蚓是吃泥土里面的微生物，泥土里面有微生物，蚯蚓吃了以后，消化那个，再排泥土排泄出来。我们很容易相信一件事情，毫不加思索的点头，毫不加思索的认同，这个就是盲点，知道吗？这个就是学佛的盲点。这个就这么简单的道理，一个蚯蚓吃泥土，很容易我们就相信：那是对的啊，没有错！其实是错！蚯蚓是吃泥土里面的微生物，消化吸收再把泥土排出来。学佛要理性、要客观、要符合科学，一个真正的佛弟子，一点都不迷信。

譬如：连体婴，一出生，染色体或者卵、卵细胞产生病变、问题了，变成连体婴，诸位！你要念什么咒可以让连体婴分开来？佛是大能，不是万能啊，要弄很清楚！佛的定义叫做大能，很有大的能力，不是万能，不是什么都有办法。要不然，连体婴摆在这里，大家要持什么咒，你说要持什么咒啊？可以让他们身体分开？没有办法，你持什么咒，他也分不开，他就是果报，佛也要承受这样子。如果你念观世音菩萨，求说：看看能不能找到一个好的外科医生，开刀！我要找到一个好的医生！那么，你就对了，这个就是佛菩萨的能力，对不对？我念观世音菩萨、念大悲咒，要求找到一个好的医生，把他们连体婴切割，这个就是很有智慧、很有理性、很符合科学的佛弟子。对不对？二个连体婴摆在那个地方，就一直念大悲咒，念到死也没有用，念到死他也是黏住啊，弄不清楚佛法是什么。所以，人类学佛学得很可怜，真的是很可怜的！

底下，[一、破显对]，破就是破识显性：[征破识心为宗，显发根性为趣]。就是趣向，[宗]就是宗旨；征破，[征]就是问，征破识心为宗，显发不生灭的根性为趣，就是趣向。[文中备破三迷：一、破妄识无处；二、破妄识非心；三、破妄识无体。不特破除缘虑分别，惑乱真性，且将意识，五种胜善功能见前]，前面有讲了，[悉举而破之。迨阿难妄求真之后，乃与显发根性，即约眼根十番极显其真，二见别业同分]，同分妄见，别业妄见，叫二见。[略破其妄。显真处，如指璞说玉]，[璞]还没有雕琢的玉。[破妄处，如剖璞出玉，意令其舍识用根也]。整部《楞严经》的重点，就是这四个字：舍识用根。要把执着、妄想、颠倒全部都舍，用不生不灭的根性。

[二、偏全对：]，偏就是偏单一个根性来讨论，叫偏；[全]是指三藏。[偏指根性为宗，全彰三藏为趣]。全彰三如来藏为趣，根性范围比较小；三藏范围比较大。[此躡前所显根性，虽偏就眼根]，眼就是见性；耳就是闻性，眼见性、耳闻性，同一性。[以明见精圆妙，一根如是，根根皆然]，眼见，见性，那么六根统统解脱；耳闻动、静，心如如不动，那么，就解脱，根根皆然。[根性无非藏性]，六根之性无非就是如来藏性。[若偏执藏性独在有情]，如果只有说，执着藏性独存在有情，[则非圆妙，要知此性，情与无情，本同一体]，好，在这里要注意听，[情]是指佛性，佛性毕竟空，与无情，无情是指法性，佛性、法性本来无二性。知道吗？为什么情与无情，同圆种智呢？因为本来就是一体的，本来一体是什么意思？佛性是空，法性当然也是空。[故佛自近及远，全彰四科七大为空藏]；空如来藏，四科：五阴、六入、十二处、十八界；七大：地、水、火、风、空、见、识，全部都空。十相、三续为不空藏。[十相无明、三细、六粗]、有的人把无明业相联在一起，有的人把它分开，只是分和不同而已。有的人，业相、转相、现相，把业相加[无明业相]；有的人把[无明]另外认为更微细，也行，这是经教上稍微有一点点不同，但是，义理是相同的。这[无明]是什么意思呢？微细中的最微细，叫做一念无明，难以觉察的。[三续]，三种相续，[世界、众生、业果、三种相续不断。为不空藏]；什么叫不空，不空就是不坏缘起，不可以坏缘起，确实存在这个世间。世界是缘起；众生是缘起；业果当然不离缘起啊！业感缘起嘛，为不空藏。[四义三藏为空不空藏]，四义：一为无量，无量为一；小中现大，大中现小。这三藏为空不空藏。[意令由偏及全也]。[偏]就是由根性；[全]就是由三藏，空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏，全部都是如来藏性。

[三、悟入对]，由浅愈来愈深：[圆悟华屋为宗，求门深入为趣]。圆悟华屋，我们每一个人都有豪宅（都有佛性），这华屋就是：我们都有如来藏性，但是，要找到门啊，你找不到门，怎么进去呢？所以，求门深入为趣。[此亦躡前所彰]，[彰]就是显，所显的[藏性，喻如华屋]，华屋就是每一个人都有的。[必得其门而入；即阿难大开圆解之后，继请圆修也]。为什么指圆呢？因为不生不灭。

[四、体用对：证圆通体为宗，发自在用为趣。此亦躡前一门深入，解六结]这我们讲过了，[动、静、根、觉、空、灭。而越三空人空、法空、俱空]。所以，我们以前不厌其烦的，把那个名相先讲完，有个好处，你现在看起来不陌生。[即证圆通体，获二胜]，二胜加一个[殊]，二胜就是获二种殊胜。证得圆通体的人，像观世音菩萨，二种殊胜，一、[上合诸佛慈力]，[慈力]是什么意思？就是与乐，一切诸佛都希望给众生快乐；连我这个最平凡的出家人，都希望把这个正法振兴起来，也希望大家能够得解脱快乐，何况诸佛菩萨呢？所以，上合诸佛的慈力，诸佛都有与乐这个愿力。[下同众生悲仰]。[悲]就是拔苦，因为众生受苦啊；[仰]就是仰望，希望佛菩萨来救。所以，悲仰有一种渴望的意思；拔我的苦！所以，佛的[慈]就是与乐，众生希望拔苦的渴望，所以，刚好符合，证圆通体的人，有这个能力。上合诸佛的慈力就是自利；下同众生的悲仰就是利他。[而发三用]，可以[三十二应、十四无畏、四不思议]。这个就是佛菩萨，所以，念观世音菩萨感应的人，是千千万万的，但是，要用科学、理性、用般若智慧，师父刚刚讲的，信仰观世音菩萨，是正信、是理性的信，不是迷信啊！[即发自在用]。

[五、行位对：运圆定行为宗，历圆因位为趣]。一个是圆定，一个是圆因，其实，这个指的都

是大开圆解后，行也是不生不灭；位还是不生不灭。所以，运圆定行为宗，历圆因位为趣，[此亦蹑前圆通大用，无非圆定行，即无作妙行也。能利众生，能取佛果，依此妙行，上历圆因五十五位，真菩提路，而趣妙庄严海]。

[六、分满对]：[分]就是分证；[满]就是圆满菩提。[分证诸位为宗，圆满菩提为趣。此亦蹑前圆因之位]，你看，前面的趣就是现在的宗，[必经历分证诸位，觉行圆满，始证大圆满觉，无上菩提。一经宗趣，由破而显，由显而悟，由悟而入，由入而深，由深而极，行布分明]。[行布]旁边写次第，次第非常的明显，叫做行布分明。由破而显，由显而悟，由悟而入，由入而深，由深而极，就是佛果，行布分明，次第非常分明。[又云：‘如幻三摩提，弹指超无学。’及第十卷云：‘如是乃超十信、十住、十行、十回向、四加行心、菩萨所行金刚十地、等觉圆明，入于如来，妙庄严海。’又极圆融，正所谓行布不碍圆融，圆融不碍行布]。也就是次第法不碍圆融法；圆融法也不碍次第法，这是《华严》的思想。[七宗趣通别竟]。

《表解》一打开特别的清楚，师父以前要校对这一本也是很辛苦的，这一本是师父校对的，当时候才二十几岁。七宗趣通别，贤首云，当部所崇曰宗，宗之所归曰趣，具通局二门，通指一代时教；局就本经。先看一代时教的通，佛的一辈子讲经说法，叫做一代时教，佛就是权实二教，没有其他的，权实二教就是佛一辈子所讲的。所以，通——一代时教——有二——权乘——多重修成动张因果——因就是宗，果就是趣。圆实——多重性具首明悟入——悟即是宗，入就是趣。此经若就通中，圆实以取宗趣，也就是说：圆实以取宗趣，这个不是权乘的，在一代的实教当中，以圆实以取宗趣，就是这一部《楞严经》是圆实教，是圆教、是实教，是究竟说，大乘的终教。以悟明心地为宗，证入果地为趣。局，就是限这一部《楞严经》，约本经有二，依交光法师据本经六对，总意还有别意。总意——圆定为宗，极果为趣，圆定就是刚开始，你要悟入，这是宗。成佛，极果为趣。别意有六对——一、破显对；二、偏全对；三、悟入对；四、体用对；五、行位对；六、分满对，这个纲领，看总意。

圆定为宗，阿难所请，妙奢摩他、三摩、禅那，而如来所示，三如来藏心——也就是性具圆融大定。极果为趣——阿难所请，十方如来，得成菩提。世尊示——一门深入圆修之法，中中流入，入于如来妙庄严海，圆满菩提——也就是十方佛究竟极果。别意有六对——一、破显对——征破识心为宗，三番破识，破妄识无处，破妄识非心，破妄识无体。显发根性为趣——十番显见，令其舍识用根。二、偏全对；[偏]是指只有根性；全，三如来藏统统是。偏指根性为宗，所显的根性——若偏就眼根，以明见精圆明，见精圆明就是不生不灭的见性，眼见，不生不灭的见精圆明即显，见精圆妙，一根如是，根根皆然。耳、鼻、舌也是这样子，无非藏性，不只是只有眼根。眼根把它扩大，就是三如来藏，全彰三如来藏为趣，四科——五阴六入十二处十八界。七大——地水火风空见识，见就是眼根；识就是六识——为空藏，就是空如来藏。那么，眼根跟六识是属于精神，前面属于物质。三续——世界、众生、业果相续——为不空藏。

也就是说：你不可以否定这个缘起，千万不可以拨无因果，认为说：我本来万法皆空！然后，胡作非为，那你麻烦大了！因果跑不掉，为什么？业果会相续啊，业力会感应你来继续投胎、继续受苦。所以，善事多作一点，恶事一点都不能做。四义——一为无量，无量为一；小中现大，大中现小——为空不空如来藏。一为无量，无量为一，一就是平等；无量就是差别，无量的差别就是平等的心性；平等的心性，可以化为无量的差别相。小中现大，一点点般若智慧，无量的法就现前；大中现小，为空不空如来藏，由偏及全。三、悟入对；圆悟华屋为宗，求门深入为趣——此也是蹑前所彰藏性，喻如华屋，了解我们如来藏性本来具足了，这个就是华屋；但是，一定要得其门而入啊，也就是阿难大开圆解之后，继请圆修。四、体解用一对；证圆通体为宗——一门深入——解六结——动静根觉空灭。越三空——人空法空空空（俱空）。所以，千万不要骂人家，你这个人空空，那是很赞叹人家，那个不得了，那个人空空，就成佛了！空空不得了，连那个空都要放下，这个人是成佛了！就是证圆通体。体用对——证圆通体为过，发自在用为趣，所以，会作用的。观世音菩萨，你看，就是依体起用，哇！获二殊胜，发三用，上合诸佛慈力，下同众生悲仰，这是获得二种殊胜。发三种用——三十二应身，十四种无畏，四不思议，也就是发自在用。诸位看右边：证圆通体；看左边，发自在用。你看，体用、体用、用体，依体起用，摄用归体，所以，体相用要一起讨论。五、行位对；运圆定行为宗——也就是无作妙行，无作妙行就是无为法，悟到一切法毕竟空，叫做无作妙行，能利众生，能取佛果。历圆因位为趣——圆因五十五位，除掉三渐次、乾慧地、还有妙觉，因为佛是果位，不在阶位里面，佛是究竟觉，不在这个阶位里面。而趣妙庄严海。六、分满对，分证诸位为宗——蹑前圆因之位，必经历分证。圆满菩提为趣——觉行圆满，始证大圆满觉，成无上菩提。

[甲八说时前后]，讲经的时间，到底是在哪一个阶段，哪一个时间讲一部经呢？这一部经的时间，前后是何时？[已知此经，宗趣圆极，未悉说自何时？诸家注疏判时不一，亦各有据。今先明贤首三时，后再审定。三时者：一、日出先照时]标甲：二、日升转照时，标号乙；注意！这个[二]还分三个，还分这个下根器、中根器、上根器，日升转照时，你只要记得，转照分三个时。三、日没还照时，太阳西下，又过来照到高山，标号丙。

看甲一、日出先照时，就是佛陀成道那一刹那，开始转这个圆顿大根大法，转无上根本法轮，讲《华严经》。[为圆顿大根众生，转无上根本法轮，名直显教]；什么叫做直显教？就是毫不保留，直接显示如来藏性，没有任何的善巧、没有任何的方便，一点都没有，《华严经》就是这样子，叫做直显教。[令彼同教一乘人等，转同成别]，什么叫同教一乘人？因为有小、中、大，根器不一样，同教，但是，里面有一些根器比较利的，叫做一乘人。过滤，转同成别。转同成别就是筛选，用筛子把它筛选过，你这个根器才有办法听这个大教，叫转同成别。同时教

，有几位根器比较利的，特别教。[如日初出]，太阳刚出来，[先照高山]，太阳出来，高山先照到，高山表示大根器的。佛一证悟就讲《华严》。[即《华严梵网》会也]。

[二、日升转照时]：日升转照有三个，[为下]就是下根、[中、上三类众生，转依本起末法轮]，依本就是依根本；起末：起枝末；如树之根，分开来起这个枝末。转依本起末，就是从根本法轮转为方便，名为方便教，因为听不懂。不用善巧方便引导，不懂佛在讲什么，太深了！[名方便教；令彼三类人等，转三成一]，转下根、中根、上根。[如山地有高下，故照有先后，于此一时，照有三转：初转时，为下根众生]，讲四谛，三转四谛法轮，在鹿野苑。[转小乘法轮，名隐实教]。什么叫隐实教？隐瞒、隐藏起来；[实]就是究竟说，把这个一实相，一佛乘，第一义谛的究竟说，先暂时隐藏起来，为下根众生转小乘法轮，名隐实教。[令彼凡夫外道，转凡成圣]，就是给他因缘，虽然他是凡夫、是外道，也给他因缘。

佛没有一个众生不度的。佛二种众生没办法度，1、是无缘的众生；2、就是精神病的，精神病你讲什么，他也听不进去啊，他自已认为自己是对的，他自己出状况，自己不知道。所以，我们要了解，令彼凡夫外道，转凡成圣，都给众生一个机会。[如日升初转，照于黑山，即提胃阿含会也]。这个提胃还有阿含两会，就是讲小乘法轮，《提胃经》全名叫做《提胃波利经》。提胃是一个商人，还有二个，波利，提胃跟波利是佛陀成道以后，最初供养皈依的二个商人。有一本经叫做《提胃波利经》，共二卷，北魏昙靖撰，编撰的。又称《提胃五戒经》或《提胃经》。记述佛陀成道后到鹿野苑，于途中为提胃、波利等五百个商人，说人天乘之五戒，还有讲十善业。也就是对这个提胃还有波利，讲人天的五戒和十善。

[中转时]：这个也是乙，日升转照时的第二个阶段。第一个阶段为下根的众生；第二个阶段呢？日升转照时的第二个阶段，[为中根众生，传三乘法轮，名引摄教]；[引]就是方便引导；[摄]就是摄入大乘，叫做引摄教。要稍微转换一下，脱胎换骨，不能老是学小乘，要引导，方便引导摄入大乘。[令彼三乘人等，转小成大]，所以，诸位要发大心，才能成就无上菩提。[如日升中转，照于高原，即方等深密会也]。方等会、深密会，解深密经。方等经就是大乘经典；《解深密经》就是讲一些唯识上更深一层的。

[后转时：为上根众生，转大乘法轮，名融通教]；为什么要讲融通呢？圆满，法法都通。[令彼三乘人等，转权成实，如日升后转]，太阳起来高照，还没有照到高山的时候，继续[普照大地，即妙智般若会也]。这般若讲了二十二年，可见这个般若有多么重要！再来丙，[三、日没还照时]：这个[日]就是指佛陀，佛陀要入涅盘前，叫做日没还照时。就像太阳要西下了，就各个授记：你们将来都可以成佛。[为上上根众生，转摄末归本法轮]，[末]是指什么？就是三乘、五乘叫做末。什么叫做[本]？就是一佛乘。所以，释迦牟尼佛讲二乘、三乘、五乘，其实都是方便说，重点就是要叫你成佛，即心就是佛！所以，师父一再的讲，佛法没有禅宗的思想——即心即佛的思想，这佛法就没有灵魂，名为相说。为什么？即心即佛就是一佛乘，佛所重视到最后统统要纳入大海——萨婆若海，就是一佛乘。所以，禅宗就直接了当的辨这个真性。转摄末归本法轮。[摄末]就是三乘、五乘，归一佛乘。[名开会教]；[开]就是开权；[会]就是显实、会实。开这个权教，会入这个实教，就是叫做开权显实。不能再善巧方便了，佛陀快入涅盘了！[令彼偏教五乘人等]，偏了就执着某一种角度说，不够圆。[转偏成圆，如日将没，还照高山，即法华]，法华最重要的就是授记、[涅盘会也]。《涅盘》重点就是每一个都可以成佛。《法华》是指授记；《涅盘经》有二个重点：一、讲真常、真乐、真我、真净；二、讲一切众生都可以成佛。所以，《法华》跟《涅盘》的思想是相通的。[以上三时，共有五会]，其中中间有三会，[与天台五时，若合符节]。是相符合的。

[今按此经，义理因缘，通于前后，未能的di指何时]，[的]就是专，很难讲专门在哪一个时间讲这个《楞严经》。因为它这个义理、因缘有浅有深，通于前后，很难说《楞严经》在什么时候讲的。然后，他取各种角度，[若据弹斥经义]，[弹斥]什么？底下加三个字：二乘人，如果据弹斥二乘，二乘人不发大菩提心。如果根据弹斥二乘人，胸量狭劣，不回向无上菩提，这个经义的角度来说，[应属方等会。经云：‘汝等狭劣无识，不能通达清净实相，吾今诲汝]，教诲你们，[当善思惟，无得疲怠妙菩提路。’]千万不能疲倦，了生死是不能懒惰的。[又告阿难言：‘汝先厌离声闻缘觉，诸小乘法，发心勤求无上菩提，故我今时，为汝开示第一义谛，如何复将世间戏论]，什么叫戏论？无益的戏论，不能了生死的，没有任何意义的。[妄想因缘，而自缠绕。’]讲那一些没有意义，不能了生死的。[此皆弹偏斥小]，偏是对全、圆满讲的，大乘根基是圆满。斥小，小是对大讲的，偏跟小几乎都是指小乘，指偏颇。[偏]就是不够圆；[小]就是不够大。[意令舍小入大之文]。

[若据匿王年龄]，就是波斯匿王的年龄，[应属般若会]。前面讲是属于方等会，现在又属于般若会。[匿王与佛同年，经中匿王自述：‘变化密移]，这个生灭的微细变化，[我诚不觉]，很难去觉察，所以，大家都执着、认为有一个实在的我，不知道这是生灭无常。[寒暑迁流]，冬天来了，走了；夏天到了，夏天走了，冬天又到了。寒暑迁流，迁流就是生灭变化，渐渐长大成人，[渐至如此，于今六十又过于二。’]就是六十二。我今天就是五十又过于五。人家问我：法师你今年贵庚？我讲：哎呀！虚度五十五了！一般要这样回答！惭愧，虚度五十五了！有一个小朋友，我说：弟弟，你今年贵庚？他说：我贵庚十二！好可爱！小孩子他好直接、好了当，一点都不造作，也不造假，你看多天真的小朋友！我说：嗯！好！[佛六十二岁，正说《般若》之中。若据小乘求成佛道，诸圣各说本门]，就是佛弟子各说本门，本门就是本修之门。[耶输]，不是基督教的耶稣，我们这个耶输，是佛陀俗家的老婆，佛陀俗家的妻子，在《法华经》也是被授记，叫做耶输[已蒙受记]，这听起来，只有听声音，以为耶稣基督被佛陀所授记了。[善星琉璃事迹]，善星是佛的三子之一，根据历史的考据，佛陀的儿子有二种说法，一个说只有罗

侯罗一个儿子；另一种说法，说佛有三个儿子。佛三子之一，修得四禅，误认为四禅就是四果，把四禅的境界，认为是四果阿罗汉。后来接近了恶友，拨无因果、邪见，死堕地狱。佛也没办法，父亲没有办法代替儿子，是不是？这是善星。琉璃，这是琉璃太子，是憍萨罗国波斯匿王太子，后面有讲到，事迹。[则此经应在《法华》之后。据上诸文]，根据上面的经文，种种的段落，[皆以本经为证]，都是《楞严经》为证。[不得别判一时]，很难判说，它到底是方等时、般若时、法华涅盘时？很难判断。不得别判一时，因为分成五时嘛，华严时、阿含时、方等时、般若时、法华涅盘时，后面会讲到。[须知说不一时，通前后际，结集者，类为一聚耳，何必强判，以滋诤论]？这个也是我研读《楞严经》的感觉，《楞严经》的心得，就是这一部经绝对不是一次讲完，就是把义理相通的，归纳起来，集合、会集成一本《楞严经》，所以，没有办法判定它是什么时候讲的，何必强判，何时说此《楞严经》，以兹诤论，来变成诤论呢？[如定欲判属，则应从多分之经义，判归中转时，方等会]。如果说不得已，从多分，多分的意思就是占大部分，这《楞严经》的大部分的经义在讲什么，按照这个角度来判断，那么应当判中转时，方等会。[八说时前后竟]。

《表解》，八说时前后，此经说时，诸家不一，今先明贤首三时后再审定。三时——1、日出先照时；2、日升转照时，这个第二有三转——初转时、中转时、后转时。第三、日没还照时。我们先看1、日出先照时——为圆顿大根众生，转无上根本法轮，名直显教，令彼同教一乘人等，转同成别，如日初出，像太阳刚出来，先照高山，也就是华严时。就是《华严经》、《梵网经》。2、日升转照时——为下中上三类众生，转依本起末法轮，名方便教。前面就是直显教，现在叫做方便教。直显如来的如来藏性。现在，如来藏太深，甚深微密，难以理解，所以，转换一下方便，令彼三类人等，转三成一，如山地有高下，故照有先后，于此一时，照有三转；

三转——初转时，为下根众生，转小乘法轮，名隐实教，令彼凡外，转凡成圣。令彼凡夫外道，转凡成圣，如日升初转，照于黑山。也就是提胃阿含，这个是讲人天五戒十善，有《提胃经》、《阿含经》等等。中转时——为中根众生，转三圣法轮，名引摄教，方便接引，摄入大乘。令彼三乘人等，转小成大。如日升中转，照于高原，也就是方等深密会。就是方等经，还有《解深密经》。这个《深密经》很深的。《解深密经》这是唯识依据的经典，叫做《解深密经》，也就是唯识的前辈、前驱。这个[驱]是古德有先后，前[驱]，就是唯识的依据的经典，是《解深密经》。后转时——为上根众生，转大法轮，令彼三乘人等，转权成实。如日升后转，普照大地，也就是妙智般若会。第三、现在太阳要夕下了，日没还照时，为上上根众生，转摄末归本，再把他拉回来。[本]就是一佛乘。所以，讲来讲去，还是要见性，还是要让你成佛，名开会教。[开]就是开权；[会]就是会实，不准再有方便了。直接会入究竟的一实相、一佛乘。令彼偏教五乘人等；[偏]就是不圆，转偏成圆，如日将没，还照高山，也就是法华、涅盘会也。

审定说时有三——1、据弹斥二乘人的经义，就属于方等会——经云：1汝等狭劣无识，不能通达清净实相。别、为汝开示第一义谛，如何复将世间戏论，妄想因缘，而自缠绕。根据这个角度，它是方等会。2、据波斯匿王的年龄，应属于般若会——因为波斯匿王跟佛是同年龄，波斯匿王自述于今六十又过于二，佛六十二岁，正般若之中。3、据耶输受记，应在法华会——或将出缠，或蒙受记。包括提婆达多也受记：据经典讲，提婆达多是菩萨示现的，生生世世是要成就佛陀的，据《法华经》是这样讲，可不是一个普通人。依据以上三义，此经不能别判一时，须知说有前后，结集为一类耳。

贤台，[贤]就是华严宗；[台]就是天台宗，华严宗跟天台宗的实教，十门还有五重玄义的会合表，叫做贤台教会合表。贤首十门分别——1、总释经题，起教因缘；藏乘摄属；教理浅深；能诠教体；所被机宜；宗趣通别；说时前后；传译时人；别解文义。后面这个传译时人，[时]就是时间；何人所传，是每一部经典都差不多，大同小异。讲到这个传译时人，《楞严经》有《楞严经》的传译时人；《弥陀经》有《弥陀经》的传译时人。《华严经》有《华严经》的传译时人。别解文义，写一下，别解文义就是包含了序分、正宗分、流通分，就是开始解经典了。所以，一般虽然说：经前十门，事实上来讲，只有九门。为什么？因为别解义就是整部经典，别解文义就是序分、正宗分、流通分统统包括在内，所以，真的十门那个容纳不下。大部分都是讲到九门，别解文义就暂提一下，序分、正宗分、流通分就结束。

好！华严宗的总释经题，就是天台五重玄义的释名。这天台五重玄义我们已经讲过了，就是释名、辨体、明宗、论用、判教。华严宗的总释经题就是天台宗的释名。华严宗的起教因缘、所被机宜，就是天台宗的论用。华严宗的藏乘摄属、能诠教体，就是辨体。华严宗的教理浅深，还有说时前后，就是判教。华严宗的宗趣通别就是明宗。因此就可以很清楚的看得到，开跟合而已。总释经题就是释名；起教因缘跟所被机宜就是论用；藏乘摄属、能诠教体就是辨体。教理浅深和说时前后就是判教；宗趣通别就是明宗；因此我们要了解，其实十门就是五重；五重就是十门，它把前面的八门，会合天台宗的五重玄义。

底下这个是出自天台《教观纲宗》，天台宗的《教观纲宗》，我们已经讲过，VCD也已经出来，总共二十七片，有因缘可以请来听听。天台五时八教权实总图，五时就是华严时、阿含时、方等时、般若时、法华涅盘时。[法华涅盘]要同时念，不能念：法华时、涅盘时，因为性质一样，讲受记皆可以成佛。化仪，其实是四教，但是，他写八教，是因为化仪四教，其实是顿、渐、秘密、不定，后面这个，因为法华是非顿、非渐；是显露，决定不是秘密，决定的，刚好前面的否定。前面顿，这里讲非顿；前面渐，这里《法华经》是非渐；前面秘密，这里就是显露；前面是不定教，这里叫做决定教，决定成佛，决定显露。所以，化仪是四教，八教是方便说。化仪四教叫做顿、渐、秘密、不定，叫做顿教、渐教、秘密教、不定教。顿教就是华严时

，渐教就慢慢来，慢慢转小成大，渐教，渐初、渐中、渐后。渐初——阿含但，[但]就是只讲《阿含》，但，就是唯，唯讲小乘三藏教。前面的华严，[兼]是什么意思？[兼]就是兼别教、兼圆教，二者的根器。化法四教，藏教、通教、别教、圆教。你讲的这个经典是别教的，还有圆教的，《华严经》就含摄了别教还有圆教。阿含但，《阿含经》就是但小乘三藏教。方等是对藏教、通教、别教讲的。然后是渐中——就是方等对，就是对于藏、通、别。那么，渐后是般若时，对通教、别教、圆教所讲的。

这个秘密跟不定比较难懂，这个秘密分秘密教还有秘密咒，秘密教就是在前面四时，就是华严时、阿含时、方等时、般若时，彼顿此渐，互不相知。一个顿、一个渐，互相不知道，叫做秘密，第一个叫做秘密教，秘密教就是顿渐互相不知。第二个叫做秘密咒，一切陀罗尼、章句，也就是五时教中，皆悉有之，华严时、阿含时、方等时、般若时、法华涅盘时都有咒语，都有秘密咒。所以，这个秘密有二个，一个叫做秘密教；一个叫做秘密咒。秘密教就是顿渐互不相知；秘密咒就是五时统统有。

这个不定也有二个。一、叫做不定教；二、叫做不定益，不定就是不一定。不定教是什么意思呢？有时候，我们刚刚在讲顿教，小根器的来，听了大法，却悟了小的、小乘；听了小法，有时候却悟了大理，这可不一定呢！这个不定教就是，彼说顿、此说渐，对这个人讲渐教，对这个人讲顿教，可是，二个人同时知道，同时说法，同时知道，但是获益，所获的利益不一定。有的获得到顿教的利益；有的只得到渐教的利益。二者互知，所以，宜顿者闻顿；宜渐者闻渐。这个就是不定教的第一个，叫做不定有二义，一叫不定教；二叫不定益，受益不一样，不定益就是：于前四时，或闻顿，讲到这个顿，他就受益；有的人讲到渐，他就受益。所以，用顿来帮助渐，有时候用渐教来帮助顿教，这个叫做不定教。

慢慢慢慢就可以体会，秘密教是彼此互不相知；不定教是彼此顿渐相知。不定教，受到的利益都不一定。闻顿的，有的受益；有的闻渐的比较受益，闻顿的可以帮助渐，闻渐的也可以帮助顿，互补互益，所以叫做不一定。知道吧！好，左边，非顿、非渐、显露、决定，这个就是前面的否定，前面是顿、渐、秘密、不定，这四教。这里是非顿教、非渐教、显露教、决定教，为什么？大家统统都可以成佛，每一个人都有具足佛性。法华，纯，纯就是纯一实相教，纯粹一乘教就是佛乘教，就是叫你成佛。[涅盘]的底下就是追说、追泯，追说、追泯是什么意思？法华就纯圆，所以，那个[纯]画到这个圆教。追说是什么意思？佛入涅盘，你看这《大般涅盘经》就知道，《大般涅盘经》很坚涩、很不好看。《大般涅盘经》里面追说、追泯，追说就是说把佛陀的一辈子，从头到尾简略的说，一辈子。所以，追说就是把以前没讲过的：有的人这个时候才出家；有的人这个时候才碰到佛，在《涅盘经》里统统讲，叫做追说，把以前没听过的统统追回来，说给你听。追泯，[泯]就是放下，追说是显示教义、教理；但是我告诉你，我讲的法，千万不可以执着，只是方便。[泯]就是灭，对法上的执着也要放下。所以，追说的同时，还是叫你要放下。

所以，华严兼别教、圆教；阿含但小乘三藏教；方等对藏教、通教、别教；般若是地通教、别教、圆教；法华是纯圆教；涅盘是追说和追泯，具足藏、通、别、圆，统统说。藏、通是真，真就是真谛，是讲空；别、圆是讲中，是讲中谛，就是无生，就是真俗圆融。中谛就是：生就是无生，就是中谛；无生就是生，生就是无生，真俗圆融，叫做中谛，不着中，不着真谛也不着俗谛，叫做中谛。真谛是讲空，权就是讲俗谛了。中间这个藏、通、别是什么意思呢？藏、通、别就是权，就是方便，就是俗谛，就是有。别教、圆教就是中道。所以，真谛、俗谛、中谛，就是三谛。圆教就是实教，就是究竟说。没有善巧方便，单刀直入，开权显实，就是实教。这个我们在《教观纲宗》也讲过了，简单的略微提一下。

大佛顶首楞严经
慧律法师 主讲
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
讲题：经前十门
2007.5.26——6.22
共9片DVD（本片为第7片）
文殊讲堂
我们今天从[甲九 历明传译（分四）]

也就是说：十门里面的第九门，这一部经是怎么传来的？是谁翻译的？历明传译。（中天竺沙门刺密谛译）这个是主译人，最主要的翻译的人。说在唐朝，中天竺。当时候印度分五个区：东、西、南、北、中，就是东天竺、西天竺、南天竺、北天竺、中天竺，那么，他是属于中天竺，天竺就是印度了。「沙门」也就是出家人，说：识心达本源，故号为沙门，就是了解心的本源。般剌密谛，翻译成中文叫做极量，这是一个非常有才干和智慧的出家人，就是他是主译人。在这个有几点感动的地方，中国需要这一部经典，所以智者大师在天台山拜经台拜了十八年，可是，智者大师跟《楞严经》无缘，这求法也是心切。传法的人不惜身命，他把这个手臂剖开来，把布放在里面，细的布抄经，放在里面，也是冒着生命危险。再来，翻译得非常的严谨、谨慎，也是第三点让我们感动的地方。我们后代的一切比丘、比丘尼，或者是在家的护法居士大德，这一本《楞严经》传到中国来，是吃尽了多少的苦，历尽了多少的辛酸，而我们今天能够坐在这里，祖师大德还把注解写得很清楚，我们能不好好用功吗？这就是我们要珍惜的因缘。

[唐，是朝号，]也就是唐朝。[纪时也。按译经图记，此经翻译在唐朝，]这个《译经图记》，我查这个佛学大辞典，我念一下，凡四卷，唐代靖迈撰。列记自汗明帝之迦叶摩腾以下，汗明帝到唐代的玄奘三藏为止，总共一百一十七人所译之经论，其下——附载译者之小传，也就是每一个人都附有小传。所以，这个《译经图记》，也可以说一百一十七人、译者，里面有一些小

小的故事，背后都有一段伟大、超越的地方。

说：此经翻译在唐朝，[则天]大家都知道这是武则天。中国有二个女皇帝：一个就是武则天；第二个就是慈禧太后，慈禧太后虽然不是皇帝，但是等于她在掌权，她垂帘听政，所以，几乎统统她在处理的。则天[罢政，]罢，[罢]就是还政，就是她没有执政了，就把这个政治中心交出来，罢政。[中宗嗣位，][嗣位]就是继承。[神龙元年，]也就是西元705年。[五月二十三日（此应是开始译经日）。中天竺，是译主生处。天竺乃西域国之总名，译为月邦，有圣贤继化，如月照临。地当南阎浮提中心，即今之印度，有九万余里，]诸位！他们的这个计数，跟我们现在的公里数是不一样的，他们这里的「里」很小。所以，九万余里，如果你把它看成九万公里的话，那就超过我们整个地球的这个圆周了。我们环绕这个地球，四万多公里：这个九万余里当然是……里数应该是很小，不是我们现在所计算的公里。

[分东、西、南、北、中五区，共七十余国。]

七十余国就是一个一个小国这样加起来。[师]就是般剌密谛，[乃中天竺人，未详何国。沙门，乃出家修道者之通称也。此云：勤息，谓勤修戒定慧，息灭贪瞋痴。]如果我们出家人做到了这几个字，才堪称为一个沙门。也就是勤修戒定慧，要息灭贪瞋痴。所以，我们一个比丘、或者是一个比丘尼，常常动念生气，其实，已经不够资格了！为什么呢？要息灭贪瞋痴。[又云：识心达本源，故号为沙门。]了解心的本源，那么，就是清净自性，故号为沙门。[是则沙门二字，故不易称，若不修戒定慧，未断贪瞋痴，一心本源未达者，皆愧称为沙门也。]所以，要称为沙门，可不是一件容易的事！[译主则堪当此称。又有四种沙门：一、胜道沙门，]也就是[修行证果者。]就是有内证的功夫。[二、说道沙门，宏法利生者。三、活道沙门，]就是[持戒修身，以道自活者。四、污道沙门，不持戒律，败坏佛门者。]所以，凡是一切出家众，听到这个，都应当约束自己的身口意，检视自己的行为。

[译主则属前三种。般剌密谛，译主别名，此云极量，乃才智僧也。]我们人活着要有智慧，有才干、有智慧。[译者，易也。]就是翻译，改变的意思。把梵字为华文，[翻梵字为华文，]诸位！底下加二个字：之音，就是把梵字翻作华文的音声。譬如说：[摩诃般若波罗密多]，如果他不翻译说：[大智慧到彼岸]。但是，他没有翻译成中文，只有翻译[摩诃般若波罗密多]，他只有翻译到这个阶段而已，所以，这个[华文]后面要加：之音，它只有音声，翻译这个梵文的音声。[翻梵音为华语，]之音。[所以有翻字、翻音之别。西域语字，与此全殊，]就像我们看那个梵本，我们完全看不懂，如果没有祖师大德来牺牲小我，吃尽苦头来翻译成中文，我们哪看得懂啊？要不然，明天大家发一本梵文，打开，哇！一个字也看不懂啊！所以，我们要特感谢这些译经的祖师大德，因为西域的字、语字，与此全殊，[若观梵本，音字俱不翻，非惟不知其语，兼亦不识其字。]不把梵文翻译成中文，我们哪看得懂啊？音也不知道，义也不知道啊！语也不知道。

[须先随其音，以此方之字易之，名为翻字，方可读之，但同密咒，翻字不翻音，]那也不行！是不是？[仍不知其为何等语，]翻字不翻音，也不行！[必须兼通两国言音者，一一变梵音为华语，谓之音字俱翻、如诸经文，可以识言词明义理也。]这样才能够了解言词，也可以明了义理。就像我们今天看的这个经典，很顺，全部都中文，都看得来，当然，这个统统是经过翻译的。[特科为主译者，][科]就是特别把他列出来，为什么？[乃译场之主也。]是最重要的人啊！

说：[此经藏于龙宫，因龙胜菩萨，至龙宫说法，见龙藏中，有此一经，批阅之下，叹为稀有，特默诵而出，以利阎浮众生，]我看了很多《楞严经》的注解，有的居士写注解，或者是法师写注解，写到这个龙宫，都闹了一个大笑话，他说这个龙宫是在海底。这个龙宫不是在海底，因为不知道来龙去脉，所以，看到[龙宫]，以为是海龙王住的地方，海龙王住的地方，怎么会有《楞严经》呢？就不知道它的出处，不知道。这[龙宫]是什么呢？这是我自己在国家地理频道，还有Discovery频道看到的，喔！这龙宫原来是这样子：这个丝路，丝路从咱们中国延伸，一直到中东，这也是佛法的路线，也是丝路的路线。二十世纪来，中间有大国跟小国，那么，有的已经毁灭了，那么，这个历史学家就去考据了，我就看到[龙宫]二个字。

它这个[龙宫]怎么来的呢？就是一个国王，一个国家里面的皇宫，皇宫里面的馆藏书籍的地方，而这个书籍的地方，是列为国家重要的宝库，这个二扇门统统是画龙，表示吉祥，和皇帝出入的地方。也就是国家皇宫里面的图书馆，大门统统是画龙，画咱们中国这个龙。包括四周围的柱子，统统雕这个龙像，画这个龙、雕刻这个龙。喔！我现在才了解，[龙宫]原来就是皇帝宫殿里面，特别保护的一个图书馆，而这个馆都是画龙。以前看到这个[龙宫]，始终就是不知道，它到底是问题出在哪里？海龙王？海龙王那里怎么会有《楞严经》呢？潜水艇下去，现在的科技这么发达，跑到几千公尺底下，也没有看到龙宫啊！现在知道了，原来这个龙宫，是皇帝保护住的一个图书馆，算国库，典藏的地方，而列为重镇，二十四个小时都派兵站在外面，任何一本书带出来，就会砍头、会杀头，那个是国宝啊！所以，画龙、雕刻龙的，保护这一些经典的、稀世之宝的，就称为[龙宫]，这样讲还有一个谱。如果说：这个龙宫跑到这个大海水底下，听起来就有一点玄，也有一点会闹笑话！所以说龙宫，就是我看到的是这样子的依据。

此经藏于龙宫，因为龙胜菩萨至龙宫说法，龙胜菩萨就是龙树菩萨。因为龙胜菩萨至龙宫说法，见龙藏中，有此一经，批阅之下，叹为稀有，可见那个是个图书馆，没有任何人可以进得了的，他因为到这个国家里面去说法，然后，顺便去他们的图书馆，批阅之下，叹为稀有，特默诵而出，以利阎浮众生，默诵是整部《楞严经》背起来，阿弥陀佛！六万九千多字，将近七万个字，全部背起来，让人有多么的赞叹啊，龙胜菩萨！所以，特默诵……因为拿不出来，拿出来要砍头，只好用背的！以利阎浮众生。所以我们《楞严经》讲完，最后一堂是要考试，考试就是默写，从《楞严经》第一个字默写到最后一个字。这叫做开玩笑！看师父我要缴多少钱助

录啦，不要做这种动作！对不对？缴十万也可以啦，喔！这怎么得了？也没有这种能力。
[录呈国家，亦视为希有之法宝，藏诸国库，禁传诸国。]就禁止了！
[此经未来，盛名先至，]大名先到了。[因有梵僧，]就是印度僧，[见智者大师，所立三观，]就是空观、假观、中观。[谓与彼国《楞严经》意旨相符，]完全一样。[由是智者西向拜求（天台山之拜经台仍在），一十八年终未得见。译主志益此方，]发心利益中国，你看，不得了！这个般剌密谛，发心要利益咱们中国。[初次匿经东来，]把这个经典藏起来，[被守边官吏查获，不许出国，]你看这个查得多么的严格，就是我们现在讲的要过海关，不许出国。[而宏法之愿愈坚，精进愈力，]愈有力量、愈坚强。[乃用极细白氎die]
氎就是外国细毛布，叫做氎。很细很细的这个毛布，细毛布，就是类似我们现在的很好的料子的布，微细的、上上等的布，占的空间很小很薄，可以抄字的。[书写此经，剖膊潜藏，]这个「膊」就是接近肩膀的上肢，叫做剖膊，就是我们手臂。就是我们所讲的，把它藏起来，开刀剖开以后，把它卷起来，外面用一层保护着，保护着，放进去。

[迨疮口平复，再请出国，关吏搜查不着，乃得航海而来，于唐神龙元年]也就是西元705年，来到中国南边的广州。[达广州，][适]刚好，叫做适。[房相]姓房的宰相，以前干过宰相，叫房相。[谪]就是官吏因过，降职调遣到边远的地方，叫做谪。我们现在直截了当叫做降职。刚好房相，就是以前当过宰相的房融，这个宰相因为有过失，官被贬，然后，被调遣到这个偏远的地方，[在广州，知南铨事，][知]就是掌管、负责的意思。负责南边的，铨，本来是选官之事叫做铨。那么，南是因为广州在中国的最南边。所以，意思就是说：房融这个宰相有过失，贬到广州来以后，是负责南边选官的事情，要挑选哪一个起来当官。连这个翻译经典的事，也是他一手承担，所以，叫做知南铨事，[知]就是掌管、负责南边选官的种种事务，那么，现在翻译经典也是由他承担。所以，[请于制止寺，]所以，请到这个般剌密谛，来这个制止寺。[剖膊出经，译成速回本国，以解边吏之难。因译主潜藏出国，国王罪责守边官吏，]他会怪罪啊！[故速回，愿以自身承当其罪。]哎呀！读到这一段，让人感动莫名！人家为了传法，可以把身命豁出去，把所有的罪自己承担。

[夫译主冒禁艰苦，不惜身命，正所谓重法轻身，功莫大焉！我国众生，均沾法施，虽功成身退，未可忘其功，]我们要牢牢记住，人家多么的辛苦！我们中国的众生，都沾到法施，法的布施，他虽然是功成身退了，但是，不可以忘掉他的功德。[而泯其名，][泯]就是灭、忘了。所以，[故宜首标，以重元勋也。][元勋]就是功德之初者，叫做元勋。因此，我们要饮水、要思源，感谢这个般剌密谛。
[乙二
译语人]，之前是把这个梵音翻成华文之音，现在要把它翻译成中文，把这个音翻译成中文。[乌苌国沙门弥伽释迦译语]。乌苌国，[乌苌国名，]玄奘大师在他的传记里面，（[《奘传》]）[名乌仗那，华言苑，][苑]就是我们所讲的花园。[即阿输迦王之苑囿you也。]苑囿：有围墙的园子。[旧称乌场，在北天竺。弥伽释迦，此云能降伏。]诸位！单单这几个字，就值得我们警惕了，修学佛道就是能降伏自我。而我们众生，都是做重复、没有意义的事，不能降伏自我。

在佛经有一段比喻，诸位！是很有趣的比喻，它说：有一只驴子，来到了农场外边，一个篱笆的外面，看到了里边很多的成熟的甜葡萄，它绕着四周转……找不到路口。后来找到了，找到了什么？找到了一点点的入口，就是那个篱笆有破了一点点。它就想要进去吃那个葡萄，但是，体积怎么样？太大，这个驴子自己觉得很聪明，篱笆开的洞太小，体积太大，钻不进去，吃不到葡萄，这个驴子自己认为自己很有智慧，它用什么办法呢？它就蹲在篱子外边，三天三夜不吃东西、不喝水，这个驴子就会怎么样？会瘦，瘦……这个驴子很聪明，那个篱笆的洞，刚好瘦下来以后，咻！就钻进去了！钻进去以后就：哇！你看，这个果园统统没有其他的动物，只有我一只驴子！它慢慢吃，就开始吃……吃了以后，哇！营养又回来了，又很胖了，它很高兴，自己觉得很健康。是不是？吃的差不多了自己满足了，吃得很胖、很壮了，要出来，又发生一个问题？怎么样？出不来，又太大了。糟糕了！太大怎么办呢？它很无奈的，没办法了，这么胖钻不出去，那还是要等到好几天啊！这一次吃得更胖，又等了一个礼拜，再瘦，慢慢瘦……不喝水、不敢吃葡萄，消了以后，一下子钻出来，它自己：呼！差一点被关在葡萄园里面。佛陀的启示就说：我们本来是自由人，出生的时候，两手空空的来，本来你就是很自由。是不是？死的时候，两手空空的去。知道吗？从生到死，其实没有拥有过任何的东西，你这钻来钻去，其实都是多的！

因为你要那种Size才能进去，你也要那种Size才能出来。我们不小心掉进了欲望里面了，拼了老命想要带走什么东西，诸位！带不走，而我们就在篱笆里面钻来钻去……没有得到的人，想要得到它；得到了东西，又陷入那个陷阱里面，又想要跳出来。这个佛经的比喻，知道吧！众生就是像那一只驴子，想要拥有更多的欲望，所以，贪瞋痴，贪瞋痴养肥了什么？无明，养肥了无明。无明怎么样？钻不出来，没有智慧，所以，要等无明消除、贪瞋痴消除以后，才能够钻得出来。而你本来就没有贪瞋痴，你本来就在篱笆外面啊，你本来就是自由身啊！知道吗？慢慢的理解一下，看看佛经这个比喻是很有意思的！我们做了很多事情，都是多余的，你搞东搞西都没用，都是多的，而不弄也不行啊，是不是？你要活着啊，你要活下去啊！因此佛陀告诉我们：我们每一个人，本来都是自由人，你只要不要掉进去贪瞋痴的陷阱，因为贪瞋痴都是多余的，你把无明养得很胖，你出不来；等到你要离开这个世间，你也什么都带不走！所以，讲到这个能降伏，我就想到这一只驴子的故事。

[译语，即翻音，将梵音变成华语，定言词成章句，厥功亦伟，]这个[厥]就是其，就是他的功德、功劳也是很伟大的，如果他不翻译成中文，我们梵音也看不来。[故宜并列焉。]这是乌苌国一个沙门、出家众，叫做弥伽释迦，把翻译的音，变成我们看得懂的中文。所以，我们为什么

要敬佛、敬法、敬僧呢？这些经典都是出家众用身命换来的，没有出家众这样子的翻译经典，我们看不懂的、看不来！所以，你看这个译经师，几乎全部都是出家众。因此，为什么要敬僧？就是这个道理。

[乙三

证译人，罗浮山南楼寺沙门怀迪证译，古本有证译人名一行，今为加入。][古]就是以前的版本，有这个证译人名字一行，现在也要把它加入。[罗浮乃山名，在广东省，为名山之一：南楼寺迪师所住之处。迪者，进也，其师]，他的师父。[字]就是给予命名，[字以怀迪，]给予命名，叫做怀迪。[取其常怀精进之意。]所以，这个[迪]就是进，就是常怀精进，这是一个勉励的法号。[证译者，谓于音字之中，]音跟字的当中，[总为参详校正。]看看梵音跟中文是不是翻译得恰当？翻译得恰当，证明说翻译得不错。[以师久习经论，]这个怀迪沙门，也是久习经论。[备谙an梵语，][谙]就是熟悉，也非常的熟悉印度话。[前二师]般剌密谛还有弥伽释迦，[虽兼美华文，以乍来此方，][乍]就是刚刚来，刚刚来到这个地方，[恐未尽善，]恐怕翻译起来还不怎么完善，经过怀迪沙门法师证明，[经师证明，可谓尽美尽善，亦未可泯其功也。]这个当然是功德很大了，这《楞严经》文章是翻译得特别好！

[乙四

润文人]，润文就是使文章更通顺，让我们中国人读起来很溜搭，非常的通畅，文辞、义理都美不胜收，这个就要看中文的素养了，也就是对中文必须有非常高的素养，刚好碰到一个宰相，宰相当然文笔就是特别好了！[菩萨戒弟子，前正议大夫，]以前干过正议大夫，后边会讲到。[同中书门下，平章事，清河，房融，笔受，][同]就是兼，中书省、门下省。平章就是均理政务，平章百姓也就是显彰法度。这个中书省、门下省，都是宰相的位置，官位是非常的高。这平章事，就是他加了这个[平章事]，表示确实有在服务，确实均理政务，是在彰显法度的。所以，这个平章事，也就是他官……起这个政务，做这个什么事？叫做平章事，平章百姓、政务之事。这个[同]就是兼，这个人官可大了，中书、门下，都是他管的，都是他负责的，平章事。清河，就是地名，他出生在这个地方。房融，笔受，这宰相。

[菩萨戒者，大乘戒法，十重、四十八轻，]那么，十重四十八轻戒，大部分都是出家人在诵的。[通在家者受之。]所以，在家居士也可以受十重四十八轻戒的菩萨戒。有的人讲：菩萨戒，在家居士可以看吗？可以的，可以受戒，为什么不能看？但是，出家人在诵这个菩萨戒的时候，在家居士是不可以参与的。[梵网经云：欲受国王位时，百官受位时，应先受菩萨戒，一切鬼神，救护王身，百官之身。]好！说：[房相遵之，]这个房相就遵守菩萨戒了，要受国王位，要受菩萨戒；百官受位，要受菩萨戒。对不对？因为受了菩萨戒以后，一切鬼神，救护王身，百官之身，鬼神都会护持这个受菩萨戒的。所以，房相遵之，[以菩萨为兄，以佛为父，故称弟子，此法衔也。][衔]就是职位和级别的名号。[下乃世职，前者，先也：]以前干过正议大夫。[正议，史称正谏，]也就是专门在劝谏皇上的。[乃言官之名：]那个要很大的胆量，很大的胆量才敢面对皇帝。

[大夫者，大正风化，扶树人才，有维持世道，举荐贤能之责。]就是选贤与能，这个可是国家重要的职位。[同中书门下：同者，兼也。][中书]中书省，[门下，二俱内省，]诸位！你不要看那个[省]，这个跟台湾省、广东省、福建省这个[省]是完全不一样的，你不要……人家问：中国有几个省？你说：二省啊！一个是中书省，一个是门下省。喔！那就是大笑话了！这个[省]是官位啊，不能弄错啊！所以，中书门下，二俱内省，[左、右相府之名。]

左、右相府就是左边宰相、右边宰相。是不是？这个官可是一人之下，万人之上。[中书省，多掌王言。]皇帝讲什么，他写下来、记录下来。[门下省，多出政事，融乃权兼两相，]喔！这个官可是大了，中书、门下都是他管的，[故曰同，又僚佐非一，]僚，所谓官僚，就是官员。[佐]就是辅助的人，类似我们现在的随扈fu。说：[僚佐非一，]同预其事也。平章事者：平，均也；章，显也。书云：平章百姓。]什么叫平章百姓呢？百姓有什么事，要去处理啊！是不是？[即均理政务，显彰法度。]就是要服务人群，让大家了解法律。[事，即政务法度之事。清河地名，房相梓zi里也。]就是乡、故乡，房融这个宰相的故乡。他的儿子，[融子]就是房融的儿子，叫做[房琯guan]。

[父子俱相：]这一家地理，可能祖先种得不错，（埋葬得不错），父亲跟儿子都是宰相，这个在世间人来讲，就是极为荣耀之事。像我们林家到现在，没出过宰相，都是被[宰]比较多，我们都是被管，没出过宰相。[而融事略出琯之传文。][融]是爸爸，爸爸的事略，由儿子写这个传文。[笔受者：秉笔]，就是执笔。[确定文字，翻字翻音之后，委问华梵相当，然后下笔，亦译场分职专司之名。正脉]，正脉就是《楞严正脉》。[科为润文人，][科]就是列为，列为润文人。[以宰辅之才，]宰相是辅助皇上，是不是？宰辅之才这种才干，[润色斯经，]使文章、义理双美，[使文义双美，故《楞严》语句文法，为诸经冠。]所以，《楞严经》这个文章，是美不胜收，义理也很深，这是佛教，可以说是最重要的一部宝典。今天我们有福德因缘具足，师徒俱会一处，来讲这一部《楞严经》，也算是佛门一大盛事，诸位要珍惜！

[房相与此经宿有因缘，]所以，[初请译，]刚开始就翻译，[次笔受，]再来，下笔，秉笔就是笔受，笔受就是把它记录下来。[再润文，]为什么要润文？因为我们是中国人，中国人就要写中文，看得懂的、看得流畅的，翻译的文章适合中国人看。[后则奏入内庭，]最后在奏入朝廷，由皇上定夺。[虽未得即时颁布，后为神秀入内录出，]虽然还没有即时颁布这一部经典。你看，这一部经典还得经过皇帝盖章，叫做颁布，还不是随随便便写一写就可以流通，没那么简单喔！后来为神秀入内录出，[复得家藏原本，]

家藏原本，就是原来的家藏本。[卒致流通，盛行宇内。]四方上下谓之宇；古往今来谓之宙，也就是盛行于十方，我们今天所讲的叫做十方，盛行在十方。[然融]就是房相宰相，[不特有功于此经，]不只是有功于此经，[实大有功于此土众生。]不得了，翻译这一本经典，到现在我们

还能够认识这个房融宰相，就因为翻译这一本《楞严经》啊，要不然，宰相你认识几个？你能背得出来吗？嗯？背不出来！对不对？中国的宰相，你背得出来吗？没有几个啊!偶尔背一、二个，再问下去，背不出来啊，我也没有背啊！所以说：翻译这一本《楞严经》，到现在，流通到今天这么长的时间，我们还认识这个宰相。

房融不特有功于此经，实大有功于此土众生，也就是我们中国，因为房融宰相把它润文，使得我们看起来更流畅、更通顺。[九历明传译竟]，这九门。最后这个，[甲十
别解文义（分三）]就是第十门，这经前十门，这别解文义，其实就是开始讲解整部经典了。我们从开课，元月五日，到现在六月中旬，讲了五个多月，还没有讲到[如是我闻]四个字。所以，这个别解文义，就分为：[乙初序分　二 正宗分　三
流通分，此三分，始于道安法师，]道安法师是东晋道安，西元312到385，活了七十四岁，也就是道安法师出生，然后到他入灭，活了七十四。[证于亲光菩萨《佛地论》，]这个亲光菩萨，是中印度摩揭陀国那烂陀寺之学者，大乘佛教瑜伽行派论师，也生于六世纪中叶，相传为护法论师之门人。我再念一遍：亲光菩萨的《佛地论》也是三分，这个亲光菩萨，是中印度摩揭陀国那烂陀寺之学者，大乘佛教瑜伽行派论师，这大师级的。约生于六世纪中叶，相传为护法论师的门人。是亲光菩萨《佛地论》。

[亦有三分之意：一、起教因缘分：]也就是序分。[二、圣教所说分：]那就是正宗分。[三、信受奉行分：]也就是流通分。与道安法师讲的：序分、正宗分、流通分，完全一样。（[与道安法师全同，]）[故后代法师皆依之。]来讲序分、正宗分、流通分。所以，我们这个十门，就简单的讲解到这个地方，接下来我们下一堂课要讲解《义贯》，为什么要不厌其烦的讲解这个《义贯》呢？因为有的人看文言文不受益，文化水平不怎么高，听起来有相当的困难度，我们不厌其烦，再把成观法师的《楞严经义贯》再看一遍，因为这个是白话文，也就是看这个经题，含有翻译的人，总共将近二十页，写得特别好，这内容值得我们参考。那么我们今天这个地方就是十门。

好！诸位翻开《表解》，叫做传译时人，这个一看：喔！一目了然。第九、传译时人，主译人——唐——就是中国的唐朝；则天罢政，中宗嗣位，神龙元年，五月二十三日事（开始译经）。中天竺——中国话叫做月邦，也就是今天印度的（五区之中），也就是译主出生的地方。沙门——中国话叫做[勤息]——也就是勤修戒定慧，息灭贪瞋痴。般剌密谛——中国话叫做[极量]，智慧辩才，极尽无量也。译——就是翻梵字为华文，加二个字：之音。好！以下，又有四种沙门——一、胜道沙门；二、说道沙门；三、活道沙门；四、污道沙门。修行证果者，叫做胜道沙门；宏法利生者，叫做说道沙门；持戒修身，以道自活者，叫做活道沙门；不持戒律，败坏佛门者，叫做污道沙门。译语人，也就是翻译成中文了。乌苌国——中国话叫做[苑]，这个[苑]就等同花园。也就是阿输迦王之苑囿you，旧称为乌场，在北天竺。沙门，也是一样，勤修戒定慧，息灭贪瞋痴。弥伽释迦——中国话叫做「能降伏」。

所以，什么叫做最伟大的人？就是能降伏自我的人，谁先放下，谁先见佛，修学佛道第一个重大工程，就是降伏自我，这个就是最重要的工程，其他统统放下。以能降伏内外魔障。译语——也就是翻音，将梵音变成华语（定言词成章句）。证译人——罗浮山——在广东惠州增城县。南楼寺——山中之寺也。怀迪——迪就是进，以此师常怀精进之意。证译——以师精通经论兼谙梵语，所以，请他作证。润文人，也就是宰相房融，菩萨戒，弟子，前正议大夫，同中书门下平章事，清河房融，笔受。菩萨戒——《梵网经》、梵网戒本有十重四十八轻，通一切人受；另外有六重二十八轻，但在家人受。六重二十八轻，出家人不受的。两种皆曰菩萨戒。弟子——以菩萨为兄，以佛为父，所以，自称为弟子。前正议大夫——前就是先，正议，史称正谏，乃言官之名。大夫者，大正风化，扶树人才，有维持世道，举荐贤能之责。同中书门下平章事——你看它分开来，写得多好！同就是兼，中书门下，二个省，（二俱内省，左右相府之名）。中书省——多掌王言。门下省——多出政事。平章事——平均——平章百姓，也就是均理政务。彰显——就是显彰法度。事，就是政务法度之事。乃是权两相也。也就是他的权力，包括中书、门下。清河——是地名，在河北的清县，房相梓里，就是故乡。房融——姓房名融。笔受——秉笔确定文字，润色精细也。

第十、别解文义，分三：一序分，二中宗分，三流通分，此三分，始于道安法师，证于，[证于]就是证明，证明亲光菩萨也是三分。所以，中国、印度其实都是相同，也有三分之意。一、起教因缘分；二、圣教所说分；三、信受奉行分，与道安法师全部一样，所以，后代法师皆依之。道安法师分经为三分——一、序分——就像人的头，一看到这个序分，就是五官，就很清楚！这序分通常就是人、事、时、地、物，就等于开会，人、事、时、地、物，要讲清楚，佛在什么时候，一时；佛在哪里，与多少的大比丘众；是什么菩萨，或是什么阿罗汉果的。就像我们要开会，哪个时间、哪个地点、哪些人，序分就是这样子，人、事、时、地、物。正宗分——如人之身，人的身体。流通分，就像人的脚一样，还有人的手，人的足就会跑，因此要流通，把这个法宝流通出去。

那么，把这个《楞严经义贯》请出来。我们希望这个《楞严经》，能够三根普被，利钝全收。所以，我们不厌其烦的，把这个《楞严经》由文言文再把它带出来白话，主要是给各文化水平、初参、老参都蒙受益，所以，煞费周章。那么，《义贯》这一段也写得挺好的，也就是经题还有译者，写得非常好，值得我们拜读，值得我们来研究、探讨。

大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严义贯，[卷一]第一篇，方便示导令悟本体，第一章了妄识真、明心见性，第一节

经题、译者。我们就是要看这一段，他内容写得相当的好，我相信这一段白话文的注解，能利益很多的众生。那么，对演讲者来讲，比较不费力，毕竟是白话。所以，我们就念一念，然后，需要解释的，我们就简单解释一下，因为他都写得相当的好了！

经[大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经]注释[大佛顶]：[大]为形容词，修饰[佛顶]，用以表示如来所证的功德。如何才能真正称[大]呢？若真正大者，则必须是所谓无量无边，无有方所，不在内、不在外、不在两间，不着一切处，于三界乃至十法界中，不着一法。廓然如虚空，故能容受一切而无挂碍，亦不瞋恼，亦不生心忍受。所谓生心忍受就是：我在忍，我在忍！那有能忍就变成有所忍了。意思就是：要叫你体悟无生的忍。所以，也不能生心忍受，就是：我在忍受！那么，这个就不是功夫了，这个还没有悟到空，就是：我要忍耐，我要忍耐！还有一个我相，心、境的对立。一切忍当体即空，就是无生法忍。广如大地，负载一切，离一切相，无有方圆大小、青黄赤白、前后三际断。三际就是过去、现在、未来。具如是之德，以西洋哲学的术语来说：即是[具有这样的属性（Attributes）]，才能称作真正是[大]。那么，甚么东西才具有如是之德呢？除了真如本性外，无有一法，得配如是之德。而如来就是亲证了真如本性，故得以[大]来形容如来之性德。这[性]就是本具的，每一个人本来所具足的。所以，我们既然要修学佛道，就是要开发那个本具的性德，就是体悟诸法皆空，体悟众相不可得。所以说：一等是学，直须无学，这个就是直显性德。如果还得次第，慢慢慢慢的来，那么，这个还不是性德。

[佛顶]，梵文为[乌瑟腻沙]（Usnisa），又称为[无见顶相]，此为佛三十二相之一。其相为：顶上有肉，高起如髻，故又称[顶上肉髻]。此肉髻之顶是一切人、天、菩萨都见不到的，所以称为[无见顶相]，此是如来无量世修忍辱以及谦下于人。诸位！看那个[无量世]，那个[无量世]可是一种重要的启示，它的重大启示是什么？也就是修学佛道没有一蹴即成的，也不是释迦牟尼佛这一辈子来就能成佛的，不可能！那要修无量世啊，修忍辱，以及谦下于人。诸位！那个谦下于人可是重要啊！这个谦下于人，言外之意，也就是说尊重别人，自己不狂妄、不自大，什么都用谦虚的语言来表达自己。其实谦下于人，就是最懂得保护自己的人。全世界最讨厌的、共同讨厌的人，就是讲话狂妄的人，大家都讨厌，一切贤能的人都远离。所以，我们应该谦冲自牧。

底下说：礼敬三宝，为什么要敬佛、敬法、敬僧呢？三宝如树木的根啊，不敬三宝，礼佛无益，内心里面都没有恭敬心，恭敬这个三宝，那么，你所拜的佛都是假的。连最基本上的礼敬三宝都做不到，谈什么修行呢？礼敬三宝以及善知识，故得如是之相。以谦下一切，故顶高起，为人所不能见。所以，这个谦下、恭敬别人，反而抬高自己、升华自己。谦下、谦卑的人，反而使自己的内心世界更升华！所以，境界高的人，讲话不狂妄。佛得了无见顶相，就是生生世世谦虚，所以，以谦下一切，顶高起，为人所不能见。此无见顶相是佛三十二相中，最明显，也是最殊胜的一个，以其居于顶上之故。又，[大]是如来所证的如如之理，不生不灭；而[佛顶]则是如来依本愿力，起于大悲，累世为度生而勤苦修行。所以，诸位法师！佛就是这样成就来的，累世为度生勤苦修行，完全不为自己。所得的胜妙果报。

诸位！你想想看喔，哪一个人说往生了二千五百年，全世界的人，供品还继续上供？除了佛以外，没有第二人！佛灭度二千五百年，全世界无量无边的佛弟子，每初一、十五都上供，到现在为止，都供佛、供法、供僧，可以了解佛的威德力。是不是？哪一个国王死了以后，到现在我们还拜他呢？还顶礼他呢？还恭敬他呢？没有！而佛灭度二千五百年，我们一提到佛，喔！那是无比恭敬的圣人！为什么？他开启了我们自性的般若智慧，让我们在迷茫的三界中，找到了一条光明的路线。这个世间如果没有佛法，世间就暗了！为什么？没有人启发我们的觉性啊，一天到晚会劳碌、忙碌，而忙这些完全与生死不相关的事，跟解脱不相关的事，因为我们要活下去。活着又是很残酷，要竞争，不活下去就得死；要活就得竞争，人还可真是难做啊！要做到与世无争还不行，不得不争，因为要活下去，要面对现实，要钱啊，行住坐卧统统要钱，什么都涨，就是薪水不涨，我看电视是这样讲的。什么都涨，就是薪水不涨！那没办法了！

因此我们要了解，佛的伟大，他这个殊胜妙果。乃是最极清净之善法，超过一切人天、二乘、菩萨。所以人天、三乘贤圣皆不能得见。这里所谓的[不能得见]，不仅是指不能看见如来有相之顶，其深密之义则是：见不到如来的最高境界，因为它是不思议的境界，你用思议法，怎么能够进入不思议的境界？今天我们讲的是不思议的如来藏性，你用思议的生灭意识心，仍然很难去体会不生不灭的境界是什么。因为这种最高境界是如来自证，甚深秘奥。而这部经所呈现的境界、力用与法门，正是从这至高、最极秘奥的大佛顶上所出生的，因此此经的法门也是至高、奥妙的。

附及，[大佛顶]三个字，如前所说，[大]是修饰[佛顶]，[佛顶]两个字是在一块儿，应作一气读，因此句读是[大、佛顶]，而不是[大佛、顶]——这好可爱，这成观法师还写得满可爱的，他怕你念错了！如果你念[大佛、顶]，那就糟了！要念[大、佛顶]，要这样念。连那个念都是学问，要好好的学！是不是？你这个句读要念对：[大、佛顶]，如果你念[大佛、顶]，这样读就变成好像在讲一尊[大佛]的头[顶]了！就错了！[如来]：梵文叫做[多陀伽他]。它的义理是：乘真如之道而来。[如]，为真如之心、不动之心、平等之心、不生不灭之心，加一个[心]，更强烈的描述[如]的境界。所以，我们要用真如心、不动之心、平等之心、不生不灭的心修行。之义，此是佛所证之极理，因此即是佛智的最高代表。佛既证真如、平等、不动、究竟解脱的智慧，已体诸法皆如。为什么诸法皆如？（《金刚经》里面说：[如来者，即诸法如义]），诸法如义，这个[如]就是毕竟空，诸法就是毕竟空，观一切诸法，都是颗粒微尘所集合、汇集而成的。乃至我们这个色身。

诸位到火葬场去看一下，像我妈妈往生火化，一拖出来，如来者，即诸法如义，我们就是一堆灰，一点都假不了，万法无有真，离假一切真。说：师父！您修行三十年，您有什么体悟？有！我的体悟就是：万般皆如幻，无有一法真。我妈妈的骨灰一拖出来，哇！剩下骨灰，就这样子，什么人相、众生相、寿者相，统统没有！一个人这么大，火化以后，那个骨灰，那个坛、瓮还装不满，水分消失了，真的！地、水、火、风、空，五大循环，周遍法界，就是这样循环。今生来了，摄取这个四大，在《楞严经》讲：取宇宙中少部分的元素，当作是自己，还死执不放。但是，如果我们懂得放下，我们的心就像虚空。因此虽然这一点点，一即一切，自性清净立刻现前。所以，谁先到达佛处呢？这个世间修学佛道的人，听经闻法，蒙受到佛经的受益，这是起点。谁先放下，谁先见佛，这个就是功夫，看谁比较厉害啊！大悟，泰山崩于前色不变。全世界都赞叹你，如如不动，因为那个是虚幻的东西；无量众生伤害你、毁谤你，那也是不可得，你有这样的功夫，就是佛了。如来者，即诸法如义，体悟到诸法毕竟空。他是单刀直入，没有葛藤的，还不能思惟。

即一切法，就离一切相。离一切相，就具足一切法，不离相，就卡在一个观念里面，这个本不生灭，就是我们的清净自性下了。然见众生以不悟这个不生不灭的真如自性，而妄造诸业，枉受无量六道生死之苦。我们受的苦，叫做冤枉受苦，就像我刚刚讲的那一只驴子一样的。跑进去葡萄园，那个就是欲望，出来还得瘦出来，就是多此一举，冤枉受这个六道，无量的六道生死之苦。因此我们所受的苦没有意义。但是，我们学佛吃的苦可以解脱、有意义！在座诸位！从开课到今天，每节课都到，你受的苦，很辛苦坐在那边，有意义！听经闻法能解脱啊、能去烦恼啊、日子过得多么超越！你站在至高点，再看你们那个同参道友、那么的公司行号、你的朋友、亲戚没有学佛的，你会感觉到，他们活得多么的悲哀、多么的辛苦，为了那一点点的钱、为了那一点点的私利，可以扯破脸，兄弟姐妹都不要，父母亲也不要！是不是？冤枉的受六道轮回。

于是依本住法，起于大悲，[不来而来]度化众生；如是，度尽无量众生已，不见有一众生实灭度，也不见自己在度众生。也不作是念：我在度众生；彼为我所度。如是，如来虽来度众生，然亦[来而无来]。为什么[来而无来]呢？[来]就是生灭，生灭当体即空，就是不生不灭。如来[无来而来]，不生灭可以起作用。所以，师父一直讲：不变随缘，随缘不变，那是中国的方便说。随缘就显现，显现，还是如如不动。像摩尼宝珠，这样才对，才是佛的意境、佛的悟境。说：[无来而来、来而无来]，故称[如来]。因此，[如]是大智，[来]是大悲，悲智双运，就是[如来]。又，[无来而来]主要是就众生而说的，也就是大悲示现。那么，[来而无来]是就佛本身而言的。再者，[来」]，具体而言，也就是来此世间示现成佛。乃至从兜率天下，入胎、住胎、出胎：出母胎，以及出家、修行、成道、转法轮、入涅盘等[八相成道]，皆是如来所现的[来]之相。

在这里要特别注意喔，在《大般涅盘经》里面，佛讲了一句很重要的话：若说佛入涅盘，即是谤佛，为什么入涅盘即是谤佛？佛本无生，哪里有灭呢？所以，入涅盘是指相，不是指体，要弄清楚！在《楞伽经》里面讲：相生、相住、相灭，流注生、流注住、流注灭。流注就像水流，水流注。相生、相住、相灭，流注生、流注住、流注灭，[流注]就是微细的。我们不但这个相是生灭，粗糙的生灭，你可以观察得到；连这个灭里面的念头，也是微细的生灭，难以觉察。而佛悟得了本体，然后，随这个众生的福报因缘来示现，入胎、住胎、出胎，以及出家、修行、成道、转法轮、入涅盘。其实，这个都是指相，佛的本体没有来、没有去。就本体来讲，没有入胎、住胎、出胎，没有出家、修行、成道、转法轮、入涅盘，此是幻，彼亦是幻。

为什么要八相成道？因为要显示佛陀也是从平凡的人修行成道，这样我们才有希望啊！对不对？所以，如果把佛陀神格化，会让我们觉得我们没有希望。但是，要了解，佛法的伟大，在开启每一个人的般若智慧跟解脱。佛法，如果把佛陀神格化，然后，一味的讲求感应。用感应来度众生，也许是一种暂时的善巧方便；但是，如果把感应变成一个弘法的主体性，把三藏十二部经典束诸高阁，全部都讲感应，佛教out！死定了！一定灭亡！有的弘扬佛法，把感应当作是主体；把般若智慧，三藏十二部经典经、律、论束诸高阁，统统不谈！佛的心是什么，也不知道。你一直讲感应，我告诉你：拜神也有感应啊！所以，一般的世间信仰，只站在有求于神、感应、治病、婚姻、事业，从来不涉及到解脱。如果佛法也流于世俗的感应、治病、解决婚姻、事业，佛法跟神教有什么两样呢？

佛法的伟大在大般若智慧，究竟涅盘到彼岸啊，你每天念的[摩诃般若波罗密多]，你念假的吗？这个才是佛法的伟大。所以，因此大乘经典怎么记载，佛右胁而生，没关系，我不在乎！是不是？这个不影响般若智慧。佛出生走七步，您行，我不行！我出生没办法走七步！是不是？佛陀行，这个也不妨碍我学佛。但是，如果把这个神格化，变成佛教的主要的宗旨，那佛教会灭亡！把感应变成佛教的主体性，把般若智慧搁在一边，佛教要灭亡的时间就到了，跟神教没什么两样！基督教也是这样子：神啊！您赐给我爱啊！赐给我光明，在神的引导之下，我看到了彼岸。救我啊！祷告神。

好！我们就来讲吧，耶路撒冷开始，二十世纪以来，以色列耶路撒冷，战争没有停止过的。耶路撒冷叫做圣城，一开始是基督教的。基督教分三大系派，一、叫做罗马正教；二、叫做希腊正教；三、叫做曼诺正教。，一开始是基督教的，后来，耶路撒冷被回教占领了，罗马正教派十字军，就是有名的十字军东征，就是基督徒杀回教徒。就是：你要不要把圣城归还给我们？要不要？回教徒当然拒绝了，就杀！根据历史记载，杀到那个人血流成河，那个人叠高像城墙一样高，十字军东征杀人，就是基督徒，为了宗教，要夺回耶路撒冷，就是这样产生的。好！夺回来以后，后来，又被回教占领；被回教占领以后，又被基督教占领。所以，现在的耶路撒

冷，是基督教、回教、犹太教，三大信仰的中心，从初世纪到现在二十一世纪，很少没有战争、没有战乱的，没有的，号称圣城啊，因为他们都求神嘛！我们没有意见。

和平要来自一颗智慧的心，求神，也要自己努力。佛法也是这样子，大家都不肯容忍，都不肯实践佛陀的诺言，佛经也只是个文字而已。因此我们要了解，佛教之可以跟其他宗教不一样的，佛法因为回归理性、回归自性、也回归智性，它是完全符合科学的，是非常理性的一个宗教。所以，信仰是理智的延续，不是感情作用，就是你探讨它，愈探讨，愈觉得非常有理性；非常符合科学；非常符合哲学。非常符合真理，说得过去，给自己境界一直提高，也不是一直迷茫在感应里面，求神问卜、婚姻、事业，把佛教弄得世俗化，把真理完全蒙蔽在世间的利诱当中，把佛当作是一个保险公司一样的投保。我们错解了佛教教义，同时不明理的，也会做伤害佛教的事情。因此，我们要好好的修行。好！今天我们讲到这个地方。

大佛顶首楞严经
慧律法师 主讲
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
讲题：经前十门
2007.5.26——6.22
共9片DVD（本片为第8片）
文殊讲堂

《义贯》「密因」：我们今天的课程，就比较轻松一点，因为这是白话文。我们讲这个《楞严经》，现在各个角度反应，有的人说很受益，有的人说实在是听不懂。所以，法如果不受益，至少结一个善缘。所以，为什么我们要圆瑛法师的《讲义》讲完，还要用成观法师的《义贯》，再白话文叙述一次？正因为希望各个初机的、初学佛法的、或者是老参的，都能够受益。

好！「密因」：「密」，是秘密。这个「因」，是本修因，也是诸佛的本修因，诸佛的本修因，就是不生不灭的因，不生不灭的因地心，就是诸佛的本修因。也就是因地修行的根本，根本就是所谓依据。所谓「因地」有三种意义：一、是通称尚在菩萨位时的修行，统统叫做「因地」，佛叫做果地。所以，这个因是对果来讲的。成佛时就称已经达到了「果地」。因此，「因地」（菩萨位）是相对于「果地」（佛位、佛果菩提）而言的，因为菩萨从初发心到十地，都是成佛之因，所以是「佛地」之因，故称「因地」。附及，意思就是附带。说：此处的「地」，是境界的意思。也就是说：你到十信、住、行、向、地，到底是什么样子的境界？二、「因地」也可以指初发心，因为菩萨最初发菩提心，就是成佛之因。所以，为什么我们常常讲：要提起正念，要发菩提心？这个发菩提心很重要，当一个人发这个菩提心的时候，他碰到了障碍，就不会畏缩；他会把所有的障碍，当作是一种跳跃的阶段，绝对不会被打倒。没有发菩提心的，人家随便批评二句话，就倒了！

譬如说：你在做善事，人家会说：哎呀！某某居士做善事都是假的，发心不正！会给你刺激语言：哎呀！这个人也是为名，所以，才来做善事！你没有发菩提心的，很容易就被击倒，我做善事还得到这种果报，干脆不做算了！因此就很容易退。发菩提心不一样，发菩提心的人愈挫愈勇，像师父一辈子也经历过很多的挫折，你怎么样子来做一些攻击、伤害，我们今天发过菩提心，我们就是要让正法重现，我们坚持到底，弘扬正法，这个像钢钉一打下去，不会动摇，这个就是发过菩提心的力量是很大的！因此，诸位要发菩提心。所谓菩提心就是自利利他的心不变。自利，上求佛道，下化众生。虽然你不是法师，不会弘扬佛法：但是，你可以推广，出钱出力，这个也是发菩提心，菩提心没有一定的形相，只要有利他的心而无所住，这个就是菩提心。第三、「因地」亦可指菩萨初见道时。因为严格而言，菩萨在见道位（也就是禅宗所谓的初见性）之前，初见性是什么意思？就是打破黑漆桶，桶底脱落，叫做打破无明，或者叫做破初参。说：不破初参不闭关，也就是不明心见性不闭关。要见性闭关，一切经典都能看得来；不见性闭关，有好有坏，好，断绝外缘；坏，有时候，自己走错路不知道，旁边没有善知识，自己认为自己很用功，有时候着魔不知道，没有明眼人在旁边指导。说：菩萨在见道位之前，一切所修尚无有归趋，亦没有依据，也很容易退心。但在见自本性后，即使只是刹那之顷，也都从此不再迷失，走冤枉路。

什么叫做刹那之顷？诸位！什么叫做大悟？于刹那中即见永恒，大悟的人，刹那跟永恒都不存在，刹那是观念、永恒还是观念。因为刹那是对永恒来描述的；永恒是对刹那来描述的。所以，佛就众生所能理解的名词，说：刹那生灭无常，然后，让你知道无常、苦、空、无我的道理，让你有心趣向于涅盘，是这个用意。但是，如果你认为有一种真的是刹那、真的是永恒，就错了！刹那是意识心一念的闪动，影像在我们的心体性上。永恒也是一样，由刹那推到永恒，但真正的悟了，没有刹那，也没有永恒。讲刹那，是为了提起你的生死心切，让你体悟无常。所以，佛讲：佛性非常非无常，常，就不对；无常，还是不对。如果你讲常，就失去作用了，所以，佛性非常。佛性也非无常，为什么？佛性如果是无常，那么，什么叫做如如不动？什么叫做存在？什么叫做不生不灭的心体？所以，佛性非常非无常，是故不断，这已经讲得很清楚了！

佛讲的经典，是依据你所能认识的名词，一直在诠释重要的那一句话：就是万法本一如，何来住无住？万法本来就如。诸位！毕竟空的思想，本来就万法不可得，没有讲住或者是无住。讲无所住，是因为你有所执着，佛为了破除你的执着，才告诉你应无所住，而生其心。对不对？如果以佛证到那种究竟的境界，哪有什么住跟无住的东西？诸法毕竟空就像虚空，虚空就是绝对、绝对就是存在、存在就是不可得、不可得就是存在，而二六时中，没有所谓住跟不住的东西。要了解佛意，必须要有大悟的人，才有办法。你讲：应无所住，而生其心，佛有不得已的

苦衷，因为你的境界只有到这个地方，只好讲无所住，没办法！你讲：万境本一如，他怎么能够体会，这种万境本一如的心境是什么？众生很容易落入，认为：了解就是证量，这是很可怕的思想！

打一个比喻来讲，譬如说：一年有三百六十五天，对不对？一年有三百六十五天，对不对？讲啊！没有人敢讲吗？你活了这么久，一年几天不知道吗？一年有三百六十五天，对不对？错！怎么会是对呢？所谓一年的意思是：地球绕着太阳公转一圈，叫做一年，地球绕着太阳公转一圈，说三百六十五天，是错的！是三百六十五又四分之一，这才是正确的！意思就是说：地球绕着太阳公转，转一圈是三百六十五天又六个小时，才回归到原点。那么，这误差有四分之一天，所以，每四年，每四年，月历上要增加一天，以抵消天文上、天体上的运行的误差。知道吗？所以，我们举这个例子，也就是说：你一般人讲：如如不动，很容易了解；或者是不生不灭，这个一听，大家都了解，诸位！理解跟证量的解脱，是差十万八千里的。就像你今天讲：三百六十五天，对不对？一下子，你就：对啊！这是不对的！

我们要了解，我们不能只靠表相的理解，就来断定你是一个大悟的人、是一个解脱的人，任何的法，后面深层都有它的含义。因此，我们要了解，简单的一个三百六十五天，就告诉你：你就会有这么大的误差！佛经也是这样子的，你看了这个注解，很容易就说：这个我明白！事实上，不是这样子的：如果这么容易明白，我们要搞三十年？对不对？这个注解白话文，你自己看就看得来了，为什么要师父做什么？所以，你只停留在理解的观念：大概我可以理解，可能。这个可能，possibility,或者是opportunity，概率、机会，这个不是真的证量的。我简单的举一个例子，你不要二个眼睛一直看我：啊？我讲的是事实。

底下，即使是刹那之顷，也都从此不再迷失，走冤枉路。大陆有一个居士打电话来，说：哎哟！我看了慧律法师您的VCD，我冤枉走了十五年，才找到门儿！喔！原来万法从自性上而出，万法从自性而流露，原来万法不离第一义谛，离第一义谛，就不名说法。你看，诸位！你有多大的福报坐在台下！是不是？所以，诸位要珍惜！

此处的「如来密因」（「如来」秘「密」的本修「因」）就是指这个——见自本性——而言。这个见本性的修因之所以称为「秘密」，有几层的意义：一、「密」是如来自行境界，九界不能得知，事实是如此，那个生灭灭已，寂灭现前，可是很难的！这个寂灭现前，真的是难！要把外境的诱惑摆平；要把内在的意识的执着心、分别心、颠倒心、颠倒见，彻底的摆平，进入那个生灭灭已，寂灭为乐的境界。众生都认为自己在追求快乐，所以，佛陀告诉我们：每一个人都在追求快乐，但是，没有人真正了解快乐是什么？而佛陀是以寂灭为快乐。心无所住，那是不得已的讲法，心境一如，万缘放下。也没有东西可以放，本来就空，体悟到无为法，不妨碍有为法的造作。所有有为法当体即空，就契入无为法，有为即空，就是无为；无为影现出来的作用，就是有为。

我们要了解，有为跟无为是不二、心境还是不二、智跟境还是不二、染净还是不二、善恶还是不二，都是当体即空的东西，所有分别，都是来自于你这一颗心，若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造，是什么意思？《华严经》讲：十法界因心成体，是什么意思？是因心会感得的业力，你动了善念，会感得善的业力；你动了恶念，会感得恶的这个业力。所以，因为你这个心的动念，成体，就显现了体、相、用出来。因此，与其你去恨一个人，不如去宽恕一个人；与其你去毁谤一个人，不如你去赞叹一个人，因为生死操之在自己嘛，你为什么身口意造恶业呢？为什么不学佛的清净呢？佛身口意清净，叫做佛嘛，我们要学佛，当然就严格持戒，身口意一点一滴都不让它染污，这个才能成佛。是不是？所以，造善也是你的心，造恶也还是你的心；受苦是你自己，享乐也是你啊！有人赞叹我，我就跟他讲：我替你高兴，因为你懂得赞叹，你将来会得好的果报。有人毁谤我，我告诉他：将来苦的是你，不是我，你有先弄清楚啊！对不对？染污了清净心，当然你毁谤了我，苦的不是我，你反而跟我消消灾，苦的是你啊，果报在后面等着你啊！

铁会生锈，因为铁质变了嘛。我们的心的质变了，本来清净心变质了，变成恶的，卡住当然是你自己啊，傻瓜！这么简单的道理不懂？一直铁钉为什么会生锈？变质了，这铁钉变质了就生锈了！我们的心变质了，就造恶，身口意无量无边的恶，恶业就卡住了，谁伤害谁啊？自己伤害自己啊，先弄清楚万法唯心造的道理。所以，你能够把万法回归到：是我自己的问题！问题就迎刃而解了，所有的委屈，不感觉到委屈，为什么？我前世欠他的啊！对不对？所以，一切的境界，都能够转识成智，回光返照，没有一件事情可以难得倒真的佛的境界。这个「密」是如来自行境界，九界不能得知，唯佛与佛乃能究竟，所以称为「密」。

二、是「不共」之义，不共，诸位！这不共的意思就是不共菩萨法，这个在《大智度论》里面，讲得特别清楚。所谓「不共」是唯佛独有，不共诸菩萨，诸菩萨都没有，只有佛一人独得，菩萨也没有办法，叫做不共。是「不共」之义，此修因，由于不与人、天、外道、二乘、乃至权教菩萨共，只有一乘实教，决定成佛的大道心菩萨方才能得闻如来如是开示，而悟入。小根小机之人则不能得闻，以不具大心，因为不发大心；也不具深弘誓愿，闻则生悔。听了大法：啊？要发大心、要发四弘誓愿，哇！这个哪做得到啊？自顾不暇了，哪里度众生？闻者生悔，乃至因疑法，因为怀疑这个正法。忌法而生谤，对法不认识，对法、正法怀疑，佛所说的法不能理解，反招大祸，因此这实是成佛的「密诀」，而这个密诀是如来所自行、自证的，故称为「如来密因」。

所以，佛，他有内证的功夫：一个人没有内证的功夫，那么，他讲经说法，就会用自己的意识

型态，不是从本性流露出来的，他讲一讲……就会加入自己的观念；讲一讲……就会加入自己的习气，就会认为这样叫做对的。而且他的权威性，也不容许别人挑战，别人劝他，他也不能回头，上不去也下不来。上不去就是：他对心性没有更深一层的体悟；所谓下不来，大家都恭维他是大和尚、大法师。但是，没有办法达到百问不倒，能够迎刃而解：能解第一义谛最上乘。所以，这个就麻烦，上不去也下不来，卡在中间，说大悟，没有；说佛法，懂一点，也能回答。但是，都着不了边，沾不到佛的边。为什么？不明第一义谛、究竟实相的道理。

第三、「密」，有宝的意思。因为是如来自己修行成佛的密诀，所以很宝贵。因为很宝贵，所以把它珍藏起来，不轻易示人，故称为「密」。譬如有人有一个无价之宝，他就会把它珍藏起来，作为传家宝，不随便拿给人家看，只让他的继承人知道，旁人皆不知不见，如来亦如是。本妙觉心，清净本明，所谓「本觉」，（《圆觉经》称为「净圆觉」，《六祖坛经》称为之「本性」），其实，名相不同，指的是同一个东西。这是如来的至宝，是不随便给人家看的（所谓「我于凡愚不开演」），「凡愚」就是二乘人。我对二乘人，不讲第八微细意识，因为第八微细意识接近真如实相，很难以理解。所以，我于凡愚不开演，我对二乘人，不讲第七意识、第八意识，因为第七、八二识太微细了、太难理解了！只给他的继承人（发大菩提心的佛子）看，以便绍隆佛种，继佛的职志。以上为释「密因」之「密」字。

「修证」：「修证」是承上面「密因」而来的。你有密因，就有修证；没有密因，遑论修证。有了「密因」，修行的密诀，就依之而「修」。所以，这个见性有多么的重要，佛的心你都体会不出来，你怎么能够成佛？没有一尊佛没有明心见性的。诸位！明心见性不影响往生净土的，它是不二的。明心见性念起佛来，更单刀直入，了解即心即佛，更能够都摄六根，净念相继，入三摩地。为什么？了悟不二法嘛，禅终极点：净土；净土、禅是不二的，心净则国土净嘛！是不是？所以，修学《楞严经》、听《楞严经》，对于禅、净、律、密各宗派，都有正面的帮忙，因为佛法是不二法门的，不能切开来。

说：我念佛啦，不看《楞严经》；我参禅啦，不看《楞严经》；说：我修密宗，不必看《楞严经》！这个观念是错的，要改变过来。看《楞严经》不妨碍你念佛，有帮助你往生极乐世界；研读《楞严经》，也帮助你参禅，明心见性，了悟即心即佛；：修密法，研读《楞严经》，有助于你三密相应，因为佛法是不二法门。所以，不能弄错，说我们这个叫做杂修，不是的，我们这个是专修，专门认识这一颗心，叫做专修。

从见道那一刻起，也就是矢志守着它，「矢志」就是立志。一刻也不愿离开它，不忍离开它。弘忍大师所谓：「但信真谛，守自本心」，什么叫做真谛呢？但信，你只要深信诸法毕竟空，无一法可得，好好的守住你这一颗真心。你相信诸法毕竟空，就是真谛，这个就是真理，是诸佛所诠释的诸法毕竟空。诸法毕竟空，它后面的含义是什么？它后面的含义的重点，就是没有一法值得你执着，这个是重点，诸法毕竟空，那你执着什么呢？执着，也带不走啊！

又说：若解此义，但于行知法要：守心第一。诸位！这个「守心第一」，要画双红线，修行成不成道、解不解脱，看这个四个字。什么叫做「守心第一」？粗浅的功夫：心不受境界的影响；第二层功夫：彻底的除贪、除瞋、除痴；剩下的微细，用楞严大定，持咒，也可以念佛，信解一如，行证一如，就能契入。这个「守心」可是有次第的，你不能放掉世间的五欲六尘，那守不住的！每天追求财色名食睡，那守心怎么守呢？每天贪瞋痴都放不下，心怎么守呢？此守心者，乃是涅盘之根本，入道之要门，十二部经之宗，三世诸佛之祖。（见五祖大师《最上乘论》。这个「守心不二，不忘、不失、不退、不没」，守心不二，什么叫不二？不二是对一切境界总是如此平常心，叫做不二。不二就是心境不二，面对一切境界，了知一切境总是缘起如幻，心如如不动，同时不要忘记正念、不可退失正念、也不失正念、也不没正念。也就是所谓「菩提心坚固」，或者「道心坚固」。因为「菩提」是觉的意思，所以「菩提心」就是「觉心」，觉悟的心。所以，因此要发菩提心就是：诸位！醒一醒，早日觉悟。

若能如此守心不二、不忘、不失、不退、不没，当然就可说是「觉心坚固」，如此「觉心坚固」，其心自然清净、明了、心不动、心不散、心不乱、心不杂、心不坏、恶念不起、烦恼不生。所以，我说研读《楞严经》人，是真修行人，这才叫做专修。心都不认识，妄念一起来，烦恼、情绪完全克制不了，哪专得下来呢？如此，其心自然有「道」，所以称为「道心坚固」（也就是达摩祖师所说的「心如墙壁」），能入道。心如墙壁，心如铜墙铁壁，这个人就能入道。心如铜墙铁壁是什么意思？什么烦恼都打不进来；什么事情都看得开、放得下。这样就是修行，也是最高的修行，因为是依着「如来密因」而修，故是无上。「证」，是证明、或者是悟入的意思。

譬如世间学、数学、逻辑学、或者是物理学、或者是化学等等，有一命题或者是假设：设A大于B、小于C，这个念过数学，大家都知道。那么就是C大于A，那么就是C>A>B，就这样子，这数学很简单。若，英文里面叫做if，或者是in
case假设说。假设说：X等于O，这个不是0，这个没有师父讲，说：若x等于O，完了！O，这个叫做不定数，若X等于1：若X等于2：如果X等于3。譬如说：f（X）=
x^2+X+1这很简单的函数。如果X等于0，那么，答案就是1，function就是f（X）=
x^2+X+1我是随便举个例子啦！如果X等于1，那么，答案就是1+1+1，1^2+1（加X就是1）+1就是3。所以，这个方程式就是3 1
3，如果X等于2呢？那么再来就是4+2+1，那么就是7，所以，X就是不定数。知道吧！讲《楞严经》还讲数学，还真不可思议！则……等等，就是让你去解一个程式，你解完后，发现假设与结果相符，你最后便说：「原式得证」。

佛法中的修证也是一样的：佛提出种种修行的方法与果地的境界（这个就是假设的命题）；你依着去「修」（这就是解题）；解，最后发现你所得到的答案，与佛所说的一致（这就是「原式得证」）。「原式得证」时，表示你解题的方法没有错，而且在解题的过程当中，没有犯甚么严重的过错（也就是你「修对了」）。因此你也能亲自「证明」如来所说的境界，《阿含经》所谓「自作证」，大乘所谓的「亲证」，也就是亲身经历的意思，《楞伽经》所谓「入如来地」。入如来地也就是「证」菩提果。

「了义」：「了」就是完全、圆满、究竟、通达之义。所以，我们说：大乘叫做了义教，为什么？大乘可以究竟成佛啊！所以，大乘经典称为了义教。「义」是道理之义。「了义」也就是指佛在本经所阐发的道理是究竟的、是圆满的、通达第一义谛理的。以佛所示之教有两大类：第一、不了义法，也就是所谓「权法」。所谓「权法」是佛为了摄受，因为……摄受，第一个，他不让你摄受，就没辙！什么佛菩萨、善知识现前都没有，他不听你的，不摄受就没办法教化。「权法」就是还在教化的阶段当中。「权」就是调伏，慢慢的调伏。所以，「权」的意思就是有渐渐的意思、慢的意思、一个机会的意思、巧方便的意思。譬如说：这个权法，渐渐的摄受，慢慢的教化，给一个机会调伏，就是这个意思。渐渐的长养善根，成就根机未熟的众生，如果没有这个，你一下子要接受这个大法，没有办法！

而由其大悲心中所流露出来的甘露法乳，令一切有情闻后，易得信受奉行，普得增长善根，所以不了义教也就是为「方便教化门」，或者是「方便接引门」，禅门所谓「教下」者，就是指此。禅门单刀直入，进入不可思议的佛境，说都不行！禅门叫做宗下，解经典叫做教下，像我们现在也叫做教下，慢慢的摄受、慢慢的教化、慢慢的调伏、慢慢的长养善根，看看有一天，恍然大悟！这叫做根机成熟了。所以，禅宗不讲这个，一开始就进去禅堂里面打坐，参！本来的面目，就开始参。

我们这边有女居士打禅七，我们不好意思讲哪一个，以免大家都认识她。她去打禅七，我说：你去打几天？她说：去打了四十九天。我说：那禅七，你坐着，你参什么？她说：我什么都参不出来啊！她参不出什么。我说：你坐在那边做什么？我们戒师常常讲：参！父母未生前本来的面目。我说：你悟到吗？她说：我怎么知道父母未生本来面目是什么？你坐在那边做什么？她说：我都念南无阿弥陀佛。我说：人家是禅七呢！她说：我就在打佛七啊！坐着，静静的佛七，念佛念了四十九天。说：我也不认识什么叫做禅七，人家说去参，我们就去参啊！我说：那你有没有打盹儿？她说：有！累的时候还是睡。有没有被这个戒师、禅师打香板？她说：没有！轻轻的，我在打盹儿的时候，这个戒师轻轻的打自己的身上。所以，真正的香板，现在变相了！说：师父啊！我业障重，您打我一个香板！那师父也不知道啊，那师父也是门外汉，就拿起香板来，啪！师父也高兴，收到红包；徒弟也高兴，认为这个叫做消灾。香板是纠察禅七的时候，看你在打盹儿，为了提起你的精神，香板是打戒师自己，在旁边，啪！打自己，哪里是打信徒？三个字：好好笑！你师父也不知道，也乱打；徒弟也不知道，也很乐意接受，反正二边都高兴嘛，信徒拿个红包：师父！我相消灾，您打我个香板！打完，供养。是不是？师父高兴：这个徒弟这么虔诚，来！打个香板！啪！供养师父！师父也高兴。？因为师父也不知道发生啥事情。完全走样！好！这是讲那个内行的话给你们听。

底下，第二、了义法，也就是所谓「实法」，这是佛为成就根熟的众生，而自其萨婆若海所流出的自证境界之法，此法为「直指人心」、明心见性，我们每一个人本来的面目。直示离言法性，为什么叫做离言法性？因为叫做不可思、不可议。不可思、不可议是什么意思？就是没有办法用意识去思惟、推敲、推测，没有办法用语言、文字去形容，如人饮水，冷暖自知，这个就不可思议。所以，为什么释迦牟尼佛在经典里面讲：假使舍利弗、目犍连的智慧，以舍利弗、目犍连的智慧，经百千劫不能测佛智。为什么经典这么讲？《法华经》尤其讲得特别清楚。就是以舍利弗，这种所谓智慧第一的弟子，来测佛智，经百千劫，也不能了解佛的智慧是什么？他的病、问题出在哪里？出在那个「测」字，他想要去测，知道吗？要去秤秤看，推论、了解佛的境界是什么？佛的境界，哪里是可以用思、用议让你推测的？

直示离言法性，无上甚深，故是诸佛及实教大菩萨之境界，非凡外权小之机所能趣入。本经所宣示的，也就是此无上甚深微妙第一义谛（了义）之理与事。理事是不二的。诸位！讲到理，要配合事相的，一切理、佛理，就是一切法无生，这就是佛最高的无生理。什么是事？就是缘起，缘起就是生，佛法最高超的，就是生即是无生，事当体即空，就是无生的理，无量的缘起的事，就是平等的理体，因此叫做不二，事理不二。

「诸菩萨」：「菩萨」是梵文之音译，全部称应为：「菩提萨埵」，bodhi-sattva，汉译省称为「菩萨」。在这里还再强调：泰国、缅甸、越南、柬埔寨，专修小乘的，绝对不承认「菩萨」这二个字，也没有所谓菩萨戒。你到泰国去看看，没有所谓受菩萨戒的。出家众就是受比丘戒；白衣在家居士，你到泰国去看看，就是受八关斋戒。菩萨戒，听都没有听过，没有这种东西，也不承认有菩萨戒，因为菩萨戒是卢舍那佛所说的，他们不承认什么毗卢遮那佛、卢舍那佛，他们根本就不承认这个，所以，不承认菩萨戒是佛说的。因此，他们坚持他们是原始佛教，是依佛的教典，引以为傲，自己认为，自己才是真正的佛子。他们认为，大乘经典是后来人杜撰的。所以，大小乘之争，大乘非佛说，小乘否定大乘所有的经典，他们也不看、不闻，认为是伪经，也不理解，也不想要去理解，因此就这样子，他们也尊重出家人。所以，大乘碰到小乘的，就很麻烦！你知道吗？大乘的法师碰到小乘的法师，就非常麻烦！

在经典里面讲，依《菩萨戒》讲：受菩萨戒的大比丘，不顶礼小乘戒的比丘，因为他们不发菩

提心。知道吗？所以，我如果今天到泰国，看到比丘，柬埔寨、缅甸这些比丘，统统可以不必顶礼，因为我受菩萨戒。但是，站在比丘戒就很麻烦，比丘戒就是：先受戒者一定要在前面，后受戒者，一定要跟先受戒顶礼。所以，这个到底要不要顶礼，就麻烦了！譬如说：我看到一个出家四十年的，到泰国去，看到老比丘，你说：我要不要顶礼？你替我的立场上想想看，要顶礼，犯菩萨戒；不顶礼，犯比丘戒，还真的是很难做！顶礼，犯菩萨戒，因为受菩萨戒的，不顶礼小乘的受比丘戒的，我们大乘叫做菩萨比丘，你知道吗？我们有一个特别的名称，叫做菩萨比丘，「比丘」前面还加「菩萨」二个字喔，喔！好大！真的喔！所以，如果你到泰国去，我们到泰国去，看到一个……譬如说：泰国的僧王，出家四十年，哇！我可以不要顶礼啊！信徒去：顶礼僧王！居士应该顶礼，我可以不用顶礼。可是，你如果到泰国去，大家都顶礼他，出家比我早，不顶礼不好意思。我也可以给它换另外一个角度，我也可以给他顶礼，站在比丘戒的角度，我不犯戒；我也可以不要跟他顶礼，我站在菩萨的角度，我也可以不要跟你顶礼，因为我是菩萨比丘。

大小乘之诤论，已经有一千多年，到现在是无解，唯一的就是互相尊重。所以，到泰国去，他们也不管你什么菩萨不菩萨，我穿这样长衫，挂着念珠，那个泰国的小男孩，我走过去，他就问我：少林temple?你是不是少林寺来的啊？temple就是：你是不是少林寺的啊？他们只知道少林寺而已。所以，讲到这个菩萨戒，就是附带的，我们有苦衷，是真的很辛苦！

「菩提」，义为「觉」，或者是「觉悟」。「萨埵」，梵文（Sattva），义为「有情」。「菩提萨埵」合称，有三种意义：一、「正在求觉之有情」，又称「大道心有情」。二、「已经觉了之有情」，也就是菩萨已非迷位的凡夫，而是已经有证悟，位列贤圣（贤圣皆是已觉了之人，非是迷惑之凡夫）。第三、「求自觉、觉他之有情」，菩萨为求自度、度他，自利、利他，自觉、觉他（自求开悟、亦令他开悟）之有情，也就是所谓「上求下化」（上求菩提一切智、下化六道诸众生）。为什么我们中国法师要加一个「上、下」？就是这个道理。

有一个法师，他的徒弟六个，剃度的比丘六个。这个老比丘很聪明，他认为命法号很麻烦，他就第一个命：广唵，唵嘛呢叭弥吽的唵。第二个字：广嘛；第三个字：广呢；广叭、广弥、广吽。所以，他叫他的徒弟：唵嘛呢叭弥吽！徒弟马上统统到，六个统统到，这个法师很聪明！以后用大悲咒来命名，要叫徒弟就是开始念大悲咒：南无喝啰怛那哆啰夜耶……法南、法无、法喝……就是：南无喝啰怛那哆啰夜耶……所以，这个法师还很有智慧，每次叫他徒弟，就念：唵嘛呢叭弥吽！六个徒弟就统统到，一个不漏，而且也刚好剃度六个，多一个就不知道怎么念了？多一个就会加：吽吽，后面还加一个吽。

以此三义，所以这种有情得称为「菩提萨埵」。「诸菩萨」：依本经而言，菩萨为求无上菩提，须经历六十位修证，也就是六十个阶位、阶段，或者是证悟的境界。此六十位是：三渐次、干慧地、十信、十住、十行、十回向、四加行、十地、等觉、妙觉。（《华严经》与《菩萨璎珞经》则明五十二位，也就是十信、十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉。此中「十信」为凡位；住、行、向为「三贤位」；十地为「十圣位」。《大智度论》所明者，为从十住开始，共四十二位。）诸位！或许我们会问说：师父！这个位的分法，为什么大同小异？最主要是看这一部经，阐明菩萨详不详细？有它的含义。譬如说：《楞严经》，六十个位次非常的明显，也就是这一部经典，把佛果位的因位，就是菩萨的阶位，慢慢一个一个来分，就表示《楞严经》很重视次第，重视修行的一部经典。非常重视，一个次第都不能遗漏，就表示《楞严经》可是非常重要的，重修行的。那么，有的经典分四十二位、五十二位，都不太相同，不过都是大同小异，讲得也都差不多。但是，这个大乘菩萨的信、住、行、向、地，解释差别非常大！譬如说：通教、别教，或者是圆教，对这个阶位、次第的诠释完全不同。这个就要讲到天台宗的《教观纲宗》的位次的分配法，这个非常的繁琐，很辛苦的！唯识讲的跟天台讲的，断证的位次几乎不同，《华严》也不同，因为它是圆教，圆顿大教。所以，我们了解一个名词、名相就行，有心要研究的人，你稍微理解一下，各个经典讲的位次大同小异。

因为菩萨的修证有种种的差等，所以称为「诸菩萨」，也就是：各种阶位之菩萨。「万行」，菩萨须依六度而修万行。六度就是：布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。万行就是：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。所以，修行是点滴的功夫，诸位！你坐在底下，一定不会浪费，你生生世世都受益的，终究会成就无上菩提。你绝对不会白白的坐在那边耗时间，因为这个是坚固了菩提种，种下去，你将来一定成佛，要喜悦的感觉、喜悦的感受。佛陀再三强调，诸修行人应当以法为乐，不应当以欲为乐；以欲为乐是凡夫众生，凡夫众生就是依着财色名食睡，唱歌、跳舞叫做快乐。我们佛子要依法为乐，法能究竟解脱，唱唱歌、跳跳舞，那个没办法的！所以，大家要依法为乐。

自利利他之万行圆满后，方成菩提。又此「万行」如观音之三十二应身；地藏之冥阳两度，出入地狱、天上、人间；普贤之十无尽愿等，皆是菩萨之万行。乃至药师如来因中之十二大愿、弥陀之四十八愿，也是其于菩萨位时之万行。那么，慧律法师！您有什么大愿吗？我没有！我就是把佛法、正法好好的宣扬，劝无量无边的众生，念佛求生极乐世界，了生死，有正知正见。今生今世要不能往生极乐世界，听了正法，下辈子还有这个因缘，继续听经闻法，我就做这个工作。说：慧律法师！那您为什么不发大愿呢？我说：大愿都他们发完了，四十八愿就阿弥陀佛了，观世音菩萨又这么感应了！对不对？普贤菩萨又是大行、地藏菩萨又是大愿、文殊师利菩萨又是大智、观世音菩萨又是大悲，我还要发什么呢？他们都发完了啊，他们统统具有代表性了。不过，我发的愿就是说：我今生今世好好的讲经说法，赞叹佛、诸大菩萨，引导众生有正知正见，能断烦恼，解脱生死，好好的念佛，大家都到极乐世界去。是不是？要不然，像阿弥陀佛发这么四十八大愿，这会不会太大了一点啊？自己再创一个净土，这样会不会跟阿弥

陀佛打对台呢？极乐世界已经很好了，我再发一个大愿，去创造一个净土，不用啦，哎呀！这实在是很辛苦！讲经说法，劝劝大家认识极乐世界，好好念佛，阿弥陀佛也开怀大笑、也欢喜，我也欢喜！所以，这个菩萨都发完了，那我就发赞叹他们的愿。是不是？所以，心无所求。

「首楞严」：又译为「首楞伽摩」。佛在《大般涅盘经》中解释「首楞严」为：「一切事究竟坚固」。「一切事」，简言之也就是自利化他二事，也就是福德、智慧二事，或者自受用、他受用。自受用就是开大般若智慧，能断烦恼、了生死、见本体，叫自受用。他受用，也就是加被众生，用法身跟圆满报身、应化身，这是三位一体的，法身、应化身可以作他受用身，这个在唯识学也讲过了，给众生一个增上缘。详言之就是：四念处。整部《阿含经》几乎都在讲四念处，尤其观身不净，彻底的观。

泰国的比丘、泰国的高僧，给「人」的定义，什么是人？人是一块会腐烂的肉！直接了当说：人就是一块会腐烂的肉！佛怎么定义呢？佛在经典里面：我第一次看到世尊讲对人的这个色身的定义，吓了一跳：世间怎么会有这么大的智慧的人？世尊对「人」的定义就是：什么是人？人者，无量虫聚。无量的虫，喔！我看到这一句，手比这一只！我们就是大肠里面有大肠菌；骨里面有骨细胞，这细胞就是有新陈代谢，虫，无量的虫，汇聚在一起就是人。皮肤有皮肤细胞；骨，骨细胞；肝脏，肝细胞；心脏有心肌的细胞；脑，脑细胞，脑部，脑细胞。所以，我们全身的细胞，大概六兆。脑细胞大概六千万。

我们要了解，所以，我们这个色身，佛陀在这个《阿含经》里面，重复一直告诉你：你一定要彻底的照破它，破除种种的执着，此身不究竟、此身是无常、此身不净、以此身有苦、万法空、此身是无我的，不能错误的认知，而引发种种的错误的行为举止，感召种种的业力的果报。我们听到佛法，把这个色身当作是修行的器具；而没有听到佛法的人，把这个色身当作享受的工具，拼了老命造业！所以，到最后就是：万般带不去，唯有业随身，啥都带不走，带什么走呢？就是你所造的业。所以，聪明的人，会利用这个臭的、不净的色身、苦的色身，做最大的功德，发挥到最大的利益众生的事情。因此，做善、做恶一念间；解脱、生死也在一念间。

如果我们也理解了、了解了佛法，佛为什么要叫我们作白骨观？就是这样，一照，就剩下白骨！佛为什么要叫我们作血涂观？我们现在去看看车祸，急诊室里血流满面的人，如果不清除，他会发出恶臭！佛为什么要叫我们脓烂观？就是烂掉、溃烂的，为什么要叫这样观？佛为什么要叫我们说我们要观察、观照说：人死以后不埋葬，尸体会长虫？活着，其实已经是细菌了，无量虫聚啊，死了以后变大虫，到处蠕动，吃，如果不火化的话。对不对？无量虫聚。我们看到这个，就对佛陀的这种大智慧无比的崇敬！所以，佛陀是不是右胁生下来的；或者是他生下来走七步，一手指天，一手指地：天上天下，唯我独尊。我对这个大乘佛法，佛陀出生的记录，我没有意见，众生信仰坚固就好。对不对？我崇拜佛陀，不是看他右胁而生，能够走七步，不是！是他讲的真理，真理让你没有任何议论的空间。他就是一个大觉悟的人，他就是把世间的真实相告诉你，醒不醒得过来，要看你自己啊！他就是把世间的真实相……这个色身就是无量虫聚啊，事实就是如此啊。我们的细胞就是这样子啊，里面全部都充满着消化系统、细菌、酵素。事实如此。

我们用虚妄的心、虚妄的身，追求虚妄的境，万法总归虚妄。好！为什么讲：歇即是菩提？就是这个道理，你要透视它、要认识它。所以，释迦牟尼佛在《阿含经》里面，叫你要常常观坟墓，冢观，也就是弃尸林。《阿含经》里面讲的：要观弃尸林，就是人死了以后，把他丢到弃尸林，任那个鸟兽吃。尸体半坏观，那个尸体烂一半一半，世尊一直叫你要观半坏观，就是坏掉一半的尸体，狗来啃，野猫、动物、蛇、狮子、虎、狼，来这里咬一口、那里咬一口，然后，快烂掉又没有烂掉，又恶臭，你就会发现，这个身实在是不净，在《阿含经》讲：叫做究竟不净，没有一个地方干净。但是，话讲回来，这里面有摩尼宝珠，就是佛性啊！牛、羊、猪、虎等等，它们也是不净身啊。可是，我们作为人的这个不净身，就可贵了！可贵之处就是他能觉悟、能教化、懂礼仪、可以长养圣胎，也可以利用这个色身，救度无量无边众生，这个是一个很好用的器具！你发了菩提心，你也觉悟了，把这个真理推广，你不再只是一个了！

所以，佛陀的伟大，就是把他的胸量扩大到跟虚空一样，跟虚空一样，无所不包容。要不然，我们就摄受宇宙当中少许的四大——这个地水火风，来当作自己。所以，佛法为什么这么可贵？就是可以让我们开智慧，得大自在、得解脱啊！所以，详言之就是四念处：观身不净，观受是苦，观心无常，观法无我，这个大家都知道。四正勤、四神足、五根。四神足就是四如意足，这个「神」不是神足通的神，不是这个意思。意思就是说：心情愉快，很满足，这个后面跟修行都有关系。所以，四神足并不是说：我们大神通！不是这个意思。五根，这个我们在《十四讲表》三十七道品，已经讲得很详细了，在这里不再重复。五根就像树的根，五力、七觉支就是七菩提分，八正道就是八圣道分，等三十七道品、以及六波罗蜜、四摄法、四无量心、四禅八定、灭受想定、三明六通、十力，十力就是佛之十力。四无所畏、四无碍智、十八不共法，这十八不共就是只有佛有，不与大菩萨共。

那么，这个我们统统讲过，如果要把这些名词一个一个来讲，可不得了，这个等于讲佛学大辞典了。所以，讲过的不在这里重复。悉皆成就、坚固、不动不坏、称为[首楞严]。若以本经而言，则为依于如来秘密之本修因（真如本性、或如来藏性）而起修，历六十阶，证二十五圆通，而契入如来觉性大海。所以，一定要有三昧才能证得圆通，三昧就是圆通；圆通就是三昧。意思就是说：三昧成，则佛道成；三昧不成，则佛道坏。换句话说，一个修行人必须要心中有定，有八风吹不动。证二十五圆通，而契入如来觉性大海，坚固、不动不坏坚固不动、不生不灭，从而从体起用，称为[首楞严三昧]。

[三昧]者，定慧等持，定以自持，慧以化他。定是自己能够觉受，能够受用。心有定，万事则成；心无定，万事则坏。然后，慧以化他，定是体，慧就是用。是故此三昧境界，即是佛之境界，此定即是佛定。佛自住于此三昧，用以自利、化他也。换言之，底下这句可是非常重要，换句话说，佛菩萨之一切度生事业，皆是在三昧中行。你要定，才有办法救众生；你不定，众生一拉，你就跟着跑，欲望一来就迷惑颠倒，所以，一切度生的事业，皆是在三昧中行，可不是一般。非于散乱中行——散乱何能度生耶？！自己心都乱了，怎么能度众生呢？如《准提陀罗尼经》中，释迦牟尼世尊为[愍念未来薄福恶业众生，即入准提三摩地（准提三昧）]，而说出[过去七俱胝佛所说陀罗尼]。[俱胝]就是千万、亿。又如《地藏十轮经》述地藏菩萨每于晨朝，入于首楞伽摩三昧（即首楞严三昧）、加持众生。故知佛菩萨之定，非沉空味着之小定，沉空味着就是贪着在那定中，出定，出定就是利益众生，他不干！所以，他每天打坐，每天享受、每天打坐，对弘法：没兴趣；利益众生：对不起，我自己解脱比较重要！乃自利化他、一体成就之大定。不是二乘人的定。

底下讲[经（Sutra）]：梵文，修多罗。有二义：一、[贯串]之义，佛以名身、句身、文身，为什么加一个身？[身]就是一个具体的观念！名、句、文，本来是音声，音声化作文字；文字就是单、单字；再来就是名相，名相更多一点就是句子；句子多了就是文章。所以，加一个[身]，就是一个具体的观念。就像[法身]，法哪里有身？诸法比较空，哪里有身呢？不要把那个[法身]，当然是一个色身。诸法毕竟空，所以叫做法身，法本来空，给你一个具体的观念，诸法毕竟空的观念，叫做法身。所以，佛以名身、句身、文身，亦即种种语词善说，而将其所开示之教法贯串起来，令不散失，亦令受者易持，如线串珠，则易执持而不散失。再者，佛所开示八万四千法门有如一大串摩尼宝珠所成之璎珞，[璎珞]就是我们现在的（项链）——其中每一颗珠皆各代表一大法门——而此等诸宝珠，则是由一条线贯穿于各珠之中心，故不散失，而得成一整体。此贯穿各珠中心之线，即是三世之佛心。

因此，你要弘法利生，第一个，你一定要明心见性。佛的心都搞不来，也不能理解，你要把讲经说法，要把佛法讲到淋漓尽致，非常困难！要不然就你讲一些因果、放生、吃素，这个可以。要讲到涅盘,不生不灭的如来藏性，这个没办法，他体悟不出来。或者是名相再念一念，跟着念，也不错，至少会念。由诸佛一贯之大悲一切智心中，流露出无量妙门，度脱众生。故此诸妙门，既由诸佛一切智大悲心中出，也就是不得离于此心，若离此心，法即散失、堕落，所以一切法恒须以佛心为本。因此我们一定要了解，一切修行人，应当能体悟，不生不灭的见性、心性是什么，这个才有依靠，为依。所以，明心见性说法，说法就有本。方能持之不坠，行者如是持，方冀，才希望有朝一日得其[心要]入佛本心。所以，那个心要，黄檗断际禅师那个《传心法要》，就是传佛的心要。因此，禅宗的心法如果不懂，名为相说，你怎么样转、怎么样弘法，你就是讲相。要不然就是讲放生、吃素，当然这个也很好，叫我们放生、吃素，这很好，这还是相。做做善事，这还是相。所以，佛教办办学校，这个还是相啊！我们不是说这些不好，这些统统是附带的。

我们今天要特别理解的，这里有个很重要的观念，感应的问题，释迦牟尼佛讲的经、律、论，它让我们解脱，就像摩尼宝珠。如果我们经、律、论不看，我们念佛得到一些感应，念念观世音菩萨感应，搞一些神通，把经、律、论束之高阁，佛教就是灭亡的时间到了！求感应、搞神通，把正知正见、正念、正法统统放弃。所以，一个人讲感应、讲神通，代表了整个藏经的话，如果是这样做的话。他一讲，就是讲感应，法，讲不出所以然；一讲就是讲神通，等于放弃一颗摩尼宝珠，去换一颗玻璃珠。玻璃珠就是感应、搞神通。神通、感应这是很自然的东西，佛菩萨给我们的信息确实有。但是，譬如说：你今天念观世音菩萨很感应，那是代表什么？你很虔诚。你有没有断烦恼，当然没有，这跟生死没有关系！你今天有困难，求观世音菩萨、诸佛菩萨加被，你很虔诚，确实很感应，很多人受佛的加被。佛给你信心，但不代表解脱了，这跟生死没关系的！所以，放弃经律论、大般若的思想，讲感应、求神通，完了！就是佛教要灭亡的时候！把摩尼宝珠放弃，换来一颗玻璃珠。

所以，法师说法要很小心，感应讲一点，启发大家的信心，无可厚非。感应、神通，这只是佛门的附带品。就像你去百货公司，买了一万块，人家给你一个赠品，你把这个重要的一万块的东西放弃，把这个赠品拿回来。这个赠品也许是一件衣服、二块肥皂。我去百货公司买一万块，把一万块的东西丢掉，拿什么？拿两块肥皂回来。讲神通、感应，放弃正法，就像这样子，用一颗摩尼珠，换一颗玻璃珠。感应、神通，不代表修行、不代表解脱，完全跟修行、解脱扯不上任何关系！佛陀的伟大，是开大般若智慧，彻底的洞彻一切缘起性空，一切诸法无我，步步为营，点点滴滴这样放下。感应本来就是很自然的。

所以，心要对。懂得一点皮毛，千万不要忘记了实修。有一个年轻人，学佛一年多，还不到两年，狂妄得无比，来这里要跟我参禅。我电梯下来，那具年轻人，大学毕业，男众。他说：慧律法师！我说：喔！你告诉我，你是谁？他好象在参：告诉我，你是谁？我说：我啊！我阿荣啊！（广告词）妈！你寄来的铁牛运功散，我收到了！他接不下去，顿时哑口无言！跟我讲禅！他接不下去，不晓得怎么接！他听了之后呆：啊？跟我讲禅？我三十年了，一句他都回答不出来，呆呆的站在那里。他说：慧律法师，我应该怎么样啊！好好笑！老实念佛，不要搞这个，大悟的心境，不是你这样随随便便抓得来。

二、修多罗是「契合」、「契入」之义。这是指佛一切所说，不但契理，而且契机。「契理」即是如理而说，指佛之所说，未有一法而违於理，皆与道理相合，不作妄说，故经中言：「如来是如语者、是实语者、是不妄语者。」然而，如理如实之语，则未必能令听者信解、受用。

为什么呢？对方听不懂啊，你如理如实之语，不一定能够让对方信解信受、受用。故佛语除契理外，还具「契机」的特色。这个「契机」的「机」字，有根机、还有时机。你要掌握时节因缘，你要掌握对了，才有办法，掌握错了，那你就麻烦了！有机缘三义。根机、时机、机缘三义，机缘就是时节因缘。也就是佛所开示之法，不但契合真理，且契合当时听者的根器（根机），并能配合当时的因缘（时机、机缘）。

详言之，详细说。佛对上根而且因缘成熟之人，也就是开示无上直指之法；对中下根人、或因缘未熟之人，即为说种种接引之法，以次第成熟之。那我们今天没办法了，我们上、中、下的根器，统统融入在这里了。难道还要再过滤，上上根的人才能讲《楞严经》吗？我今天在想说：那这个《楞伽经》要不要讲？这个《楞严经》都听不懂了，《楞伽经》就更不用说了！我以后要讲《楞伽经》的话，要先考试。能前讲《楞伽经》就要飞到楞伽山上来，那大菩萨啊！我们《楞严经》都听不来，还讲《楞伽经》？那不行的！所以，要开这个《楞伽经》，我要开，先考试，来啊！我这一关先过啊！考完了，通过的；考不过的往二楼坐；再考不过往三楼坐；到最后就会坐到六楼、七楼，楼下剩下两个，要过的很难！所以，这个《楞严经》要听得懂，已经相当困难了！

佛对上根且因缘成熟之人，就是开示无上直指之法；对中下根人，或因缘未熟之人，即为说种种接引之法，以次第成熟之。若对下根人说无上法，就不相应。我们今天没办法，时空难以掌控，只有就这样讲了，吸收多少算多少。而不能信解、奉行；反之，若上根人为说下根法，亦不相应，不能得益。是故佛语一方面谛实、契理、顺理，一方面又能随众生之根、性、欲而达契机。[欲]就是希望，就是希望得到什么法，期盼着。看根，还有根性。再来就是看看他期望什么？是大法、是小、是四谛？是十二因缘？他希望听什么，而能够达契机、随机，因而佛语于人、于法，皆能两全、圆满。

复及，末法时期谈佛法者，常太侧重所谓[契机]与[随机]，而几乎忽略了契理，因此常衍成，衍变成怎么样？[于理不合]。现在末法太多了！或[于理无据]，就是乱说一通，讲经说法没有任何依据。依据什么？依据自己啊，依据自己的心情、情绪。

有的人一讲膨胀自己、夸大其辞，什么大神通啦，他是多么了不起啊，他能够怎么样。我说：不行啊，我这个人，唉！貌不惊人，胸无大志，只想做一个平凡的人。所以，有时候我看看有法师说法，喔！好象很行，自己讲得神通自在，我们不谈这个，我们谈的就是佛教化的理。互相勉励，我也不敢说我在教你们，我也是向大家学习，我们互相勉励、互相尊重、互相引导。教学相长嘛！是不是？互相教，互相进步嘛，你教，我进步；我教，就换你进步，所以叫教学相长。

所以，我不敢说我在教大家，不过，要契机、契理，我们一定要有所根据，不能说于理不合，或者于理无据，那这样不行！的现象，如是即导致[不如法说法]，喔！现在太多了！末法时期，妖魔鬼怪特别多，乱说一通！甚或为了一时[契机]或迎合时尚，而[非法说法]，意思就是：（不合佛法的言说，而说是佛法），这个可多了。[法说非法]（明明是正法、明明是佛所说的，却说不是佛说的，大乘佛法就是这样子了。《楞严经》也是啊，明明是正法，有的人就说：它不是佛说的！不是佛说的，能讲出这部经典，真是惊人啊！集全世界的中文系博士，都编造不出这部《楞严经》，用编的都编不出来！没有大悟，你怎么可以讲出这种话呢？这个是大悟的心境，所有的文字，都是自性流露出来的东西。这个已经是超越语言、文字的观念的东西了。所以，这个不是博士可以讲得出来的，有的人讲《楞严经》是伪造的，伪造的，这个人我真是佩服得不得了！是造不出来的，没有佛说，造不出来的！

明明是佛法的，却说不是佛法——这个就是谤法），而名之为[方便]，或[方便说法]。凡此种种即有哗众取宠之嫌，实不了[契机]与[方便]之真义。所谓[方便]，梵文为[沤和俱舍罗]，译为[方便胜智]，或[方便善巧]，简言之即是[方法]或[巧妙的方法]之意，乃是八地菩萨方能现出之大智慧。故知[方便]绝非[随便]。

[义贯]：此经为开示自如来的[大佛顶]（无见顶）相上所现出之[如来]秘[密]、依于[因]地本心[修证]、而达到之[了义]境界，及如来教敕六十阶位[诸菩萨]，依此因地而起自利利他之[万行]，悉皆达于究竟坚固[首楞严]之契[经]。

你看带括孤的，[大佛顶][如来][密][因][修证][了义][诸菩萨][万行][首楞严][经]，义贯的可贵之处，也就是把义理贯通，要不然，[大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经]，你知道是什么意思吗？不知道！成观法师慈悲，就把它贯穿起来！

再讲一遍：此经为开示自如来的[大佛顶]（无见顶）相上所现出之[如来]秘[密]，顶部了，秘密，这是最高的。依于[因]地本心[修证]，就是不生不灭因地心，当作修证的依据。而达到了[了义]，了义就是究竟解脱了，究竟解脱之理，了义的境界。以及如来教敕，[敕]就是命令。教敕六十阶位，如来教化我们，经历了六十个阶位[诸菩萨]，依起因地而起自利利他之[万行]，悉皆达到坚固，一切事究竟坚固，[首楞严]之契[经]。

因此，你看，我们把这个《楞严经讲义》讲完了，再把《楞严经义贯》再念一遍，受益非浅啊！大家都很受益！所以说，文言文听不懂，也有白话，是师父比较累一点，我比较辛苦！当然很辛苦！

大佛顶首楞严经

慧律法师 主讲
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
讲题：经前十门
2007.5.26——6.22
共9片DVD（本片为第9片）
文殊讲堂

[唐中天竺沙门般剌密谛译]，我们在《楞严经讲义》已经讲过了，看来有点重复，其实不然，因为这一本《义贯》收集的资料相当丰富，用白话文，来诠释这一段《楞严经》转译的过程，更为精彩跟丰富，它的内容收集的相当好，值得我们一窥究竟。注释：[唐]：中国唐朝，其时约在唐中宗神龙年间（西元七○五——七○六）。唐朝其实是我们佛教大兴盛的时候，许多的祖师大德，也出自于唐朝。由于唐朝的皇帝都相当的信佛，尤其武则天鼎力的支持，使佛教在中国成为鼎盛时期，译经，翻译的经本也多，后代的人就一直很有福报。[中天竺]：[天竺]是古印度，分为东、西、南、北、中五区，共有七十余小国。诸位！其实各个地区差不多都是这样子，印度现在变成一个统一，以前其实都是一小小，一小小的一个国家。为什么？因为都是用大象、马匹，或者是骆驼在作为一种战争的工具，所以，它所有的范围都很有限。譬如说：迦毗罗卫国，其实，国家都很小。像北印度有分成十六个小国，迦毗罗卫国是其中的一个。因此我们稍微有一点点观念，现在的武力强大；譬如说：以中国来讲，以前战国时代，我们分成了多少的小国，到秦始皇才统一中国。因此，以前的国家都是不大，但偶尔会扩得很大很大，但是，时间都不是很长。譬如象成吉思汉，或者是凯撒大帝，有时候，会把国土、版图搞得很大，但是，慢慢慢慢又分裂、分化了。因此，一个大国要统一，其实不容易的，非常困难的。这个印度当时候，就分了七十多个小国，最主要是受限于交通工具、武器。因此二千五百多年的佛陀那个时代，也是战争不断。生长在这个娑婆世界，就是要这种心理准备，没有碰到战争，太平盛世，是我们的福报。又得人身，给了我们一次解脱的机会，大家都要珍惜。

[沙门]：义为勤息，也就是勤修戒定慧三学、以息灭贪瞋痴三毒。所以，戒为无上菩提本，应当一心持净戒，戒是八宗共修，没有一个宗派说不持戒律可以成佛的。定呢？有外道的定、有佛道的定。外道定，譬如说：四禅八定；佛道的定，像楞严大定，或者小乘的九次第定。那么慧呢？只有佛陀，佛陀是正慧，外道是邪慧，不能了生死，也唯有佛陀的正慧，才能够究竟菩提。所以，这个学佛，一初发心就要对，不能弄错方向。我们常常接到电话，说：师父，我冤枉走了十五年、二十年！这个难免的，因为没有碰到大善知识，当然路就歪了，就会浪费很多的时间在相上打转，后来才发现：万法唯心现量，原来是心的问题。底下说息灭贪瞋痴三毒，诸位，这个息灭贪瞋痴，它很重要的，要有一个很正确的观念，譬如说：我右手边这个念南无阿弥陀佛，可是，因为他心法没有听到，一直念阿弥陀佛，他是真的很想用功，也很想去极乐世界，也很想念佛。可是，一念佛，妄想意识，那个顽固的意识，或者是欲望，它一直来了，克服不了。左边这个不念佛，可是内心里面无贪、无嗔、无痴，这二个谁比较有修行？冷静一下！这个拼了老命念佛，这个内心彻底放下，无贪、无嗔、无痴，二个人谁比较能够了生死？当然是这个无贪、无嗔、无痴的，是不是？我不是说念佛不好，不是这个意思，念佛的重点，也是在去贪、去嗔、去痴，我们要了解，这一句佛号，是方便，也是究竟，为啥是叫方便也是究竟呢？众生你让他学很多的法门，他搞不来，所以，[阿弥陀佛]这一句佛号，就是一个饵，让你专注，可是不是这样就停止了呢，一定要都摄六根，净念相继，入三摩地，要很清楚佛在讲什么？意思就是：这一句佛号，现在是方便，可是，它也是要把你引入三摩地的功夫，不是写得很清楚吗？都摄六根，净念相继，怎么样？入三摩地。这不是写的很清楚。太多人误会，这句佛号，就念，也没有开般若智慧，然后，也不知道方法，就认为我这样叫做修行。不错，这样叫做结缘修行，也不算说坏事，但是，没办法成就。

所以，一个人一定要用大般若智慧念佛，于一切境界作得了主，能一切境界不再贪染，能破我执。因此，我们要了解，理解一个圣者的心态。他是二六时中，心静如水，他处理任何的事情，都不用个性、习气，他都是用慈悲，用般若智慧在处理。因此我们要了解说，佛叫我们念南无阿弥陀佛，第一个是方便；第二个重点在，都摄六根，净念相继，入三摩地，就是要有正念，这一句就是贪嗔痴打不进去。答案还是一样，要你无贪、无嗔、无痴，全部集中火力，就在这句南无阿弥陀佛，这句南无阿弥陀佛，它就是究竟！因此，这一句南无阿弥陀佛，是一个桥梁、是一个饵，还是要让你进入无贪、无嗔、无痴的境界。为什么？要息灭它，才叫做修行。所以，我们一般人误会经典，认为念念佛叫做修行，不是的，这个叫做结缘。是彻底除掉内心里面的贪、嗔、痴，从清净心出来的那一句佛号，叫做修行，这样叫做真修行人。所以，不能说我念一句南无阿弥陀佛，可以存在这些贪嗔痴，不可以的！因此我们常常错会了经典，用自己的意思来解答、来解读。

[般剌密谛]：这是译主的梵名，中文义为[极量]或[极恭]，又，此《大佛顶首楞严经》原来是藏在龙宫；这个龙宫师父已经解释过了，不是海底下的龙宫，这是皇宫里面的图书馆，典藏地方，派了守卫，这是国家的宝典，不准带出来的。龙胜菩萨（亦即龙树菩萨之异名），这个龙树菩萨也是被外道害死的，很有名的法师，但是，下场不是很好，因为大家都嫉妒他的才干。像近代也有一个，研究唯识的，但是，我们不能讲，死的时候，也是四十几、五十几岁而已。也是精通三藏的，但是，后来也是中毒而死，听说也是被人害死的。这个出名有点麻烦，他知道你为佛教尽心尽力，但是，嫉妒他的，到底是佛道或者是外道，就不知道。这个事情发生的时候，佛教界都很感伤，因为身体验出来有毒，就喝个茶而已喔，死了！龙树菩萨被外道害死，目犍连菩萨被外道打死，砸得稀巴烂。近代这个研究唯识，我们不讲他的名字，也是！所以，这个有一点麻烦，出名，这个危险性就越高。因此这个对佛教贡献很大的，或者转大法轮的法师，变成他旁边的侍者就要很注意了，要非常的注意，因为你不知道人家怀的是什么心，没有

是最好啦！这个就很难讲，等到要发现了，统统来不及了！

底下，说：龙胜菩萨到龙宫说法，见龙藏中有此经，拜阅之下，叹为稀有，这个拜阅之下，就表示在陆地，绝对不是在水中，所以，[龙宫]的确是个名词。便将全经默诵下来，以利益阎浮提众生；出龙宫后，便将此经诵出，记录下来，呈给王家。王家也把它视为稀有之法宝，珍藏在国库中，并且禁止传到外国。虽然此经尚未传到中土，但其威名早已为大家所知：曾有一位梵僧，梵僧就是印度的出家人。见智者大师所立之三观，就是三止三观。三止三观，这个天台宗思想，我们已经讲过了，空、假、中。而告诉智者大师说与他们国家的《楞严经》之意旨相符合；于是智者大师便设了一个拜经台，西向拜经，但拜了十八年，终未得见《楞严经》（到现在，天台山的拜经台还在）。

话说本经译主般剌密谛，依于愿力，要利益中土之人，第一次身上藏着《楞严经》东来的时候，被守边界的官吏查获，而不许他出境，这反而更激发了他宏法之愿，更加坚定，并且更加精进。他并想到了一个方法，可以将此经携带出境而不被发觉。他用极细的白绢书写此经，极细的白绢就是氍毹。然后剖开自己的肩膊，就是说我们上肢，靠近这个肩膀的上肢，就是我们所讲的手臂。将经文缝藏在其中，你看看，那要流血、要很痛！哪像现在啊，一片光盘，里面的文字就具足，现在的网络无有国界，现在的电脑啊，反而现在人的修行，差以前的人太多！以前人法宝得来不易，所以，很珍惜，拼命用功修行。现在人得到法宝容易，反而忽略了它，吃不了苦！

你看，把这个手臂用刀子划开来，把这个《楞严经》藏在里面，然后缝起来，等这个疮口，就是伤口，平复之后，再申请出国，海关搜查无疑，才得航海东来。大师在唐中宗神龙元年（西历七○五年）到达广州，那时正好首相房融被贬在广州，房融便请大师，就是般剌密谛，住在制止寺，于是剖膊出经，把这个手臂上再开一刀，再拿出为，全部都是血。译成汉音，译事完毕，便速回本国，以前的印刷没这么发达，现在没办法阻挡，太难阻挡，除非你不拿出来。拿出来，现在的网路、电脑，记录一下子就OK了。但是，一千多年前的事，这个就很伟大！

他译事完毕，便速回本国，以解除边吏所受之难；因为偷偷被带出去，他要负责任。由于译主藏经出国，国王因此罪责守边之官吏查缉不严，因此大师译经完成之后，便速即回国，愿以自身承当所有罪责。这种精神让人感动不已，所以，我看到这些祖师大德，我也把他当作是自己的模范来效仿。效法玄奘大师；效法般剌密谛，为法忘躯。所以，有时候讲经说法，很辛苦、累的时候，我就这样勉励，古大德还是要用生命的，我们还不需要这样子呢！所以，有时候很累了，就自己勉励一下。因此，师父从小也是很有骨气跟志气的，说要完成一件事情，绝不中途而废，那么，现在因缘具足，当然，我们要去完成它。大师如此冒险艰苦，乃至不惜身命荣辱，正是所谓重法轻身，所成功德，不可思议。要是他今天重身轻法，谁要把这个手臂用刀子划开来呢？要藏在里面，这个举动不得了，利益了中国后代千秋万代的子孙，都知道有这一本《楞严经》。我国之众生，均沾其法施之益。

说到佛教，台湾佛弟子，就一定要好好的感谢中国大陆的法师，和印度的法师。台湾佛教都是中国大陆传过来的，中国大陆是由印度传过来的，因此，我们饮水要思源。

[译]：般剌密谛法师所译的，不是将原文译成汉文，而是将梵音的经文，用汉字拼出来，也就是所谓的[音译]。例如[摩诃般若波罗蜜多]，如果不翻译，我们根本就看不懂。这个[摩诃般若波罗蜜多]一语，就是梵文的汉字之[音译]。若是[义译]，把这个义理翻译出来，则为[大智度]或[大智慧到彼岸]。为什么讲[彼岸]呢？烦恼的众生，姑且说是生死此岸；没有烦恼的清凉地，不生不灭的如来藏性，方便说是彼岸。但是，究竟义，不论事相，论理上来讲，没有此岸跟彼岸，为什么？生死涅盘等同空华，哪有此岸跟彼岸，是因为不明了事理，迷了，卡了无明烦恼，才有此岸跟彼岸之分。所以，我们要了解，什么是方便语，什么是究竟话？因此，《楞严经》虽经般剌密谛大师翻成汉字，但因只是译其音，所以中土之人没学过梵文的，还是看不懂，所以需要再加以[义译]。梵文大家都没学过嘛，这里有没有人学过梵文的？看得懂吗？大家都没学，没办法！所以，不翻译我们真是没办法，所以，我们以无比的感念、感恩的心，崇拜、顶礼这些受尽苦难的祖师大德，为法、为众生牺牲了身命，来完成传法的工作，师父也愿意效法他们。

[乌茶国沙门弥伽释迦译语]，[注释]：[乌茶国]：在北天竺，即阿育王的园苑所在，玄奘的传记里面称之为乌仗那。[弥伽释迦]：翻译为能降伏。我们能不能降伏自己呢？降伏自我，是修行人一辈子的功课，这个就是六祖讲的，若真修行人，不见他人过；若见他人过，自非却是左。意思就是；别人不对，是别人的因果，我们批评、毁谤他，变成我们的因果，愚笨的人、愚痴的人，把别人的缺点变成自己的因果，是太不值得了！

那么，你说，那对方的缺点，那都不说行吗？那要看情形。比如说：我们这个僧团，那你出一个比丘会闹众的、会不守规矩的，那么，做师父说的能够静静的说，不去看他的缺点吗？我们这是一个团体，你个人的缺点不影响到僧团，还算其次；但是，如果说你的缺点严重的影响到团体，就不行！所以，这个还是有时空性的，要看情形的。譬如说：同一个公司，或者是同事，彼此间都有个性，他也不是很坏，但是，那个个性你就拿他没辙。那就是就睁一只眼闭一只眼，反正就是同事，你就拿他没办法。学佛的人，个性都很难调伏，何况说外面的世间人，你在一个团体里面你会发现，那个头脑象水泥一样，改变不了的！也不用讲别，讲讲自己也差不多这样子！所以说：易容易，易心难。要改变这个面貌很简单，去割个双眼皮，去填个鼻子，打几针玻尿酸，明天看起来就挺漂亮的！可是，内心里面的习气，要改变就很难。这个不是说

你做个小针美容，去拍一拍化妆水就OK的，你怎么拍还是一样的，那内心里面的无明、烦恼、习气，可是要真功夫才有办法！你要有心理准备，现在情绪都控制不住，还是色身是健康的时候，临命终，你哪里有办法呢？现在都被无明、烦恼、习气牵着走，再加上临命终病苦，保证你做不了主的。诸位！往生是现在的事，现在就要好好的训练这颗心，把它训练能降伏贪、嗔、痴，变成无贪、无嗔、无痴的清净心，用这个清净心来念佛。

[译语]：也就是即将梵音翻成中文。[罗浮山南楼寺沙门怀迪证译]，[注释]，[罗浮山]：在广东省广州东方博罗县西北之罗浮山脉中，长二八〇余公里，高峰四百余座，为岭南名胜，寺院道观颇多；其中之宝积寺、龙华寺、资福寺、东林寺、南楼寺等五寺，已于明洪武二十五年（一三九二年）并入延庆寺（见明代陈琏撰《罗浮志》）这是讲罗浮山。[怀迪]：唐代僧，循州（广东惠阳）人，初住罗浮山南楼寺，博通内外典籍，并就梵僧学梵文。神龙二年（七〇六）菩提流志译《宝积经》时，奉诏入经证义。以前都是，[奉诏]就是皇帝的命令，奉天承运，皇帝诏日，电视看久了，也不错，也会背二句，这八个字，宣！然后，打开圣旨，接旨。底下的人统统跪着。以前的人一整就假传圣旨，那个圣旨，一讲就力量很大。譬如说：我们的法无师，是我们的当家。他在管理大众的时候，说：你们要怎么样，这样力量小。如果他加一个：师父说！哇！力量就会差很大。明天早课不起来，就说：师父说要早课！他就要起来，圣旨就是有这种力量。但是，也有很多人假传圣旨，古代都是这样子。后于广州府与一梵僧（大概就是弥伽释迦）共译出《大佛顶首楞严经》十卷。

[证译]：亦即证义，为译场上担任证明梵文文义之职称。据《佛祖统纪》卷四十三记载，古时候的译场，除译主之外，另设有八项职称，各司一项职事，[证义]就是其中之一。任此职者，坐于译主之左，于译主宣读梵文之前，与译主共同评量该梵文文句之义；又于汉译之后，核对原梵文之义，而判定该译语是否得当。这个就是证译师的职事。[证]就是一定要确认，证明梵文跟中文义理是相通，才下笔的。

[菩萨戒弟子 前正议大夫 同中书门下平章事 清河 房融
笔受]，台湾受菩萨戒的弟子很多，非常的多，像我们高雄就有菩萨戒会，当然我们恭喜，能受菩萨戒。但是，就前一个礼拜的问题，受菩萨戒以后，能不能煮荤食给老公吃？这是一个自古以来到今天，重复的一个问题，我还是这样呼吁，要受菩萨戒前，应当衡量自己的因果、因缘，就是说：你受菩萨戒的因缘到了没有，要这样子自己衡量，所以，这实在是很困扰的一个问题。

[注释]，[菩萨戒]：为大乘之戒法，依《梵网菩萨戒》则有十重、四十八轻。菩萨戒通在家、出家。《梵网经》云：[欲受国王位时，百官受位时，应先受菩萨戒，一切鬼神，救护王身，百官之身。]这是《梵网经》里面，我们出家众，半月半月诵戒，每次都会念到这一段。房融遵受佛戒，所以称为菩萨戒弟子。菩萨戒一般汉传所用的戒本，大致有三种：一、《梵网经》菩萨戒：如前所说，含十重、四十八轻，此戒本虽通在家、出家，然而一般都是用在出家戒场上。所以，我们受菩萨戒，都是用十重、四十八轻戒。讲堂都有印出来，而且还印得挺庄严的。

二、[瑜伽菩萨戒]：含四重、四十三轻戒，这个瑜伽菩萨戒，在台湾很少人用。出自弥勒菩萨所说《瑜伽师地论》本地分中菩萨地。三、[优婆塞菩萨戒]：含六重、二十八轻戒，全台湾省的居士统统用这一本，六重、二十八轻戒。师父以前也受邀请，讲过优婆塞菩萨戒；当然这个优婆塞就包括优婆夷了。优婆塞是男众；优婆夷是女众。有时候受戒，佛弟子，不讲清楚，他有时候还是笨笨的。比如说我念：我弟子某某优婆塞。然后，那女众她也是这样念：我某某弟子优婆塞。我说：优婆塞是指男众！你知道吗？有那个佛弟子单纯到什么程度呢？

有一次，我在授八关斋戒，八关斋戒要诵，我弟子某某，师父就方便，我就念说：我弟子慧律。结果整场都跟着我念，我说：啊？哎呀，这实在是阿弥陀佛！[我弟子慧律]，是说用我代表一下，我说：你们要念自己的名字啊，怎么这样子。他们也这样念呢：我弟子慧律。你叫慧律吗？要念自己的名字。要念到自己的名字，问题又来了，师父！那我是要念法号呢？还是要念俗家名？我说：你念法号，有一点类似出家，就念俗家名啦！她说：喔！那我的名字叫做宝珠，我们家姓欧阳，那们我的先生如果姓孙的话，就孙欧阳宝珠。我说：不用念那么长了，二个字啦：我弟子宝珠就行了！有时候叫他们受戒，还会碰到一些问题。

出《优婆塞戒经》（然而依本经，则欲受戒者，须依止比丘僧，于六个月中净四威仪，此师僧于六个月中观察许可后，方令于二十僧中受此六重二十八轻菩萨律仪。诸位！在目前这个时代，没有人这样做过，你要叫一个居士来，这样观察六个月；受戒还要二十个比丘僧，才跟他授菩萨戒，目前没有了。目前你报名受菩萨戒，来就跟你授，只要五官端正，无不得嗜好，就授戒。现在没办法，一个一个来观察，因此，这个资质良莠不齐。故若欲依此经而传授菩萨戒，恐非易事。所以，成观法师也有这种感触，我看到说要经过六个月的观察，我就认为这个没办法。我们要出家的比丘，就要这样子，像我们僧团就要观察，不是学历高就代表一定出家顺利。虽然你念到硕士，还是要观察的。说来个硕士、博士，我们就急着要剃度，师父不会这样子的。了生死无关于学历。广钦老和尚，人家的生死自在，那跟学历有什么关系？高不历有一个好处，也就是文字上他比较有基础，所以，他是一把很利的钥匙。出家就是要好好的观察，不是说学历高来就剃度顺利。因为这个是佛门重要的一个阶段，要好好的观察。因此智旭（藕益）法师在《优婆塞戒经笺要》中说：此经中既无开缘，所以最好授与[通途（之）五戒、并《梵网经》、《地持经》等戒耳]。）《地持》，《瑜伽师地论》中之《瑜伽菩萨戒本》，这是相同的。

除此三种戒本以外，又有[地持菩萨戒]；其实这与前述第二项[瑜伽菩萨戒]同是出于《瑜伽师地

论》的[菩萨地品]，两者内容大致相同，故可视为[瑜伽菩萨戒]的别本。[前正议大夫]：[前]，先之义，曾任的意思。[正议]，也就是正谏。正议大夫，如同现在的监察委员。[同中书门下平章事]：官名，为从唐朝开始设立的宰相的称号。

唐朝的宰相有三：1、中书令（掌[中书省]）2、侍中（掌[门下省]）3、尚书令（掌[尚书省]）。这个省跟我们现在的省完全不同。基本上，中书省负责决策，门下省负责审议，尚书省负责执行（因此尚书省就有如现在的行政院之各部会）。像台湾，行政院就分各部会。而[同中书门下平章事]则是于[三相]之外，皇帝再派一个更亲信的官，去与[三相]共议政事。[同]，就是协同。[平]，就是平议（评议）。就是讨论的意思。[章]，彰显。[事]，政事。要有绩效啊，彰显政事，就是政务要推广下去啊，要落实啊！也就是，在此位者，其职掌为协同（帮助）中书省及门下省的宰相一起办事，以使政事更加彰显，就是（有绩效）。以前也是讲绩效的。其实等于是督责中书及门下二省的上司。这个算是宰相里面最大的。家里面，世间如果有一个人出到这样子的官，可不得了！这是有权力又有实力的，这个是实权在手的。这是原本的意义。后来演变成：若在相位的头衔上，如果没有加[平章事]三字，就是要有绩效，他是真的实权，就等于有名无权的闲缺，这个平章事就等同实际的权力在掌握中，不是讲假的，是真的！所以，要加[平章事]。尤以宋朝为然。所以知道本经之[笔授]者房融乃是当朝的宰相。不得了！

[清河]：河北省清河县，在钜鹿县东，为房融之故里。[房融]：其子房琯也曾经为宰相，实在是厉害！这个祖先也不晓得去葬在哪一个地理位置，爸爸跟儿子都是宰相，这个可不得了，一个家庭久久出一个宰相都不得了，父子俩都是宰相，真了不起。不过，这个也是世间法，没啥好羡慕的。房融之事略系出自其子房琯所作之《房融传》。[笔授]：亦是译场职司之名，秉笔确定文字，然后下笔。《楞严经正脉》言此为润文之人，润文就是：我们读惯了中文，像宗喀巴师写的《菩提道次第广论》，藏文把它翻译过来，我们读起来有一点艰涩。那个流畅度跟我们汉文的流畅度还不太相同。你要看过《菩提道次第广论》就知道，看起来这个气，不像汉文那样起承转合，一气呵成，也就是把译文润饰得更为文雅、畅顺。所以，这个润文还是很重要的。

以上我们经前十门告一个段落。
慧律法师讲楞严经专集 第4套
圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
破妄识无处（七处徵心）
2007/7/13-9/14
片数：共17片DVD (本片为第1片)
文殊讲堂
内容概述——破妄识无处（七处徵心）
* 序分接正宗分
* 说奢摩他中销倒想说空如来藏
* 如来备破三迷之初破妄识无处
* 圆瑛法师《讲义》第42页-第130页
* 从[如是我闻...（至七处徵心止）是故应知，一切无着，名觉知心，无有是处。]

各位法师、各位护法居士大德，因为师父到了中部去开会，所以中间停了二十天左右。那么，我们讲课到今天，大概有半年，才准备要进入经文：[如是我闻]。这个过程当然也碰到一些事。在今天讲经前，有几句话要勉励：《楞严经》研读了以后，它的最重要的一句话是什么呢？那就是：三昧成就，则佛道成就。不管你修哪一个法门，你心就是要有定；心没有定，就叫做结缘，种种善根，心无定就散乱；心有定就三昧。你禅修也好，要入三昧；你念佛也好，也是要入三昧。所以，整部《楞严经》的重点，就是要有三昧的功夫。这个三昧的功夫，是经过千锤百炼，而达到的成果，绝对不是一朝一夕，一蹴即成，这是绝对不可能的！

在经典里面有一个比喻，它说：如果你只有听经闻法，解解教理，对大藏经的教义、教理有粗浅的了解，概括性的研究，这个充其量只能说叫做坯。坯，我们看过那个泥土、黏土，把它经过了转盘，经过了这个师傅的手，巧妙的手，把它捏成一个盘子、或碗、或者是花瓶。坯的意思就是还没有经过烧，窑洞高温的烧，还不能成材。这个坯如果把它拿到外面，只要一碰到下大雨，这个坯，淋雨就会坏掉！

意思就是说：如果我们一个出家也好、在家也好——修行人，我们只想听经闻法，不改掉自己的脾气，心一直没有在定中，也就是不堪一击，随便一点境界、是非来，马上就跟着倒；善恶的境界来，马上就跟着倒；五欲六尘的境界来，马上就起贪染、执着。换句话说：一个成就三昧的人，他一定要吃尽一切苦头，十方三世一切佛，以苦为良师，出家人不经过苦、不吃苦，没有一个能够成就祖师大德的，那是绝对不可能的！吃要吃得好；睡要睡得很好；早晚课不做、不随喜，自己觉得：我已经心满意足了！稍微一点苦都吃不消，苦的事情统统推给其他的比丘，我呢？我自己躲在凉的一个角度吹冷气，啥都不干、啥都不参与，自己还觉得自己很有成就、很有修行！

居士也是这样子的，今天我们来听听佛法，懂得一点皮毛，内心里面更谦虚的告诉自己：哎呀！佛法果真的是很深，不是你想像的这么简单。所以，把苦当作是补。有了境界，那么，勉励自己，就是有这种逆境，有人伤害你、攻击你、毁谤你，有种种的是非恩怨，你能够在这个生灭无常的连续性里面，做一个超越的人，你变成一个奇迹，是一个例外。

生灭无常总是在进行着，你懂得在哪一点歇即是菩提，一下子就放下来，你就找到佛了！要不然，我们就会再等啊，等到何年何月何日，我再继续找，继续参，从一个道场参到十个；从十个道场参到一百个道场，还在找啊，他不晓得万法回归现量，回归我们唯心，万法回归当下，他不懂得这个道理，总是等待某一天我要成就。是的！这个期待并没有错；但是，他不晓得，这个期待的当中，却在我们本性具足里面，不知道！

因此，只有解是不行的，你只有了解、只有认识这些，肤浅的认知这个佛法，没有三昧的功夫，佛道是没有办法成就的。换句话说：如果我们也很有志气，下定决心，从今天起，不看众生的过失；我一直保持如如不动，不取于相；我能够理解佛陀的用心良苦，因为佛是无为法，无为法就是什么都放得下；无为法就是什么都解脱；无为法就是什么都自在；无为法就是无所作为，做与不做，统统如如不动；成与不成，都是缘起性空，哪一点能够契入、稳住、贯穿，就见性！就看你有没有志气！

再来，有才干的人，一定要懂得避开灾难。我看到了经典，有一个故事，给我很大的启示：有一只蚕，就是会吐丝的蚕，碰到了一只蜘蛛。这只蜘蛛正在结网，捕捉昆虫、蚊、虻，要当作大餐来吃。这个吐丝的蚕就讥笑它，说：蜘蛛，蜘蛛！我觉得你很可耻，你编织了这个网，让人家掉进你的陷阱，而饱餐一顿，我觉得你很可耻啊！这一只吐丝的蚕，就对这一只蜘蛛这么说了。蜘蛛回答它，回答这只蚕，它说：我自食其力，自己编织这个网，捕捉昆虫来吃，我不觉得可耻，我自食其力啊！而你才是可耻，我觉得你很可怜！蚕说：我能吐丝，吐这么好的丝，这个丝可以变成绸缎！丝可以织成布，像我们现在的蚕丝被。你看，我的贡献有多大！我能吐这么好的丝，透气、清凉、重量又轻，最好的！蜘蛛说：正因为你能吐出好的丝，所以，每一次，人们要把你这个茧煮熟，抽丝剥茧。所以，你就是要面对死亡。要把你煮熟了，把你抽这个丝。

这个故事的含义、重点，这个蚕就表示一个很有才干的人，很有修行也好；或者是做大企业也好；或者是你当官，某一个角度、某一个地方的领导也好；不管你事业成就、当官，或者是大和尚；或者是大居士，很有修行也好，就表示你很有才干。但是，往往很有才干的人，他不懂得避开灾难。所以，他很冲，他到处想指挥别人，看别人始终不顺，他的才干会害死自己！就像这只蚕，吐丝捆绑了自己，而人们把它煮熟了，把它的丝抽出来！所以，最有才干的人，是最危险的人，因为不懂得谦虚，不懂得忍辱，也不懂得退让。因此，如果你真的很有才干，我们一定要用佛的心，只有才干是不能服人的；必须具足佛陀的心，慈悲喜舍；观世音菩萨救苦救难的心，让人跟我们相处是这么的和谐。有才干加上有德行，就像一朵花有香气。如果你只有才干，人家远远看说：这朵花很漂亮！可以欣赏；可是，他不会拿来身上戴着。如果我们这朵花很漂亮，又有香气——就是有德行、有气质，人家看到这一朵花很漂亮，有香气，连蜜蜂都会过来。所以，就怕自己没有实力。

讲到这里，就跟比丘、比丘尼互相勉励，一个人最怕的就是没有实力，搞宣传、广告；有实力的人，随时都可以创造奇迹；拥有奇迹的人，不一定有实力。所以我们的重点，修学佛道的重点，是在于降伏自我，不见他人的过失，我们进入无诤的状态，丛林无诤就是福。在一个团体里面，记得！会有很多的不同意见，这个叫做生命的常态，也叫做正常，全世界都是一样，有人的地方，就一定有是非。所以，你要把它看作很正常，然后，用一颗虚空的心，去包容不同的意见，这样，你每一个时间、空间，都在提升自己的正念。不能说，哎呀！这个人意见跟我不同，你就一直讨厌他，那么，坏了自己的清净心。我问你：哪一个团体没有是非？哪一个团体没有善恶？哪一个团体没有长短？我问你啊！有！统统有，哪一个团体不闹意见？所以，既然我们了解了真实的生命观，也就是缘起如幻的真实、真相，那么，我们就一定要轻轻松松的放下，把它神经弄得很大条。

诸位，该尽的责任还是要尽哦。不是说：我很谦虚了，我都当老二，你都当老大！为什么？苦的自己都不做了，洗厕所：你是老大！你去洗！苦的都不参与，这个是没有责任心的人。因此，有才干的人，要懂得避开种种的灾难，就是一定要谦虚，懂得包容跟宽恕，否则，这个世界一定大乱的，我不是释迦牟尼佛，当然在座诸位也不是维摩诘居士啊；你没有悟入不二法门，我也不是世尊，功德圆满，神通具足、德行具足、般若具足，我没有这个能耐啊！如果要讲缺点，那么，全世界都有，计较不完！了解了世间的常态，每个人都有优点；每个人都有缺点，我们就了解，我们不是道德的警察，我们也是业力的囚犯的一部分，我们也是不自在的。因此，我们互相勉励。生命活对了，一次就够，一次，这一次就是觉悟；生命活错了，就会百千万劫。因为活错了。这个就是我们在讲经前，跟大家作一个重点的勉励。

甲十，别解文义。这个别解文义，是对总释名题来讲的，总释名题就是解释[楞严经]这个经题；现在别解文义就是要把整部经开始讲解。别解文义（分三）乙初 序分、二 正宗分 、 三 流通分

此三分，始于道安法师，诸位，这位道安法师是咱们中国非常伟大的祖师，我们一定要认识他。道安，西元312到385，就是道安法师活了七十四岁，这是佛教重要的一个人物，我们一定要认识他。为东晋佛教，这东晋是朝代，我国初期佛教急遽发展之时代。这个[急遽]有几层的含义，也可以解释作仓促；[急遽]也可以说急速的发展；也可以说佛教草创时期，也就是佛法传到咱们中国来，还不是很久，大概二、三百年，所以叫做初期。是咱们中国初期佛教在急速发展当中的中心人物，是一个代表。常山扶柳，也就是今天的河北正定人，俗姓卫。生于东晋永嘉六年，就是西元312；一说建兴二年，另外一种说法是生于建兴二年（314），为了不复

杂，我们就取312。十二岁出家，这个不得了，比我早得很早！

敏睿逸伦，这个敏睿，[睿]就是智慧；[敏]就是高，特别高的智慧。逸伦，[逸]就是超过；[伦]就是一般人，[伦]就是类。敏睿逸伦，整句的意思就是：他的高超的智慧，是超越一般人。所以，出家人，以前都相当的超越，不管是世出世间，都是了不起的大才干的人来出家。所以，敏睿逸伦就是：高智慧超越一般人。研习了经论以后，就识志超卓，[识]就是立，立下了志向、志愿，非常的超越。嗣入，就是继承。佛图澄，佛图澄这个神通广大。如果你看了佛图澄这个传记，师父也看过，这个佛图澄神通广大。我看这个《高僧传》的。嗣入佛图澄之门，也就是继承了佛图澄的门下，其后北方大乱，战争。所以，这个战争不是今天才有，历史学家说：自古以来，有人类的历史以来，找不到一年，一年喔，没有战争，在这个世界上！说：哎呀！这一年整个地球都没战争！找不到，像现在的伊拉克，每天都在打。历史学家：这样平静一年都没办法！

所以，佛陀说：这叫做五浊恶世！我们今天有幸，六根具足，还能够坐在底下听《楞严经》，可不是一般的福报，是大福报。其后北方大乱，与其师辗转避于诸方。而于湖北襄阳讲说教化十五年。前秦，当然是对后秦来讲的。前秦苻坚闻其名，闻其名，只听到[道安大师]这个名，为了迎请他，对方不放人，就率兵攻陷襄阳。诸位！前秦苻坚派多少的大军？你猜猜看！为了迎接一个法师，派十万大军！就是为了争取、迎请这个法师，派十万大军去请法师，还打仗哦，一个法师影响力有这么大！古人对法师是恭敬备极，视为珍宝。是宝啊！一个影响力大的法师，可以让整个国家兴盛的，他的言论可以作为圭臬；他的理想、目标，可以作为趋吉避凶的指标、去恶从善的一个标准。所以，这个祖师大德，国王一碰到这样子了不起的人，不惜动用军力，用了十万大军。叫做率兵攻陷襄阳，迎道安大师到长安，大家都知道长安是古都。居五重寺，事之以师礼，[事之]就是服侍他，把他当作是自己的老师、自己的上人这样的礼遇。

所以，古人要有所成就，就是要礼敬三宝。不敬三宝，礼佛无益。所以，我们敬佛、敬法、敬僧，这是咱们佛弟子的基本；连这一点都做不到，不要讲修行，做人的基本原则都没有，佛弟子的基本盘都没有，谈什么修行呢？道安，[尝]就是曾经，劝这个苻坚，召请西域的鸠摩罗什大师，并着手整理汉译的经论。因为世尊是印度人，所以，用梵文记载，梵文大家看不懂，当然就要翻译成汉语了。编成综理众经目录一书，所作的目录等虽不存在于今，但是，后来的[出三藏记集]，系根据其（道安大师）所着作的而编成的，都是由根据道安大师所着作而编成的。

此外，复致力于经典之翻译，以及诸经序文；什么叫序文？就是写在经典前面的文章，也就是把一部经典的重点，或者是赞叹之词；或者是感想，写在这个经典的前边，叫做序文。注释之作。共注序文二十二部。又将经典解释分为序分、正宗分、流通分等三科。诸位，讲这个有什么伟大呢？当时候，佛教来到咱们中国，才是短短的二、三百年，还没有一个人知道说，一部经典分序分、正宗分、流通分；道安大师有先见之明，可以看出一部经典的端倪，原来每一部经典都有这样的分段：序分、正宗分、流通分。佛经翻译还不是很充足、充沛，量不是很大的时候，而道安大师就有先见之明，能看出佛经分三科的端倪，算是很了不起的！我们看了老半天，还分不出来，人家念，我们跟着诵，管它什么分，是不是？道安大师呢？佛经不足，但是，以少许的佛经，就可以看出端倪，可见这个人是大智慧、有先见之明的一个高僧大德。所以，为什么要提出来？你说：咦？序分、正宗分、流通分，这没什么。没有什么？很有什么！因为他看得出来啊，我们看不出来。此法，就是序分、正宗分、流通分，亦沿用至今世。

另于僧团的仪式，仪式就是表现于外，威仪、种种的仪式。行规就是大众的规约，应该如何遵守大众的规约，还有种种的礼忏等等，多所制立。而且定释氏为僧姓。所以，为什么所有的出家人都姓释？就是由道安大师。释迦牟尼佛姓释，就像我叫释慧律，为什么大家统统叫释呢？就是道安大师定的。因此，我们不必多此一举：慧律法师！您姓什么？我当然姓释罗，就是释迦牟尼佛的[释]！

以佛陀为准则，所以，定释氏为僧姓，悉为后世所准。其研究以般若经典为主，另又精通《阿含经》、阿毗达磨；阿毗达磨翻译成中文，叫做无比殊胜法，阿毗达磨称无比法，也叫做殊胜法，二个加起来，就叫做无比殊胜法。开拓经文批判之先河，诸位！这个批判不是批评，千万不能搞错，批判就是次第分段，这一段讲什么主体，就是我们现在所讲的科判。开拓经文分科、分段、分次第之先河。一生功业，于佛教史上贡献至巨。所以，师父勉励出家众：要做佛教的栋梁。

太元十年，西元385示寂，示现寂灭，要入涅盘。或说太元元年、太元十四年。诸位，这样传说很多，所以，我们取385，就是太元十年。因此原则上，道安大师是东晋的代表人物，从312到385，我们就取这为准则。又道安手上有肉瘤隆起，世间人、世上的人，每每，每一次都称他为印手菩萨；当然，那个刀伤、烫伤不算啦，如果你烫伤也肿得很大，那个也不叫印手菩萨啦！其与习凿齿二人复尝以[四海习凿齿]、[弥天释道安]之语对答，甚为着名。

在这里要讲到前秦苻坚，刚刚讲到前秦苻坚攻打襄阳，用十万大军，这个苻坚讲了一句话，皇帝讲了一句话。说：我用十万大军，仅得一人半！只有得到一人，还有半；要不是一个人，要不然就二个人，为什么仅得一人半呢？因为道安大师才高八斗，大般若智慧，所以，安公称一人，安公就是道安大师，足足称为一人；这个习凿齿算半人，为什么？因为他跛脚，就是残障人士，走起路来，en...（师学做跛脚一拐一拐动作），当然，我们不是说讥笑这个。讲到这个的时候就是说：皇帝派十万大军攻打，只得一个人半，就是说：因为习凿齿是跛脚，残障人士。但是，我告诉你：这个习凿齿是东晋的名士，他的博学多闻，精通史实，他的才智无人能比

，经典是这样记载的，他的才干没有一个人可以比拟。所以，他有一点自负，也就是四海之内无人可比拟，意思就是他是唯一。所以，是有才干，但是，有一点狂，有一点骄傲、自负。这东晋名士，他是一个博学多闻，精通史实，才智无人能比的一个居士。后来他自己这样称：[四海习凿齿]，这个讯息传到了这个道安大师，道安大师说：哎呀！这么一点才干，就这样子，称四海之内？他最行！道安大师就说了：我叫做[弥天释道安]，你才四海，我比你更大！弥天就是整个天、虚空都是我的！要比大就是这样最大了，[弥天]就是满天，虚空叫做弥天嘛！所以你叫做[四海习凿齿]，道安大师我比你更大，我是整个虚空都是我释道安的！之语来对答，强中自有强中手。做人，还是谦虚一点比较好。甚为着名，后世遂以[弥天释道安]呼之。《梁高僧传》卷一、卷二、卷五、《出三藏记集》卷十五、《历代三宝记》卷八、《续高僧传》卷九、卷二十九、《集神州三宝感通录》卷中、卷下、《法苑珠林》卷十三。这个都有记载。

好！翻开课本，此三分始于道安法师，刚刚讲过了，东晋道安，西元312到385，因为，这个法师特别的重要，所以，我们不厌其烦的讲解。证于亲光菩萨《佛地论》，亲光菩萨，上次已经讲过了，是中印度摩揭陀国那烂陀寺的学者，大乘佛教瑜伽行派论师，约生于六世纪中叶，相传为护法之门人。为什么讲[证于]呢？意思就是说：道安大师先提出来。在中国，没有人能讲出三分：序分、正宗分、流通分；道安大师已经有先见之明，先讲了。后来才把亲光菩萨的《佛地论》传过来，翻译，结果一看，完全一样！叫做证于。所以，这个道安大师真是了不起！亦有三分之意：亲光菩萨的《佛地论》，也有三分之意，一、起教因缘分；起教因缘分就是序分。

为什么讲这一部经典？有它的因缘。二、圣教所说分；就是正宗分。第三、信受奉行分；就是流通分。诸位！你不要小看这四个字喔，一般拜鬼神的，只有[信受]，没有[奉行]。看这个经典要很注意看，一般人都是念过去而已。我告诉你：这个[奉行]，可是咱们学习佛法的修行人最重要的二个字！拜鬼神、求佛菩萨，一般人啦，叫做信受；独独佛弟子要讲奉行，依教奉行，就是不能听了就算，听经闻法是要切合实际，运用佛陀的般若智慧，开展我们自己的本身的般若智慧，一般人拜佛叫做信受，为什么？

我讲一个故事，有一个婆婆年岁很大，佛法不怎么了解，但是，也有一点善根，常常来庙里拜拜。有一次这个婆婆，就为她的二个女儿来求佛了，她的大女儿是种花的，二女儿是开这个陶器的，黏土那个陶器，把那个土黏一黏，雕琢一下。这个黏土要经过烧，一淋雨就会坏掉啊！这个陶土黏一黏，盘子、花瓶、碗盘等等。好了！这个婆婆很虔诚，但是，她把拜鬼神的心拿来拜佛。她端了一个篮子的水果，到庙里来，就往中间的供桌一摆，去点了三支香跪在佛前。然后，旁边有一个小师父，这小沙弥刚好在旁边墙壁上清扫，大殿在这里，他刚好在佛的旁边，高高的，正好在清扫。这婆婆三支香一点下去，看了那一篮水果以后，就看了佛像，说：佛陀啊、菩萨啊！保佑下大雨喔，因为我们大女儿种花，需要雨水，没有雨水，花会干掉、会死掉！拜一拜，结果，喔！菩萨显灵了，哗！一下子就下了很大的雨。没多久，那个婆婆又赶快跑进来：菩萨！那个雨水太多了，我二女儿那个陶瓷还没经过烧，那个雨一淋，统统解开来溶掉了！菩萨啊！你要赶快显灵喔，出大太阳喔！结果那个沙弥从上面在擦的时候，掉下来！跟婆婆讲：婆婆！那个水果你拿回去。她说：为什么要拿回去呢？他说：佛菩萨做不到！二、三分钟前、几分钟前，你来叫他要先下大雨；几分钟以后，叫他要出太阳，菩萨难做喔，很难满你的愿！你水果拿回去，我从上面就掉下来！受不了，叫做无理的要求。所以，这个天怎么做，没有办法满人的愿，何况人？天，雨下得太多了，说：下不停了，菜都烂掉了，都不能出门游玩了。是不是？希望它停。出太阳了，出了太久了、太热了，说：糟糕了！没水喝了、没水洗澡了！你看，树木也死了、植物也死了；农田、农地、农夫，你看，太阳一晒，全部干掉了，没水了！做天都没有办法满大家的愿，何况做人呢？

所以，大家有一个正确的观念：咱们尽力就行了，做天都没办法满人家的愿，何况我们平凡的人？是不是？因此，拜神的观念就是这样子，来就是求，而且是无理的要求。所以，如果有婆婆拿这个水果来供佛，在那里念了老半天，我就说：婆婆！你来，你刚念什么？她说：我第一个愿望，希望我儿子考上大学；第二个愿望，希望我老公升官；第三、我希望我的女儿嫁一个好老公！我说：你赶快把水果拿回去，因为观世音菩萨也不敢吃，观世音菩萨也没有这个能力啊，吃那个水果要负责的啊！所以，我们要很清楚这个佛法，佛法是解脱的，是解脱的般若智慧。它重点，一般众生是[信受]；可是，我们佛教是[奉行]，这个是完全不一样的，就是[依教奉行]。往生极乐世界，二十个字要背起来：佛叫我们要深信因果，要孝顺父母，奉事师长，慈心不杀，行十善业，我们不是说像一般人迷信，拿了香来这里一直求，我们是有智慧的，要求就求解脱、求般若智慧。所以，这个信受奉行分是很重要的。所以，流通分，与道安法师全同，所以，后代法师皆依之。

[乙初（分二） 丙初 证信序]，证信就是证明这一部经典是可信的。[二发起序]就是发起这一部经典的因缘，是从阿难讲起，就是阿难的因缘，这个波斯匿王斋僧，然后阿难示现堕入淫室，这个因缘。[丙初 又二 丁初 先明五义 二 广列听众今初]，诸位看小字的，这小字的很重要！[（先明五义者：]也就是信成就、（[即信、]）闻成就、（[闻、]）时成就、（[时、]）主成就、（[主、]）处成就，（[处五义，]）[加听众]叫做众成就，[则六种成就。]也就是把六种因缘凑合，才有办法令这一部《楞严经》出现。所以，先明五义：一、就是信；二、就是闻；三、就是时；[时]就是一时，就是时间；[主]就是佛；[处]就是处所；那么，加上听众，就等于我们现在的人、事、时、地、物，开会在哪里开；谁主持这个会议；在哪里，有这个地点；有谁要参加这一次会议，完全跟现在的开会是一样的。加听众则六种成就，[证明此法可信，故曰证信序。）]

[如是我闻，一时，佛在室罗筏城，只桓精舍。]这个只桓精舍，就是《弥陀经》里面所讲的只

树给孤独园。如果你这样看不来，我这样重新念一遍，你更清楚：如是我闻，一时，佛在室罗筏城，只树给孤独园。那么，你就更清楚了！
因为我们每天在诵《弥陀经》，这只桓精舍就是只树给孤独园，只是译本的不同。这个室罗筏城，是波斯匿王憍萨罗国的首都，就是室罗筏城，城当然就很大了，像我们现在的台北市。[如是乃指法之辞，我闻明授受之本；][本]就是依据，显然是有所依据，就是非杜撰。说：这一部《楞严经》是可信的、是有依据的、不是杜撰的，授受之本就是有传授的依据。

[即指此经如是十卷玄文，乃我阿难亲从佛闻，由佛传授而我领受也。又如是者：信顺之辞，即信成就；信则言如是，不信则言不如是。当时阿难结集经时，大众请云：如尊者所闻，当如是说！阿难答言：如是当说如我所闻；皆信顺意。]就是顺着佛意，佛确实有这么说，不是我阿难乱讲的，是有依据的，后代的末世众生，应当要生起信心。[信为道源功德母，长养一切诸善法。诸佛因地，皆由信生解，]所以，诸位！建立众生的信心，就是成就众生的佛道。换句话说：你伤害了众生对三宝的信心，就会断众生的慧命。

诸位！你也许没有信佛前，你有杀过鸡、杀过猪、杀过牛、杀过羊；但是，我告诉你喔：这种罪过都可以忏的喔！反过来讲：你今天是佛陀的弟子，你所做的事情，又在刚刚初学佛法的众生，谤佛、谤法、谤僧，这个可不得了，这个比杀生罪过重百千万倍！你让众生信心，他能成佛；你让众生起信心，他能往生极乐世界，解脱生死。你让众生对三宝失去信心，这个罪很重的，断众生的法身慧命！所以，我们应当怎么样？如果这个法师实在不值得我们亲近，他所作所为，跟我们的理想实在有落差，很难服我们在家居士，诸位！我们就这样子远离，啥话都不讲、不批评。人家讲说：哎呀！某某居士啊！你为什么离开你的上人、离开这个法师呢？什么都不要讲，就说：我们慧律法师讲，法无恩怨，缘有深浅。很有学问！法无恩怨，一个学佛道的人，是没有恩怨的心的；但是，缘有深跟浅。是不是？把师父的话背起来，人家会说你很有学问喔，真的！

我们学佛人的心态，也要这样子，纵然法师和居士，或居士跟居士，纵然没有缘，也不可以结恶缘，要记得师父的话！哎呀！这个居士看起来，实在是摇头；唉！就保持一个距离吧，互相尊重吧！那有的人更会讲话了。有的居士搞东搞西、搞南搞北，然后，有的人很有修行，说：哎呀！你对这个居士看法怎么样？他就说了：喔！他的境界很高，我都看不懂！他境界比我高，我境界低，我看不懂他在搞什么？明明要把他，实在很气很气，然后就说：他是菩萨、他是佛，他可能是示现的，要来让我生气，才不呢！我这样就受到他动摇，修什么行？这样考试不过关！我们把那个脾气翻过来，把我们的正念提起来。诸位！这叫做修行。修行，当你体会佛法的时候，你会发现，修行是二十四个小时的，三昧，它是二十四个小时都在作用的。一般人是在佛堂用功，离开了佛堂，对杠、互骂、不愉快，互相攻击、毁谤。真的修行人，二六时中都在三昧当中，一切的逆境来，都告诉自己：现在正在修行。所以，记得！不一定在佛前叫做有修行，碰到种种的逆境，人家伤害你的自尊心，恶意的中伤，你也一样泰然自若，我告诉你：你是大修行人，这个就是功夫！

底下，所以，都是由信生解，[依解立行，因行得证，无上道果，]因此，信、解、行、证，最后才能有果，诸位！信都没有，后面就甭谈了！因此，记得师父的话：给人信心，给人希望，千万不要断众生的法身慧命，不要一生气起来：哪个法师怎么样不好；哪个人讲得怎么样坏；这个居士怎么样，这整个团体里面就乱成一团！人家有一个居士来问师父说：师父，师父！怎么样才能够没有是非？我说：从你开始啊！很简单啊，对不对？从你开始啊！是不是？[故信为佛道之根源。又信为五根之首，]五根就是信、进、念、定、慧。信根、进根、念根、定根、慧根。[信根既具，一切功德，由信而生，故为功德母；一切善法，亦由信而得增长，故六种成就，以信为第一，]所以，[是为信成就。]因此，奉劝所有的出家、在家，记得！给众生信心，给众生希望，不能谤三宝，打死不能谤三宝的，因为我们也是佛的弟子啊。

[我闻：即闻成就。我之一字，有四种不同：一、凡夫妄执之我]。因为凡夫不知道这个色身，是四大假合的，不知道世尊的用意，世尊常常叫我们要作白骨观。白骨观，就是我们死后剩下这些白骨，如果是土葬，就剩下得比较完整；现在都是火化，就是剩下一堆骨灰。拼死拼活，拼出一堆骨头！我们就是这样子，今天拼、明天拼，拼来拼去，拼到剩下一堆骨头啊！所以，我们到底要什么时候才会觉悟呢？一、凡夫妄执之我，就是虚妄执着这个假的、缘起的色身为[我]，那么，有这个[我]，烦恼就来了，有[我]就有我的老婆、我的老公，我的汽车、洋房，我的房地产、我的股票，有[我]就有我所拥有，我，再来就是我所有的，这一切附带的，我的老婆、我的儿女、我的子女，什么都是个[我]。记得！这个[我]字，就是一切痛苦的根本，就是执着一个假我。但是，佛陀有时候也是讲[我]呢！佛陀讲的[我]是真我，是指般若的空慧思想的我，体悟无我那个真心的我。佛陀有时候讲[无我]；有时候讲[我]。

[二、外道妄计神我；]外道认为有一个神我。[三、菩萨随世假我；]假我，就是菩萨自己有悟，随世间人讲有一个[我]，方便说。因为世间人所能理会的，就是这个范畴，不能领悟如来藏性，常、乐、我、净的真我。所以，菩萨只好随着他认识的语言来说一说。[四、如来法身真我。]什么叫真我？真我就是绝对，绝对的空慧，般若的思想，叫做真我。所以，真的修行人，诸位！就是开大般若智慧，如来法身真我，你千万不要观想，说：有一个我，把这个心扩展到宇宙。不是这个意思，宇宙的虚空跟色法，都是缘起如幻的，只是一个有相，一个无相而已。

佛陀讲的法身的真我，是二六时中都不住着，而不是说：把一个[我]观念扩大到：我们是不是有一个[我]，大得像虚空那么大呢？不是这个意思，不能误会佛意。意思就是说：当你无所住的时候，处处都是真我，尽虚空界，遍法界。就是你今天如果无所住，你坐太空船到哪一个星

球去，你了悟了无我，体会了真我。所以，绝对的般若智慧，叫做真我。绝对的般若智慧是什么意思？就是一切法无所住，不是把心扩大，不是这个意思，去附和一个很大的宇宙，不是这个意思。

[今阿难称我，乃随顺世间，假名称我也。闻者，从耳根发耳识，闻佛声教，由耳达心，]这重要的就是：由有形达到无形的般若这一颗心，由有形达到无形，佛法是心法。[故能记忆。佛以一切众生，咸认肉耳能闻，]认为我们的肉做的耳能闻。[故不曰耳闻，而教称我闻者，]而教阿难说：要结集经典，要讲：如是我闻。[我闻]是什么意思呢？是我不生灭闻性在闻，叫做我闻。我的不生灭的闻性在闻，虽闻，也无有能闻，无有所闻。所以，听要听那个没有声音的，不生不灭的般若音；看要看那个看不到的东西的般若智慧。意思就是说：大智慧的看跟不看，心情是一样的。因为，不见一物，名为见道，色即是空，一眼就能透视相的不实在性。所以，不见一物，名为见道，是什么意思？因为见跟不见，你看到了相，总知它是空，所以，不起执着、不起分别的心。

而教称我闻者，[有深意焉。]是有深层的意涵。[我闻按本经如是闻性，是心非耳，由根中不生灭之闻性，托根闻法。]依托这个耳根来闻法。[肉耳实无闻法功能，故曰我闻。如是我闻，有四义：一、断众疑：因阿难结集经藏之时，一升法座，][升]就是登，或者是升，一升法座，或者是一登法座。[相好同佛，众起三疑：1、疑佛再来？2、疑阿难成佛？3、疑他方佛来？至阿难高唱，如是我闻，三疑顿息。二、秉佛嘱：佛将入涅盘，][将]就是准备。佛准备要入涅盘的时候，[阿那律陀教阿难，]赶快问，不要只在那边哭。因为阿难那时候还没证阿罗汉。不要再哭泣，你要赶快问佛四件事情，[问佛四事：]问哪四件事情？[1、佛在世我等依佛而住，佛灭后我等依谁而住？2、佛在世我等依佛为师，佛灭后我等依谁为师？3、佛灭后结集经时一切经首，当安何语？4、恶性比丘，佛灭后如何处之？]这个恶性比丘，就是僧团的头痛人物！这僧团的头痛人物，就是很困扰，你说他不懂佛法，他也能够为人开示；但是，有自己的个性，始终在僧团里面没办法和合。所以，这个叫恶性比丘，佛灭后当如何处置呢？

[佛答：1、依四念处住。]前面不是讲吗？佛在世我等依佛而住，佛灭后我等依谁而住？第一个就是依四念处，四念处就是：观身不净，观受是苦，观心无常，观法无我。四念处：身、受、心、法，你只要二六时中，观这个身实在是不清净，从上到下，没有一处清净。佛告诉我们：把这一层皮掀开来，当你见到真相的时候，你就会很惊讶，没有所谓俊男，也无所谓美女，都是一具骷髅！佛陀告诉我们：我么这个色身是无量虫聚，如果把一个细胞当作是一只虫，这个细胞会新陈代谢的，虫会吃也会拉；我们这个细胞，会吸收也会排泄的。所以，它这个细胞有新陈代谢，如果把每一个细胞当作一只虫来看待，那么，佛所讲的，这个色身叫做无量虫聚，是真的是这样！[聚]就是聚在一起，是无量的虫聚在一起的，所以，这个色身死后，它就会长虫，而且要闻到那个浓浓的恶臭，你要观想那个臭味，慢慢的慢慢的...诸位！这个色身看不开，就不必讲修行了。

观受是苦，我们今天所有的拥有，其实是很苦的，但是，众生他明明知道苦，也要跳下去！一个中央大学的女同学，我跟她劝，说：某某居士！结婚是很辛苦的，趁你现在还没有跳入火坑，我救你还来得及，你就止住吧！她说：我知道，我明明知道结婚是一条不归路，很辛苦的路；可是，我就是很想跳下去！煮云法师讲的：业障啊！她就是真的结婚了！结婚以后，哇！那个生活也苦。有一次因缘打电话来，说：哎呀！师父！结婚很苦喔！我说：这个你不要告诉我，如果你今天结婚，再来学佛，没话讲；你今天没有结婚，我这样劝你，你不听，那不能怪我，苦要跟谁讲？她说：哎呀！我希望我儿子出家！我说：你说什么笑话？你自己都不出家，让你儿子出家？你儿子还有你老公一半呢，你才一半而已呢！对不对？自己提早那么快要结婚，希望自己的儿子、女儿出家？后来她就一直讲：我希望我儿子出家，我希望我女儿出家！我说：你自己都那么喜欢跳下去了！所以，这个观一切的感受，其实是苦的。这个世间，在佛的角度是唯苦无乐的，只有真理有快乐；只有解脱有快乐；只有正念有快乐；只有歇才是真正的快乐。而不是说：我今天像世间人一样，财色名食睡，所拥有的一切叫做快乐；如果这个佛法的心法不懂，有什么用？

美国有一个大亨，建了一栋非常有名的别墅，自己也很慷慨，请人家来他家开这个party，每到周末，六、日，他家聚集很多人，这个建得像皇宫一样的别墅。可是，这个美国人，因为他没有听到佛法；我看这个记录片，他说：我老是觉得，这个世界上缺少什么东西？我一直觉得，这个世界上好像缺少什么东西？虽然他是个大亨，他开采这个银矿而致富的，他家那个钱多得不得了，用不完，几辈子都用不完，儿子也用不完、孙子也用不完！那一栋别墅好大好大。那个影片出来，有游泳池、图书馆；那个餐厅布满了，那个灯光隐隐约约的，晚上吃饭还点蜡烛，为什么要这么辛苦呢？电灯一开，不是很亮吗？还要点几根蜡烛？有病吗？说这样搞气氛！然后就请客，开舞会，开舞会以后游泳。可是，他这个大亨始终闷闷不乐，因为没有碰到慧律法师，要不然，我单刀直入就告诉他：凡所有相，皆是虚妄。他现在死了,已经死了好几年了,大亨呢!很有钱的,因为他没听到佛法,不知道日子怎么过啊!每天都是这样,哎呀!上菜,他的佣人,多少的佣人?煮饭的佣人、拖地板的佣人、清扫那个游泳池的佣人、开车的佣人，钱用不完！可是，他不晓得这个受，佛陀说：当观一切相，生灭无常，有一天一定会消失。追求这个，本身就是错误的东西，人之所以痛苦，在于追求错误的东西。观心无常，我们刹那刹那之间的执着。所以，我们众生一直想解决这个痛苦的问题，只有佛找到路线。

我在读大学的时候，就一直觉得说：我们活着为什么这么辛苦？喔！原来这个心是无常，刹那之间执着；刹那之间分别；刹那之间起无明、起贪、嗔、痴，每天都在过这种情绪上的东西；每天都在讨论别人的是非，没有听到佛法就是过这样子，每天都是在比家产的，看哪个是台湾

首富？哪一个人是比较有钱？哪个人是长得比较漂亮？哪一个人是长得比较帅？每天都比这个，从来没有说：哪一个最先成佛？哪一个最先解脱？因为没机会听到佛法嘛！观心无常。

观法无我，这个无我是每一个事相的法，杯子，杯子无我；桌子，桌子无我，不只是说这个色身无我，这个是小无我，整个宇宙都是无我，一切法无我，哪有什么……[无我]就是没有真实性。后来我看到了佛法以后，觉得我得到了珍珠，这个是最宝贵的！所以，我现在也在用功，看种种的影片，我看美国；现在看那个印尼的巴里岛.再来，我现在正在看意大利，意大利的米兰，那个服装秀；再来就是模特儿、米兰的小吃、披萨，这样看看...我不必坐飞机飞到意大利，这样看，他们生活就这样子。印尼的巴里岛、美国的曼哈顿、纽约广场，他们就是过那个百老汇，百老汇就是歌唱、歌剧院。美国，就这样看...看了以后就空虚，再看，无聊、无知，不知道无常。你看意大利那个名牌，喔！整排、整条街，名牌，那个不动念只有我，真的！你们去不动念，那才怪！看那个穿起来，喔！很lady；男孩那个领带，意大利出那个领带，是每一个月都不同喔，他们的观念就是：重复的领带是可耻的！所以，他这个领带这个月卖完了，限量的卖完了，下个月领带统统重新再做，就是这样子，一直这样子。没有听到佛法就是：领带一条，换过；领带二条、领带三条。我一辈子打领带，就是读大学，打领带，（师父做结领带）这边，快没有气了（被领带勒住颈部貌）！然后，就照着镜子就说——那时候已经学佛了：学校为什么这么麻烦呢？它领带是黑的，也不是很好看，我这个脸这么大，这个领带用大一点的嘛！我看意大利那个领带吓死人了，整条街那个整个商圈里面，全部都是领带。我现在正在看到意大利，米兰。还有那个歌德式的教堂，看，就这样子啊！所以：没有听到这个佛法，哎呀！很可怜，非常的辛苦，活着也不晓得在活什么？他就是比房子大的、比钱多的、比哪一个漂亮的，就那样，死了以后，剩下那一堆骨头，还有珍珠、项链啊！

美国有一个人，你知道吗？戴了一颗几克拉的钻石，我看到那个报导都吓一跳，他洗手的时候，结果那个怎么样？掉到马桶里面；冲下去了！那个影星说：这个不算什么！人家说：要不要把厕所打掉？就不用了，几百万啊！我的话，半夜都把马桶打掉，拆！那一颗几克拉的，他丢掉，眨都不眨一眼，因为太有钱了！钱也不能解决问题！所以，在座诸位！你们拥有无上的至宝，就是每个人的般若智慧，今天我们听到了正法，哪里没有去玩，就哪里也是解脱；你哪里去玩，也没关系。如果你大悟，哪一国去也统统解脱；你就是不出国也解脱、出国也解脱！为什么？智慧二六时中带在身上啊！是不是？何处不是净土呢？何处不是解脱呢？玩也解脱啊！为什么？凡所有相，都是虚妄嘛，照玩！是不是？去走一走，读万卷书，不如行千里路，去走走，有什么再跟大家汇报一下。

身、受、心、法，依四念处而住。[2、以戒为师。]以戒为师，因为阿难问，说：佛在世我等依佛为师，佛灭后我等依谁为师？说：以戒为师。第3、佛灭后结集经的时候，一切经典之开始之首，当安何语？就是[3、当来结集经时，一切经首当安如是我闻、一时，佛在某处，与某某大众俱。4、恶性比丘，]佛陀讲：[默而摈之。][摈]就是排斥、弃绝，因为阿难问：恶性比丘，佛灭后如何处之？叫做默摈。

[三、息诤论：以阿难位居初果，德业不及罗汉，何况上位？若不曰我闻，必滋诤论。今曰如是我闻，以如是之法，乃我从佛所闻，众知阿难多闻第一，由耳达心，永不忘失，故息诤论。]意思就是说：这是阿难从佛所闻的，不是杜撰的，不要诤论，这是佛讲的，佛是大圣人，是圣中圣，是人生、宇宙的大觉悟的圣人，应当没有诤论之处。[四、异外教：外道经首，皆安阿忧二字，阿者无也，忧者有也；]因为外道有跟无无法决定，[以其有无不决，故安此二字。]所以，他们的开始就是[阿忧]；我们所安的是[如是我闻]。[佛嘱安六缘成就，]也就是信成就、闻成就、时成就、主成就、处成就、众成就，[所以异也。]所以异也，就是异于外道，不同于外道。[以上皆就事解释。今更约理解释，如是之法，按本经，如来藏妙真如性为如，如者不动之义]。

诸位！这个就是修行的重点，心如如不动，才是真修行人。所以，修学佛道之人，第一个步骤，如果你无法掌控你的情绪，就遑论修行，你情绪都控制不住，就很难入道，因为这是基本盘。你见一切相，知道一切相是虚无、是缘起、是如幻、是梦幻的、不实在的、是无常的、是缘起性的，众生很忙，可是，不知道在忙什么？[藏性遍满虚空，充塞法界，湛然凝然，如如不动。][湛然]就是光明、光耀；[凝然]就是如如不动。[一切事究竟坚固为是，是者无非之称，将一切事相之法，悉心穷究，究到毕竟之处，]

诸位！究到毕竟之处就是分析，彻底的透视的意思。所以，禅宗里面那句话很重要：一等是学，直须无学，你看到一个人，就知道，他一定会变成骨灰；看到一只猫，你就知道这一只猫没有什么好看不好看，一定会变成一堆骨灰；但是，该有的责任还是要有，我是人家的儿子，就要好好的孝顺；我是人家的父母，就好好的照顾儿女，诸法毕竟空，不坏事相。所以，究到毕竟之处，一棵树，你把它分析到最后，那一棵树就是地水火风；一个星球也是，统统是！但是，星球也是业报、业感缘起的一个依报。

譬如说：地球，地球为什么不受太阳的伤害呢？为什么呢？因为地球的地心里面有什么？有铁跟镍。地球的地心有铁跟镍，这个铁跟镍，因为里面岩浆，液体它会转动，它转动转动，就会变成磁场，南极、北极这个磁场，这个磁场用眼睛看不到。所以，太阳光照射过来的时候，这紫外线短波，或者是太长波、太短波，照射过来的时候，因为有这个磁力线挡住，所以，它这个光就透不进来，会折射出去。还有南极跟北极的光，因为两极是白色的，白色有什么作用？它会反光，所以，70%、80%的光，照到南极、北极，它就会折射出去。如果南极、北极的冰全部融化的时候，就会很惨！因为没有办法折射。如果这整个地球，没有南、北两极折射这个光，它全部要吸收这个能量。全部要吸收的时候，它这个温度就会上升，温度上升就会产生CO

2（二氧化碳），CO2会产生酸性，海水就会变成酸性，酸性就会伤害珊瑚，还有珊瑚就会滋养很多的有毒的藻类，这个藻类就被小鱼吃，大鱼就吃小鱼。人类在金字塔食物链的顶端，底盘会崩盘，上面也会垮掉！那么，这个地球是业报，有这个南、北两极，因为里面有铁跟镍，所以，它有磁场。所以，你看这个太阳光吹过来的时候，什么叫北极光？还要到阿拉斯加去看北极光吗？不用！我解释给你听：这个就是地球，地球里面有磁场，地球的地心里面有铁跟镍，所以，它会产生磁场，叫做磁力线，这个磁力线会挡住，太阳光过来的时候，它会转着北极圈；北极圈不是所有喔，是那一圈那个纬度，北极圈看到北极光，只有那个纬度喔！知道吗？不是整个北极统统北极光，不是这个意思喔！太阳射过来的时候，它会绕着北极圈。譬如说：北极，这个是北极的顶端，它是绕着北极的外围才看到极光，因为磁力线跟太阳的光粒子，叫做太阳风，一接触的时候，剩下的光度是太阳的十分之一。所以，一扫过来，你看到北极光，鬼影幢幢，又好像有，又好像没有，它的亮度只有正常的十分之一的亮度
。所以，你到南极去看，也是有南极光；到北极去看，也是有北极光。

那么，如果你到月球去，月球里面没有铁跟镍，月球就没有磁场，像地球这个磁场，它就没有办法保护人类。所以，人类只要一到月球，如果不穿上太空装的时候，月球的南极是零下二百五十度，我们想想看，如果我们到月球去，不穿太空装，你把太空装一脱起来的时候。在二秒钟以内，我们的手指全部都发黑，血液全部凝固，叫做全部冻伤，零下二百五十度，只要一秒钟、二秒钟，一、二，所有的指头统统要截断，没有救！烫伤还有救，冻伤没有救，你看那个登山的，冻伤，只要一冻伤，所有的细胞全部都坏死，一定要切掉，没有任何的救治。所以，人类目前没有办法在月球上活动，一定要穿太空装，就是因为不像地球的环境。地球，为什么我们能够活着？是因为有磁力线保护，那个紫外线不必直接照射。诸位！如果没有磁力线，地球会是怎么样？它就一直热啊，挡不住光，如果没有南、北两极，就没有办法反射光。知道吗？它就热一直吸收……将来地球的人，如果就算活着，出去，也要带着那个太空装。为什么？外面的温度五十度，你怎么出去呢？那个太空装里面什么？刚好保持恒温二十几度、三十度，那就很不方便啊。要不然，你怎么活？地球就一直热，这个热就是排放CO2（二氧化碳），CO2会引发酸雨，下的这个酸雨是怎么来的呢？就是因为有CO2啊！我们天空为什么是蓝色的？你知道吗？没有人知道吗？天空因为有氧气，天空因为有O2（氧气），所以天空是蓝色的；如果把所有的氧气拿掉，变成CO2（二氧化碳），我们这个世界变成红色的，知道吗？橘红色的，而且温度一直上升...所以，我们看看：蓝蓝的天，大大的海~~~是因为有氧气的关系。教你可不简单，还教物理、化学、科学、天文，你们真是高材生！

以上皆就事相来解释了，还有理上来解释了，底下念一下。就事相、就理，各个角度不同，将一切事相之法，悉心穷究，究到毕竟之处，[即所谓彻法流之源底，全事即理，全相皆性，坚固不坏，无一物不是我心，无一法不是我体。]没有一法不是我的本体。所以，万法都是心所影现出来的。话虽这么说，但是，内四大会受外四大的影响。因此，一个人还是要把这个色身照顾得很健康。

大佛顶首楞严经讲义
破妄识无处（七处徵心）
2007/7/13-9/14
片数:共17片DVD(本片为第2片)
文殊讲堂
[我闻：]昨天解释了
[如是],今天解释[我闻],就理上来说,([约理]),[即以无我之真我,]这个无我,就是破除执着,只存在真心的,那个就是真我。所谓无我，是站在破相的角度说：所谓真我，是站在真心自己作得了主的角度说，就是情绪完全可以控制，悟入不生灭的真心。所以，一下子讲[我]；一下子讲[无我]；一下子讲
[真我]，那是站在各个角度不同而说的。所以，就理，就是以无我的真我，[起不闻之真闻，]所谓不闻，就在清净的心性上不加一个[闻]，头上安头。所以，起不闻之真闻，因为闻性本自具足，不须要加一个[闻]。

[闻如是之法，法法皆如，]什么叫法法皆如？就是法法毕竟空，无有一法不空。所以，令心无所增减，是真修行人。说：[法法皆是，唯一如来藏性，为此经之理体，是为闻成就。一时：即时成就。世事会合，尚待昌期，大法弘宣，岂无嘉运？]意思是说：任何事情都要因缘会合，你想要期待佛教兴盛，大法来弘宣，怎么没有好的...[运]就是机缘，没有好的机缘，一点办法都没有。所以，要等。那么，掌握了机缘，就是要珍惜。

[盖必假良时，][盖]就是因为；[假]就是假借；[良时]就是很好的时机因缘。[方成法益，师资道合说听始终，谓之一时：]师资道合，有了上人，或者是我们称以佛为师，有了佛陀的因缘，然后，说的、听的会合，有人想说，就是佛陀；也有人想听，就是众生。说听始终，谓之一时，始、终，那只是方便，站在缘起的生灭角度说：有说的佛陀、有听的听众；有起点、有终点，这个都是站在某一个阶段的缘起，假设而成立的，而我们的佛性是无始无终的。谓之一时：[不能定指何时：]

[一、以华夏]华夏就是中国，跟这个[印度]，中国跟印度，它的历算不同，也就是[纪历不同故；][二、以《楞严》一经，通前后际故；是为时成就。]时成就就是有这样的时节因缘。因此，在座诸位！我们要度众生，就是要观看时节因缘，看看对方的反应怎么样。因此，我们能够衡量时间、空间，衡量对方的根器，然后，恰到好处的时候，给与善巧方便的引导。如果你一直强迫对方来接受佛法，佛法有时候会变成毒药。如果你先生，或者是你的妻儿，他本来就不是很信佛，你觉得说听经闻法很好，硬要把它塞进去，那没有办法！佛法本来是甘露，就会变成

毒药，运用之妙，存乎一心，要看你怎么运用？所以，会运用时间跟空间的人。是很有智慧的人，他知道在这个时间该讲什么法、该度什么众生，这个是很有智慧的，就像佛陀一样。所以，话不投机半句多，酒逢知己千杯少，这个世间人还是讲求这个因缘的。

[佛者：主成就，佛是说法主故。梵语佛陀，译为觉者，乃大觉悟之者。]诸位！没有听到佛法，跟诸位讲：没有一个人能够觉悟，包括我在内。我看到了一段故事，其实很有感触。

以前有一个守财奴，守财奴就是很悭吝，他把他的财产统统换成黄金，可是，他家设备简陋，因此他就把这个黄金偷偷的搬运到离他家不是很远也不是很近的山上，山上里面有一个洞，那个地方很少人去。这个守财奴每天时间一到，就偷偷的走到他所藏的这个洞窟里面，有五百两黄金。把他的财产全部都换，把他赚来的钱，他就每天都去看，啊！五百两黄金，看了就很舒服！每天这样看五百两黄金：我很有钱！因为他常常去，引起一个小偷的注意，有一天，这个小偷尾随到他后面，而他自己不知道，他也一样一如往常，这样走到山洞，来看那一堆黄金，看后埋起来，表面上看不出来。他每次去的时候，就挖起来看一下，黄金闪闪发亮，很高兴，又把它盖起来，地上的石头、灰尘，把它抹一抹，让人家感觉说，这里就像一般的山洞一样。这个小偷等他离开以后，就跑进洞，把他的五百两黄金全部都偷走，挖出来全部都偷走。这个守财奴，第二天也是按着时间要去看他的黄金，结果一进洞里一看，哇！五百两黄金统统不见了！他内心里面那个痛苦、谩骂，说：哪一个人没有良心啊，把他一生一世的财产全部都偷走！回家郁郁寡欢，笑不出来，得重病！这村子里边有一个长者，很有智慧，长者说：你五百两没有消失啊！他说：真的吗？长者说：不相信，我带你去看！这个长者就带这个守财奴进去山洞。这位长者很有智慧，就在一块大石头上面写：[五百两黄金]，叫他看，每天都看。他说：啊？那是石头啊！长者很有智慧，就跟他回答，说：你每天都来看黄金，跟看石头没有什么两样啊！长者就开示这个守财奴说：钱是要让我们来运用的，钱是让我们来运作的，来利益众生的，来布施行善的，来做有意义的，救人济世的，一堆五百两的黄金，每天放在那里，完全失去作用，跟一块石头摆在那儿没什么两样！后来这个守财奴有所体会：恩！是真的，确实！赚了很多钱，没有运用，确实是像一块石头。后来他赚了钱，就懂得布施。

我们现在也要了解，放在银行里面的钱，自己要衡量，如果你的车子、房子统统有了，生活也统统足够了，有多出来的钱，就千万不要像这个守财奴，每天看那一堆黄金，变成一个石头一样。我们如果每天去看这个银行薄，钱都不动，不肯做善，譬如说：你有五、六千万那么多，一辈子都吃不完，那么，你每天看那个银行的薄子里面，就像数目在变化，喔！我这里面存款多少...跟这个一样。当然，佛陀也反对，譬如说：我们现在提倡助印《楞严经》，你已经三餐不继了，你去贷款二十万，这假设说啦：或者贷款三十万来，佛不赞叹这种行为跟举止，超越自己的能力范围的，这种负债的做善，佛陀不赞同也不认同！做善事要衡量自己的能力，到底自己的能力有多大？然后，你要衡量一下。因此，佛对金钱的安排就是，譬如说：我一个月赚一万块，那么，六千块做生活费，一切的开销。二千块要存起来，以备急需之用，这是佛开示的。二千块要施舍出去，做未来因，种未来的善因，这是佛经佛陀开示我们，对钱财的运用。同时佛也不愿意这些众生去贷款，超越自己的负担去行善，你很穷，也许你负债，那么，你就安分守己，就出力就好，不一定要出钱。

譬如说：我们在提倡助印《楞严经》，你把这个讯息传播出去，这个也算是一桩功德，并不一定要你出钱，佛法是活用的。这个守财奴也是提醒我们：我们要提早觉悟，佛法是运用在每一个时间跟空间，它是活用的东西。我们今天听经闻法，是要开大般若智慧，时时运用在我们的清净的心灵上；并不是说：死守这些语言跟文字，法尚应舍，何况非法？因此，我们要了解佛陀的本意，不能像这个守财奴一样的，每天看钱，那么，有钱有什么用？因此佛陀叫做大觉悟，生命只有一种工作要做：就是提早觉悟。

[今按本经，终实教意释之，觉有三义，作二种解释：一、本觉]这是站在理上说，叫做本觉理，也就是每一个人都有本能的觉悟。始觉智（[始觉、]）如果你动念开始回光返照，产生了智慧，在一切相透视得过去，相就是空；受、想、行、识也是空，那么，开始有了智慧。[究竟觉]，就是觉悟到圆满了，自觉、觉他、觉行圆满，就是究竟觉。佛陀就是究竟觉，究竟觉就是无觉，就是在觉上不加一个[觉]，叫做无觉。无觉者无所不觉，叫做究竟觉。无觉无不觉就是究竟觉，也就是不在头上安任何一个觉，或者是不觉，本来就具足。[谓依根中所俱，]六根当中，都有不生不灭的根性，六根当中都有。所以，依六根当中所具足的，不生灭的根性，（[不生不灭之本觉理体，起始觉智照，]）本觉理体，本觉理就是一切法无生；起始觉的智照，就是起般若的智慧。要[回光返照，]为什么要回光返照呢？一切众生，心都往外攀援、往外追求；学佛懂得往内，歇即是菩提。所以，回光返照，[照到惑尽智满，][惑]就是无明、就是烦恼，有见思惑、尘沙惑，还有根本无明。所以，[惑]是无明、烦恼的别名，惑尽了，智慧就圆满，唯有佛陀。

[始觉智与本觉理合，]诸位！这个[合]，注意！是方便说，有合，那么，就当然有不合了。是不是？大悟，始觉智就是本觉理；本觉理就是始觉智；始觉智就是究竟觉，三个是一体的。为什么要讲一个始觉智、本觉理，还有一个究竟觉呢？是站在迷的角度，这样次第的分析，让你感觉到有在进步；但事实上，大悟的人，起点就是终点。所以，始觉智与本觉理合，[成究竟觉之极果，名之为佛。]

[二、自觉、觉他、觉满；]就是觉行圆满。佛陀开采了无师智、自然智，自己在菩提树下内证：喔！人人都是佛！自己觉悟了，原来我们的佛性无关于语言；我们的佛性无关于文字；我们的佛性也无关于学历，是每一个人都具足的，叫做自觉。觉他呢？就是起慈悲心，每一个佛弟

子，都应当学习观世音菩萨的慈悲，有因缘就要救救众生；没有因缘就要修养自己，努力的听经闻法，观照自我，这是觉他。觉满就是觉行圆满。[谓自己觉悟，本来是佛，只因迷故，而为众生，犹幸虽迷，而佛性不失，][犹幸]就是还好；[幸]就是幸运的。还好幸运的是：今日我们虽然迷惑；[而]就是但是，但是我们的佛性不失。

[而此生灭身中，自有不生不灭之佛性。]诸位！如果你也能够了悟，即生灭就是不生不灭，你能体悟这个不二的道理，生当体即空，就是不生；灭，智慧也不灭，灭是指无明烦恼灭，智慧本来就无量。如果你能体会，即生灭便是不生不灭的佛性。所以，生灭是指相，还有妄识；不生不灭是指全部都歇，相可以透视，妄心跟妄识全部放下。这一句就是：诸行无常，是生灭法，生灭灭矣，寂灭为乐。因为众生不知道寂灭为乐的道理，所以，在生灭法的当中，无量的缘起假相，一直割舍不下、放不开。

[既自觉已，以此大乘之理。辗转化他，觉悟一切有情，]所以，佛弟子应当尽力的把正法传出去，要[智悲双运]，[智]就是指自觉；[悲]是指利他，自己有智慧，又能够有悲心救众生，所以叫做双运。[自他两利，三觉圆满，]三觉就是：自觉、觉他、觉行圆满。所以，[自觉慧满，觉他福满，]这二个可是很重要。你只有自觉，没有利他，你只有慧，没有福。所以，什么事情可以任劳、可以任怨，多做一点不会死。譬如说：僧团多分配了一点工作，也不计较。

我看我们文殊讲堂的护法居士，每一天，尤其星期六，很多的居士大德，都发心来清扫文殊讲堂，包括厕所、大殿，有的人插花，都来帮忙，很让人感动！就是自动自发，只要有空，就把讲堂当作自己的家回来，有什么事，捡起来就做，也不分别，也不计较，这个是真正学佛的人。他能够理解文殊讲堂是十方的道场，咱们本来就是一家人，都是自己人。所以，我看到那些居士，哎呀！那个厕所洗得真是干净，就很感动！有时候，我半夜起来，也很想去洗厕所，作一下表率，结果那个厕所人家都洗好了，连修福报的因缘都没有！

所以，这个教育很重要，当我们能够教育每一个佛弟子，能够启动自己的觉性，什么事都自己来，不需要人家在后面催，或者是命令，他来到讲堂就会发觉：这是我自己的家！什么事，自己修，自己得福。所以，他很高兴说：哎呀！感谢上人，有这个因缘、机会，让我们修福、修慧。修慧：听经闻法；修福：来做义工。哎呀！所以，这个讲堂的义工没话讲！助念团，没有死人则已；一死人，文殊讲堂几乎都到，很厉害的！

讲到这个助念，那个比丘，我一再告诉他：一个人准备往生的时候,他会很痛苦,四大要分散,你不要在旁边开示得那么多！我们那个法某师：他去的时候，就一直开示，一直讲...讲到那个死人快起来，受不了，讲到那个死人不想死，你看多严重！只要那个法师去，那个居士都不要参加，为什么？那个人已经呼~~~快断气，已经很痛苦了，就讲二、三句：放下！一切儿女自有儿女的福报，你的财产我会替你处理，某某居士！你就放下，一心念佛，你一定可以往生，你要求生极乐世界，死好看一点，作个榜样！这样不是很好吗？你讲得让死人快起来？这个，他一去，二个钟头还没有开始助念，那个死人不会起来吗？所以，我死的时候，法无师！不要在我旁边念（意指开示）很久，你就告诉我：师父！您对佛教贡献很大，您一定可以往生极乐世界，您很了不起，我们很景仰您，您死好看一点，作榜样！我就：来吧！对不对？你在那边念（意指开示）二个钟头：师父啊！怎么样...还用慢板的！那个适合在出殡的时候用，那已经往生了。如果说：正在助念，用那么慢的，我跟他讲：好了没有？二个钟头了！我就会起来：我不想死了，换你躺下去，搞什么东东？二个钟头还没开始念佛？所以，不让师父死的时候，就在我临命终多念（意指开示）几句，我就会起来，（众笑师亦笑）会受不了的！

所以，我们包括助念，都要掌握一下。所以，那个法师一到助念团，所有居士都散掉，因为回去煮个饭来，他还在开示：这样知道吗？知道吗？菜、饭都煮好了，来，还在念（意指开示）！喔！阿弥陀佛！所以，我们要看情形，度众生也要掌握这个时间、空间，虽然我们要修慧、要修福，修得要恰到好处。这个[福慧满足，万德具备，超九界以独尊。]就是九法界，就是唯佛独尊，只有佛做得到。[自觉异凡夫，]意思就是：我们能够自觉，就不同于凡夫了。凡夫，你看他很快乐；

其实不然，讲一个故事：有二只骡子，一只是野外的，这个野外的骡子，饮食比较少，不容易得到饮食；但是，一大片的旷野任它奔驰。有一天，他找不到食物，肚子很饿，走了很远，来到一户人家，围着一个篱笆。这篱笆里边儿，有人豢养着一只骡子，跟它一样。这个野外的骡子就在篱笆外边看说：哎呀！它真是有福报啊！我要找一点食物、找一点草，都找不到，拼了老命就得到一点点，三餐不怎么具足，像它这样子给人家养，多好！主人供养它这个草很丰盛！它就趴在外面：喔！好羡慕喔！有一天，它找不到草，它想说：我去看看那一只篱笆里面的骡子。这篱笆里面的骡子看它来了，没打招呼，心情很沮丧，也不快乐。野外的骡子就问了，它隔着篱笆，一个是篱笆外，一只是篱笆里面。篱笆外的就问了：我在外面很苦啊，这个草跟水不好找，找了老半天，才得到一丁点食物，吃不饱！它（篱笆里的）说：你千万不要羡慕我，我很苦的，我的苦，你不能体会的！野外的骡子听了以后，不当一回事。后来，二只骡子像是朋友，一个篱笆外、一个篱笆内的。这个野外的骡子，有空就远远的看这个篱笆里面的那一只骡子。结果这主人给它吃草以后，就开始拼命的做，工作开始一直做，早上也做，晚上也做，灯火通明也做。这个骡子可以磨石碓，就原地一直打转...就是要做事，有空歇一会儿,吃一点草,再继续一直磨,野外的这一只骡子惊吓：喔!原来这么苦喔!为了这一餐,完全失去自由!我虽然在篱笆外边,食物少,但是,旷野任我奔驰,我自由、我自在！篱笆里面的这一只骡子，有食物，却一直做...

佛陀这个比喻是什么？篱笆外的这只骡子就是学佛的人，听经闻法，开般若智慧的人。篱笆里面那一只骡子呢？就是世间人，类似大富大贵。虽然是大富大贵，在咱们台湾，有钱人讨了四五个老婆，生了好几十个儿子！事业搞得很大。在佛法的角度：事大，业就大，他为了这个家庭，白天干，晚上也干，干活，点灯，达旦通宵，要做事赚钱啊！佛告诉我们：世间人为了一个小小的家庭，可以从白天做到傍晚；从傍晚做到晚上；从晚上做到凌晨，他就一直做，为了赚钱养活这一家。所以，因为他不听经闻法，以为这样很快乐。而佛陀告诉我们：其实，这样实在是很苦，而且他不知道这个苦，完全不知道，那篱笆里面是很苦的！

意思就是说：世间人没有听经闻法，他建立了一个家庭，就要开始操心，操心金钱、儿女，操心没有关系。但是，不能解脱，他没听到正法。日以继夜的，到底是为了什么事情这么忙碌？你忙碌、吃苦，有没有目的？有没有目标？没有！我们出家、在家，修学佛道的人，就像那一只野外的骡子，虽然草少一点，不容易觅到饮食，可是，自由自在。这一句意思是什么？当我们开大般若智慧的时候，我们不需要太多世间的欲望，你今天拥有少许的钱，只要身体健康，听到佛法，什么都很知足，什么都很快乐，内心里面，清净自性任君遨游。知道吗？我们就是遨游在空性的般若智慧里面，没有一种东西可以障碍你；没有一种欲望可以束缚你；没有一种烦恼可以困扰你；你可以遨游在无量无边际的般若智慧的心性里面，没有任何的障碍。所以，二个角度说：你千万不要去羡慕世间人，官当很大的，不要去羡慕；很有钱的，什么几百亿、几千亿的，不需要羡慕。反过来讲：那一些人要羡慕咱们学佛的人，我们多么的快乐，我们少许的物质，就可以过超越的、快乐的日子，没有任何的障碍。因此，觉悟是很重要的，能自觉就是很了不起的！

因此，师父今天也是在讲经的因缘上，呼吁咱们佛弟子，要自己觉悟自己，世界上没有一种东西比学佛更可贵的，没有的！你的儿子考上台大、北大，或者是哈佛，你要以平常心看待，因为那是生灭法。但是，我告诉你：你的儿子如果发心要出家，你要放鞭炮，真的！那个儿子（说）：我发心，我要剃度出家！我告诉你：你赶快，家里赶快放鞭炮！如果儿子是说：妈妈！我要结婚了！唉！又多一个业障！所以，要看情形，要看是不是有那个根？

能自觉便不同于凡夫，[则超六凡法界；觉他异小乘，]因为小乘只修自己，菩萨则能够利益众生，所以，觉他是不同于小乘的。[则超二乘法界；]二乘就是声闻、缘觉。[觉满异分证，]菩萨还没有证到究竟觉，所以叫做分证觉。这个分证就是分分证悟，叫分证。意思就是：佛陀如果像十五号的月亮那么圆满；菩萨就像十一、十二、十三的月亮，虽然有光明，但是，不够圆满。所以，觉满异分证，[则超菩萨法界；得阿耨多罗三藐三菩提，名之为佛。]

[佛是十种通号之一，]什么叫十种通号？我们八十八佛里不是常常念吗？如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛世尊。十种都可以称为佛。[乃指本土娑婆教主]释迦牟尼佛，[即中天竺迦毗罗国，净饭王太子，]这太子不做，跑去出家，你看！世尊有多么的伟大！

今天身为国王的儿子，哪一个人可以放弃荣华富贵、享受？我这是看电视剧，不晓得皇上是不真的有一百零八个老婆？不知道！常常讲三十六宫、七十二院，这个怎么得了！我去北京时，导游就介绍，说：以前的皇帝是怎么样？真的是三十六宫、七十二院。然后，那匹马，看看晚上去吃哪里的草，就在那边睡觉，说不定生一个太子，母以子为贵，她就变成母后。我说：这样轮要轮到什么时候呢？皇帝的这些三十六宫、七十二院，有时候，要巴结这一些太监，请那只马晚上到我们这里来吃草，希望皇上在这里休息。不过，真的假的还不知道，我没当过皇帝，我可能生生世世也都出家，不知道皇帝是这样子。电视剧也是这样演的，导游也是这样介绍的，真的假的不知道！一百零八，那一百零八，把它换成一百零八粒念珠，不是很好吗？娶一百零八个老婆，还得了！

释迦牟尼佛[十九岁出家，三十岁成佛，]想想看！人家是三十岁成佛啊，我们今天已经五、六十了，还一点消息都没有！干到[五星上将]了，[五星上将]就是满脸皱纹了，一点消息都没有，释迦牟尼佛三十岁就成佛了。[号释迦牟尼，是为主成就。在室罗筏城，只桓精舍：处成就。上句是所化处，下句为所住处。]所化处是室罗筏城，那住哪里呢？就是只树给孤独园，也就是只桓精舍。[在者住也。佛有三身：一、法身佛，无在无所不在，]我们常常以法身，把它当作是虚空来比喻。

[以法身无相，故无所在；]无所在就是你指不出来。[以法身遍一切处，故无所不在。]所以，这个无所不在，遍一切处，记住！不是用心去合虚空，不是的。是虚空跟万象都是如来藏性，要这样观照才对的。不是你扩大你的心一直往外，认为心跟虚空合，这个观念是错的。但莫于相上住着，性等同虚空，要做这样子这个动作，回光返照，这样才对的！[经云：清净法身，犹若虚空，亦无在无所不在。]如果我们不能理解佛性，诸位！你就学习胸量放大，慢慢的扩大我们的胸量，胸量有多大，我们生命的舞台就有多大。学佛是做什么？要得大自在！学佛是为什么？得大解脱啊！学佛为什么？是不同于世间那种泛泛之辈，世间人，一点小事可以三个月不讲话、一年不讲话，十年还是敌人啊，甚至一辈子都解不开。其实，只是一句误会，一点点小事，这个就是世间凡夫。真正学佛的人，就很清楚的看到缘起缘灭的假相。

譬如说：世间很讨厌某一个人、很恨某一个人。而学佛很容易就透视，那是一堆骨头，没有可以让你恨的对象。那一个人是因缘生，父母所生，他身上也是骨头、肌肉、筋脉，流着血液，皮肤一拆开来，你所恨的人不存在。世尊讲：不相在。所以，佛陀叫你用透视，不是叫你用控制的。譬如说：你对一件事情不满，那是因为你不能透视缘起如幻的假相，这样的修行，没有

办法达到炉火纯青。你先生气，再来控制，这个功夫算是很差了！当你碰到一件事情，你用大般若智慧，就透视空的道理，它是不实在的，不要被它骗去。凡所有相，都是假相，但凡所有相，都在欺骗你的真性。你只有能够如是体悟，不要被假相所骗，清清楚楚的如是见，如是无所见，完全站在至高点、超越的立场上，看这一件事情，你会觉得世间人很可笑的，也很悲哀的，非常可怜的，值得圣人去同情他的。他可以为一句话、一件小事情，这样耿耿于怀一个月、一年、十年、一辈子，众生拿这个石头压在自己的心灵上，这石头就是执着、就是分别心。

[二、报身佛，有无量相好庄严，在莲华藏世界。]在座诸位！大乘佛法讲法身、报身、应身。而小乘，包括今天的泰国、缅甸、柬埔寨，不谈法身，也根本无所谓的报身，就是一尊释迦牟尼佛，他不承认大乘所讲的经典的思想，没有什么叫做法身，也没有什么叫做报身，就是释迦牟尼佛。这三身是大乘佛法才接受的，小乘不接受这种观念的。

[三、应身佛，乃应众生之机，所示现之身，或在灵鹫山，或在竹林园，]讲到灵鹫山，在《法华经》里面，说有几千个比丘退席。但是，我们那个法师到印度去，灵鹫山上面，这灵鹫山只能容纳一百个人。法师回来跟我讲，说：灵鹫山上面很小呢！我说：那是不是经典记载，到底是有什么时间、空间的不同？要不然，为什么有几千个比丘退席呢？那最多容纳一百个、二百个，就要很挤了！所以，我不了解，时间、空间的转换，真正的情形是什么？因为佛经是这样记载，我慧律只是一个凡夫，佛的境界我不敢臆测。祖师大德所记载下来的，我更不敢动。一个字都不敢动，也不敢生疑。所以，跟实地的状况有出入。

或在灵鹫山，或在竹林园，[今在室罗筏城，只园精舍，以示迹此处，无论久暂，去来行止，皆名为住。室罗筏城，即憍萨罗国都城，因有两国同名，]所以，必须以皇帝不同来判别，[故以帝都见称，]这个室罗筏城，是憍萨罗国波斯匿王的室罗筏城。[乃波斯匿王所都也。]所都就是首都。[译为丰德，旧云国丰四德，][旧云]就是以前，有国丰，有四德，一、叫做五欲；二、叫做财宝；三、就是多闻四、就是解脱，四种皆丰足故。

所谓五欲，诸位！在这里讲的五欲，要有正确的观念，不是五种欲望，不是这个意思，是指人民必需、需求品很丰富，意思就是：食物充足，人民的生活很好。这个跟世间的欲望的追求，意义完全不同。意思就是说：这个国家人民的生活很富饶，叫做五欲。就是[（色、声、香、味、触，五尘欲境。）]。第二是[财宝、]，丰足。第三是[多闻、]，多闻，那就是讲经说法了，大家听经闻法，开智慧了。解脱的圣者也多，（[解脱]），证阿罗汉果的也多。[四皆丰足故。][余以财宝五欲，]尚[不足称德，]，如果加一个尚更清楚。意思就是说：只有色、声、香、味、触，还不够资格称为德。

[乃将丰德二字，分而释之。谓地多五欲财宝之丰，人有多闻解脱之德，]所以，听经闻法是为了什么？就是为了解脱。在座诸位！当你碰到一件事情的时候，你自己卡住了，没有解脱，就表示说：你学佛虚度时间、虚度光阴。我们都几岁了？学佛都几年了？碰到什么一点小事，还这么大的情绪变化？称不上学佛的。因此，我们要起惭愧的心，既然学佛是教我们解脱，我们今天见一切相，知道一切相如幻，赞叹我们、批评我们的，都是如梦幻泡影。人有多闻解脱之德，[故名丰德。]意思就是：物产丰富，又听经闻法，解脱的人也多。

[只者，具云只陀，]也就是只陀太子，这是波斯匿王儿子的名字，[亦名逝多，]中国话叫做战胜，[译为战胜，乃匿王太子名。以其生时，适王战胜他国，奏凯回朝，赐以是名，以志喜也。]来庆祝喜悦，[桓huan即是林。]就是林。
[精舍，乃须达多长者，为佛建立，以供众僧,精修梵行之舍。今连只桓并称者，以林是太子布施，][舍]就是精舍。[乃长者所建，存其功永留盛事]。他布施了这一栋，到现在二千五百年了，后代的佛弟

子，都知道只树给孤独园。我们连印度的一些名字都不认识，印度的国王只认识阿育王。要不然，你认识谁啊？布施了佛陀这个精舍，到今天二千五百年，还有人认识，还有这个名字存在。

[有他经，称只树给孤独园。]
[他经]就是别的经典，譬如说：《弥陀经》，就翻译成[只树给孤独园]，所以，只是译本的不同。[只树，即只陀林中诸树。给孤独，乃须达多长者之善名。长者家财大富，生平乐善布施，]所以，有财富的人，不一定是罪过，反而是修福的好机会。所以，你愈有钱愈好，为什么？能做很多的善事，可以随手拈来做布施、积功德、修福报了！

所以，师父也是这样子的，我在世的时候，就要把所有的财产，化作般若的智慧财宝，我不能等待着徒弟来给我做功德。等待乖作功德，眼睛一闭上，谁也不知道未来怎么样？所以，我走了，或者是我们的当家走了，换作另外一个人，也许佛像会拆掉啊，也许西方三圣会不见了！这个很难讲啊！那时候，我已经不在了，不会管那么多。往生是现在的事情，不是临命终。我告诉你：布施是现在的事情，不是临命终。

有一个居士，以前我还没有建这个文殊讲堂，这个居士身上有一笔退休金八百万。每次碰到我就跟我说：慧律法师！我现在已经退休了，都在吃这个八百万的利息，因为我没有结婚、没有儿女，我靠这个来过活。我说：那你有什么打算？他说：我打算要在我临命终死的时候，要把这八百万全部都布施出来，在我闭上眼睛之前，就要全部布施！我听了以后就跟他鼓掌，说：居士！这种大愿实在是了不起！他说：因为我完全没有收入，是靠这个。这个居士嘴巴这样讲，钱却拿不出来。有一天，人家打电话给我，我那时侯刚好在雷音寺，说：师父，师父！某某

居士往生了！我一听：咦？不是那个讲八百万在他往生前要布施完吗？结果怎么样？八百万都没有动，一毛钱都没有布施出去，死的时候躺在那边，当我赶到时，脸色不是很好，我就在旁边跟他加持。你看，一个人身上拥有八百万，很想做功德，结果他没有后代，放在银行，没有人来领，怎么样？充公！阿弥陀佛~~煞板！全泡汤了，一毛钱都没有布施到！你什么时候要死，不知道！所以，往生是现在的事，布施也是现在的事，你有多少能力，做多少功德。我的观念就是这样子：我这个布施，不能说等到临命终，靠徒弟来做功德，那不成！你记得！你也千万不要靠你的儿女，不要想到说你死后，靠你儿子、女儿给你做一点功德，那可很难讲啊！这一听的时候，大家都很紧张了，明天就赶快把那个钱拿给我了！不要这么急，急什么呢？要看情形做功德，看你的因缘具足、条件。

底下，只树给孤独园，就是长者跟只陀太子合成的。这长者家财大富，生平乐善布施，[常以财物，周给孤独之人，]就帮助一些没有结婚的、单独的人。[故得是名。园本只陀太子之花园，]这个是只陀太子的花园。[长者欲请佛说法，乃与商买。]商讨把它买起来。[太子戏曰：卿财富无量，][卿]就是你。你的财富无量，[能以金砖布满园地，]你只要有能力，用金砖铺满整个园地，[即算卿买。]这个给孤独[长者即毅然]马上立刻下决心，[运金砖以铺之，]铺了！[太子止之曰：前乃戏言耳。]我刚刚是在跟你开玩笑的。

[长者曰：今日之殿下，他日之君王，君无戏言，讵可失信？]你是今天的太子殿下，将来要做国王的，开什么玩笑？君无戏言，岂可失信也？[迨]就是等待，[金砖布满，太子曰：我当与卿，]我应当给你。[共成供养佛僧功德，长者不允。]长者不允许。[太子曰：园地金砖铺遍，自当属卿，]当然是属于你的。[而树根金砖铺不到，]这树根怎么铺呢？树根埋在地底下了。[自当属我。]太子的了。[长者只得承允。]好！那就共襄盛举，二个一起来！

所以，[太子自起门楼，]亲自打开这个门楼，[请佛出入，]我们没有碰到佛，要是今日有碰到佛，那不得了！我们也会用财产啊，包括身命都施舍给佛陀！反正财产...有时候地震，一下就消失，像九二一；一下火灾烧光光；一下子水灾，全部都漂流。像最近几天，四川省、华南地区大雨不停。我看新闻报导，死了一百多个人，房屋倒塌好几百间，流离失所千万的人！但是真的假的不知道的，台湾的报纸有时候会比较夸张一点，也许是真的。如果果然是真的，你想想看，那些财产,能够真的永远装在我们的口袋吗?能够真正的拥有吗?没办法!有时候是地、水的、有时候是火的、有时候是台风，地、水、火、风，还有不肖子。留了很多财产，碰到不肖子，花光光！所以，我在世是这样做，我希望徒弟也是以散播正法，我们不愁吃、不愁穿，其他的钱就要推广正法。

底下说：树根金砖铺不到，自当属我。长者只得承允，太子自起门楼，请佛出入，[故曰只树给孤独园。]所以，二个人，[只树]就是只陀太子的树，给孤独的园，二个合成。[《愣严》大法得此胜地，可以宏宣，是为处成就。合上信闻时主处，]最后加一个：众成就，叫做六种成就。所以，
[初先明五义竟。]你看看，要请佛来讲经说法，要全部的因缘都具足。那我们今天在这里讲《楞严经》，也是全部的因缘都具足，所以，请大家要珍惜！
[丁二 广列听众（分三）]这些听众包括[戊初 声闻众 二 缘觉众 三
菩萨众。与大比丘众，千二百五十人俱。已初 三 列上首名
今初。此第六众成就，]世尊讲经说法，当然一定要有听众，这些听众可不是一般的听众，是大比丘。[上先明五义证信，]五义，前面已经讲了：信、闻、时、主、处。[此引众证信。]意思：这一本经，《楞严经》不是杜撰的，还有参与的大比丘众，缘觉众、菩萨众都有，可以证明《楞严经》是可信度的，不是杜撰的。

[与者共也，结集者，谓如是之法，非我独闻，乃共一千二百五十人，俱在同闻也；并有无量辟支，]就是辟支佛了。[恒沙菩萨，亦所共闻，具足六种成就，证明是法可信。]所以，《楞严经》不是伪经，是真正一部佛所讲的经典，而且是特重要的经，非比寻常！[大比丘，大具三义：谓大、]或者是[多、]或者是[胜。][大]是什么意思呢？[大者]就是大德，[拣非小德，]就不是一般小德了，是大德。[天王大人，所敬仰故]。

[多者拣非寡解，内外典籍，]什么叫内外典籍呢？内典、外籍，就是佛法、就是世出世间法统统通达，叫做内外典籍，[无不博通故；胜者拣非劣器，超出九十六种外道故。]九十六种外道，因为外道是心外求法，所以，永远不能成佛。在律学里讲：很差、最差最差、最没有修行的比丘，都比外道来得强上百千万倍！为什么？外道不讲缘起法。佛门最差最差、最没有修行的比丘，都知道佛陀讲的是缘起法，单单这一个观念，就超越一切外道。意思是说：佛门最差的比丘，都比外道殊胜百千万亿倍！因为最差的比丘，有一天，回光返照，好好修行，也能成就佛道。外道是永远没有办法，他一开始就走错路了！因此，我们要礼敬僧宝、要赞叹僧宝。但是，我们僧宝、出家众，要自己检视自己的行为，要洁身自爱，不能期盼别人一直供养我、别人来赞叹我，而我自己不修行，那不可以的！

[比丘梵语，即五不翻中]五种不翻译当中，叫做[多含不翻，]什么多含？就是讲[比丘]，有好几种含义，叫做多含。俱云叫做多种含义不翻译，叫做多含不翻。[以名含三义故。比丘：一、乞士：]佛在世是随缘吃，也就是说：没有分什么荤、素，比丘出去托钵，众生供养什么，他就吃什么。[外乞食以养色身，内乞法以资慧命；]诸位！没有色身，哪来的慧命呢？所以是不二的。因此，要把身体照顾得健康，也要听经闻法。

内乞法以资慧命，来长养我们每一个人的智慧。所以，生命有二种：一种是色身的性命；一种

是智慧的生命。[二、破恶：粗破身口七支之非，]身三、口四。不杀、不盗、不淫；不恶口、不两舌，不诳语、不绮语等。口业有四支，身有三，加起来有七支之非。[细破三界见思]见思之恶。见惑是身见、边见、戒取见、见取见、邪见；思惑是指贪、瞋、痴、慢、疑，一个是迷理之惑；一个是迷事之惑。[（界内烦恼也）之恶；]三界见思之恶，就是界内的烦恼，就是见思二惑。

[三、怖魔：谓比丘登坛受具足戒，得三师七证]就是七尊证。[作法，白四羯磨竟，]白四羯磨，在家居士不了解，叫做一白三羯磨，[白]就是向大众广播，用现在的话，你听得懂的：[白]就是禀告大家；[羯磨]就是决定，也就是举手赞成或者反对，羯磨就是我们现在所讲的决定，要作结论了。所以，一白三羯磨加起来，叫做白四羯磨。羯磨就是今天所讲的开会、讨论。羯磨也可以翻译叫做造作。叫做白四羯磨竟，[名为得戒，成比丘性，入僧宝数。]所以，要真正成为一个出家的比丘众，现在依佛戒律，佛的戒律要观察四个月。而且要几岁呢？《四分律》、《五分律》、《十诵律》讲的都不太相同，律学里面讲的，说几岁可以出家，都不一定！《四分律》、《五分律》、《十诵律》、《摩诃僧只律》，略有出入，有的讲六十岁以前；有的讲七十岁；有的论藏里讲：只要你身体作得了主，就是八十岁也可以剃度出家。作得了主就是说：你的生活起居作息，不需要别人扶持，你没有生重病，饮食或者是走路，或者是六根都还有办法，那么，也可以出家。所以，这个律学里，讲得不太一样。所以，在座啊！如果你们要出家的话，就变成说：你们要找你们自己的因缘。

看下去，白四羯磨，名为得戒，成比丘性，入僧宝数。[当时地行罗刹高声唱言：]地行罗刹就是地面上的罗刹。说：[善哉！善哉！此处有正信男女，如法出家，受具足戒，当使人天增胜，修罗减损，]因为大家都行善，人界、天界增加，所以是修罗减损，修罗就是瞋恨心很重的。所以，欲明心见性，先改个性。个性要改一改，不要出家修行了好几年；或者居士听经闻法已经很久了，老是那一副个性，这样不好！个性改一改，讲话不要太大声，不是你凶，人家就怕你；是你很有修行、很谦虚，人家才怕你。你大声，人家也大声啊；你用大声，人家装麦克风啊；你骂前面，人家骂你后面啊，不是一样平等吗？所以，我们要了解，你现在很凶，人家表面上怕你，背后把你说得一文不值，那不是负面的吗？赔本的生意吗？所以，待人处世还是好一点，小声、轻声细语好好的讲。不要用瞋恨心，要不然，会堕阿修罗道。

修罗减损，[于是空行夜叉，]传到虚空，[天行夜叉，辗转赞美，声传第六天。魔王闻已，心生恐怖，]这魔王[以彼贪着尘劳，不舍生死，恐出家人众，则佛界增多，魔界减少。]但事实上，佛界不增，魔界也不增；佛界不少，魔界也没有少，这就事相方便说。

[众者：梵语僧伽，此云和合众。]所以，诸位注意听喔！僧伽叫做samgha。一个学校也叫做僧伽。一个公司行号也叫做僧伽；一个政府机构也叫做僧伽；一个group，一个团体统统叫做僧伽。这个[僧伽]演变到今天，就变成[僧]，[僧]就变成出家人的专有名词，事实上，它是指一个集团、一个和合，统统叫做僧伽。后来变成出家众的专有名词，是因为演变已久，后来称为僧。本来是三个字，是：僧伽耶；后来少了一个字，中国人比较喜欢简单，又叫做[僧伽]；后来又更简单，就称一个字，叫[僧]。就像释迦牟尼佛，本来三个字的：[佛陀耶]，后来中国字称二个，叫做：[佛陀]；后来，哎呀！麻烦啦，中国字个性跟我一样，我也是这样子直接了当，后来称一个字：佛。所以，称佛陀、佛，[佛]是一个字；[佛陀]两个字；[佛陀耶]是三个字。[僧]也是这样子，僧伽耶、僧伽，又称为僧，那么，法就比较很少人称了，[法]称为达磨耶，南无达磨耶，达磨耶就是法，后来有的人称二个字，叫做[达磨]；但是，没有人称一个字叫做[达]，达什么呢？所以，这个[法]没有人称一个字的，二个字的还有，[达磨]祖师就是法嘛！

所以，梵语僧伽，此云和合众，换句话说：出家人不和合，也就不够资格称为叫做僧团。这一句要另外一个角度来诠释出家众，来勉励我们出家的比丘、比丘尼，这个团体不和合，就不够资格称为僧团。如果有时候意见不同，要互相包容，因为和合众叫做僧伽嘛！那我们这个团体有没有和合呢？不要说只有住四个、五个，或住不到十个人，整天你争我夺，每天都闹情绪、闹意见，这样不好！出家众要作表率。

[和合有二：]一、叫做理和；二、叫做事和。[一、理和：谓同证择灭无为；]诸位！这个是三无为里面的其中一个，叫做择灭无为。我现在把三无为三种无为法，念一遍给大家听，一、叫做虚空无为；二、叫做择灭无为；三、叫做非择灭无为，我们一句一句来解释。

一、叫做虚空无为，这个三无为里面的其中之一，什么叫做虚空无为呢？虚空就是无碍，我们看虚空，就是没有障碍，叫虚空即无碍。真空之理不为惑染之所障碍。真空之理，也就是说：诸法是毕竟空，这个毕竟空的道理，不为惑染，[惑]就是无明，迷惑颠倒的惑，染就是杂染的染。不为惑染之所障碍，也就是无明没有障碍到他。虚

空就是无碍，真空之理不为惑染之所障碍。以无碍为性，心没有任何的障碍，容受万物而遍满一切处，称为虚空无为。就是胸量像虚空的意思，只要你放得下，像虚空就是无为法，直接了当的解释，意思就是这样子。尽管放大你的心胸，包容一切，你就是进入佛的无为法。

二、叫做择灭无为，择灭无为的意思是：声闻之人。声闻，是专指声闻之人，用智拣择，远离见思的束缚，就是见思二惑的束缚，证寂灭真空之理。譬如说：涅盘、解脱，远离见惑和思惑的系缚，[系]就是捆住了。证得寂灭真空之理，叫做择灭无为。譬如说：

证得涅盘，得大自在、大解脱。所以，择灭就是用智慧选择，选择没有烦恼、选择解脱、选择

自在。众生不懂得用智慧，看了相就着，看了知见就着，看了烦恼就着，着于烦恼、着于知见、着于种种的假相。所以，他不懂得用智慧去选择，把它分析、把它摆脱。什么叫做择灭呢？用智慧选择修行，进入寂灭的方法，[灭]就是寂灭真空之理，叫做灭。所以，这[择灭]二个字的意思：第一个，[择]就是用智慧选择；[灭]就是寂灭真空之理，也就是不选择烦恼的那一方面。而众生都是选择烦恼的，众生都是选择财色名食睡、众生都是选择贪瞋痴。可是，声闻人知道听佛的语言，选择智慧，用智慧抉择，寂灭真空之理。

三、叫做非择灭无为，非择灭无为就是功夫到家了，不需要加以分别，自然的契入寂灭法，叫做非择灭。非择灭意思就是不假用功行，自然契入寂灭法。声闻人证果之后，诸惑不复续起，种种的惑不会再起来，自然契悟寂灭真空之理，不假拣择。所以，非择灭就是不假拣择，自然契悟寂灭真空之理，叫做非择灭无为。这就是第一个：理和。理和：谓同证择灭无为，就是用智慧选择。

[事和有六：谓戒和同修；]也就是如果戒律相同，一起修行。[见和同解；]知见、看法一样，一起互相勉励，来解这个佛意。[利和同均；]就是得到供养，一律平均。所以，文殊讲堂不分我剃度的，或者是外来的比丘，一律以佛的心，利和同均。供养完全都是相同，不过，有分年资，你刚进来，或者住满五年，这是有分别的。所以，利和同均也是这样子的。我对工作人员也是这样子，厨房、水果、饭菜自己拿，统统有，利和同均。

[身和同住；]所以，我们这个身体，形相一样、思想一样，我们好好的安住。要不然，身体打斗，它是一个工具了，是不是？打架啦、斗争啦，这个行吗？能说是一个僧团吗？所以，身和要同住。[口和无诤；]这个特别的重要！一切诤论由口来。所以，一个真正的出家修行人，不但是口和无诤，根本就是与世无诤。这个[诤]加一个言部，就是言语上的刺激、闹意见。[意和同悦。]我们的心、念头，这个[意]就是正念相同，我们互相的喜悦，祝福对方。

诸位！打开《表解》。大比丘众，大（俱三义），比丘（有三义）；众（就是和合）。大（有三义）。大
——拣非小德，天王大人，所敬仰故，连天王大人都要敬仰了。多——拣非寡解，意思就是说：才学多闻，内外典籍，无不博通故。胜——就是非常殊胜了，拣非劣器，根器很利的。要当一个大比丘，说来不容易的！所以，不要看认为这么简单，称：比丘，事实很难的！现在所有的三坛大戒都称为比丘。如果在佛经来讲，事实上还要好好的进修，还要好好的修行，才够资格称比丘的。胜——拣非劣器，超出九十六种外道故。

比丘（有三种意义），乞士——外乞衣食以养色身性命。内乞佛法以养法身慧命。破恶——破身口七支之恶。如果有恶，就不能称比丘，称比丘不容易的！怖魔——受具足戒魔王恐怖。众（就是和合），有二种——理和——同证择灭无为之理，也就是用智慧选择、抉择，而证入涅盘。事和（有六）：一、身和同住；二、口和无诤；三、意和同悦；四、见和同解；五、戒和同修；六、利和同均。所以，要支撑一个僧团，事实很不容易。除非上人很有这个德行，很有这个能耐，尤其是比丘。

有一个国外来的比丘，韩国来的比丘。他不会讲中文,然后,会讲韩文的跟他翻译,说：哎呀!我们文殊讲堂慧律法师,剃度了一百三十几个比丘!这个韩国的比丘说不得了:哎呀!目前是难,很赞叹师父,能剃度这么多的比丘,实属不容易!他是很赞叹,我们当然就很谦虚了,人家愈赞叹,我们就要愈谦虚了,说：哪里哪里,不敢当!但是,剃度了这么多比丘,要成材的,有几个呢?要成为栋梁之材的,有几个?成为顶尖的栋梁之材,那又几个呢?是剃度不少比丘。但是，要成为栋梁之材的,还需要多加以磨练，好好的教化。

[众乃四人以上之称，所以一比丘不名僧，二三比丘，亦不名僧，四比丘同住，方作一切如法僧事。]什么叫如法？就是如律，如法、如律、如佛所说。所以，你僧团所做要如法。但是，现在困难，现在自己一个人买一个公寓，如法吗？当然不如法啊！可是，僧团他又住不下，有时候是为了养病，自己一个比丘住，不如法。不如法又没办法！所以，变成说中国佛教会也没办法管了，因为那么多比丘、比丘尼啊，三三两个。有的人想自己用功，在僧团里面，这个要这样子，僧团要规定这样子，我自己想用功，可是，僧团又这样规定，所以，只好自己搬出来，自己租个公寓住。所以，他也有他的立场跟苦衷，我们可以理解的。所以，这个目前变成中国佛教协会也没办法管，也没有能力管。也没人管，我们也不敢管啊！你也不能说他一定不对，所以，这个就困难！所以，出家人三三两两分开来，佛教就没有力量，因为没有僧团的约束力嘛，容易自己把自己的习气发挥，自己没办法觉察。所以，每一个人都有苦衷，每一个人都有立场，也不能说：谁对还是谁错。不过，按照佛讲的戒律，这是不如法的，这个就要衷心的、诚恳的这样讲了：一个人是不如法，二个人也是不如法，如果要僧团，要四个人才叫做如法。

[惟除自恣，]自恣就是农历七月十五。这个自恣就是：自知己过，自行陈说，自己讲。自不知过，恣任僧举。恣任僧举就是：任意你举我的过失；自恣就是：我愿意让你说出我的过失，我可以接受。但是，目前结夏安居完以后，自恣是变成一个仪式了，目前几乎没有在实行了。你一开检讨会，你一讲，又闹意见。我曾经在自恣会上，才讲那个比丘，我也不是恶意的，好意的，才讲他几句话，他回去，不来了，后来还俗。他不晓得跟他家人怎么讲，他姐姐或者他家人也造口业，毁谤师父，毁谤文殊讲堂僧团。所以，这个自恣会上，要真的坦诚相见，把自己的缺点让对方来检举，这个是很大的勇气喔，就是没有我执、我见、不狂妄、不自负。现在的人，你稍微跟他点一下，你不要再说我了，你再说我，我就翻脸！你知道吗？我现在是五十岁！五十岁是什么意思呢？五十岁就是更年期，我会打人的喔！所以，这个自恣会是很不容易的

。意思就是：我的缺点让你讲，我可以承受！不容易的！

[授具]就是授具足戒。[出罪三种羯磨，]就是比丘或比丘尼犯了重戒，初篇或二篇，要出罪的，要二十个比丘。像比丘犯第二篇，要二十个比丘出罪。出罪就是把这个罪显露出来，就变成无罪了。我们一般是隐藏着罪，二十个比丘出来，作这个羯磨，出罪。那比丘尼更难，要四十个，要二十个比丘、要二十个比丘尼，而且这二十个比丘、二十个比丘尼，要全部四十个统统要持戒清净，才够资格跟人家出罪。我们这个时期，哪找二十个完全清净的比丘呢？还一点小戒都不可以犯！所以，现在只有授具足戒还存在，关于农历七月十五自恣会上，几乎没有。还有出罪这个羯磨，我在南普陀佛学院，广化律师有实行过，二十个比丘出罪，确实有！但是，目前各个僧团比丘、比丘尼，因为实施起来很困难，要找二十个比丘，清净的比丘，很不容易！连小罪都不可以犯。

[若五比丘同住，即可自恣，]五个比丘就可以。

[亦可边方授具，]边方就是指特殊、没有正法的地方，叫做边方。那么，意思就是：本来要三师七尊证。但是，譬如说：我们到非洲去，假设说啦，那个非洲的部落，完全没有佛法，不用二十个比丘、不用十个比丘，五个比丘就可以作羯磨。比丘本来就是一种草啦，苾蒭，苾蒭，这是一种草。在印度，这种草长养力很强，滋生能力非常强，这种草打不死的，你把这个砍断，它又生，遍地都是苾蒭。意思就是说：只要法师所到之处，就可以弘法利生，转大法轮，度无量众，是表示这个意思。这苾蒭本来是一种草，后来就变成比丘。这苾蒭叫久了，就变成专有名词，就比丘。所以，真正的根源，苾蒭是一种草，是很容易长养，而且生根发芽，生殖力很强，不会灭亡。意思就是说：只要有比丘到的地方，都应当弘法利生，度无量...会扩展开来（指僧团）。所以，演变到今天，就叫做比丘。其实，它是一种草，生命力很强的一种草。

亦可边方授具足戒，[边方]就是特殊、没有正法的地方。[若十比丘同住，皆可授具。]十个比丘同住，皆可授具足戒，是三师七尊证了。[若二十比丘同住，则一切羯磨可作，]那么，像我们这个僧团，就超过二十个比丘同住了，则一切羯磨可作。[至此则擧类皆是大比丘众。千二百五十人俱：此标数也。先度鹿苑]。鹿苑就是鹿野苑，养鹿的地方。

[陈那]就是憍陈那，[先度鹿苑陈那等五人，次度三迦叶兼徒一千人，次度舍利、目连师徒各一百人，次度耶舍等五十人，共一千二百五十五人，]

打开《表解》，一、憍陈那五人——五比丘——马胜比丘、小贤比丘、摩诃南比丘、十力迦叶比丘、憍陈那比丘，所以，以憍陈那等，为五比丘作代表。所以我们常常讲，憍陈那五比丘，就是包括马胜比丘，这个威仪最好的，《阿含经》讲的；小贤比丘、摩诃南比丘、十力迦叶比丘、憍陈那比丘。有的印度是依父族、父系的；有的是母族的,根据父亲命名；有的根据母亲命名。

二、优楼迦叶五百人；三、伽耶迦叶三百人；第四、那提迦叶二百人，叫做三迦叶。优楼迦叶、伽耶迦叶、那提迦叶，称三迦叶，五百人、三百人、二百人，共一千人。第五、舍利弗一百人，师徒一百人。六、目连一百人，目犍连，还有带领徒众一百人，刚开始都是学习外道的。第七、耶舍等五十人，共一千二百五十人。

好，翻回来（讲义），[今略去零数。此等皆先修异道，][异道]就是外道。[勤苦无获，]勤苦无获是什么？虽然精进，因为没有正知正见，没有佛的指导，所以，无所获。勤苦无获的意思就是说：虽然勤苦修行，but,但是，无所获。为什么无所获？没有人教，乱修行一通，跟着外道，知见不正，所以，后来都归依佛，从佛出家。

[遇佛得益，感恩常随，]古人啊，一听到正法，一辈子都不离开自己的恩师。不像现在的比丘，有的很好；但是，有的很难，这个心就是定不下来，自己有自己的角度，自己有自己的见解，所以，到处去参。这个刚刚出家的，或者比丘心浮动，到处都想去参，我是可以理解的，因为我们也年轻过啊！所以，有的比丘出去参，我们都祝福。有缘嘛，我们聚在一起，好好的研读、研究；没有因缘，师父就祝福你，法无恩怨，缘有深浅，师徒的因缘也是这样子的。所以，古人一闻正法，就在他的师父的旁边，一辈子当侍者，也不离开自己的恩师。不是像现在，东奔西跑，当然有的比丘很好，稳得住，这个要赞叹！

感恩常随众，[俱即不离也。][俱]就是皆，马上就不离开佛陀，佛是三界的至尊啊！所以，[初据迹标数竟。]据[迹]就是示现，据我们可见的示现的迹象，有迹可寻的，这个有形的，[迹]就是有形，从有形的角度来，从示现的角度来说，有一千二百五十五个人，感恩常随佛陀，俱皆不离佛陀。

大佛顶首楞严经讲义
破妄识无处（七处徵心）
2007/7/13-9/14
片数：共17片DVD (本片为第3片)
文殊讲堂
[己二

显本叹德]这一千二百五十比丘众,是何等人物呢?[皆是无漏大阿罗汉]。[漏]就是烦恼的别名，无漏就是破除了烦恼、破除了无明、破除了爱和见的大阿罗汉，所以，皆是无漏大阿罗汉。[此显大比丘过去之本。佛子住持，至越诸尘累止，]这是指经文,佛子住持,善超诸有,能于国土,成就威仪。从佛转轮，妙堪遗嘱；严净毘尼，弘范三届，应身无量，度脱众生，拔济未来，越诸尘累。就是这几句。说：此显大比丘过去之本，[本]就是久远劫以来叫做本。意思是：今生今世示现阿罗汉，但其实久远劫来，都是诸佛、都是大菩萨，来辅助释迦牟尼弘扬正法的。此显大比

丘过去之本，[佛子住持]这一句经文，一直到[越诸尘累]为止，[乃据本叹德。]根据他们无量劫来，还有今生今世的示现，赞叹他们的德行。

[众皆内秘大心（即菩萨）之行]。这个内在隐藏着大心，大心就是大菩萨的心，也就是菩萨之行。[外现声闻（闻声）]这个[声]就是闻佛的音声，闻佛的四谛法门的音声，修苦集灭道，断烦恼。所以，[修道证果之阿罗汉之身。]原来久远劫来发菩萨的心肠，但是，今生今世示现为释迦世尊的弟子。所以，在座诸位法师或者是居士，都有可能是菩萨再来的，只是示现。[无漏大阿罗汉之名，虽同常途，][常途]就是一般的解释。[下十二句所叹之德，实异二乘。]

把笔拿起来，十二句，佛子住持，编号一；善超诸有，第二句；能于国土,第三句；成就威仪，第四句；从佛转轮，第五句；妙堪遗嘱，第六句；严净毘尼，第七句；弘范三届，第八句；应身无量，第九句；度脱众生，第十句；拔济未来，第十一；越诸尘累，第十二。翻回来，虽同常途，下十二句所叹之德，实异二乘：实在是不同于二乘人，因为二乘人没有这个功夫。

[今叹千二百五十五人，位位皆是不漏落于生死，]诸位！不漏落于生死，很容易，也很困难。如果你直接了当，就是不贪、不瞋、不痴，就这么直接了当，就是这样，没有任何的习气。我们一般人很难去克服那种心理的困扰，譬如说：在《阿含经》里面有一段对话，有一个居士内心非常惶恐，他的恐惧感一直没有办法克服，他说：世尊！当我到旷野林下无人之处，心生恐惧！世尊！当我独自一个人在黑暗处，我也一直恐惧，莫名其妙的恐惧，我一直没有办法克服这种心灵的恐惧感。我请问世尊：应当如何来正思维？

佛陀说：应当念佛、念法、念僧。念佛，也就是念大般若智慧，无量的慈悲喜舍心的佛陀，求佛加被，同时也开采自己的般若智慧，这个叫做念佛，能克服恐惧感。常常思维：我是凡夫，我以佛为模样，以佛为榜样。这样渐渐的思维，把标准拉高，愿意像佛陀一样，恐惧感会慢慢的消失。二、要念法，法是诸法毕竟空，来去、生灭、增减，皆是幻，如是观照诸法皆空，慢慢就会得到无恐惧感，没有挂碍。念僧，僧都是大慈悲、大德、无漏，所以要念僧。也是内心要和合，看到出家众的大威德力，念僧，能够克服这个恐惧感。

所以，在《阿含经》有一段话很重要：有一次，佛陀在只树给孤独园，对各位弟子这么说：诸位弟子！我们应当敬佛、敬法、敬僧；若不敬佛、敬法、敬僧，则无圣戒。若无圣戒，则无圣果，圣果者：初果、二果、三果、四果，统统叫做圣果。意思就是说：一个修行人他最基本的条件，要懂得礼敬三宝，要敬佛、敬法、敬僧；若不敬佛、敬法、敬僧，则无圣戒。圣戒就是佛陀所制定的戒律，叫做圣戒。因为一个持戒的人，当然就是懂得礼敬三宝了。不得圣戒，则无圣果，意思就是说：这个人不敬三宝，那么，后面就没有圣戒。没有圣戒，心就没有佛、没有法、没有僧，他怎么会持佛的净戒呢？那么，就更不用说要证初果阿罗汉、二果、三果、四果，这个都不可能！所以，礼敬三宝，这个是修学佛道一个基本，他没有这个作前导，后面就什么都不要谈！因此，我们要了解，佛、法、僧是值得我们赞叹的。为什么呢？位位皆是不漏落于生死，［故曰无漏。］

［漏有三漏：］谓欲漏、有漏、无明漏。［谓欲漏（欲界烦恼），］其实，放眼看过去，尤其在我们这个末法的众生，打开电视、报章杂志，都是财色名食睡。在这里要附带说明的，《阿含经》只有讲正法跟像法，末法是后人推测出来的，佛经最多只有讲到像法。也就是说：佛灭度以后一千年，叫做正法；佛灭度以后一千年到二千年，叫做像法。

在《阿含经》有一段对话，说：世尊！什么是法？正法欲灭的时候，什么是正法会灭亡的时刻到了？世尊回答:如果有人，有比丘依附于自己的上人，同时不顺从上人，也不供养上人，上人所说的法也听不进去，忤逆自己的上人，同时也不离开他的上人。就是说：要依附，捣蛋、破坏，然后也不离开，此是法末时，这个就是法要灭亡的时刻到了！所以，诸比丘应当和合，不可以做破法的罪人。我们自己不修行没关系，我们退出来让整个僧团和合。所以，这个欲漏，其实在目前就更多。讲到正法、像法、末法，其实，经典没有讲到末法，末法是后人推测出来的，因为《阿含经》只有讲正法和像法。

那么，这个欲漏，也就是欲界的烦恼。这个欲界就是有男女的欲望，还有卡在种种的知见的欲望、财的欲望、男女的欲望、名的欲望、饮食的欲望、睡觉，种种的欲望。所以，财、色、名、食、睡，这个欲界的烦恼特别的重，特别的难断！[有漏（上二界烦恼）]，也就是四禅、四空，上二界的烦恼。[无明漏]遍三界，统统叫做无明，所以叫做三界无明。这个无明当然也通界外无明。这个无明分界内的无明，还有界外的无明，叫做三界内的无明，还有三界外的无明。三界内的无明叫做见思惑；三界外的无明叫做尘沙惑和根本无明。所以，我们要了解，[（三界无明）也]叫做无明漏，也是最可怕的，就是没有智慧。没有智慧，是一件很悲哀的事情，自己做错了事情，自己不知道；自己无知，自己也不知道。

[有此三漏生死之因，必漏落于三界，而受生死之果，]所以，这个是很可怕的！[今下句是大阿罗汉，则第三漏当并指界外无明。]也就是说：无明包括界内无明，还有界外无明，这个无明有三种：一、叫做见思无明；二、叫做尘沙无明三、叫做根本无明，又叫做生相无明，动念就是无明，叫做生相。所以，[界外]后面加二个字更清楚：叫做[微细]无明。所以，则第三漏当并指界外微细无明。《楞严正脉》这么说：（［正脉云：[二乘无漏，方超三有］）三有[（即三界）]为什么称为[有]呢？[有]，很简单，有无明、有烦恼、有生死、有爱、有见，知见的见，有贪、有瞋、有痴、有嫉妒、有烦恼、有攻击、有伤害、贪染，叫做有，动念，统统叫做有，所以叫做三有。所以，这个[有]就是有生死、有烦恼、有无明、有贪、有瞋、有痴，这个叫做有

。

[菩萨无漏，]无漏的。[更越三空。]也就是我空、法空、空空。[大阿罗汉，是前大比丘之果，]所以，修行证得大阿罗汉，我们常常讲：阿罗汉，是什么意思呢？ [亦含三义：曰应供、二杀贼]、[贼]就是烦恼的别名。[无生] [无生]就是一切法毕竟空，所谓生，只是因缘生；灭，只是因缘灭。所以，因缘生者，其实不生，因为当体即空；因缘灭者，其实不灭，也是虚幻的缘灭，不是有一种东西真正的灭。[既曰大阿罗汉，三义亦与小乘不同，小乘应供，止于天上人间，大阿罗汉，则通世出世间] 。出世就是超三界了，世就是三界内；出世就是三界外。[小乘杀贼，只断见思烦恼（界内烦恼）之贼，大阿罗汉则界外无明亦得分断；][亦得]就是也能够；[分断]就是渐渐的断尽生死。[小乘无生，但出界内分段生死]，分段的意思就是一段一段，像我们人投胎，活了八十岁又死亡，这一个段落。下辈子出生一匹马，从小马养到大马、到老马，就变成死马，又一个段落。这中间的过程很辛苦、很累，叫做一段一段，叫做分段生死。

[大阿罗汉，则变易生死亦将垂尽。]什么叫做变易生死？变易生死就是对分段生死来说的，分段生死就是苦不堪言，人一投胎就有生老病死。这个变易生死不一样，它完全是心境的转变，也就是外表好好的。譬如说：你的果报，在净土里面很庄严，但是，因为你破无明、断烦恼的...譬如说：我们往生极乐世界，九品莲花为父母，这个就是变易生死，没有生死，但是，境界会转变。所以，我们在极乐世界的莲花境界，听经闻法，般若智慧愈来愈大，定力愈来愈深，莲花就愈大，就是这样子。因此，你在这儿修学佛道，好好的听经闻法，到极乐世界，境界会更高，莲花会更大，你功不唐捐。因此，唯心境界的提升，每一个念头的转变叫做变易...直接了当讲：就是智慧提升叫做变易，智慧一直提升...到最后，如如，万法一如。那么，连变易生死也没有，则变易生死亦将垂尽。所以，分段生死是有这个色身，一段一段，生老病死的苦；变易生死则是完全境界上的转变。

[又小乘取证偏真]，[真]就是空，但破我空，叫做偏真，他一直修，诸法皆空，但是，只有破这个我执，所以叫做偏真，叫做[沉空滞寂，]沉就是沉迷在空性，哎呀！很安详，诸法皆空。滞寂，哎呀！这是寂灭的境界，停滞在那个境界，不肯回小向大，因为大乘要度众生啊，他自己悟得了这个真理，他没有度众生的心。[不肯回小向大，]就没有办法得大果，大菩提果。所以，[名定性阿罗汉，]定性阿罗汉就是难以改变了，固定的形式了，他就是这样子的根性，改变不了他，叫做定性。
[今大阿罗汉，]不一样，[迹虽同于二乘，]
这个[迹]跟[本]是出自《法华经》，[本]是指久远劫来,[迹]是指外形示现，看起来，也就是今生今世示现，现声闻身。所以，[迹]是对[本]讲的，简单讲，[本]就是久远劫；[迹]就是今生今世，所以，今生今世示现，虽同于二乘人，[本实在是菩萨，内秘外现，]内隐藏着菩萨行，外现声闻身。[助扬佛道，故叹德皆约本叹。]也就是要赞叹这些大阿罗汉，都是根据他久远劫来赞叹的。[佛子住持，善超诸有，能于国土，成就威仪]。

[此下十二句，叹实德迥异二乘，]实德，意思就是说：这些大阿罗汉不是小人物，是有非常高的德行，完全不同于一般的二乘人，只求自己解脱。所以，[显然菩萨作略][作略]就是没有讲出来，语意可以看出来他是菩萨，只是[菩萨]二个字没有讲出来，所以，这个叫做作略。[此四句叹自利之德体。佛子，非指罗睺罗，乃指内秘外现，]内秘,诸位做一下注解,内秘菩萨乘,外现声闻身,这样就更清楚了!内在里面，隐藏着菩萨的修行，外现声闻身,[堪称佛子]。这样子才够资格称为佛子。所以，称为佛子并不容易！

[即《法华经》所云：从佛口生，从法化生（故有子义），为什么从佛口生呢？因为弘法利生要借重佛的口，所以，从佛口生，从佛口所演变，讲经出来的正法，叫做[从法化生（故有子义），]所以，我们为什么称为佛弟子？我们今天所听经闻法，全是从佛口生，从法化生。[得佛法分，堪绍][绍]就是继承，继续。
[佛种者][佛种]就是法身慧命。所以，为什么一直强调：要给众生信心，要给众生希望，不要断众生的法身慧命？就是绍隆佛种。

[住持有二释：一、住法王家，二、住首楞严三昧。]什么叫做住法王家呢？也就是[持秘密藏]，这秘密藏就是通达如来的心性，叫做秘密藏；了悟不生不灭的如来藏性，叫做秘密藏。如果一个人用意识心修行，则不住法王家，是住二乘人的家，意识心没有办法达到究竟的菩提。要舍识用根，才能通达如来的秘密藏，也就是如来的如来藏性。

[二、住首楞严三昧，持如实行修证，不变随缘，示入生死，不同定性；]这个[不变]把它改成几个字，更能显现它的正法意义。不变，就是如如不动的心性，能随种种的因缘，这样子更清楚！所以，不变随缘，是古人方便说。但是，真实义是在显示不生不灭如来藏性。所以，不变如果变成说：如如不动的心性，能随种种的因缘，示现入于生死。为什么示入生死呢？因为大用之体不变，大用之体不生不灭，不增不减。但是，可以示现在生死的因缘当中，来救众生。《华严经》讲：释迦牟尼佛已经八千往返娑婆世界，也就是释迦牟尼佛来我们娑婆世界已经示现八千次了，我们还在这里醉生梦死，还没出三界！所以，这个不变随缘，示入生死，不同定性，[定性]后面加二个字，就是：声闻。不同于定性声闻，没有办法示入生死，他怕生死，能自利就不错了。所以，得少为足，没有办法契入大般涅盘。[随缘不变，]随种种的因缘，[不变]就改成而心性如如不动，也就是随种种因缘，但是，but，而心性如如不动。

[不染尘劳，]禅宗有一句话：但莫染污，别无圣解。只要你看一切相，知道那个是缘起缘灭的、如梦幻泡影的、不实在的境界。所有的众生，都误认为有一个实在的外境让你追求。而佛陀

悟到万法唯心，没有境界的，这个境界都是生灭无常，境界都是缘起缘灭的、空无自性、不实在的，你所谓染污，是因为不了解万法唯心。所以，你以为有一种境界可以追求，就染污了清净心。一切众生，都把这个色身跟天地万物切割开来：我是我，外境是外境。而佛陀悟到：我们这个色身，其实是四大，也可以讲是七大所构成的。外面的境界，还是离不开地水火风空见识，所构成的。所以，自心取自心，非幻成幻法。我们今天所影现出来的依报，其实是我们自己心所影现出来的，你有多少福报，就享受多少的福报；没有福报，追求来的就会是一种灾难。因为我们不了解唯心无境，我们总认为有一种境界，所以，拼了老命要去追求，就一直染污、一直重复，过着醉生梦死的生活。不染尘劳，那就[不同凡夫。]因为凡夫染欲太重了，染欲太重！

就举个例子吧，我看到了这个Discovery频道，或者国家地理频道，它演了这个美国监狱，女监狱，进女监狱的都是贩卖枪支、贩卖毒品，再来就是斗殴、吸毒，被抓进去。那典狱长讲，说：十个吸毒犯放出去，就是吸毒的毒犯，有五个会回来，因为没有办法克制那个毒品。那毒瘾一发作的时候，叫做万虫钻洞，痛苦不堪，没有办法承受的痛！典狱长说：我们很怜愍她，可是，她们造成社会的动荡，也应该负责，但是，我们在对她们要求，为她们所做的负责，就是抓来关啊。但是没有办法，改变不了那个毒品。抓进去的时候，她们毒瘾发作，像疯子一样，把她关在一个铁笼里，发作时一直叫，那个铁笼一点点大，大概我的手掌打开来，还不到两个，一点点。全部像关狗一样的，她就一直在里面发作、发疯，关起来，不给毒品。

有的人，抓去关以前就怀孕，基于人道，一样把她接生。但是女囚犯没有监护权，一生出来，她抱着女儿一直哭，我看了这一幕，很辛酸，她知道说：我吸毒，需要付出的代价，这是我应该得的果报！她很认命，但是，刚出生的女儿实在很不舍，法院、法官就判：她的祖父祖母或者是外祖父、外祖母都有监护权，看谁要这个孩子？这个女囚犯就是不能有监护权，她抱着那个女儿痛哭。典狱长派警察要去抱她的女儿的时候，她抱着女儿一直哭...没有办法，她吸毒啊！还好那个小baby还满健康的，这一点是满安慰的，可是，就是没有监护权。母女要分开来那种切割，那个很辛苦的！所以，不要讲财色名食睡，就一个母子之情、母女之情，都没有办法！

那时我已经学佛了，回台北的时候，高中的同学来找我，他念台大的，我见到他就说：喔！老同学，你难得，好久我们都没有见面！那时候已经大四了。我说：那你最近有什么烦恼吗？他说：唉！我没有学佛，我木讷，生性木讷，这个女朋友交了二、三年了，也不会讲话！我就跟他讲：佛教讲的不染尘劳，你应该放下！他说：没有办法啦！因为我头脑特别好，他就问：我们交了二、三年了，我不像你准备要出家，我是做在家。他也不是居士，佛法也不通。我就说：你念台大，头脑那么好！他说：我就木讷，不会表达啊！我说：这么简单不会表达？为什么不会表达呢？我对佛都很会讲话呢(！对女朋友，太简单了！我说：那你们交往几年？他说：三年！三年，出去有没有牵牵手啊？他说：很少！我都静静的。我说：你们在做什么？他说：你教我几句，看我应该怎么讲？你是诸葛孔明嘛！我说：这个简单！去的时候，你就告诉她，晚上再见面，碰到她，第一句话就告诉她：当我第一次看到你的时候，我就注定今生今世要照顾你！会不会？他说：啊！这样会不会太肉麻？我说：哄一哄嘛！你不是叫我教你吗？我是决定要出家的，但是，我头脑比你好，教你去讲一讲。结果就去了，去了回来很高兴；但是，也不太高兴。我说：奇怪！你这个表情很难形容，一下高兴，一下子又矛盾。你有没有讲啊？他说：我女朋友很高兴！那你为什么现在心情不好？她（指他女朋友）说：是哪一个高人指点你？我说：你怎么回答？他说：我（对女朋友）说：不是高人，是矮人！（众笑）我说：喔！我这么好意，你这样重色轻友，你出卖我！他说：不要讲这么多啦，再来我们要见面，那怎么办？我说：你都没有台词喔？他说：不会呢！不晓得要讲什么呢？我说：见面就告诉她，说：纵然这个是一个陷阱，我也很乐意跳下去！他说：喔！我说：纵然这是一种痛苦，我也乐意承担；就是火坑，我也勇往直前！他说：这么长啊？我：你不是叫我要给你台词吗？你就是要懂一些台词！他：喔！这太长了，背不起来！我说：背不起来，我写给你！去了很高兴，就回来了，这一次成功了，她（指女朋友）说：一定又是那个矮人讲的，你的程度讲不出这种话！（众笑）他说：好厉害喔！喂！林同学！看看能不能不要用讲话的？我说：那你们平常出去走一走，去做什么呢？他说：就去看看电影啊，有时候，去水果店吃吃果汁。不过，那个是有钱的时候，我爸爸、妈妈没有给我很多钱！我说：没有钱，你怎么办？我们都是买二瓶汽水，那种拉环的，啵！我说：这很简单，这一次不用讲话，我教你，你把那个拉环；晚上去买二瓶拉环的时候，把她的手指牵起来，那个拉环套上去，告诉她：将来如果我有钱，我买一个相同这么大的钻戒送给你！他说：喔！这样不会太大吗？（众又笑）我说：就哄一哄嘛，我也不可能买这么大颗的给女朋友，更何况是你？就哄一哄嘛！你说不要讲话，这个是最好了！对不对？后来真的结婚了，造业啊！（众大笑）真的结婚了，哄上了！

这个叫做尘劳。但是，我们修行人，如果你出家，那就好好修行。如果你是在家居士，我们也尽量的，懂得离一切相，即名诸佛的道理。所以，不染尘劳，以目前今天这个世间来讲，我认为很难！要像在座诸位居士坐在这儿边，已经很了不起了！不去KTV、MTV；不去唱歌、跳舞、春天吶喊。不在家看电视，跑来这里听经闻法，你们已经很不容易了，因为那个统统是尘劳啊！

[下三句即称性作用。]称性就是依本体起作用。[善超者：不同二乘，断尽见思，灰身泯智，]灰身泯智就是把这个色身灭掉，不做利他之事。所谓灰身泯智，也就是舍掉这个果报身，没有这个果报身，当然就没智慧了。[泯智]就是智慧不作用，不起作用的智慧，本来可以起智慧的作用，来救度众生。可是，他不干，一直想：我要超出三界，世间太苦了！[超出三界，不敢复入，如此虽超非善。]如此虽然超这个三界，但是，不善。[今大阿罗汉，不舍尘劳，而作佛事，

即诸有而超诸有（即三界二十五有）]。

诸位！翻开《表解》，三界诸有，如果讲三有：就是欲有、色有、无色有。如果讲九有：就是五趣杂居地，这是欲界。色界有四有：离生喜乐地、定生喜乐地、离喜妙乐地、舍念清净地，这是色界四有。无色有：就是空无边处地、识无边处地、无所有处地、非想非非想处地，简称非非想处，这个无色界有四有。所以，欲界是一，色界有四，无色界有四，加起来，1、4、4就是9，也就是九有。如果讲到二十五有，就更细的分了，欲界就分四洲，也就是：东胜神洲、西牛货洲、南赡部洲、北俱卢洲，就是四个地方。四恶趣：修罗、地狱、饿鬼、畜生。六欲天，就是我们上去的六欲界天：四天王天、忉利天、兜率陀天等等，这个六欲天，后面会讲到。这个加起来，4加4加6，也就是四洲、四恶趣，然后，六欲天，4、4、6就是14，也就是十四有。色界——离生喜乐地——分为梵天——就是一有。再来就是四有：离生喜乐地、定生喜乐地、离喜妙乐地、舍念清净地。在舍念清净地又分——无想天，还有五那含天，五那含就是五阿那含，称为二有。所以，色界变成1加4加2，就是7；无色有称为四有。所以，二十五有，就是欲界十四有，色界七有，无色界四有，加起来二十五有。

好，翻回来，至少我们有一个概念。[不为诸有生缘所缚，]生缘就是因缘生种种的诸缘，我们就是不知道众相本空的道理，缘生的东西，我们误为是实在的。所以，拼了老命造业，造作烦恼，就一直束缚住。当我们落实到真正的修行，虽然知道种种的道理，但是，我们那个无明冲动力，仍然是难调难伏，我们没有办法来去自由，没有办法。所以，这个越诸有，超越诸有很不容易的！不为诸有生缘所缚，[来去自由，谓之善超。能于国土du，成就威仪者，承上善超故能，非同寻常小圣，]一般，小圣就是二乘人，[入灭尽定，形如槁gao木。]槁木就是草木枯干，枯了或者是干了。也可以叫做禾谷的干茎，禾谷就是五谷，禾谷的干茎叫做槁木。这个槁木死灰是比喻没有生气，语出《庄子.齐物论》，形固可使如槁木，而心固可使如死灰乎？形如槁木，也就是没有生气，入灭尽定，起不了作用。[心似死灰，尚无运用之能，那有威仪之事？今显住楞严大定，从体起用，故能于同居国土，尘劳之内，三业无亏，六尘不染]。

所谓三业无亏是什么？什么是佛?也就是戒、定、慧具足。也就是身、口、意完全清净，叫做三业无亏。六尘不染，就是一点烦恼都不会。所以，大家应当降伏自我。[有威可畏，][畏]就是敬服。[有仪可象，]这个[象]就是效法，模仿。[仪]就是仪表。有威仪看得到，可以效法的，因此叫做有威可畏，有威可以敬服，就是很有威德，又很有威仪。因此，我们出家众，或者是居士，都要时时稍微注意一下，自己的身口意、自己的言谈，千万不要伤害众生。[所谓即定而动，即动而定。]定就是体，动就是用，其实就是即体而用，即用而体，体用一如。

住楞严大定，就是明心见性的定，二六时中，没有一个时刻不在定。所以，禅宗有一句话，说：若人明心见性，诃佛骂祖亦是功德！就是：你是一个大悟的人，诃佛骂祖：诃佛，譬如说劈佛像，拿下去烧；当然我们凡夫不能做这种事，这个是比喻。说：大彻大悟、大悟之人，诃佛骂祖亦是功德；不悟之人，礼佛、拜佛亦是罪恶。何以故？起心动念故，看你是动什么念？为什么大悟之人诃佛骂祖亦是功德？因为他明心见性，他的心跟佛一样了，诃佛骂祖只是显现一个表相，让你降伏众生方便的，他的心跟佛是一样的。所以，你看大悟的人在生气，你不要以为他在生气，他的内心是没有恨的，他为了降伏众生，不得不做这种举动，没有办法，因为面对的是凡夫，境界不够，他只有用这种方式呵叱他，叫诃佛骂祖，也是功德。不悟之人，在佛前礼佛、拜佛，都是妄想，亦是罪过。

有的人说：师父，那这样讲，我们干脆就不要拜佛了，因为拜佛的时候，妄想很多了！不！这是禅宗给人家勉励的一句话，意思就是说：你要注意你的起心动念，不是叫你不要拜佛。你说：哎呀！我妄想很多，不要拜佛，那不更糟糕吗？自古以来，都把明心见性列位头等重要的任务，因为那是树的根啊！因此，我们一定要了解，如果不了解佛心，修法无益，因为没有办法回归不生不灭的心性，所以，看你站在哪一个角度在讲的？

底下，所谓即定而动，即动而定，[此叹定德也。从佛转轮，妙堪遗嘱；严净毘尼，弘范三界，应身无量，度脱众生，拔济未来，越诸尘累]。把笔拿起来，从佛转轮，妙堪遗嘱，这个是赞叹慧德。严净毘尼，弘范三界，这是赞叹戒德。应身无量，度脱众生，这是赞叹慈德，慈悲的慈，慈者与乐，悲者拔苦。拔济未来，越诸尘累，这是赞叹悲德。

[此八句，叹利他之德用。从佛转轮者：非徒随从佛之左右]。徒就是：不只是在佛佗的左右而已，在佛佗的左右，[执持巾瓶，乃是依从佛之轨辙che][辙]就是车轮辗过的痕迹。为什么师父要这样讲呢？因为我们上人说：在南普陀佛学院，说：当你弘法利生，讲经说法，就要把底下当作小学生来教，所以，包括字都要讲得很清楚！车轮碾过的痕迹，是依从佛的轨辙、轨则。

[助转法轮也。法以轮称者，] 法为什么用轮子来称呼呢？ [谓轮有摧辗之功，] 这个[辗]就是压、磨，辗过、压下去。也就是轮有摧碾之功。[喻佛法能摧碾众生粗细烦恼；]我们今生今世没有学佛啊，诸位！我们会很惨！单单我们这个个性，就很难改变过来！不讲别人，就讲我自己，我今生今世要是没有学佛、听经闻法，不来出家，我这种个性也会很惨！再来，没有智慧，就不知道怎么过日子了。每天就是打妄想。

像我昨天看旅游频道，介绍这个杜拜的帆船饭店，十年前拍的，喔！那个豪华...真是称为七星级，像棕榈岛这样子人工的，喔！好大好大！然后，帆船饭店一直建起来，里面比皇宫还豪华，很惊人！连吃饭都要对位子，旁边一个鱼缸，好大，那个鱼看他。进去的时候，那个大理石实在是没办法形容，那一种从上面看，一格一格的，像万花筒一样的，七星级的，这个都不会

引起我注意；住一个晚上多少钱呢？最少，一千块美金！最烂的房间，一千块美金就是台币三万二千块，如果我住八个小时，花三万二千，也就是一个小时四千块，一个小时三千六百秒，答答！一块钱（就过去了）...蹲个厕所五分钟，六十乘以五，三百！我的天啊！这样晚上怎么睡得着呢？得了一种病，叫做富贵焦虑症，后期。这种饭店怎么睡得着？这个不贵，说那里面最高贵的，一个晚上有上百万的、有五十万的，都是什么？都是影星啦，大牌的，像麦克杰克森，或者总统，还派保镖，劳斯莱斯来接！我一边看：唉！我不出家也是差不多这样，每天就想去帆船饭店住一个晚上、住一宿，它的感觉怎么样？看，就是一片大海啊！

所以说，没有学佛是真的很辛苦的！学佛以后发现：这个色身迟早要死的啊！所以，我喜欢看这个旅游频道，就是说去巴西、去澳大利亚、去意大利，看看他们的生活。还有电视里[世界第一等]，全世界都跑遍了，喔！原来如此！差不多啦，几乎都这样。所以，粗烦恼、细烦恼，我们会不断的，没有办法间断的。[又轮有运载之义，]从这边生死的烦恼，运载到解脱的彼岸。[喻佛法能运载众生，速出昏衢，]这个[衢]就是叉路，[直登觉地。]

[妙堪遗嘱者：以智慧深妙，能代转法轮，助扬佛化，故堪受如来遗命，嘱累宏法利生事业，非若]就是不像，[趣寂声闻，]一心只想趣寂之声闻人，非若趣寂声闻，就是不像一心只想趣于寂灭的声闻人。[智悲并劣，如世老人，不堪遗嘱：此叹慧德也。]因此，我们要发菩提心，要把正法传出去，不能说我们自己听到正法，就把它起私心，不告诉别人，不可以的！有钱出钱，有力的出力，我们一定要作为佛陀法身慧命的推广的摇篮因此大家发大心。还有《愣严经》，也感谢大家发大心，我们已经在大家的发大心当中流通出去，很多人都收到了这个法宝，感动莫名，都来感谢！

[严净毘尼者：毘尼戒律之总名，此云善治。]也就是善于对治，叫做善治，善于对治恶业。[严以治身口，净以治心意，]身口意严紧，[严谓严紧，非但大戒当持，即小戒亦不得犯，如一星之火，能燎须弥之山；][燎]就是烧。诸位！要持这个戒很不容易的，严以治身口，身三、口四的恶业；净以治心意，要有般若的智慧。严谓之严紧，非但大戒当持，就是小戒也不得犯，如一星之火，能燎须弥之山。[净谓清净，不仅诸恶能断，若有能断之心未忘。]认为：我还是持戒，我是持戒人！那么，[不足称净]。
因此，《大乘本生心地观经》也是告诉我们：能持所持毕竟空寂，是名持戒之人。[必须断性亦无，]也不能着一个：我在持戒。[方为净心，此则于事戒则严，于道戒则净也。]道戒就是心戒，说道本无形，般若心即是，也就是说：我们要有大智慧，道戒则净。

[又严则止诸恶，即摄律仪戒；净则作众善，即摄善法戒。]摄律仪戒，编号A；摄善法戒，编号B。摄律仪就是自利，净则作众善、摄律仪戒，也就是利他、自利统统具足。其实，摄律仪、摄善法，二个就是自利，还利他。譬如说：我不杀生，当然就等于救众生嘛！所以，它是相辅相成的，不能打成两段。

诸位！这个摄律仪戒、摄善法戒，持戒还得看时间、空间。我问你一个问题，看看你有没有智慧回答？诸位要冷静，我现在问，湖南现在闹鼠患，出动了二十亿只，我看新闻报导的，有二十亿只，假设说。那么，最近这个地方下大雨，这个二十亿只的老鼠会传开来，他们都用毒饵、毒药毒死老鼠。诸位！这个事情如果发生在你家，开门或者是厨房，全部都是老鼠，你杀还是不杀？不杀，会传染病；要杀，犯佛戒，诸位！你怎么办？杀，犯佛戒了。我的意思是说：某些时间、空间所发生的事情，真的很困难。说：依佛的戒律是不能杀。但是，碰到这样子的时候，你怎么办？杀或者是不杀？真的很困难！

好，在座诸位！你这样讲还不够亲切，譬如说：你们乡下有一块田地，种了很多水果。结果快采收的时候，来一堆惹人厌的猴子，哇！那个猕猴来的时候，就把水果全部都摘下来，破坏农作物、破坏水果。诸位！你是以慈悲心让它吃，供养那些猴子、猕猴，反正它也是众生啰！可是，那些水果是你很辛苦种的，你这一季是靠这些水果，全家都是靠水果而过活的。你的儿子、女儿的注册费，统统在水果里面喔！那你怎么办？你针对这些猴子怎么办？因为猕猴是台湾列为保育类动物，现在请问你：如果我们文殊讲堂大殿里，来了一群猕猴，你是要跟它灌顶、洒大悲咒水？还是要赶它走呢？还是要水果让它糟蹋呢？因此，我们要了解，持戒站在自己的角度很容易说：可以的；但是站在某一种时间、空间的角度，很难！该怎么做，不是我讲了算，你们自己做决定。所以，持佛的净戒，自己持很容易。但是，你碰到那一种特殊状况的时候，却很困难做决定！

[弘范三界者：弘大也，范乃师范。涅盘经云：戒是汝等大师。又持戒清净，自行化他，能为三界人天之大师，即饶益有情戒。]编号C。其实，这三个是一体三面的，社律仪戒，也就是防止造恶；摄善法戒就是利益做善；饶益有情就是三学具足。也就是三聚无亏。包括利他，饶益就是利益众生，因为是自行化他，不但持戒清净，又自行化他，能为三界人天之大师，也就是饶益有情，饶益就是宽恕的意思。所以，师父曾经讲，仇恨跟宽恕，你一定要选择宽恕，宽恕可以带我们去天堂；宽恕可以带这个佛弟子去极乐净土；仇恨只会堕入三恶道，千万不要恨众生。

《阿含经》有一段，说演艺人员向佛请示，就是唱歌、跳舞，这个叫做演艺人员；杂耍，搞一些特技，来娱乐于大家。他依附于外道，外道告诉他，说：做为演艺人员的人，下辈子可以生天堂，因为你取悦于一切众生，让众生快乐，那么，你自己就会上天堂！因此，这些演艺人员都很卖力的表演。其中一个比较有智慧，就去只园精舍，跟佛陀下跪顶礼，然后坐一边说：世尊，我听某某大师，也是外道的，说我们演艺人员，唱歌、跳舞取悦于人，死后可以生天，佛

陀，您的教化是如何？我们愿意听听世尊您的看法。世尊说：譬如有一个人，被绳子捆住，他（佛）说：于汝意云何？能解脱吗？他说：不行！世尊说：每隔一段时间，拿一些水，再把这条绳子浇湿，湿就不容易断，绳子越干燥越容易断，知道吗？它会捆得越来越紧。生天要有正念，要行十善，不是靠唱歌、跳舞取悦别人，就可以生天的，那是只会让众生愈迷茫。众生本来就是无明啊，再贪着于五欲六尘的外境，唱歌、跳舞取悦于众生，是不能上天堂的。上天堂有上天堂的因，要有正念，要无贪、无瞋、无痴，要修十善，这才是上天堂的因。这个演艺人员恍然大悟：喔！世尊说的才对！唱歌、跳舞，只能让世间人愈捆绑愈紧而已，愈贪着于五欲六尘，是不得解脱的！讲得太好了！

世尊实在是很会比喻，一条绳子捆起来，一直浇水，这绳子就不会干燥，就会愈来愈紧.....捆死了！意思就是：众生愈来愈贪着五欲六尘，摆脱不了的！[三聚无亏，三学具足：此叹戒德也。]

[应身无量，度脱众生四句，正明上之三学，不唯自度，]不只是自度。[实欲普度众生。以众生]因为众生[机多类广，]根器太多，种类太广。[其数无量，若欲度脱，应机示现之身，亦当无量。如观音菩萨，上合十方诸佛，本妙觉心，与佛如来，同一慈力]。为什么上合十方诸佛，本妙觉心呢？为什么一个[上]呢？因为心性往上来讲，不生不灭的如来藏性，跟佛是一模一样的。换句话说：你要救度众生，就一定要大悟，佛的本妙觉心，你都体悟不出来，你如何能够说法，而不离第一义谛救度众生呢？所以，上合十方诸佛，本妙觉心，这个本妙觉心就是要大悟，与佛如来，同一慈力。

[随类现身，应以何身得度，即现何身，应以何法得度，即说何法，普度众生，同出爱河，]这个[爱]就是贪染的意思，爱河就是生死流、生死河。一切的生死皆从贪染开始，意思就是：贪着于世间的假相、五欲六尘。[诞登彼岸；]也就是入于彼岸。[即大菩萨，普现色身三昧，一身不分而普现，万机咸应以无遗，无作妙力，]无作妙力就是不假造作，如来藏性本来就有这个能力。[自在成就：此叹慈德也。][拔济未来，越诸尘累：谓非特现在，]不只是现在。[分身尘刹，度脱众生，乃至尽未来际，皆以三学，]戒、定、慧，[拔济群苦]。这个戒、定、慧，用整体性来讲，戒就是对因果负责；定就是心如如不动；慧能起大用，一体三面，三而一，一而三。

说：戒、定、慧总括三藏。什么是戒？就是对因果负责。什么是持戒？就是连小因小果都很注意。哲学家说：所谓成功的人，是那些懂得注意小节的人。这个就是因，注意那个因。连那个小节都不放过，特别注意，说他会成功，持戒就是这样。定呢？有定就是大火炬，你点一根蜡烛；如果一个人没有定，就是容易落入情绪上的东西。就像点一根蜡烛到风中，风很大，蜡烛一点点，风一吹，呼！熄了！没有定就是这样子，没有三昧的定，他就这样子啊，很容易搞情绪！但是如果我们的定愈来愈深，就要像佛一样，像大火炬一样！风多大，它一样不会熄灭，表示说有定的时候，它的火把不会熄灭的。因此，定学很重要的，也就是三昧成就，则佛道成就，一切自利利他，皆必须在定中。意思就是：定就是真功夫了；一般定不下来。慧就是起作用。所以，定是体，戒跟慧统统叫做作用。

都是以三学拔济群苦，[谓众生陷于见爱烦恼污泥，不能得出，]这二个字：我[见]、我[爱]，就是一切烦恼的根本。一切烦恼的根本从哪里来？就是我见、我爱。我见就是观念，清净本性，歇即是菩提不会用，他就是一定要在清净自性里面，加上某一种善恶、是非、对错那种观念。所以，一切众生不得解脱，统统在我见；而这个我见，如果没有学佛，书读得愈多愈可怕！你要度他，他一下子就抵挡住。为什么？他很会讲话，书读很多，你说不过他，度不了他，落入知见的死河里面，跳脱不出来！一切众生，有时候，学历愈高愈难度，平常凡夫已经很难了。这个叫我见，这个是只要一跳进去某种角度，就不叫做圆满。而佛悟到了本来面目，五蕴本来就空，所以，后天所学习的这些语言、文字，他一定不会落入观念，因为，法尚应舍，何况非法？因此大悟的人，说：经典就遮遮眼睛！没有开悟的人看经典像要望穿了牛皮。说：禅师！您也看经典吗？那禅师说：我看经典遮遮眼睛；你看经典像要望穿了牛皮。为什么？禅师的意思是告诉你：佛性不在这语言、文字里面，佛性在心，要会用心，是这个意思。这个我见，只要你没有体悟到五蕴皆空，用我们现在最得体的，就叫做观念、意识型态，只要你落入爱恨情仇，落入善恶、是非这种观念，或者叫做意识型态，你死定了！绝对跳脱不出来！

以前有一个博士，有一次我到台北讲经的时候，去素食餐馆，刚好碰到那个博士。那个博士佛学懂一点，但是很狂妄！人家说：哎呀！难得刚好在素菜馆碰到了慧律法师，博士，如果你有佛学上的问题，可以请示师父啊！那博士说：只有我教人，没有人可以教我的！我说：喔！合掌令欢喜，那没办法啦！他一下子就自满，不晓得佛法是深不可测的东西，你要讲得让他领悟到佛的心胸、心怀，那讲到民国几年几月啊？何年何月啊？

所以，有一种人就最好度的，就是放下、放弃。说：师父！您不慈悲！我告诉你：我这个人是学过成本会计的，我要度一个顽强的老女人，或者老男人。一个人，搞了一个晚上，说法说了一个晚上，一个都度不进来。为什么不用一个晚上去讲经说法给好几万人听呢？同一个时间嘛，同一个空间嘛！所以，师父就学一招很聪明的，看不对劲的，放弃！我没有办法，慢慢等待因缘。法师来我们这里也是这样子，或者是工作人员。当我放弃那个人，那个人就会从我心中消失，永远不复存在，他等另外一个因缘来度他，没办法啊！用硬的，不甩你；用软的，感化不了；软硬兼施，我们又不会这一套，没办法，那就这样子了，我们又不是佛！就放着给他烂了，等因缘了！我不能落入种种的知见啊！

这个知见是很可怕的东西。学佛也是这样子，众生着于五欲六尘，而有轮回；修行人着于知见

，继续轮回。着于知见就是自己觉得自己对，自己罩住。像金钟罩一样，铜墙铁壁，真理打不进来，法不入心，没辙。所以，佛菩萨包括师父也有叹息的时间，没辙！我很聪明就放弃，慢慢等因缘，无能为力的时候，就是要省掉时间。还有我爱，我爱就是贪染，为什么这二个字解释那么多？因为这二个字最难处理，你只要动一个贪念，着这个假相，爱，你就跳脱不出来！

要怎么破这二个字呢？我见就是，第一个，我对世间所发生的现象界——生灭无常的现象界，彻底没有意见。才不会头上安头，彻底没有意见，你高兴就好，我没意见！要有意见就变成知见立知了。爱，观一切法如梦幻泡影，总有一天会消失的，你今天所有的贪染都没有任何意义，因为它不复存在。所以，见爱烦恼污泥，禅宗里面讲：但莫污染，别无圣解。就是境界现前，你有一层保护层，就是般若智慧，不要被境界黏住了。黏住了就死定了，烦恼就一直跳脱不出来。所以，众生就是这个坑跳到那个坑，自己觉得很有修行，也是跳到另外一个知见的坑；起我慢心，又跳到另外一个坑；读到博士也是坑啊；长得漂亮也是坑啊；自己觉得很自卑，我长得很丑，很矮也是坑！为什么？每一个人都跳进自己的坑洞里。为什么？无明就是坑洞啊；知见就是坑洞。而跳进去，自己不觉知，恨一个人恨到咬牙切齿，还不知道已经落入坑道里了。我们自己挖一个无明坑，自己跳，自己觉得行，记得！你只要动一个我慢的念头：我比你行！这个就是知见，就是坑洞，只要起任何的知见，你自己觉得很行，无明的知见就起现行。

因此，好好的降伏自我，眼睛看出去的、耳朵听的，一切是非、恩怨统统放下，要有这种功夫！难喔，修行难！[爱]就是我爱，你只要[见]、[爱]这二个，所有的痛苦就一定跟在后面了，不能得出。[则拔之令出，而置菩提正路；滞于分段生死此岸，不能得离，则济之使渡，而登涅盘彼岸；超越尘劳之羁累]。这个[羁]就是牵制、拘束，[累]就是负担。[出于五阴三界之牢狱，]五阴就是色、受、想、行、识；三界就是六道轮回。五阴三界之牢狱，[内脱身心，外遗世界]。内脱身心是什么意思？也就是：身，了悟四大本空；心，了解刹那生灭。外遗世界，[遗]就是放下，这些外面的外太空，一切境界，统统是唯心所造的，意思就是：境界本身不是实在性的，千万不要产生错觉。那么，内脱身心，外遗世界，[得大解脱：]什么是佛法？就是大解脱。什么是佛法？就是大自在。[此叹悲德也。]悲就是拔苦。所以，第二是显本叹德也，[二显本叹德竟。]

再来是[己三
列上首名。其名曰：大智舍利弗、摩诃目犍连、摩诃拘絺chi罗、富楼那弥多罗尼子、须菩提、优婆尼沙陀等，而为上首。此列擧常随众，上首六名。梵语舍利弗，译为鶖qiu子，鶖即鶖鹭，乃是鸟名。其母眼目明利，似彼鸟故。]像那个鶖鹭的鸟。[弗即子也，心经译舍利子，舍利是其母名，言舍利所生之子也。在胎即能寄辩母口，出胎甫七岁，]刚刚七岁，[即辩胜论师，]就会帮助他妈妈能够辩论。所以，出胎刚刚七岁，就辩赢了论师，[深本已证金龙佛位，][深本]就是时间久远的，就是久远劫来已证金龙佛位。[倒驾慈航，助扬法化。《阿含》云：我佛法中智慧无穷，决了诸疑者，舍利弗为第一。]所以，舍利弗是智慧第一。[故以大智称之。]

[摩诃目犍连，]摩诃，中国话称为大，[摩诃此云大，目犍连此云采菽氏，]采菽，这个[采]，这个[菽]是豆类的总称。所以，目犍连此云采菽氏，[姓也。先人入山修道，采菽而食，]就是采这个豆类而食。[因以命族。]叫做目犍连。[采菽氏，从佛出家者多人，]也就是佛陀的弟子里面，有很多人称为目犍连，所以，加一个[大]目犍连来分别，[故加一大字以别之。]

[本名拘律陀，]中国话叫做无节树，（[此云无节树，]）这个无节树，佛经常常引用。属于桑科，形状类似榕树，产于印度、锡兰等地，高十至十五公尺，枝叶繁茂而向四方蔓生。然其种子甚小，所以，佛典常用来比喻由小因而得大果报者，也就是因小果大。小因，种的因是很小；但是，果报却是很大，因为树会长得很大嘛！或为覆物之譬喻，就是盖物的意思。此云无节树，也就是覆物之譬喻。[父母无子，祷此树而生，]也就是目犍连的母亲祈祷无节树，而生目犍连。[即以名焉。]就以这个来作为名字。[《阿含》云：我佛法中，神通轻擧，飞到十方者，目犍连为第一。]

[摩诃拘絺罗此云大膝，即舍利弗母舅。]舍利弗的舅舅。母亲的哥哥或弟弟称为舅舅嘛。[平日与姊论议辄胜，][辄]就是往往。[自姊怀孕以来，论不及姊。]从姊姊怀孕以来，要论、论议，论不过他的姊姊，知道姊姊怀的这个孩子，一定是大智慧的人。[知在胎必是智人，寄辩母口。]帮助他的母亲辩论，结果赢了他的舅舅。[自念若甥出世]就是外甥。姊姊的儿子如果说出世以后，[为舅者]我这个母舅，[论不及甥，岂不大愧！]这不是很惭愧吗？[由是发愤，往南天竺读十八经，四韦驮典（是名智书），]这四韦驮典很有名的。因为跟着外道，也很精进，但是，不能成正觉。因为很用功，所以[无暇]没有时间[剪爪]，[世称长爪梵志。]也就是指爪、指甲很长。梵志就是一切外道的总称，称为梵志。[学毕回国，欲与甥辩，]跟姊姊的儿子来辩论。[姊云：他已从佛出家。乃往佛所索甥，]就是要求要回来。[佛令立论，]佛就告诉他：好！那么，你就立一个论吧，大家来议论一下啰！如果辩赢，佛陀说：[谓若辩胜，当还汝甥。]你姊姊的儿子，我就还你。这个外道摩诃拘絺罗，[彼心中暗喜，]哎呀！太好了！往南天竺，南天竺就是南印度，读了十八经，四韦驮典，今天刚好用得上！心中暗自欢喜。[所学智书，今日正好在此一显本事。]但是，碰到的对象是佛陀。[但自负心太胜，]自负就是狂妄、骄傲。[与佛立约云：]我跟你辩论，行！[若我辩屈，][屈]就是输，[自愿斩头。]我如果辩论输你，我就斩头！[佛即问曰：汝以何为宗？][宗]就是宗旨，立论的根本叫做宗。就是你以什么为最重要的宗旨，根本的立论是什么？[乃曰：我以一切法不受为宗。][不受]就是不执着，我一切法不受，我一切法都不执着。来啊，我一切法都不执着，你讲什么我都不执着！[佛曰：还受是见否？]你讲的这一句话，执不执着呢？[见]就是你刚刚所讲的那一句话，你接不接受你刚刚讲的那一句话。意思就是：你执不执着你刚刚讲的那一句话？如果执着，因为你一切法不执着；如果不执着，不须要讲嘛，不执着于不执着，那就是执着嘛，二边统统死嘛！还受是见否？那么，你还执着你刚

刚说的这一句话吗？叫做还受是见否？[自思：若受]就是如果着[是见，]如果我执着于不受，可是，我又有一个着啊[自宗相违]因为[以自立不受为宗故；]若受是见，如果执着：我以一切法不受为宗，那就变成矛盾了。因为你是一切法不受，现在你又执着于不受，那不是更糟糕吗？所以，若受是见者，如果你执着于刚刚讲的：我以一切法不受为宗，那么，刚好相违，自宗相违。以自立不受为宗，因为你自己立论，就是不受嘛！

[若不受是见，自宗则坏]如果不受是见，是见就是不受，不受就是是见。如果[我不受]是不受，意思就是：不受于不受，那就是等于受了。我不接受于[我以一切法不受为宗]，那么，不受跟不受，就是负负得正嘛！我不接受[不接受]，那就是接受了。我不接受你不供养，那就是你一定要供养了！听得懂吗？听得懂喔！负负得正。哇！糟糕了！碰到佛就没辙！受也不对，不受还是不对，二边都是死路！可见佛的厉害，挖一个洞让你跳，二边死路，跳不出来。若不受是见，自宗则坏，[自己还同众见，]一般人的见地，就是执着啊！你讲你不受于是见，不受于不受就是着啊，着就是一般众生啊！所以，自己还同众见，众见就是：大众都是执着的知见。[不应立不受宗。]不应当立不受为宗。前面以自立不受为宗，是自相矛盾，现在怎么样？立不受为宗，又不受，那变成跟一般大家的见地是一样的，就是受了。[两头俱堕，理屈词穷，遂即逃走。]

我把整句再念一遍，用现在的观念就是说：摩诃拘絺罗因为自负心太胜，所以，与佛立约：如果我辩输你，我自己愿意斩头！佛就问说：你以什么为议论的根本？宗旨！摩诃拘絺罗说：我以一切法不执着为宗。佛就说：那么，你讲的这一句话执不执着呢？自己想：如果执着，因为我是立不执着；如果我不执着，变成不执着于不执着，也是执着啊，自宗则坏。这一段就是这个意思。这个你看起来可是很辛苦的。要学过一点哲学才有办法，逻辑、推论才有办法的。两头俱堕，理屈词穷，遂即逃走，[走至中途，心思大丈夫一言既出，自当践约，]应当实践。[乃返佛所，谓言：请取刀来]，喔！很勇敢，把刀拿来，[斩我头去。佛曰：我法无如是事。]我佛法一只蚂蚁都不杀，哪会砍你的头？[即向佛谢罪，求度出家。《阿含》云：我佛法中，得四辩才，触问能答者，拘絺罗为第一。]

[富楼那弥多罗尼子，]富楼那，中国话叫做满愿，（[富楼那此云满愿，]）[父名：弥多罗尼，此云慈女，母名。双兼父母为名，]就是把爸爸跟妈妈加在一起。[简称满慈子。《阿含》云：我佛法中，善能广说，分别义理者，满慈子为第一。]这个富楼那弥多罗尼子也是《楞严经》的主角。

[须菩提此云空生，因生时，其家库藏财宝忽空，故以名焉；未几]没多久，[库藏复现，又名善现。其父往卜吉凶，]卜占、卜卦那一种。[卦占既善且吉，故又名善吉]。很好！须菩提，[常修无诤三昧，]这个你听到就好，这个无诤三昧你只要懂一点点皮毛，都受益！不跟任何人诤，守住我们的口业，紧闭你的嘴巴，苍蝇都飞不进来。紧闭你的嘴巴，阎罗王也拿你莫可奈何！阎罗王不会去判一个紧闭嘴巴人的罪恶的；阎罗王会判一个嘴巴一直讲的人。我沉默寡言啊！阎罗王用什么来判你？不造口业。所以，须菩提的无诤三昧，你懂一点，那日子很好过，不与自己的烦恼诤；不与人诤，不与团体诤，过着这种超越、解脱的生活。但是，因为现实的生活要生存，不诤也没办法，这个世间人，这就是业！哎呀!师父!我这个工作就是这样子啊，要叫我无诤，那我们这个团体，大家都吃定我们吃素的人了，就是要诤了！这个就是业了，为了生存、为了工作、为了赚钱，不诤也没办法，要想活下去，又必须要这样子。你没有办法修，像须菩提一样，体悟到万法皆空的道理。[过去劫中，已证青龙佛位，]你看，这须菩提也是佛来的。[深本难思，佛弟子中，解空第一。]

[优婆尼沙陀，此云尘性，因观尘性空，而得道果。]尘性空就是分析，这些色相慢慢的分析，原来是颗粒微尘所构成的。这个《楞伽经》，佛跟大慧菩萨说：佛子，我们见一切相，要彻底的把它碎为微尘，如是观照。《金刚经》里面讲：若见诸相非相，即见如来。树，究竟实相空；一座山、一辆车，也是空！问一个你每天看到的问题：请问一部车子，大小零件加起来，有多少？1.一万个零件；2.二万个零件；3.三万个零件；4.一部车有四万个零件，大小螺丝、电线统统算，猜猜看，日产的，你平常在开的那一部车子，大小零件加起来有多少？标准答案：三万个零件！这个有根据的，可不是乱讲的！师父你连这个也知道？知道！

优婆尼沙陀，此云尘性，因观尘性空，而得道果。也就是记得，把这个色相碎为微尘。[本经自陈圆通云：观不净相，生大厌离，]这个不净相有次第，在《阿含经》讲：观空大，也就是呼吸停止了，脸开始慢慢发黑了；再来，又变成紫色了；再来就慢慢的长蛆，脓烂、溃疡；再来就肿、就胀，就爆裂，因为我们里面有油脂，爆裂，自己脂肪会燃烧。所以，你看，一个人的尸体放在那个地方，没有掩埋的时候，久了你去看，像被火烧过一样，皮肤表面也是黑黑的。其实，那个没有火烧过，是人类死亡以后，譬如说：你一个人死在森林里，它自己长虫，烂了、坏了，这骨头有时候会黑色的，皮肤也是黑色的，你看，咦？好像是火烧过，其实不是，那是脂肪。所以说：慢慢观照...到最后脓烂，剩下一张皮也烂掉了；再来就骨头，也烂掉了。如果把骨头再压碎，那就没有了，照见五蕴皆空了！所以，你的父母亲往生的时候，你们去火葬场看一看，每天跟你最亲近的先生或老婆，往生的时候，放进去火化拖出来，就是一堆骨灰，碎为微尘，就是如是观察，有钱、没钱；漂亮的、丑的；俊男、老人，答案统统一样。

是法平等，无有高下。[悟诸色性，以从不净，白骨微尘，归于虚空，]到最后还是归空啊！[空色二无，]空色不二意思就是：你见一切相，就知道它是空相。[成无学道，]无学道就不用学了，就是四果阿罗汉。三果以前叫做有学，四果阿罗汉叫做无学。[如来印我名尼沙陀。]也就是尘性，优婆尼沙陀就是尘性，观色相本来就空。所以，禅宗里讲：一等是学，直须无学，色就

是空，没什么好谈论的！花，花空；车子，车子空；我相、人相、众生相，一切相都空。为什么？尘就是空，色就是空。[余众不能列擧，以一等字该之。][该]之就是包含。[而为上首者，而为众中上座首领也。初声闻众竟。]

好！今天上课到此！下课！

慧律法师讲楞严经专集 第4套

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

破妄识无处（七处徵心）

2007/7/13-9/14

片数：共17片DVD (本片为第4片)

文殊讲堂

[戊二

缘觉众]前面一千二百五十个大阿罗汉,列出了上首的名字,现在要加入了缘觉众。缘觉就是修十二因缘而觉悟的,叫做缘觉；声闻是闻佛的音声，修四谛法而成就的，叫做声闻。[复有无量，辟支无学，并其初心]，[并]就是一同，还有那一些，[初]就是初发心，如果[初心]的底下加四个字，就更清楚，就是：并其初心[有学之人]，因为初发心没有证圣果，当然是有学之人。[同来佛所，属诸比丘，休夏自恣]一同来到佛所，这个[属]有二个角度来解释：第一个角度叫做附属，也就是加进这个比丘的自恣行列，因为他是辟支佛，是他方世界来的，也有从深山中来的。第二个解释，就是正好碰上，属诸比丘，正好、正值碰上了诸比丘。休夏自恣，[休]就是停止的意思；[夏]就是结夏，[休夏]就是解夏的意思，停止结夏，当然就是解夏了。律藏开三天可以休夏自恣，也就是七月十四、七月十五、七月十六三天，都可以作解夏自恣；但是，一般都是以七月十五为主。

佛陀为什么要制定这个结夏安居？像我们现在这个僧团正在结夏，但是我们弘法没有停止。为什么？佛陀当时在世的时候，有一些比丘比较有攀缘性，刚好四月十五到七月十五中间，碰到了雨季，大雨来得又快又急，就把袈裟、钵、锡杖都漂走了。这些外道就开始造口业了，说佛陀放纵比丘践踏昆虫，也就是地上的昆虫。因为夏天雨季，这个昆虫多，这比丘没有象外道，当时外道已经有结夏安居的事情，比佛陀的更早，外道每一年也有固定时间都停止活动，一心修行、精进。可是，佛当时还没有制定这个结夏安居。大雨的急又快，而且到处都是昆虫。因此，佛为了不杀生，不让比丘在这个雨季当中，踏杀更多的昆虫、众生；第二、也让比丘安住，在雨季来临的时候，安住，好好的结夏，因此制定了三个月的结夏安居。但是，印度跟中国都是以农历来计算的，因此会碰到闰月，结夏安居如果碰到闰四月、五月、六月，结夏安居就变成四个月。从佛制定以后，所有的比丘都不敢动，这是圣人制定的结夏安居的制度，到今天，二千五百年后的今天，我们仍然如法、如律、如佛所说，坚持结夏安居。所以，讲堂从建立到现在，没有一年没有结夏安居。结夏，弘法的事情也没有停止。

七月十五为什么称为佛欢喜日？就是因为从四月十五结夏，到七月十五解夏，这三个月当中，所有的比丘都非常的精进。所以，在七月十五的时候，解夏自恣，很多人都证阿罗汉果，佛陀非常的欢喜。所以，七月十五叫做休夏自恣，又称为佛欢喜日，就是这个道理。也就是这三个月必须精进，定功课，像我们讲堂这样子，这三个月要念多少佛、要拜多少佛、要诵多少部的《金刚经》、持多少的大悲咒，看个人的喜好而定。我们虽然是在家居士，对于比丘的事情，稍微略知一二。佛为什么要结夏安居？让大家有一个正确的观念。所以，在结夏安居的期间，在座诸位居士，没事尽量不要邀请比丘出去。没有特别很严重的事，就尽量让比丘好好的精进，这是佛陀制定的戒律。

但是，有三种事情可以开缘，一、为父母事，譬如说：父母重病，可以请假。二、为三宝事可以请假，三宝事就是为佛、为法、为僧（僧伽）；三、为病缘故，可以请假，譬如说：结夏安居统统不能出去，那你生重病怎么办？今天他得急性盲肠炎，这个人不能让他死，当然要赶快送医院啊！所以，戒律是活的，不是死的。我们讲堂也是这样，没有任何的理由，不准请假、不准攀缘，尽量不要打电话，
也不写信件，三个月好好的稳住，听经闻法，这样才有那个结夏安居的味道出来。不是说结夏安居，心动荡，身到处游走，美其名叫做参学，其实是放荡不羁。众生往往把自己的习气认为是解脱跟自在，实在是误会佛陀的智慧。放荡自己的行为举止，认为自己已经得到大自在解脱，增长了自己的习气，自己不知道。所以，佛法修行必须在事相上修行，它才有办法磨练。

有一次，阿难尊者去看只树给孤独园的给孤独长者，长者病得非常严重，躺在那里爬不起来，阿难去看他，说：给孤独长者！你有没有好一点？他说：长老，我很痛苦，病得很严重！阿难回去就告诉舍利弗、目犍连，舍利弗、目犍连说：哎呀！给孤独长者这么发心，黄金铺地来供养佛陀精舍，讲经说法，病得这么严重！舍利弗告诉目犍连说：目犍连，我们也去跟给孤独长者看看病。这一段是出自《杂阿含经》里的。舍利弗跟目犍连就来到给孤独长者的家探望，给孤独长者躺在那边，很严重，爬不起来，在《阿含经》是这样记载：他勉强的坐起来，很痛苦的迎接舍利弗和目犍连，病得快断气了！舍利弗、目犍连就问了，说：给孤独长者！大家都很关心，你有没有好一点？这时候给孤独长者动念，说：哎呀！世尊要是能来看我的病，看一下就更好！那么，佛有他心通，当然马上就知道。给孤独长者就跟舍利弗、目犍连说：要是世尊有空，请他老人家慈悲，来看看我！舍利弗、目犍连回去向佛陀禀报，其实，世尊早就知道了，说：好！我去看看给孤独长者！佛陀看到给孤独长者病得非常严重，躺在那边爬不起来。说：长者！你好一点没有？他说：世尊！我很痛苦！全身像要崩裂、要溃散，我痛苦不堪！世尊说：像你这样子敬佛、敬法、敬僧；而且布施这个精舍，这么护持正法，犹得这样子的病苦的折磨，你是一个大福报的人，一样没有办法离开病苦的折磨。不过，世尊平常开示你，不净、

苦、空、无常、无我，正这个时候要拿出来用，不要只知道要病苦，加一层烦恼。想想看这个色身，自无量劫来，就是业力、就是果报，你这么布施，仍然没有办法，避免这种病苦的痛苦的折腾！佛陀一说法的时候，这给孤独长者一下子得到清凉，破了身见、边见、戒取见、见取见、邪见，一下子证三果阿罗汉！所以，佛陀说：此正是时，也就是这正是修行的时刻。也许我们身上有一些病苦，不要一直每天牢骚、抱怨，怨东怨西。我们要怪是怪前世，自己无明，造了种种的恶业，但回光返照说：这个病苦也可以当作我们修行的增上缘，也不错。

讲到这个结夏安居，就同时讲到给孤独园，这个给孤独长者证三果阿罗汉这个过程，来勉励出家、或者是在家。不要被病苦打倒，要勇敢的站起来，每一个人都要经历过生老病死的苦。想想看，死的时候那是最严重，现在稍微病苦，正好是磨练。如果你有带来的病苦，千万不要怨天尤人，更不要增加自己的恶业，口无遮拦，谩骂、毁谤三宝，千万使不得！让这个果报自然痛苦的结束，我们还有机会了生脱死，往生净土。因此，纵然你病得很苦，仍然要坚持身口意清净，这是佛陀的教化。

[复有，]复字去声，[不独声闻在座，更有无量辟支，云集而来。梵语具云辟支迦罗，名含二义故不翻。今简称辟支，一译缘觉，二译独觉。]缘觉是[出有佛世，秉佛所说十二因缘教，]诸位！这个十二因缘教不是直线的，你要观想这个十二因缘像钟一样，无明就是在十二那个点，无明、行、识、名色、六入、触、受、爱、取、有、生、老死，接着又跳到无明。就像时钟一样，环环相扣，继续转世投胎...要这样观想。所以，十二因缘它是圆的，不是直线的，也就是轮回不停！因此，无明最可怕，也就是没有智慧。诸位拼了老命，也要听经闻法，倾家荡产都要护持正法，应当如是发愿。

禀佛所说十二因缘教，[缘断证真者，名为缘觉；]缘断，也就是十二因缘，在任何一个缘里砍断，譬如说：无明缘行，行缘识，这个无明一砍断，那么，底下统统断。行就停止了，无明就破除，那当然就是智慧了，所有的行、造作都是无生。爱、取、有，爱砍断，取就没有，也没有将来[有]，这个[有]就是业力，有业力、有轮回、有生死。因此，缘断证真者，这缘断就是看十二因缘哪一个环结都可以断。不过，爱、取、有是最重要的，意思就是：你只要不贪染这个世间的五欲六尘，这个爱彻底的断，生死就了，十二因缘就停止了，也就是歇即是菩提的意思，名为缘觉。

[出无佛世，乐独善寂，]喜欢自己一个人。[求自然慧，]自然慧就是本性的智慧。[览物观化，觉悟无生者，][化]就是生灭无常。春观百花开，秋睹黄叶落，了解生灭就是不生不灭。所以，生灭当体即空，就是无生。[名为独觉。]这个是很有功夫的人！[若约佛世，应惟缘觉，]应当只有缘觉。[今以他方云集，许有独觉。慈恩云：释尊出世，五百独觉，从山中来。此出无佛世，住世侍佛者。《仁王经》云：八百万亿缘觉大仙，皆来集会。无学者：果满取证，真谛涅盘]。真谛就是证空，空就是真，也就是证得万法性空；[涅]就是不生；[盘]就是不灭。[而于界内，堪称无学。]

[言无量者：极表其数之多也。并其初心同来佛所，并者并及，初心即初发心，或依因缘观，研真断惑，]依因缘观，万法总是因缘生因缘灭。研真，也就是穷究万物之体，本来就是空，叫做研真。研究、彻底分析万物的本体，总是毕竟空。空就是无一法可贪、无一法可取，自自然然的，无明就放下了，断惑。

[或寂居观化，][寂]就是心入于寂灭；[居]就是安定，心定在那个地方。心入于寂灭，居住在定中，观一切法生灭，总是无常，求悟无生。所以，有的在家居士，刚初学佛不了解，来到讲堂就问说：请问师父！您为什么要出家呢？答案很简单：万法总是生灭无常，没有快乐可言。他说：师父！您为什么事情都要往这个无常来观照呢？为什么不想说：我活得很快乐呢？因为他没有学佛，刚刚接触到佛法。师父，是不是我想得很快乐，我自己就感觉很快乐呢？我说：那是错觉！生灭无常是事实，你讲快乐是错觉，我要活在正觉的世间里；我们不要活在错觉的世间里。正觉的世间就是生灭无常，诸法毕竟空，这是事实。这不能辩论的，不是辩一辩，就让生灭无常变成永恒，你要去体悟那一颗永恒的心，才有办法，要下功夫！

[求悟无生，诸有学人也。]有学就是四果以下。[师来资随，][师]来就是辟支佛；[资]当然就是徒弟了，[资]就是助；[师]就是主人，辟支佛来，当然徒弟就跟着来了。[师资道合，]师徒一起来，[同来佛所，乃云集众，]像这个天空里面的云集合在一起，叫做云集。所以，有的人唱：南无香云盖菩萨摩诃萨，香云盖是什么呢？就是妙吉祥。香云盖是什么意思呢？就是云来集。有的人，我们在戒坛上，唱到这个地方，就唱[云来集]。有的个性怪怪的居士，软的不吃、硬的不吃，劝化不来，看到他，师父就避开来，我常常称他：南无[盖奇怪]菩萨摩诃萨！反正软硬都不吃，这不是很奇怪吗？反正我们尊重他就好。这个也没有什么好奇怪的！他跟人家就是合不来，还自己认为自己是对。所以，那个就是南无[盖奇怪]菩萨摩诃萨，台语的意思，你就是降伏不了他。

[非同前之常随众也。属诸比丘，休夏自恣，属者附属]，也可以说正好碰上，正值诸比丘在解夏安居。[此二句陈述辟支来意，为值遇休夏之时，要附属诸比丘，作自恣法耳。]这个[恣]就是任意你举过。现在的人，没有几个人做得到啦，你讲他二、三句就不行！现在我们的教育部规定，对学生不能打、不能骂、不能惩罚，现在小朋友这个教育，教育部就是这样规定。最多只能罚站。我们那个年代很热闹的，我们一惩罚，隔壁班的女孩子都跑来看。我们那老师，到现在名字我都记得，为什么？裤子要脱下来，要趴在讲堂的下面，脱起来，用藤条打！真的，受到那种日本的教育、还有中国传统的教育，恨铁不成钢，棍棒出孝子。打我们还要借理由，打

得那皮开肉绽，家长来：打得好！没有办法的，那个时候教育就是这样子的，那有象现在的小朋友，碰不得，还告你！

前几天一个国中生，那个老师叫他到训导处来，你知道吗？才站好而已，那个同学才十多岁，老师训他几句，训他几句，在训导处用脚踹老师呢！大庭广众，老师一堆，用脚踹老师。可想现在小孩子的教育，你看怎么办呢？打不行、骂不行、罚站也不行！做老师的，现在要领那一份薪水，实在是很痛苦的！当老师的举手！还好！现在的教育跟以前传统已经完全不一样了。全部都是网路、电脑，都不用人脑，写那个字，都不会说。全部都讲科技！我们那个时候，统统要作文、要背诵，《四书五经》、《古文观止》、孔子、《孟子》，有时候，高中的时候，就觉得说孔子啰嗦讲那么多话，现在才知道孔子很好用，哎呀！没有念那么多孔子，你现在文言文看不懂。所以，现在就感觉、感受到说：我们很感恩老师，打啊、骂啊，藤条，打了，同学就拿去丢掉。老师来说：你们尽管丢，我准备一百枝，而且你丢一支，再来一支会更粗。你们丢没关系！没有人敢丢，因为丢了，下一次就更粗啊！我们连吭一声都不敢。我们那个时候，说实在的要考上大学，是要相当相当的实力跟程度的。不是现在六十分可以考上大学，三个字：好好笑，录取率95%。很可怜，现在的学生，很辛苦！

底下，[诸比丘，指常随众：辟支师资，外来参加。休夏者：止夏也，又竟也。佛制比丘，结夏安居，九旬]。旬，一个旬就是十天，九旬就是九十天。九旬[禁足，]所以，在这里也呼吁在家居士，结夏安居期间，没事尽量不要麻烦比丘，就这么交代。[一为结制办道；一为护生避嫌。]因为雨季、大水来了，所以，佛制的戒律，不要去伤害昆虫。[休夏，即九旬限满，结夏休止之时，亦为解夏，亦称解制。当此夏竟，佛制七月十五日解制，]注意！如果是闰四月、五月、六月，结夏安居则是四个月，就是这样子。

[考勠九旬德业，][勠]就是举发有罪的人，审核的核，审察一下，九旬德业。[作自恣法。孤山曰：自恣律开三日：七月十四]也可以；农历七月十五也可以，（[十五]）农历七月十六也可以（[十六也。]）。[自恣者：自知己过，自行陈说；自不知过，恣任僧擧]。也就是[（任他僧检擧其过。）]

[对众白言：大德长老！或见我过，]如果看到我有什么过失。[或闻我罪，]或者是听到我有什么罪过。[或疑我犯，]或者怀疑我犯戒。[恣任所擧，]任你所检举。[哀愍语我，]这个当作动词，语（yu四声）我，[语]就是告诉我，当作动词用。请你哀愍的来告诉我，[我当忏悔。]诸位！这是何等的胸襟啊！现在不是，大德长老！不要见我过，不要举我罪，不要怀疑我犯戒。如果举我罪，我当杀掉你，我绝对不忏悔！现在刚好要反过来，打死不忏悔，会干掉你！你试试看！我们跟佛在世所过的日子完全不同！[故曰自恣。]

[恐有瑕疵即玷清众。]瑕疵就是过失，或者是缺点；玷清众就是侮辱清净众。[此经虽为大乘了义之教，][本科]本科就是这一段。[辟支初心，俱属当机之众。]或者辟支佛；或者是初发心的，都是《愣严经》对机之众。[经云：哀愍会中，缘觉声闻，于菩提心，未自在者，开无上乘，妙修行路。又云：令有学者，]就是四果以下。[从何摄伏，]到底怎么样来摄心，来降伏自我？[畴昔攀缘，][攀缘]如果加一个[心]，更清楚！[畴昔]就是往昔，以前都是用意识心、分别心在攀援外境，怎么样能够降伏？

诸位！没有经过真枪实弹修行、降伏的人，那刹那之间的冲动力、爆发力，没有办法克服的！譬如说：你碰到一件很生气的事情，这个时候就看功夫了。有功夫的人，如如不动，像佛；稍微功夫像菩萨这样子，稍微动一个念头，摄心，无所住；再差一点的，懂得回光返照；那么，最差的就是很冲！所以，那一念的八识田中无量劫来的意识、习气，刹那之间的爆发力，修行就是在修这个。愈有修行，那爆发力就愈来愈没有力量。爆发力就是烦恼力，我们刹那之间的爆发力，就是蕴藏在八识田中的烦恼力。平常我们可以讲得很好听：我原谅你、我宽恕你。但是，在那个节骨眼的时候，那一念爆发力。像佛就没有爆发力，佛完全是智慧力，他如如不动，他连爆都不须要，连降伏都不须要。因为久远劫来，他就这样修行，碰到什么事情，连动都没有，如如不动，不取于相嘛，这是功夫很好的！所以，修学佛道，在那一刹那之间的爆发力，愈有修行的人，就愈容易降伏，而且时间会缩得愈短。这就是《印光大师菁华录》里讲：不要每天问别人，我能不能往生？我有没有修行？印光大师叫我们：看看你的习气断了多少？就是所谓恶劣的爆发力：贪、嗔、痴，或者是攻击、伤害、排斥、骄傲、嫉妒、我慢，这种瞬间的爆发力，能不能瞬间降伏？换句话说：愈有修行的人、愈能调伏的人，瞬间的爆发力要爆发的时候，他马上就摆平，笑一笑，这个就是功夫，因为临命终就是靠这一念。所以，我们修行能够降伏自我。畴昔的攀缘心，就是往昔的执着、强烈的意识分别心，就是习气。[得陀罗尼，]这个就是入总持，[入佛知见？皆欲令其回小乘心，向大乘道也。]缘觉众就是这一段。（[二缘觉众竟。]）

底下是菩萨众，[戊三 菩萨众（分二），己初 自恣先集众 二
闻音后至众。十方菩萨，咨决心疑]，[咨]就是问的意思，要把内心里的疑惑作一个裁决、作一个决定，对理上不能有任何的怀疑，叫做咨决心疑。[钦奉慈严]，[钦]就是钦承；[奉]就是奉事，三宝弟子都要做这种动作的，钦承奉事就是供养。[慈严]就是慈悲还有威严，也就是严肃，这个就是佛的恩。钦奉慈严就是承事供养佛，慈严就是指佛陀。[将求密义]。要求这个密义，如来藏性如何能够趣于究竟涅盘、菩提？

[自恣之时，不仅辟支咸集，而十方菩萨，亦来预会。菩萨解见题中。]前面解这个经题当中，已经解释过了。[咨谓咨问；]为什么？又有疑问了。[决求决断；心疑即心中之疑。]但是，我告诉诸位：这个问问题，还是要有一点点水平才来问；没有一点点佛学底子，就是围着圆环转。

师父？什么叫做无明？我就说：无明就是烦恼执着了。那烦恼执着是什么意思呢？就是没智慧。师父！那为什么会没智慧呢？就是因为无明！师父！那为什么会无明呢？无明就是无始劫以来、无量劫来，我们本来是佛，自性是佛，但是，因迷而变成众生。他说：师父！那本来是佛，我们又为什么会变成众生呢？到底是在搞什么？愈问火就愈大，这个没办法解，因为他这佛法什么都不懂，他就会像绕圆环一样一直绕...绕不出来！然后，他要再问下去的时候，好！停！师父！不能问问题吗？我说：可以，三年后，你再来问我。三年。后来回去自己看DVD、VCD、佛教电视节目，三年后碰到他：师父！我自己听，三年内自己的问题都慢慢慢慢自己解决了。是的！所以，佛学要来问，诸位，要有三、五年的基础，你来问，还有一点点[谱]，那刚刚初学的，那也没办法。或者初学佛法就求法心切，但是不懂。

有的人来打八关斋戒，一个女众居士。什么八关斋戒从来没听过，她只听到说：八关斋戒一天，六十万世衣食无忧，她很高兴，来打八关斋戒。打八关斋戒，我们要持八关斋戒，要过午不食，她也不晓得什么叫过午不食。后来晚上回家，肚子饿，刚好附近有菜市场，买什么？买蚵仔煎，八关斋戒跑去菜市场买蚵仔煎！阿弥陀佛！过午不食她听不懂啊。第二天，我问她说：你功德赚起来了！是啊！我昨天打八关斋戒呢！我说：你回去有没有好好念佛啊？没有呢！为什么要念佛？我回去肚子饿啊！我说：肚子饿？那你做什么动作？我楼下刚好有菜市场，我去买蚵仔煎啊！喔！阿弥陀佛！我说：那个过午不食，就是晚上不能吃啦！啊？还有这样子喔？八关斋，结果我什么都不知道！很糟糕！我说：哎呀！不错，不错啦！你是第一次来嘛，很了不起了！师父就赞叹她，因为她不懂八关斋戒嘛，不过，也跟人家念了一天的佛，不错！我说：八关斋就是要守八条戒，过午不食最重要！下次要注意！说：知道！知道！所以，听起来好笑，但也结了善因缘。师父就原谅她，下次注意。

说：十方菩萨，咨决心疑，钦奉慈严，将求密义。说自恣的时候，不仅辟支咸集，而十方菩萨，也来预会。[菩萨]，经题里面已经讲过了。这个[咨]就是咨问，来决求、来决断，心中有疑惑，心中种种的疑问，［菩萨于大乘律仪，未能心无疑虑，故当休夏之期，而来咨问于佛，请求决断也。属诸比丘，休夏自恣二句，可以连上辟支，及此菩萨，皆云集而来，附属法会也。钦奉慈严，将求密义者：上咨决心疑是一事，此将求密义，又是一事。钦奉：是钦承奉事，敬顺无违之义，乃表菩萨之心。慈严：是慈悲严肃，恩威并着之称，用显如来之德。将求：是欲求未求，存诸心，而未形于口也。］也就是没有讲出来。密义：有二释：一、即秘密之义，菩萨志在菩提，自是］就是当然。［理趣冲深，］[冲]就是虚；[虚]就是空的意思，就是不可测，冲深。菩萨志在求菩提，当然是理趣不可测，很深了。［故称密义，而曰将求者，待自恣法竟，乃行请求。］

［二、即密因了义，以为悟修之本，不可不求，而云将求者，正是心有所待也。此菩萨为密机，亦《楞严》发起之众，故经中如来鉴机施化，因阿难示堕，而与说如来密因，修证了义，亦密应菩萨之求，正见感应道交之妙也。］

这一段就是：十方菩萨，咨决心疑，问一些心中的疑惑。钦奉慈严，将求密义，就是一次又一次的咨问决求决断，种种的疑惑，统统在这个休夏之期间来问佛。钦奉慈严，将求密义者：上咨决心疑是一事，此将求密义，又是一事。密义就是如来，不生不灭如来藏性。所以，钦奉就是钦承奉事，敬顺无违之义，乃是表菩萨之心。慈严：是慈悲严肃，恩威并着之称，用显如来之德。将求：是欲求未求，存诸心，但是，没有形于口。密义：一个是秘密；一个是密因了义，菩萨志在菩提，当然理趣冲深，故称密义，而曰将求者，待自恣法竟，乃行请求。二、即密因了义，以为悟修之本，不可不求，因为你要找到根本。而云将求，正是心有所待。所以，菩萨是密机，为《楞严》发起之众，经中如来鉴机施化。这个鉴机要看根器，很重要！为什么？小根器的就像小昆虫，饮一点水可以饱；大根器的要饮很多的水。譬如说：大象，这大机啊！这个佛常常比喻。说法一定要鉴定这个根器，看是小根、是大根的。因为阿难示堕，而与说如来密因修证了义，亦密应菩萨之求，正见感应道交之妙。

[即时如来，敷座宴安]，[敷]就是铺设；[宴安]就是安详的在那边坐着。为诸会中，宣示深奥，法筵清众]，[清众]也就是在座菩萨、声闻；[筵]就是法席。就像我们办这个酒筵一样的了，参与这个结婚典礼，人聚会。可是现在是讲法，所以称为法筵。[为诸会中，宣示深奥，法筵清众，得未曾有！][此段有二释：一、约自恣法会解释：即时者，］就是当时候。［即自恣时也。如来应时及节，］应时节。［自敷尼师坛具于座］。尼师坛就是我们今天所讲的坐或者是卧具。但我们今天大乘的中国佛教，把这个具当作展具来礼佛，事实不如法。不如法也没办法！佛当时在世，展具是为了坐下来，随这个具坐下来；现在不一样了，现在展具要行大礼、要礼佛。事实上佛在世，尼师坛是用来坐的，或者是卧的。因为以前印度当时，并不是我们现在的哪里都很干净，重视这个卫生。如果你有机会到印度去看，印度到现在还是一样，牛满街跑，他们称牛为神。印度也是有一个很奇怪的，整个庙里面都是老鼠，在电视上看就是这样子，牛到处都是大便。我到尼泊尔去的时候，印度我没去过。是加德满都，
！你就不会说，那是什么味道，真的不会说。他们那个国家也很奇怪，神比人多，然后拜拜的东西也不收起来，就放着给它臭酸，馊味很重！诸位！如果你住在台湾很不满意，很不知足。我奉劝你不要去先进的国家，不要到欧洲去、美国、加拿大，这个是先进的国家，日本都不要去，去哪里？去[尼泊]。感受就很深，我们在台湾有什么不知足，我到[尼泊]的时候，[尼泊]是师妈讲的。要借一个厕所都不借，我去跟导游讲：他们为什么不借我厕所？他们根本没有厕所。啊？要有钱的人就有厕所，要有钱！好了！因为到处，满地都是大便，真的！回到台湾，只要上厕所，就感觉到上天堂，没有一个地方不满意；没有一个地方不知足。所以，去那边，就看到那边很穷，小女孩都在叫卖纪念品。她跟我讲：她们不会叫师父，小朋友，小女孩流着鼻

涕，跟我讲：八个，八个一百！四个，四个五十！我说：我知道了，这还要你讲。八个一百，四个当然五十了。这要你重复在那边一直讲？因为她只会讲一句，她每次都背这句，好可怜！[尼泊]的观念，就是生越多，母亲越能生天，就拼了老命，爸爸、妈妈就一直生。放着就没有办法，吃垮了政府。所以，尼泊尔值得去一下，如果你对台湾不是很满意的时候，去走一走。因为那国家也没有什么。最留恋的就是奇旺，那个奇旺我们去，多严重！衣服洗好，晒在那边两天两夜不会干，太阳是那么大！去坐大象！坐大象不晓得有没有犯戒，骑它，下辈子会不会被它骑？这要考虑一下！说：师父，你不要这样子！你观想，去度它。我说：嗯！你头脑比我好！好！就骑大象了，就持毗卢遮那佛咒。持毗卢遮那佛咒的时候，看到前面一头大象，啵！一坨的大便冒出来，喔！那一坨有一个月的饭量，好大一坨，吓死人！没什么好玩，就这样子。到尼泊尔的时候，那机场好好笑，要过海关，二间破屋子，你没有看过那个机场，机场没有跑道的！我们三十几人去，坐了二辆轻型的飞机，我很怕它掉下来，一直念观世音菩萨，那个机场都是开放的，一看都是草原，人骑脚踏车可以穿梭喔。在台湾的机场没看过骑来骑去的。我们去尼泊尔就是这样，那个机场，人可以走来走去的，我们坐飞机，旁边还站一堆送机的人，一直看我们，黑黑的。然后他们也不用钱币喔，到荒郊野外的地方，现在二十一世纪喔，你想想看，还有国家没有用钱币的，以物易物。我们这一团，有一个天才，带了什么？用一堆卫生纸去换。碰到人就：change!就换了一堆东西回来，好厉害！所以，到了那个地方会发现，其实烦恼还是来自于这颗心，如果我们有机会，不要去先进的国家，去很落后的地方，你会很珍惜，原来台湾是天堂！所谓地狱是自己打入的、自己起烦恼的！

[宴者，恬然寂静之貌，安者安处不动之仪。为诸自恣法会之中，常随云集大众，作自恣法会，羯磨之法，]羯磨就是今天所讲的开会。[以除三乘圣贤之过罪心疑，]有什么心、有什么怀疑。[即宣示深奥之义。法筵清众：筵者席也，谓法席海众，而曰清者，即三业无亏，]也就是身业清净、口业清净、意业清净。诸位！我们没有办法全部都学佛。但是，我们以佛为标准，调整一下我们自己的身、口、意三业。这三业无亏，经中处处可见三业清净之重要，也就是成佛的关键。[六尘不染，过罪既除，心疑已释，各皆欢喜，得未曾有！]

[二、约将求密义解释：即时者，即意请时也。如来应机施教，敷座宴安，为诸会中，一类密机，宣示甚深秘密奥妙之义。经中无文，]意思就是：经中并没有这一段文章。[例如佛未说法华之前，入于无量义处三昧，]我们《法华经》用台语讲过了。无量，乃三乘、五乘等无量法门，也就是无量义，义处，乃是无量义之依处，也就是实相。无量义的依处是什么？就是实相，也就是证得实相就入三昧，就得无量义处，生出无量法义依处之实相无相三昧，叫做无量义处三昧。生出无量法义依处之实相无相三昧，什么叫实相？就是无相。什么叫实相？就是无不相。所以，[先说《无量义经》法]但是，[《法华经》中，亦复无文，义则准此。初自恣先集众竟。]

[己二

闻音后至众]听到佛的音声再来集合的，叫做闻音后至众。[迦陵仙音]，迦陵就是佛音、仙音，迦陵跟仙音，都在描述佛的音声。[遍十方界；恒沙菩萨，来聚道场，文殊师利而为上首]。现在要讲十方恒沙菩萨，这个楞严大法会可不得了，除了佛以外，无人能说得出。十方恒沙菩萨来聚道场，当然是文殊师利菩萨为上首，这表示《愣严经》是开大智慧的，以文殊师利菩萨为代表，那么就是[开慧的楞严]。因此，我们了解，看人就知道这一部经的重要，在开智慧。

[迦陵：具云迦陵频伽，此云妙声；]中国话叫做妙声。[又称仙音：鸟名也。此鸟在觳qie出音，]，蛋已经孵出。[已逾众鸟，]已经超过众鸟了。[其音和雅，听者欢悦。有云迦陵频伽是仙禽，其音非众鸟所可及。如来法音微妙，超过一切音声，故以喻之。又佛名大觉金仙，故称仙音。遍十方界：佛之音声，称性周遍，但有缘者，皆可得闻；]要看你有没有缘，[今欲召集诸圣，所以遍至十方世界。]

[《宝积经》云：目连试佛音声，以神足力，飞过西方，恒沙国土，还同近闻。至一佛国，]到了另外一个佛国，报身很大，[报身甚钜]，很大！[饭钵围边，]也就是钵的边缘，[可当道路，]可见那个钵有多大！那个钵拿起来，圆圈外围可以当作道路，人可以站在上面走路。你看那个国家，那个佛国度，人报身有多大，持那个钵有多大！

[目连振锡而游其上。]掉进钵里，一直游。[彼诸弟子见已，问佛：何以此虫，竟人其头？]为什么这个虫是人的头呢？[佛告云：此是娑婆世界，释迦牟尼佛，高足弟子目犍连，神通第一，未可轻视也。佛问目连，因何至此？]你为什么来到这个地方呢？[答曰：欲穷佛音。][穷]就是彻底，想要彻底的了解佛的音声，到底能传遍多远？[彼佛语云：佛音无尽，非汝可穷。]佛的音声是无穷尽的，不是你的能力可以穷尽。[目连闻已，遂还本国。]

[恒沙菩萨，来聚道场：恒即恒河，正音殑jing伽河，此云天堂来。恒河发源于雪山之顶，阿耨达池,状其来处之高，][状]就是形容。里边有一个阿耨达池,这阿耨达池是来自于雪山之雪水，所以，形容来处是很高的。[故曰天堂来。此河阔四十里，]当然，以前的里数比较小一点。所以，看起来很宽，事实上没有，四十公里还得了！[沙细如面，]细如面粉。[擧此沙数，以喻菩萨之多。而菩萨心闻通达，故得闻音远集，来聚道场。道场乃自恣作法办道之场，即只恒精舍也。]

[文殊师利而为上首，文殊师利亦云曼殊室利，此云妙德，其德微妙，曾为七佛之师。]所以，文殊师利不是普通人，这是佛再来的。我们这里，人家问说：师父，这里为什么叫做高雄文殊讲堂呢？我说：其来有自，因为高雄有一个普贤讲堂，我们在高雄弘扬正法，我们怕跟人家重复，所以，命这个文殊讲堂。高雄只此一家，别无分号，叫起来也比较通顺，免得重复。他说：喔！师父，你命这个文殊讲堂，人家都说很有含义喔！我说：什么含义呢？人家都说，你是

文殊师利菩萨，所以命这个文殊讲堂。我说：胡说八道！我哪是这样子的心，你这样犯妄语不好，要赶快停止，莫谤师父！谤师父则不善，这样不好！我没有这个意思。命这个文殊讲堂，很简单，就是不要重复，别弄错了。所以，命名就是这样来的。

[又云妙吉祥，降生之时，有十种吉祥瑞相：又称妙首，以智慧深妙恒居众首。在《华严》为根本智，]根本智是对后得智讲的，根本智就是证得诸法毕竟空，叫做根本智。后得智是后天种种所必须学习的。[在本经为择法眼，]就是用智慧选择。[深本]就是久远劫来。[乃过去龙钟尊王如来，]所以，文殊师利菩萨也是佛再来的。[现在北方为欢喜摩尼宝积如来，未来成佛，名曰普现。盖为影响大化，示居因门，为众上首。]

[问：诸经听众，皆有八部，此经]这本《楞严经》为什么不列天龙八部呢？（[何以不列？]）[答：诸经别序，各有不同]，有的列天龙八部，有的不列，[本经别序，发起在自恣之时，]也就是结夏安居那个时候，解夏的时候。[乃是考劾九旬德业，全属三乘僧事，]就是声闻、缘觉、菩萨，全部都现出家相了，是以不列天龙八部。（[是以不列。]）

[二广列听众竟；合上科初证信序竟。]也就是证明这本《楞严经》是可信度的，绝对不是伪经，不是杜撰的。是发起序，那么，我们在这个时候，就要加入《楞严经义贯》。翻开《义贯》，为什么，我们已经讲了楞严经的讲义，还要再讲一遍《义贯》呢？因为文言文有文言文的程度能看，白话文可以作补强的工作。还有一点；就是成观法师的《愣严经义贯》里面的见解，能增广我们的见闻。换句话说：这本注解，跟《愣严经讲义》有许多不太一样，而且有的资料，它比较详细。为了补强工作，为了增广见闻，为了使大家更大的受益，所以，再用白话文把它消文释义一遍，绝对让大家普同受益，也希望《楞严经》的DVD或VCD，能流通于未来，各个阶层都能受益。我们也没有时间的限制，讲多久算多久。我们不会说急着要把它讲完，不急着讲完，就必须要发挥它的义理，增加里面的故事，还有活泼性，更使得《楞严经》有更丰富的内容，也满足了各个阶层，根器的需要。所以，我们不厌其烦的再把它看一遍。因为《楞严经义贯》里面的见地很好，我觉得值得参考，绝对有更大的受益，这绝对不是重复！

第二节

序分，[如是我闻，一时，佛在室罗筏城，只桓精舍。]注释：[如是我闻]：[我]，是指阿难尊者；此句义为：此经为我亲从佛闻。大般涅盘经》中记载：佛临入涅盘前，阿那律尊者教阿难问佛四件事：一、佛灭度之后，佛弟子将依谁而住？二、佛灭度之后，以何人为师？三、于经典结集时，一切经首应安何语？（也就是：一切经典应如何开始？）四、恶性比丘应如何处置？

佛答：一、如来灭度后，佛之弟子应依四念处而住；四念处就是：观身不净，观受是苦，观心无常，观法无我。二、要以戒为师。戒在佛在，以戒为师。以上二者为答自修——四念处为定慧等持；[以戒为师]为不舍戒律；戒律者慈悲也，所以，不舍戒律就是不舍悲心。持戒就不会伤害众生。是故如来答：佛灭度后，佛弟子应如是自修：自住定慧，不舍悲心。注意听，那几个字很重要！为什么讲自住定慧？你要自己安住在你的心性上的定跟慧，不从外得。换句话说：世尊、佛，或者是师父，也只能作为各位的增上缘，悟不悟、解不解脱，还是要看各位的努力，所以叫做自住定慧。因为心外无佛，心外无法，法就是心，心就是佛。所以，我们要了解，要自住定慧，也就是用自己的如来藏性运用，观照，打破无明，安住在定慧里。不舍悲心，也就是不要去伤害众生，对因果负责任，也就是持戒，就是（毘尼）。所以，一个真正持戒的人，连一句恶口都不会出来，一辈子都不会讲一句恶口的。

三、将来结集经典的时候，一切经首应安[如是我闻，一时，佛在某处，与某某大众俱。]这是答如何利他。我们今天看的经典，经首都是这样子。表示此经可信。第四、恶性比丘，再三的劝诫，怙恶不悛。[怙]就是做；[悛]就是改过，也就是做恶而不知悔改的。这个恶性比丘，师父出家三十年，是真的看到了，有时候，连居士看了都摇头！我们法师看了很难过，可是他没有自觉。因为出家众良莠不齐，所以，有的习性实在是很严重，有的那个口业实在是不敢领教，我们也不知道怎么办。劝，我们也劝不来，同样是出家众，不好说。他也不住僧团。住僧团，一个斗过一个，讲来讲去就是他对，从来也不认为自己是错，那个刚强难调难伏。所以，这个恶性比丘是很头痛的！因此，我们要剃度，还是要经过谨慎的态度来观察，如果实在是不行，我们是没有办法来剃度的。这恶性比丘，其实佛也头痛，佛在世，有时候也没有办法，何况佛灭度以后。你看这个恶性比丘，两千五百年前，人家就提出这个问题了，二千五百年后的今天，根器陋劣，恶性比丘，难调难伏。[则应默摈之，不与共语]。诸位！有时候你默摈他，也没有办法，因为他跟你吵啊！像以前住在四楼一位比丘，大家已经都不要跟他讲话了，他还是认为自己是对的，没有办法了！后来他就离开了，回归到平静！因此，我跟当家老实讲：宁可人少，没有关系，我们要记取忏公的告诫！人少没有关系，事非也少，工作量稍微大一点。人多看起来好做事，可是，事非也是多。所以，还是要做恰到好处的教育、劝告，用僧团的力量约束。其实，佛说默摈之，有时候，你碰到很恶劣的，默摈没有用的，他会打人的，他会动武的，他会砍人的。你不是说用慈悲心来感化恶性比丘就有办法的，没有办法！我们碰过的，看起来很难过，可是，不知道怎么办？所以，不与共语，亦不共住。不共住没办法，你赶还赶不走他。这是答如何令僧团清净和合，这一条与自修、化他，以及护持正法，令法久住，皆有关系。

[一时]：为在某一个时候。佛经之所以不定说为何时，是有深义的。因为佛法是属于一切众生之法，而非专属于某一个国度、或某一个民族。所以，佛法是超越民族、超越种族、超越国度的，因此佛法可以流于宇宙，全世界任何一个国度，只要有缘。而且佛住世说法时，常于各国游行布教，而各国的纪年与历法之计算也都不一样，为了避免诤论，所以，只标[一时]。没有标某年某月某日。

[佛]：梵音叫做佛陀，意义为觉者，或者是已经开悟之人。而如来之[觉]为[正遍知觉]，正遍知就是没有一法不觉知。即于三世十方，世出世间，一切因缘业果，如来以佛眼佛智，无不照了，故称为正遍知觉，又称为[正等正觉]。因此，看到佛这样的功夫，我们自惭形秽，二千五百年后我们的今天，也会为一点点小事而困扰；也会为了一点钱而付出命的代价。所以，佛说，众生，什么叫做众生？是值得可怜和同情的，叫做众生。是名可怜悯者，是让有智慧的人来怜悯的。所以，佛不恨众生，他只是用：很可怜！譬如《楞严经》讲的很清楚，好几次了，是很可怜的！众生！

[室罗筏城]：就是憍萨罗国之都城，此国之主为波斯匿王。此国在中印度，位于迦毘罗卫国之西北，波罗奈因之北方。此亦即《法显传》所谓之[拘萨罗国]。世尊曾前后于此居止二十五年，经常于此开示佛法。

[只桓精舍]：[精舍]为精修梵行者所居之舍。此精舍又称为[只树给孤独园]。[只树]，为只陀太子之树之义，只陀太子为波斯匿王之太子。[给孤独]，顾名思义，就是常常给这些贫穷的、孤苦无依的人。这个名字是很慈悲的一个人，很能布施的一个长者。为须达多长者之雅号，因长者常好施一切贫穷、孤苦之人，所以时人尊称他为[给孤独长者]。须达多长者为建一僧坊，供养世尊及弟子，便依只陀太子之要求，以黄金布满只陀花园，而购得此园以建精舍。只陀太子言：虽黄金布地，但树所在处，黄金不遍，园为你所拥有，但树仍属我所有，我愿以此等树，与你的园，一齐供养如来。因此便称此精舍为[只树给孤独园]。[桓]者，就是林也。

[与大比丘众，千二百五十人俱。][大比丘众]：[比丘]，为佛门出家男众弟子，受持二百五十戒，称为比丘。又，比丘之原义有四：一、叫做怖魔：由于佛弟子执持如来清净戒法，当得出离三界尘染，故魔大怖畏。因为魔贪染五欲。所以一个贪染五欲的人，难离魔界。二、乞士：比丘僧，须离诸世间一切名、利、作业，不与俗人争名、争利、争位。诸位法师！这几句话要看得很清楚！做一个比丘有多么的不容易，要放弃世间所有的名、利，不与世间人争名、争利，什么都无争，才够资格作为一个出家人。作一个出家人是大丈夫的行为，是多么的值得让人赞叹、景仰，所以，我们要互相勉励。又此乞食有两种:一、为向众生乞饭食也就是（段食），维持色身，以修梵行。二、向佛乞法食，以长养法身慧命。又，佛制比丘乞食以自活命（是为比丘之[正命]——不以世间之行业而自活命），除了有如上之二义：一、离俗——也就是不为世俗行业；二、无争——不与俗争名、争利、争权、争位，迥然超出世间。这个[迥然]就是远远地超过，绝对远远的超过世间。此外，尚有如下之义：三、寡欲知足——比丘乞食而活，不但能食物上少欲知足，因不作世间行业，所以没有收入，因此其他衣、住、行等等也都必须寡欲知足。所以，比丘要少欲，在家居士要看情形。因为有家庭、婚姻、事业，所以寡欲知足的居士是污泥里的莲花。我常常赞叹在家居士，我们出家修行比较容易，在家护法居士实在了不起。有婚姻、有工作、有事业，又要拿钱出来供养护持正法、护持三宝，实在是让人赞叹，就象在座诸位一样。

第四、修行忍辱——众生根器不一样，有的众生有善根，知道恭敬布施修行人，有的众生根器下劣，不但不知布施修福，反而毁谤辱骂讥笑。这个有的！所以比丘乞食实为常行忍辱，成就忍辱行之要道。第五、去我慢——这点尤为重要，因为依世俗人之见解，最为可耻之事不过向人乞讨，向人伸手，[有伤自尊心]，所以世人非不得以，绝不出此下策。而修行人为成就法身故，乞食而活，正好于此调伏无始以来之我慢习气，破除我慢。但是，我们今天在咱们中国，或者是台湾，都不许托钵了，要不然我明天拿着出去嘉陵街托钵。你试试看，拿给我的不是饭跟菜，都是零钱。要不然我到大乐去坐一天，你试试看，有的会用丢的，锵！我们还能合掌令欢喜，还不能生气，真的！这比丘让你去乞食，试试看！所以，现在的比丘比较好命，吃的住的统统好。我这个观念就是慈航菩萨来的，汐止那个肉身不坏的慈航菩萨，慈航菩萨影响到律航，律航法师影响到广化律师，广化律师就影响到我。所以，我总是把最好的供养我的徒弟，不管你是外来的，我没有分别。所以，不要为了煮饭而困扰，慈航菩萨就是这样子，让法师有时候拜佛、念佛、研习经典、参禅实证，做师父的人要苦一点。但是，如果反过来，师父要磨练徒弟，要像南传的这样子，要吃一餐饭，要出去托钵，就开始，那个我慢习气就出来了。为什么？养尊处优习惯了，虽然是知道我们是出家，可是，要称为乞士，没那么容易，降伏不了！要人家远远的抛一个铜板过来，你的这个钵里面，当~~~~你就会用眼睛瞪他！搞什么东东？要供养也不放慢一点~~因为习气喔，真的！要做这样子，我慢的习气完全降伏，向人家乞讨，喔，这个要很大的功夫了！

第六、修行无我——佛之[无我智]非但言说，是要从实际的定慧观行以及四威仪中去作的。承上所说，比丘于乞食中，破除我慢，我慢既破，无始以来之我执、我见、我爱等[我相]，诸位！这三种情形，一辈子的痛。执着，佛在经典里比喻，执着就像大石头压着你喘不过气来，大执着就是大石头压在心里；小执着就是小石头；不执着就是没有石头。我见就像什么？像蜘蛛网，他到处建立种种观念，捆死自己，认为自己的观念是对的；只有我这个修行的方法是对的！处处看不起人家，毁谤修行人、毁谤道场，叫做我见。我爱就是陷阱、火坑。所以我执、我见、我爱等[我相]，一定要慢慢的，了悟万法不可得，凡所有相，皆是虚妄，一定要坚持放下。

亦皆随而易破，我相破已，就是[无我]，若得[无我]，即是[无我智]现前。是故《金刚经》中，佛虽开示[无我无相]之法，然也从佛示现自持衣钵入舍卫大城乞食为始，正显体现[无我]第一义空理之本，乃自乞食始。又，大乘佛教中，出家众虽没有日日托钵行乞，然种种[化缘]，以及不作俗业，依信施活命，乃至寺中点灯、打斋等以维持寺院开支，其实质上皆与依靠信施之[乞

食]无异。因为中国及台湾不行乞食，就变种种的善巧方便，其他的化缘方式。今处末法，有出家众自言不靠他人布施，而作种种行业（或工或商，或兼工商贩卖），自食其力，实乃不解佛]比丘乞食、之深重义理。

诸位！有一个比丘尼，自己种菜，自己把菜整理好，拿到菜市场去卖，有人看过啦！有信心的居士，看了就不知道怎么说，现出家相在卖菜。所以，离佛太遥远、太久，不了解正法是什么，也很难规劝。现在分出去住的多，一个、二个都靠自己。所以，变得佛教没有僧团的约束力，力量就不够大，慢慢的分散、分化，这个就是末法，没有团结，各有立场、各有苦衷，也很难处理。也没办法处理，难说是非、对错。

第三、叫做破恶：比丘以修习戒定慧，所以能破贪嗔痴慢等恶法。第四、不生：[不生]有二义：（1）烦恼不生——以比丘修习三圣学：就是戒、定、慧。四圣谛：就是苦、集、灭、道。所以烦恼不生。此不生为制伏、止息烦恼，令暂不生（不起现行），非毕竟断，名为不生；此当前面三果位。

（2）不再来三界中受生——这是指已证四果阿罗汉道的圣僧，因为他们已经达到所谓[我生已尽，梵行已立，所作已办，不受后有]。我生已尽，就是我今生今世已经断尽烦恼了，要出三界了；梵行已立，也就是完全清净了；所作已办，身口意清净；不受后有，不再来投胎转世了。此中[我生已尽]，是指我这是最后身，最后的果报身。[梵行已立]，是指一切圣道清净之法，也就是身口意完全清净。（梵行）我皆已成就——[圣道已修]；[所作已办]，是指一切烦恼我皆断尽；[不受后有]，是指不再来三界中受生（受[后有]之身）。那个[有]就是业力，不受后面的业力所牵引。因为[烦恼已断]，所以，不再受三界之烦恼身。

以上，[怖魔、乞士、破恶、不生]，为比丘之四种意义。因此经文中[大比丘]实系特别指已经证得阿罗汉道的比丘僧。所以，真正的含义是了不起的，称为大比丘，可不比一般！[众]，梵文为[僧伽]，义为和合，故得称[和合众]。僧众以和合，故得共住、共修。[千二百五十人俱]：这是世尊的常随圣众。[俱]，是在一起之义。

大佛顶首楞严经讲义
破妄识无处（七处徵心）
2007/7/13-9/14
片数：共17片DVD (本片为第5片)
文殊讲堂
内容概述——破妄识无处（七处徵心）

[皆是无漏大阿罗汉，佛子住持，善超诸有，能于国土成就威仪；从佛转轮，妙堪遗嘱，严净毘尼，弘范三界，应身无量，度脱众生，拔济未来，越诸尘累。[无漏]：漏是烦恼的异名。也就是一切众生只要没有听闻佛道，他的烦恼没有机会断除，会重复的一直循环，而且是生生世世。

三界有三种漏：欲漏、有漏、无明漏。欲漏就是贪着，像欲界里的财色名食睡。有漏是上二界——色界和无色界的烦恼；无明漏是遍三界，包括界内无明、界外无明。换句话说，无名漏就是微细也难以觉察。因此，一切的烦恼总称为无明，包括身见、边见、戒取见、见取见、邪见，贪、嗔、痴、慢、疑等。用无明总代表一切的烦恼。

圣人已破淫，就是淫的习气都断了。怒——就是一般人难以忍受的发脾气，没有了，圣人不会发脾气的。除了示现要教化众生以外，那是例外。菩萨的怒目金刚相，那也是为了度众生。而真正圣人的心从来没有怒气的，他的心是同体大悲，无缘大慈的。诸烦恼的[痴]就是没有智慧。诸位！中国人造字很有意思，这个[知]上加个疾[病]部，知见有毛病叫做[痴]，真了不起的中文！你的看法偏差，起种种的意识型态，你的知见生病了，叫做愚痴。圣人已经破了淫、怒、痴诸烦恼，所以，达于无漏，也就是没有烦恼之境界。因此，如果常常接近无漏的圣者，你自然而然就会感受那个慈悲的德行，而如果接近烦恼的众生，你的频率也被感化，你也会变得很烦恼，因为频率会相应的。为什么要接近这个断除淫怒痴烦恼的圣人呢？因为去感受一下他们的频率，不错！

[阿罗汉]：又译为[阿罗诃]，其义为:一、无生——阿罗汉烦恼已经不再生起，所以什么是阿罗汉，就是没有烦恼。（我们今天为什么要修行？就是要面对现实，同时要超越这个烦恼）。烦恼已经不再生起，所以称为无生。为什么称无生呢？因为它是缘生缘灭的假相，所以，当体即空。意思就是：万法看起来好像有生。其实是因缘生，如果用大智慧透视它，我们会发现，凡所有相都是缘起缘灭的幻化的假相。说[生]，只是缘生，没有真实的生。譬如说：一座山生起来，如果我们有耐性，用挖土机慢慢的挖，一座山就挖空了，山的相没有了。

又，阿罗汉此身是最后身，只要入涅盘，灰身泯智，更不再来三界受生，他没有那个种子。为什么不来三界受生呢？这个三界在理上来讲，叫做贪嗔痴；在事相来讲，叫做欲界、色界、无色界，其实就在一念之间。为什么讲：菩提由来无一物，生死涅盘无距离？这是为什么呢？因为从理上讲：你有贪嗔痴就会有三界，如果没有贪嗔痴，即于三界就是超越三界。为什么？三界本如幻，无有一法真。既然三界本来就是如幻，哪来的真实性的三界呢？跳脱不了贪嗔痴，就是三界。所以每天我们过的什么生活？就是情绪轮回的生活。

二、叫做杀贼——阿罗汉具足戒定慧，能杀烦恼贼。这个不得了！所以，禅宗讲动念即乖。戒

者，对因果完全负责；定者，心完全可以掌控情绪；慧者，可以起大用现前。这个戒定慧就是佛所讲的三无漏学。三、叫做应供——阿罗汉成就涅盘圣道，为世间第一福田，佛说若人供养阿罗汉，得福无量，是故一切世间之众生，为令自身速离贫苦厄难，速得福智资粮，应当供养阿罗汉。故称应供。其实不要讲说供养佛、供养阿罗汉。在今天来讲，要供养一个守规矩，弘法利生，有德性，还不必说象大阿罗汉，都已经很不容易了！

我最近看了很多片子，世界各地人多，但是，要看到一个出家人看不到。像我看那个片子看到英国伦敦，他这样摄影，没看到一个出家人！伦敦的生活比这里高，他们人挤人。我看那个影片，生活起来压力比高雄还大。他们人很多，最出名的就大英博物院。再来就古董，英国人喜欢古董，因为大英帝国到处攻打、占领，把几百年来的古董统统收回来。他们有收集古董的习惯。人多，地太小，他们旅馆盖在哪里呢？你想象不到的，盖在河的上面。而那个旅馆也有草皮、房间，也供早餐。住一天四十英磅，大约八十美金，也就是二千多块到三千块台币。说实在的，他们那个生活很辛苦的！

[佛子住持]：[佛子]为佛之真子，以能绍继佛志，拔济众生，所以称为佛子。又《法华经》说：菩萨是[从佛口出，从法化生，得佛法分，堪绍佛种。]也就是从佛口，佛当然是讲经说法，从法化生，也就是熏陶正法。得佛法分，因为佛叫我们依教入观，四念处、观四谛、十二因缘、行六度，这个就是佛所教的，我们一一按照佛所教的，得佛法分，堪绍佛种，也就是够资格继承佛种。所以，我们应当弘扬正法、推广正法，救救众生

我这几天看了那个新闻报导，说那个塔利班，把南韩的人质杀掉了，阿富汗的，电视是这样报导，说什么回教的极端分子，因为韩国出兵伊拉克，叫他们一定要撤军，结果阿富汗的塔利班，回教的极端分子，要他们撤军，韩国不要！这二十几个都是基督图，其中一个牧师，这个牧师是最先死的！他们发愿去哪里呢？去医院里面当志工，也就是去行善，就被挟持，二十几个韩国人，全部都被抓去，抓去以后，听说这个牧师生重病，没办法走路。也不给药吃，干脆就打死，打了十几枪，全身都烂掉！这个思想上，他们的看法，它就是这样子。像我们佛弟子，连一只蚂蚁都不敢踩死，他们也认为在执行自己的正义，他们也认为自己站在正义的一个角度。所以，我们一般人没有办法接受的观念，他们认为没有什么，习以为常。所以，一切众生的烦恼实在是很重，观念也不一样。因此，到现在为止，我都不带我的弟子到中东的地方去游览，不晓得会发生什么事情！像这韩国二十几个也是去做善事，被抓走。这几天要谈判，状况怎么样，就不得而知了，韩国也是很头痛！我们学佛，最基本上的三皈、五戒很清楚，所以，佛陀讲的正法，能解救众生的观念，因为我们的思想，会影响到我们的行为。我们如果思想上偏差了，我们的行为自己做错，也不认为那个叫做错误。因此，我们如果以佛来做标准，以佛法来做标准，那么，这些事情就可以避免就不会发生。

[住持]有二义：一、[住]法王家，[持]秘密藏（也就是首楞严之密法）；二、[住]首楞严三昧，[持]如实修证。[善超诸有]：[超]就是超越。[有]具有二义：一、[三有]：欲有、色有、无色有，也就是三界，这是站在事相的角度是说的；站在理的角度说，贪嗔痴就是三界。以三界皆是[有法]。什么叫做有法呢？有因有果、有生有死，而非涅盘之无生。所以，三界又称为[三有]；这个[有]其实就是业力，业力在转动。什么叫宇宙？宇宙就是业力，业力之网就是宇宙，宇宙等于业力之网。我们逃不掉这个业力，所以就轮回三界。又，三有也就是三界的生死；[欲有]就是欲界的生死；[色有]就是色界的生死；[无色有]就是无色界的生死；以三界皆有生死、有烦恼、有苦，所以称为三有。

二、[二十五有]，二十五有为从三界开出（[开出]义：再进一步详细分类，就是[广说]）：（1）欲界有[十四有]：四恶趣（阿修罗、地狱道、饿鬼道、畜生道）、四大部洲（东胜神洲、南瞻部洲、西牛货洲、北俱卢洲）、六欲天：1.四天王天
2.忉利天（[忉利]中文叫三十三，意思就是：这个地方分三十三个区域） 3、焰摩天 4.兜率天 5.化乐天
6.他化自在天。（2）色界有[七有]——四禅天，有四天；大梵天、净居天、无想天。加起来有七有，这是色界。（3）无色界有[四有]——四空处（空无边处、识无边处、无所有处、非想非非想处）。以上十四加七加四，合共二十五有。所以称为二十五有。所谓[二十五有]就是在三界中共有二十五种果报之义，众生在三界中无始生死往来，不离此二十五处。此言：这些大比丘众，都能以如来的妙善方便法门，超越三界诸有生死之苦果。所以我们有幸能够学佛，就有机会解脱生死；就有机会往生极乐世界，诸位要努力！

[能于国土成就威仪]：[国土]就是佛土，也就是佛所化之土，或称为一佛世界，也就是三千大千世界。[威仪]就是行住坐卧四威仪，[成就威仪]也就是成就戒法庄严之义。所以，持戒就是庄严相，一切出家众所应持，在家众所应学。此言：这些大比丘众，都能于佛所化之国土，具足戒品，一切时中成就四威仪。[从佛转轮]：随从佛世尊转正法轮，度化有情。

[轮]有七义：一、摧辗：我们常常说要转大法轮，为什么要转大法轮呢？能够把这个烦恼摧辗，摧辗就是车子压过去的痕迹。二、运载：能载众生至彼岸故；我们烦恼三界方便说称为此岸；清凉、不生不灭的境界方便说称为彼岸。为什么讲方便说呢？因为究竟悟了的圣者，三界本空，无明本空，无三界可出，无法可得，没有六道轮回，歇即是菩提。所以，分此岸、彼岸，是站在众生的角度说的；站在大悟、佛菩萨的角度说：没有此岸、也没有彼岸，因为不悟就会此岸，悟了就到了彼岸；如果如如不动，也没有此岸、也没有彼岸，以无所得故。所以，第二、运载，能载众生至彼岸故。

三、圆满，世尊转法轮度化有情，[轮]是什么意思？就是圆满。佛的法门，刚开始叫做初，初善、中善、后亦善，也就是不管你在任何一部经典，佛法都是初善、中善、后亦善。（《佛遗教三经》里面讲：佛所说的法，吃到中间也是甜的；吃到旁边也是甜的，因为佛陀时刻叫你去恶从善，没有一部经不是这样讲的。）所以究竟圆满，就像轮的形状一样。譬之如轮的形状。圆的，你只要记得佛法是圆的，那就不要伤人。个性太有棱角，就磨得不够圆，你只要体悟到佛法是圆满的法，就不会去伤生了！所以，个性自己修正一下，有个性就会有棱角；有角就会伤人，台语说：一撞很痛！我们的个性一发挥起来，就会很伤人；个性发挥起来无知、贪嗔痴、动怒了、嫉妒、满嘴恶口、恶言、骂詈，没有一句话是好听的，就不够圆满了。所以，只要记得圆满就是佛法，圆满法就是佛法，圆满就是永远不会伤害众生，这就是懂得佛法的人。

四、无量无尽：佛的法门无量无边，譬如轮之转动，无有始终可得；为什么？轮子怎么可能找到起点？或者终点呢？轮子起点就是终点了。就像跑运动场一样，所以，没有始终可得。五、一切通达：佛的法门，譬如轮之有辐，[辐]是车轮中的直木。有辏cou，就是车轮中的直木、辐条，集合在车毂上；[毂]就是车轮的中间。所以，诸辐通达于四方，而无障碍。六、万法归一：佛的法门无量，譬如轮之众辐。然众辐亦皆归于一辏，好！古时候的轮子，中间，注意看中间有个圆圈，外边是轮子，中间这个圆圈接外面的大的，不是有一条一条木，这一条一条的木称为辐。把这个木集中在中间小圆圈，叫做辏。中间有一个洞，可以穿走的，叫做毂。如众海水，等同一味，谓菩提味、涅盘味；万法总诠一心，一心就是菩提味、就是涅盘味。

七、万法中空：佛的法门力用虽然是无量，譬如众辐，然辐之用系于一毂，车轮中心穿轴的部分叫毂。简单讲：车轮一条条的直木叫辐；集中在圆圈的周围叫辏；中心点穿轴的部分叫毂。这样有个概念！要不然常常不知道转法轮是什么意思。什么是辐、辏、毂？这样已经讲得很清楚了！以毂中空，空才能够用啊，这个轮子中间因为有空，所以才能够用。如来法亦如是，诸法体空，无相，所以成法之无尽的力用。如果你的烦恼全部都空，显现出来的就是般若智慧的力用。什么叫知见立知呢？譬如：你动一个念头，贪，这就是知见立一个贪，贪本来不存在的，清净心让它作用，一直作用。

譬如：对一件事情动怒，又是知见立知，立一个什么？立一个嗔恨心，本性发挥不出来。诸法本来就空啊，我的左手，这表示般若智慧一直存在；而我们不是，我们动怒，知见又立知，又卡住一个知见了！为什么?在动怒啊！再放下来，过了几天又恢复理性了。如果我们能够体悟诸法皆空，其实，本性它就是一直在作用啊，你只要不知见立知。知见立知就是无明本了，动一个贪念，立一个贪，知见立知，其实，贪本不存在；我们动念，嗔，又卡住一个知见，知见就是意识型态、就是分别心、颠倒见，其实，这个也不存在。我们起了动念，又立了知见，动念即乖，所以，起了我慢，自己觉得自己很有修行，大我慢，不甩人家；不甩人家苦了谁？苦的当然是自己了！为什么？这清净心本来就存在了，我们一直卡住知见，贪、嗔、痴。

所以，禅宗为什么讲：动念即乖？清净心本来就在作用啊，你就硬要安上一个观念，有什么办法？所以，为什么，不思善，不思恶，就这么时，是明上座本来的面目。六祖为什么这样讲？清净自性本来就没有什么知见，无端起知见，我们莫名其妙的动了一个念头，卡到一个意识型态，卡到善、卡到恶；卡到是、卡到非；卡到好、卡到坏，都是卡住啊，别人的生死，跟我们也没有什么关系！对不对？一直关心别人好、坏，别人的缺点，变成我们的负担！别人的行为举止，变成我们的动怒，那我们是不是付出很惨痛的代价？我们埋没了清净自性，做伤害自己的工作，做隐瞒自己清净自性的工作，却为什么？却反应世间无用、没有意义的、缘起缘灭的假相，多么悲哀的众生！诸位！让清净心一直作用。什么叫做万法一如？清净心一直在作用啊，见一切相，就知道这个是幻，没有什么好讨论的，连讨论都不行。语言、文字、观念都不行！不立知见，也就是不落入意识型态，是非、善恶、对错，总是空，没什么好谈的！所以，只要任何一个人来到你面前，讲别人怎么样，你反而要安慰他：你为什么这么愚痴，活得这么辛苦呢?

禅宗有一句话，说：大悟之人，心静如水，不管外界狂风暴雨，他一样如如不动，这个就是功夫，修行就是在修这个！外面狂风暴雨，内心里面，真正修行人的心是宁静的。为什么？他掌握了修行的重点。世间人不知道它是生灭无常的东西，借重某一件事相，一直想要去讨论它一个结果。佛陀说：但有言说，都无实义，你一直讨论它...对不对？没有错，得到一种经验、得到一种观念，记得！要解脱自己，无论是经验、第一义谛；无论是解脱；无论是语言；统统要会通第一义谛的中道思想，这样你所有的生命都化为奇迹；你所有的时空，都活着有意义。你不需要去改变众生，但改变你的心态，整个宇宙就随你而转，因为万法唯心现量。

诸位！做一个站在高处的制高点上，来看一切愚痴的众生，千万不要跳入污泥里面，跟众生打滚。所以，人家好坏、生死，不关我们的事情。我不是叫大家学自私，我是叫大家学解脱，众生有困难，我们当然需要帮助他；但是，众生的愚痴，你不需要耽搁他，你也不需要去挂碍他，因为他的果报逃不掉的。所以，聪明的人，要对自己的因果负责，这个就是最聪明的人！时时刻刻降伏自我，是佛陀的弟子，一切的是非恩怨，都消弭于无形，能够消化它。所以，你碰到事情，一定要面对它、要接受它、要解决它、要放下它。为什么？你一定要面对啊！因为你要生存。生存本来就是很残酷的，要活下去就是要拼啊，要面对它！要面对它、要生存，就会有是非恩怨，要面对现实啊，面对它！一步一步来。因此，到最后，你就是要解决它、要放下它。如果你大悟，这些都是多余的，根本就没有东西让你面对，让你去什么解决、让你去放下，没有东西啊！六祖讲的：本来无一物，何处惹尘埃？为什么？诸法体空嘛！所以，你如果能够这样子，就能够起大用。

诸法体空，无相，所以，成法之无尽力用，得度众生出于有为。[妙堪遗嘱]：[妙]，就是智慧殊妙。但是，众生不懂得这个[妙]，众生都是：哎呀！不妙！为什么？动念就不妙，只要你动执着的念头，妙不出来。不是尿不出来，是妙不出来。只要你动怒，你这个清净心就被掩盖，妙不出来，般若智慧心没办法起作用！所以，这个[妙]如果参得透，你的心就是平静的。智慧殊妙。[堪]，就是能。[遗嘱]，佛临涅盘以前，所咐嘱弟子度化有情之遗志。此言：这些大比丘，都证入了胜妙的智慧，还不是普通喔，普通最多只能知识。记得！世间人读书，只能学得知识，知识是后天的观念、语言、文字、意识型态，当然，也可以让我们得到相当大的作用。所以，有读书就有气质；有读书，书读得多，就能用电脑、能用网络，全世界走到哪里，也不会丢掉，这个就是读书的功用啰！但是，不能断烦恼、不能了生死。因此要学佛，学佛不同于一般的知识，学佛可以把知识转化成超越的般若智慧。转化，因为通达空性，这些知识在大悟的人的心中，就是工具。所以，出家人书还是要读多，比较容易弘法，知识层面也比较高，大家也比较能够心服口服！为什么？因为现在是知识爆炸的时代。

我们读书拿学历，只能过着现实的生活，获得种种的知识、观念、语言、文字、学历，但是，不能断烦恼、不能解脱。解脱要学佛，要开大般若智慧，这个是学佛的可贵！所以，知识是后天所学习的，般若是本性具足的，每一个人的本性都具足。既然本性具足，又不必花一毛钱，为什么我们不要用智慧呢？所以，从现在起，我们待人要诚恳，要慈悲喜舍，慈无量、悲无量、喜无量、舍无量，要用这一颗佛的心，对待你的亲戚、朋友；对你的师长要恭敬；对你的先生、对你的老婆、朋友，都是用佛的这一颗心对待他，你学佛成功了！你度了自己，也度了别人。所以，底下说：[遗嘱]，佛临涅盘前，所咐嘱弟子度化有情的遗志，此言这些大比丘，都证入了胜妙的智慧，而堪能绍继如来度化一切有情之咐嘱。

[严净毘尼]：[严]，就是庄严。[净]，就是清净、净持。[毘尼]，梵文叫做[毘奈耶]或者是[毘尼耶]之省言，[省言]就是简单的。戒律之总称。此言：这些大比丘僧，于敬持如来律法方面，都能清净、庄严。戒品清净就是不破戒、不漏戒、不缺戒、不污戒。以戒品清净，故得四威仪妙相庄严。[弘范三界]：[弘]，就是大。[范]，就是模范、师范。能为三界一切众生之师范。

[应身无量]：[应]就是应机，感应。[应身]也就是三乘贤圣，为度众生，应其根机以及因缘，而示现之身。此随机而应之[应身]，虽非其本身，然也依于其本身。也就是（自受用法身）而得变化示现他受用身。阿罗汉已证得神足通，故能于自身作种种不思议变化，应身无量，也就是神通自在啰！[拔济未来，越诸尘累]，[未来]，就是未来世的众生。[尘累]，六尘之负累；诸位！注意那个[累]字，[累]字就是负担。

动念即乖是什么意思？就是：动执着的念，就是心灵的负担；动分别心，就会变成心灵的负担；动到愚痴的念头，就会变成心灵的负担。所以，诸位！什么叫做众生？时时刻刻给自己压力，叫做众生；时时刻刻给自己不舒服，叫做众生；时时刻刻给自己痛苦不堪，叫做众生，不懂得般若智慧本来就具足，这些多余的六尘之负累，就是因为源自于无明。所以，尘累是什么意思？就是因为攀缘六尘，而变成一种负担。所以，大家控制一下欲望，尤其控制一下口业。

讲一个可怕的故事，佛在世，有一个妈妈，她的儿子跟着佛出家，这个妈妈对三宝没有信心，不但不赞叹佛、不赞叹法、不赞叹僧，这个无所谓、没关系。但是，因为她嗔恨佛陀度了她儿子，断了她的后代，因此，就到大街小巷里面散播佛陀的坏话，就一直告诉人家，说：瞿昙。瞿昙就是世尊的名字，断人后代，没有经过她的允许，儿子跟佛出家，释迦牟尼专门断人家的后代！因此，这个事情传到了佛陀的耳中，佛陀请这个大弟子去跟她安抚、跟她劝告，说：谤佛、谤法、谤僧是不善，是大不善。说：谤世尊则不善，这是很严重的罪的！她不管，像泼妇骂街一样，这个村庄毁谤完，到另一个村庄...让所有这些出去托钵的比丘统统没饭吃。佛陀跟她授记，说：此人当下十八层地狱，求出无期！

就这样一个儿子出家，跟佛对立，一直谤佛、一直谤三宝，而且停不了，佛跟她授记说：这个人经百千万劫下地狱；再来出，经百千万劫会堕饿鬼道，没有东西吃；再经百千万劫变成畜生；经百千万劫，再转世成人，还贫穷下贱，六根不具。我们这一只嘴巴喔，阿弥陀佛！我看到这一段，赶快讲给诸位听，谤佛、谤法、谤僧则不善，无论如何，要控制一下自己的情绪，不能一直发挥，像泼妇骂街一样骂三宝，这样下来，就会像世尊所授记的一样。

大家要冷静，聪明的人，会紧闭自己的嘴巴，出来都是讲好话。但是，也不要赞叹得让人家变成一种负担：哎呀！慧律法师啊！您就是文殊师利菩萨吧！我说：你这样赞叹变成妄语，你有罪，我没有！你怎么乱讲呢？我告诉你：讲这个笑话也不简单，要学实在也是很困难，我这种功夫，有的人讲说：哎呀！慧律法师讲经都讲笑话！我这个可不简单，要模仿可是很难的！

我有一个同学，他不太会讲话，他的女朋友告诉他，说：我们交往了好几年，你没有讲一句感动的话、震撼的话，都没有！他就说：林同学！我那个女朋友说：交往了好几年，都没有感动的话！我说：要感动很简单！我那时候是在家啦，出家就不教人了。这个要她感动很简单，我说：你把它背起来，同时这一句话念了以后，要用眼睛看她，我说：如果这是一场梦，我真的不愿意醒过来！会不会啊？他说：会！同时你要用眼睛深情款款的看她。他去了，约会回来，啊！是真的很感动！但是，我问他：那你有没有这样深情款款的看她？他说：有啊！我说：那你怎么看？他说：这样看！我说：你的眼睛像闪电，当然很快就听到雷声啊！他女朋友要送他，说：你今天眼睛很严重，我送你去眼科！所以，我告诉你：这个模仿还是很困难的，你不要以为说讲这个笑话很容易。所以，模仿来的，不是自己的东西。

底下，六尘之负累；众生以缘取六尘，而自障蔽自心本明，而成为灵明本性之负累。此言：这些大比丘僧，能拔济未来之众生，令其超越六尘之负累，而得解脱三界苦难，因此不负如来之殷勤嘱托。义贯：这些大比丘僧[皆是]已经证圣道，离欲[无漏]，烦恼永息之[大阿罗汉]；彼等皆是[佛]之真[子]，安[住]护[持]如来正法，自身[善]修如来无量妙法而得[超]脱三界二十五有等[诸有]之系缚，并且[能于]此娑婆[国土]（乃至十方佛土），[成就]三千[威仪]，随[从佛]世尊[转]正法[轮]；并且以其所证深[妙]之智慧，而[堪]能绍继如来[遗嘱]之度生事业；是故彼等皆能庄[严净]持[毘尼]戒品，[弘范]于[三界]（为三界众生之师范），并能随众生之机缘，而示现[应身无量]，以[度]化解[脱]现在之[众生]于生死之中，更能救[拔]赈[济]尽[未来]际无量有情，这个[赈]就是救，拿财产救助受灾的人，叫做赈灾、赈济。现在是拿佛法救济众生，说：更能救[拔]赈[济]尽[未来]际无量有情，令皆超[越诸尘]劳之负[累]，而得解脱。成观法师写的《楞严经义贯》，写得非常好，你看，他把这个义理全部贯穿起来，看起来就一目了然。

诠论：本段经文，看来与一般经文之[序分]中，陈述与会大众的大比丘，好像没有什么不同，而实际上，本段经文中即暗藏了许多玄机，此言何解？我们知道，所谓[佛子]，依理而言，也就是指菩萨，以菩萨为能绍隆佛种，故为佛之真子，而堪称佛子。但是本经文中，明明是在讲阿罗汉，为什么经文又称阿罗汉为佛子呢？岂不是违道理？接着又说这些阿罗汉[从佛转轮，妙堪遗嘱]，阿罗汉怎么能够绍继如来遗志，度化众生？他们不是都是[所作已办，不受后有]，此是[最后身]，即将入涅盘了吗？既然马上要入涅盘，如何还能继佛遗志？再下去，经文又说他们能够[应身无量，度脱]现世[众生]，不仅此也，而且更能[拔济未来]之众生，令[越诸尘累]，而得解脱——这岂不是菩萨境界了吗？这正是本经的玄机，也是本经一经的大旨。

何则？依藏教、通教、乃至别教，我们前面有讲过了，五时八教，藏、通、别、圆、顿、渐、秘密、不定，这个前面也讲过了，天台宗的《教观纲宗》，我们也讲过了。依藏教、通教、乃至别教，藏教是专指小乘；通教就是通前通后，也就是通前面的小乘，也通后面的大乘；这别教是专门为大乘讲的，叫做别教；那么，圆教就是无所不圆。二乘与菩萨是有别的：形相与智慧皆不同。但依于圆教，则心、佛、众生平等不二，三乘会归一乘，唯一佛乘，无二无三。三乘、五乘只是如来大悲智慧之权说化导，诸位！注意那个[权说]，为什么讲[权说]呢？法是绝对，绝对就不能说。说了，就统统叫做方便，包括我们今天讲经说法，也叫做权说化导。

我们现在叫做权说化导，但如果我们悟了，所有的权说化导，统统是一实相，无一法不是实相。一乘为实，众生毕竟成佛，此是《法华》之大旨，所以《法华经》中佛与在家出家、三乘贤圣皆授记成佛。而《法华》[一佛乘]之得以建立，乃依于《大般涅盘经》佛所开示的[一切众生皆有佛性]，是故[一切众生当得作佛]。

诸位！这是站在本体的究竟理上来说，虽然说：一切众生皆有佛性，一切众生当得作佛；可是，现在你不是啊，还要受无量苦啊，你所受的苦就是白费，多余的！因为我们造了种种的身口意的不净业，就是继续受苦；而这个受苦，受苦得很冤枉，就是众生，因为没有智慧。我们学佛，受苦得有意义，我们坐在这边听经闻法，在佛门里面吃尽一切苦头，碰到了大善知识，自己也解悟了佛理，彻底的自我打破无明、解脱，我们所有的苦都值得，统统值得！

[一切众生皆有佛性]，[一切众生当得作佛]，这是在勉励人家的话。是故，在通教当中，声闻人被斥为[焦芽败种]。焦芽，譬如说：这个芽烧焦了，种子坏了，叫做败种；这个芽发出来了，烧焦了，那就没有办法继续茁壮、成长、开花、结果，这就不用谈了！一个人发心不够，只想度自己，不想弘法利生、救众生，那么，接着后面的菩提果统统停止！因此要互相勉励，每一个人的能力不同；但是，总要尽一点心力。然于圆教当中，则得授记，将[回小向大]，这三回向之一：回小向大、回因向果、回事向理，三种回向。有三种回向，当得作佛。

又，依《楞伽经》，阿罗汉有二种，一为[实法阿罗汉]，[实法阿罗汉]就是实取涅盘灭度者，意思就是说：被限制住，他实实在在就是阿罗汉！第二个：[权法阿罗汉]，权法就是示现的，这外表看起来像阿罗汉，事实是菩萨。乃为菩萨依本愿力，为护持如来正法，为护持如来，以及护持正法而示现者，此类阿罗汉，以是菩萨示现故，所以不实取涅盘，绝对不实取涅盘，继续本着愿力，来示现度众生。而继佛种性，度化有情，尽未来际。

像大迦叶尊者，现在仍于鸡足山入定，以待弥勒菩萨下生成佛，而传与释尊衣法，即是菩萨示现之权阿罗汉。又如玄奘大师在《大唐西域记》当中所记载的，罗睺罗亦为护持如来正法，不入涅盘，也是权阿罗汉之一。讲到罗睺罗，师父就有一件事报歉，我们刚讲说阿难去叩钟，要验那个闻性。师父讲得有点口误，就讲得太快了，罗睺罗，师父把他讲成阿难，这是口误。虽然是口误，但不影响整部经典的发挥，只是名字有口误，这点师父报歉，是罗睺罗去撞钟的，在这里顺便更正一下。又宾头卢尊者，表面上虽受佛教敕，不准入涅盘，永住此世间受众生供养，然也是慈悲示现的[权阿罗汉]。菩萨悲心之深，不拘于本身的形相，于此可知。说不定我们讲堂也很多是菩萨示现的，很难讲，在座诸位也许是菩萨再来的。

本经因是如来开示真如本性之圆顿大经，所以已经超越[藏通别]教之三乘分别，而以万法皆[本如来藏妙真如性]，什么叫做万法皆[本如来藏妙真如性]？就是万法都是真如的影现。我们的缘起法有五种：一、业感缘起；二、阿赖耶缘起；三、如来藏缘起；四、真如缘起；五、法界缘起。现在这个就是讲真如缘起，意思就是：虽然一切缘起，但是一切都是真如自性，这个就是真如缘起。但是，真如缘起就是如来藏缘起；如来藏缘起就是真如缘起。而会三乘于一乘圆教，是故暗示此等大阿罗汉本身实在也是菩萨示现，并借此以默示本经[真如一相]之深旨。

[其名曰：大智舍利弗，摩诃目犍连、摩诃拘絺罗、富楼那弥多罗尼子、须菩提、优婆尼沙陀等，而为上首。][舍利弗]：梵语[舍利]为鹙；[弗]为子。因舍利弗的母亲，她的名字为鹙qiu。这是水禽类，体型像鹤，居住在湖边，吃蛇也吃鱼。这个鹙就是水禽类的，就是不能离水而居的，叫做水禽。印度人常以母之名为名，故名之为[鹙子]。有时亦翻为[舍利子]，也是中文和梵文合并之翻译。所以，[舍利]是梵文，[子]是中文，所以，舍利子，舍利子。舍利弗为佛十大弟子之中，智慧第一，常代佛宣说法要，或者是重诵佛所讲之经。

诸佛菩萨之示现，皆有[本]、有[迹]，[本]就是其本身；诸位！这个[本]在《法华经》讲，就是从久远劫以来，这个[本]的定义是这样子。[迹]就是今生今世所示现的。舍利弗为释尊之十大弟子之首，此为其迹现，[迹现]就是今生今世的示现。而其[本]就是久远劫，而久远劫就是过去的金龙如来，这个可不是一般喔，舍利弗也是佛来的！今倒驾慈航，助佛转轮。

[摩诃目犍连]：梵文[摩诃]（maha），maha就是大的意思。佛弟子当中，仍有同名目犍连者，中国话叫做大目犍连，以示有别。加一个[大]。目犍连为佛十大弟子中，神通第一。《阿含经》云：我佛法中，神通轻举，飞到十方者，目犍连为第一。

[摩诃拘絺罗]：梵文[拘絺罗]为膝。大膝为舍利弗之母舅，出家前又号[长爪梵志]。[梵志]就是一切外道的总称，叫做梵志，《阿含经》讲得最多；而[菩萨]的名词，《阿含经》提到[菩萨]这个名词少得可怜！拘絺罗在佛弟子中为四辩才第一。

[富楼那弥多罗尼子]：[富楼那]义为满愿；[弥多罗尼]意思是慈子，所以常合译为[满慈子]。富楼那为佛弟子中，论说第一。就是很有辩才。论说就是一问一答叫做论，我们为什么叫做《大智度论》、《瑜伽师地论》？为什么讲这[论]？唯识论，为什么？一问一答叫做论，就是一直讨论...

[须菩提]：义为空生、善现、善生。所以《大般若经》中常译为[善现须菩提]。须菩提为佛弟子中解空第一，其本为过去青龙如来。你看，这也是佛再来的，也是示现的。

[优婆尼沙陀]：义为尘性，以观尘性空而得道果。本经中，优婆尼沙陀自陈（[陈]就是自己陈述，）圆通时说：观不净相，生大厌离，悟诸色性以从不净，白骨微尘归于虚空，空色二无，二无就是：连那个空跟色都不复存在，也不着一个空。意思就是：把色尘分析归空，同时也不着空，叫做空色二无。成无学道，无学道就断所有的烦恼了。我们所有的烦恼，就是不悟缘起性空，所以，我们有烦恼。我们的烦恼从哪里来？不悟一切法无我，没有悟到诸法毕竟空，所以，我们没有办法成无学道，变成有漏有学。如来印我，名尼沙陀。所以，[尼沙陀]这个名字是释尊印许他所证的法，为显其法，而赐其如是之名。[而为上首]：就是领众带头在前之义。

[复有无量辟支无学，并其初心，同来佛所，属诸比丘，休夏自恣。][辟支无学，并其初心]：[辟支]就是辟支佛道，也就是缘觉，也翻译成独觉。[缘觉]与[独觉]所修虽同，都是修十二因缘，但他们的修行因缘则不同：[缘觉]是出现在有佛之世，闻佛开示十二因缘之法，因而修行而得开悟[缘起无常]之道理，得证涅盘者；[独觉]是在无佛之世，自观世间兴衰法，得悟无常、因缘之理，证入涅盘者。所以，其实要修学佛道，只要你好好的体悟无常；只要你好好的体悟因缘本空，很容易就得道的！辟支佛乘与声闻乘人，因为没有度生之悲愿，亦不趣求无上菩提，所以在通教上合称为[二乘]。

[无学]，为二乘已证道果者，在此则为指已经证辟支佛果者。[初心]：为指辟支佛乘初发心之学人。因为这都看过了，容易理解。[属]：值，正好碰到。[休夏自恣]：[休夏]，即解夏。结夏是四月十五，七月十五是解夏。佛制比丘每年四月十五至七月十五，结夏安居专心办道，不外出行乞，或作其他事。[自恣]，[恣]为任之意思，也就是安居三个月完了，众僧齐集，大家一齐共同检讨三月修行的得失，通常是自举所犯的过错，而不是自述功德。详言之，即若自知己过，便自行陈说，如果知道自己过错，就自己讲。若自己不知过，则[恣任僧举]。自恣时之白文为：[白]就是告白、表白的意思，这个[白文]就是表达的意思，表达出来，说：[大德长老，或见我过，或闻我罪，或疑我犯，恣任所举，哀愍我语，我当忏悔。]这是何等的境界！修行人当如是为护法身慧命，不顾世间虚假的颜面。

如是庶几速与[无我智]相应乎！诸位！这三个字可是重要，无我就开智慧；有我就愚痴。这三个字看起来很平凡；但是，却很重要！为什么[智慧]会连接在[无我]的后边？因为有执着一个四大的假我，就是愚痴；放下四大的假我，就是无我，一切法无我，智慧就现前。所以，既然一切法无我，有什么好争的呢？与[无我智]相应乎！然而末法时期，这种自恣之法，早已不能行了！变成只是一个仪式，很少人行这个法。

义贯：[复有无量]的[辟支]佛乘已证道果的[无学]圣人，[并其初]发[心]的学人，一[同来]到[佛所]，正[属]（值遇）[诸比丘休]止一切活动，结[夏]安居三月完毕，正要作[自恣]自恣就是（自我检讨）的时候。

[十方菩萨咨决心疑，钦奉慈严，将求密义。即时如来敷座宴安，为诸会中宣示深奥，法筵清众，得未曾有。][十方]：先讲重要的四个方向，（东、南、西、北）加上四隅，[隅]就是角，四个角落：东北角；如果加一个[角]更清楚！东南角、西南角、西北角，加一个[角]更清楚！再加上跟下，称为十方。也就是东、西、南、北、东北、东南、西南、西北、上、下，称为十方。一切的方向，都可以由十方来表达。

[菩萨]：大道心有情，也就是发大心，详如经题中有解释。[咨决心疑]：[咨]就是询、就是问。[决]就是决断、解决。[心疑]，就是心中的疑惑、疑问。又，疑在唯识五位百法中为六大根本烦恼之一。六大根本烦恼为：诸位！注意看这儿，什么叫做根本烦恼？根本就是犹如树有根，人家讲：斩草不除根，春风吹又生。底下是六大根本烦恼：[贪心]是可怕的根本烦恼；[嗔恨心]是可怕的根本烦恼；[愚痴]就是没智慧；[我慢]就是骄傲、狂妄，法水不入，大我慢；[疑]，没智慧，疑东疑西，疑神疑鬼，什么人都不相信，对三宝怀疑、没信心，疑就是对信心打折扣；[恶见]。以[疑]能令人于正法、正理心生犹豫，而踟蹰不前，踟蹰（chi chu）。踟蹰不前，就是徘徊不进的样子，不得安心如法修行，因而令心恼乱不安，故为一大烦恼。一切修行人皆应速求善知识决疑——心中有疑惑。我们今天为什么在台下听经闻法呢？也是要把我们的疑惑解开。决断心中的疑惑，永断疑网，否则智眼永被疑惑所障，不得开显。此言：来咨问决断心中的疑惑。

[钦奉慈严]：[钦]，就是敬；又钦，重就是殷重。[奉]，就是奉事。[慈]，就是慈母。[严]，就是严父。此言：诸菩萨众，皆敬事如来，如奉事父母一般的敬重、殷勤。[将求密义]：[将]，就是欲，想要。[求]，就是请问、请示。[密义]，这个跟《六祖坛经》当中，道明法师问六祖大师，说：上来。[上来]就是刚刚。[上来密语密意外，还更有密意否？]刚刚讲的这一些关键的密语密意以外，还有没有什么其他的秘密啊？中的[密意]相同。密义为秘奥的道理，此理因为凡愚障重不解、不相应，恐生疑谤，所以如来不常开示，唯对大根器人说。以不常开示，所以称之为[密]。又，此理幽隐高深，为如来自行境界，非凡外权小能知能解，所以称之为[密]。然而此[密]，虽为[如来密因]，不与他共，而此密实为一切众生本具、共有，[密]就是如来藏了，不生不灭的如来藏。所以六祖答道明上座云：[若汝返照，密在汝边。]这一句话很重要！什么叫做返照？你只要返过来，你的心只要不向外一直奔驰、攀缘，就是这个意思。若汝返照，换另外一个角度，六祖讲：你的心只要不向外攀缘、奔驰，密在汝边。是故，此密虽各人皆有，然迷而不悟、不知不觉，所以非密成密，须求善知识指示，乃得开解、知见。

[敷座宴安]：[敷]，就是铺。[宴]，就是安，很安详，恬然安详寂静之义。[安]，就是安坐，身心不动。[法筵]：[筵]，同宴，也就是席。法筵，就是法席。以法会为供给大众法食，如同宴席。像我们办这个结婚，不是有这个宴席吗？法会聚在一起，好像宴席，所以称为法筵。[得未曾有]：从来没有这么欢喜过；从来没有听到过这么好的道理。

义贯：此时，[十方]世界的诸大[菩萨]，都为了向如来[咨]问，以求[决]断[心]中的[疑]惑，而来[钦]敬[奉]事如[慈]母[严]父的佛世尊（以如来为一切众生之法身父母故。），[将]欲[求]乞如来开示无上[密]要之[义]理。就在这个时（[即时]）[如来]自行[敷座，宴]然[安]坐，身心不动，而[为诸]与[会中]之法众，[宣示深奥]之理，而令此[法筵]中的[清]净大[众]，皆[得未曾有]之法喜。

[迦陵仙音遍十方界，恒沙菩萨来聚道场，文殊师利而为上首。][迦陵仙音]：[迦陵]，全名为迦陵频伽，义为妙声，是一种鸟名，此鸟之音和雅，令听者皆欢悦；在此为比喻如来之法音，如来梵音和雅，闻者莫不欢悦。这个音声是自然的；你看看这个电视，有的人唱歌，这个声音就很好听！所以，人家赞叹邓丽君说：百年只有出一个邓丽君这样的音声，百年才能出一个！所以，这个音声也是一种果报。因此，劝大家多讲好话、多赞叹别人，不要造口业，音声果报好，会很好的！[仙]，为大仙，是指如来。仙之原义为已经成正果之修行人。

[道场]：有二义，一为修道之场所，二为讲道、传道之场所。这里指只桓精舍，为众僧自恣办道，以及如来宣说正法的道场。又，有人修道、有人传道之处，即是道场，像我们讲堂也算是道场。然若无[道]，纵有种种的庄严具，也不得谓为真实道场。所以，一个道场没有法的传递，就像一个人没有灵魂，一个道场没有正法，就像一个人没有灵魂，只唱唱念念，没有宣扬正法。所以，弘扬正法、推广正法，是当急之务。

又，直心、深心、菩提心，是菩萨道场。什么叫做直心？这三心可是很重要！直心就是不能扭曲，这个直心是对弯曲的心讲的，一般众生为了自己的利益，都是弯曲的，面是背非，是讲非，非讲是，不直。深心，深心就是坚固的信心，绝对不动摇，对三宝的信心，绝对不动摇，也深信自己有如来藏性。菩提心，就是彻底觉悟的心，这是菩萨的道场。

[文殊师利]：义为妙吉祥，以其出生时有十种祥瑞。文殊主大智，曾为七佛之师，其本为过去龙种尊王佛，现在为北方之欢喜摩尼宝积佛，未来成佛，名为普现如来。[十方界]：为十方之佛世界。一佛世界为一个三千大千世界。

义贯：世尊如[迦陵]频伽鸟的大觉金[仙]之美妙梵[音]，普[遍]至于[十方]佛世[界]，于是十方如[恒]河[沙]数一般的无量[菩萨]，皆闻声而[来聚]集于此只园[道场]，此菩萨众中，以[文殊师利]而为上首。]

大佛顶首楞严经讲义
破妄识无处（七处徵心）
2007/7/13-9/14
片数：共17片DVD (本片为第6片)
文殊讲堂
[丙二
发起序]，发起序，我们前面叫做证信序，也就是证明这一部经是的确佛说的，是可信的！那么，接下来是什么因缘，而有这一部《楞严经》的缘起？叫做发起序。[此经以阿难示堕淫室为发

起之端，以阿难过去空王佛所，][所]就是之时。空王佛这个时候，[与佛同时发心，其深本同前上首，]深本就是阿难尊者是有相当来历的，不是泛泛之辈。[非实有学人也。误堕淫室，但是大权示现，]只是大权示现，[引发大教而已。且此经欲明]这一本《楞严经》，最重要的在说明什么？[恃多闻，而不勤定力，不能抵敌邪咒]。这一本《楞严经》最重要的，是说明你只有听经闻法，而不勤于定力，意思就是不实修。为什么要勤于定力呢？因为我们的习气、意识太强，虽然懂得一点道理、皮毛，但是，烦恼的境界现前，就会使不上力。因为众生都是顺着习气在走，只要你稍微有一点逆的境界，就会起烦恼。这就是只有听经闻法，而不勤于这个定力的修持，不能抵敌邪咒，没有办法抵抗，敌人就是对方。[而被摄入淫席]。所以，《楞严经》[正劝多闻者，策力于大定耳！][策力]就是要勉励、要用功于这个首楞严大定。意思是说：听经闻法不能听了算，要实修，实修才能显这个大定，道理知道是一回事，而我们的意识执着、烦恼的心太强。所以，不好好的降伏，是得不到楞严大定的。

[然必以阿难示堕者，有二意：一、以多闻第一，力不胜邪，可证闻不足恃，必宜从闻思修。]第一段的意思，是你多闻第一的阿难，道力也没有办法抵过邪咒，因为阿难是证初果。可以证明闻不足恃，只有闻法而不实修，那是靠不住的。[恃]就是靠、依靠。言外之意就是：修行入于寂灭，是真枪实弹的东西，不能说听经闻法说了就算，是真的实在的功夫，碰到一切顺逆二境，是真的能够全部稳住情绪，那个是真的修行。必宜从闻思修，[闻]就是闻慧；[思]就是思慧；[修]就是修慧，这个一定要有正确的思维、正确的修持。

[二、以是佛堂弟，修不能代，]你看看，这一句就很明显的，让我们修净土法门的人。佛力是很了不起的，阿难是生长在释迦牟尼佛的同世，又是亲戚，又是他的堂弟，你看，生死都没有办法互相来代替！以是佛堂弟，修不能代，[以见佛不足恃，]佛也是靠不住的。[必宜自己深修。]所以，生死还是回归到自己的问题。因此，什么叫做修行？提起正念，发菩提心，时时刻刻要正视自己的正念。如果悟了，刹那即见永恒，悟了，就是没有刹那也没有永恒，如果大悟，刹那是幻，永恒还是幻。

在《阿含经》有一段对话，特别的重要！有一次，外道来问舍利弗和目犍连，说：二位尊者！如来灭度后，如来是存在呢？或者是不存在？如来是有限呢？或者是无限？如来是存在？或者是与不存在的中间？到底佛、如来灭度后，如来是存在否？佛不答，沉默。这个事情，舍利弗、目犍连就来问佛，佛说：无记！就是不值得回答，没有任何的意义！那外道又说：那如来灭度后，佛是不存在啰？如来就不存在啰？世尊也不回答，认为也没有任何的意义。说：如来灭度后，是有边是无边？或者是介于有边或无边？佛沉默，不回答，无记，没有任何意义。

所以，由这一点，我们就很清楚的，不能期待到临命终的那个时候，等待着一个极乐世界修行，佛已经在《阿含经》指示得很清楚：万法回归当下，现在有了大般若智慧，法本不生，法本不灭；法本不增，法本不减，所以，万法必须回归当下，就必须要享受现在的生命，享受现在的解脱，如果一直问未来，反而不切实际。所以，佛陀不回答，佛陀说：这些都是无记！修行不是等待，修行必须回归当下，现在就必须解脱！

有一个故事，说：有一个人去游山玩水，跟朋友去游山玩水，朋友看了山、看了水，朋友一直在享受。那个人跟朋友也这样去看山、看水，可是，他计划下一次。现在山水已经现在他的前面了，他不懂得去欣赏，他跟朋友去游山玩水的时候，他就开始计划，他不看山，眼睛看等于不看；水很漂亮，有看等于不看。因此，他满脑子都在计划明年的三月、明年的六月、明年的九月，我要去哪里玩，我要去哪里！对于现在这么漂亮的美景、美不胜收的美景，视而不见！佛陀告诉我们：一切众生他就是这样子，美好的风景，现在就可以欣赏！意思就是：万法要回归当下，你一定要享受现在的那一种般若的智慧、解脱的思想、自在、无执着、不分别、不颠倒，那一种祥和、宁静的心灵状态，这个才是佛！而不是说：现在没有破烦恼，一直期待将来，那接不上去啊！你现在心清净了，你临命终，当然就感应得极乐世界现前，心净则佛土净嘛！所以，万法还是要回归当下这一念来修持，才受益、才现实、才切身。而不是说：就像那个故事一样，已经去游玩了，可是，眼睛看，却一直计划明年。我明年三月去哪里；后年的六月去哪里；再来，隔二年，我又要去哪里；而对现在这么美好的山水风景，都不去欣赏它。所以，就一直等待。后来经过了几年以后，大家谈起游山玩水的感想，这个人一直在计划的，统统讲不出所以然！人家说：哪里山啊、水啊很漂亮！他说：喔！是这样子吗？因为他满脑子都在计划未来啊！因此，我们要了解，佛的用意是什么？自己不救，佛绝对没有办法！

亦见佛不足恃，必宜自己深修。[此处以显阿难深本，至下文中，仍应据迹发挥，][迹]就是示现的情形，来发挥。[方能激引真实凡小。]什么叫做真实凡小？就是非权现的菩萨，不是善巧方便示现的菩萨，叫做真实的凡小，是真正的凡夫和小乘人。[大凡深位，][大凡]就是真正的，久修的人。[示现浅位，]浅位就是初果。[必能曲尽浅位情态，][曲尽]就是全部演得很像，浅位就是修行功夫不到。这个大凡深位示现这个浅位，一定能演得完全跟浅位一样。[如执迷谬辩，][谬辩]就是错辩。[感悟涕泣，皆所以尽其情态，]这个就是浅位的情态了。[旁发诸真实者之心曲，][旁发]就是从旁引发出，就是侧引的意思，从侧边引发出诸真实者之心曲，真实者就是悟真如自性的人；心曲就是全部的心意。这些浅位示现，像执迷不悟、用种种的辩论、感悟涕泣，皆所以尽其情态，都是为了从旁边引发出悟道人的心曲，就是全部的心意。[令生]令众生，[庆快解悟耳，]就是生起庆快解悟之心：哎呀！太好了！有这种感受。[不必处处回护阿难。]说：他是久修之人！这个不管！所以，被佛呵叱，不管你是什么来历的，今生今世示现的就是这样子。

[丁初 王臣设供，二 佛僧赴请；时
波斯匿王，为其父王讳日营斋，请佛宫掖ye，自迎如来，广设珍馐，无上妙味，兼复亲延，诸

大菩萨]。我简单解释一下：时，也就是众僧自恣之时，诸佛欢喜日的时候，波斯匿王为他的父亲；[讳]就是忌日，波斯匿王的父亲已经往生了，替亡者做功德。所以，为其父王讳，这个忌日，讳日营斋，办这个斋僧。请佛宫掖，[掖]就是宫殿中的偏室，也就是皇宫的左右二边，因为皇宫的大殿是要施政，办理政务的，所以，就请来皇宫的二边应供。

自迎如来，这自迎如来，含义就是说：亲自到只桓精舍，它是这个意思。叫做自迎如来。不是说佛陀自己来到这个皇宫，然后，皇帝自己出来皇宫前面迎接，不是这个意思，是亲自到只桓精舍，恭请佛来应供。广设珍馔，这个[馔]就是熟食，煮过的食物，上味的食物，叫做无上妙味。兼复亲延，诸大菩萨。

[以下发起序，为此经发起因缘，与诸经不同，又名别序，]别序就是[别在此经故。]就是别于、个别，[别]就是专指《楞严经》，又名别序。因为序文每一部经都有；但是，只有《楞严经》是这个的序文，说：别在此经故。[时，即众僧自恣之时，诸佛欢喜之日，供佛斋僧，功德倍胜。]就像我们现在在结夏安居，也有许多的在家居士，都办了这个素菜，办桌来供僧，一样的！[《盂兰盆经》，佛告目连，应于是日斋僧，以度亲灵，]应当在七月十五，诸佛欢喜之日斋僧，来度自己的双亲，[灵]就是灵魂，就是我们所讲的神识了。

[故王臣皆喜是日设供。波斯匿此云月光，]波斯匿王[与佛同时降生，其父王见诸光明，]搞错方向了，[不知是佛生祥瑞，]以为是生了一个不得了的太子！[谓是太子福力所致，故命名月光，]搞错方向了，原来是佛！佛当然是示现的了。[亦名胜军，以其军旅最胜，诸国无能敌故。]也就是波斯匿王的军队很强。[过去龙光佛世，位登四地，与释迦同为地上菩萨，释迦当时居第八地，今来成佛，彼即大权示现，内秘菩萨行，外现国王身，以助扬法化也。]

[为其父王讳日营斋，为其父王，即匿王之先王，]波斯匿王得爸爸。[讳日乃亲丧之日，俗谓忌辰；人子而于是日隐讳而不敢言，]有种种的禁忌了。[言之即恸tong故！][恸]就是哀伤过度。[世教每岁兹辰，][世]就是世间人，教导每年在这个时候，[辰]就是这个时候。[服食俱变，]无论是衣服，要表现哀戚；无论是饮食，统统要改变一下，表示失去父母很哀伤，叫做[示恸如初，内教]也就是佛教。前面讲的是世教，就是世间的一般，内教是佛教导。[令人]七月十五佛欢喜日，[是日修斋，以资冥福。][资]就是帮助，帮助亡灵，冥福。

[今匿王父王讳日，适当自恣之期，故营斋请佛宫掖，]宫殿的二旁，[掖]就是侧边。[资荐亲灵。][资]就是助；[荐]就是超荐、超度，亲灵。[营办也；宫掖为王宫左右掖庭，]也就是宫殿中的偏室，[偏]就是不正。[谓请佛在王宫掖庭受斋。问：王以万乘之尊，而迓ya][迓]就是迎接的意思。而迓：迎接[万德之佛，何以]为什么[不请佛于内宫正殿，]为什么不干脆把佛请到皇帝的正殿来呢？[而请于掖庭之理乎？答：正殿原为施政重地，营斋亦非所宜也。]那是问政的地方。[自迎如来者：示崇敬之极，亲自迎接如来也。广设珍馔：珍馔是贵重食品，馔熟食也；无上妙味，具足色香美味，诸般俱备。]

[兼复亲延诸大菩萨：延亦迎请也，观文中匿王请佛，具有六种敬意：谓其处则内；]请到皇宫来。[其迎则亲；]亲自恭迎。[其设则广；其馔则珍；]广就是人多，很大的一种无遮大会，请的众生很多。其馔则珍；[其味则妙；其伴则同；]就大家一起来。[可谓敬之至也。]恭敬到极点。[城中复有长者居士，同时饭僧]。饭，就是供养，在这里是动词。[伫佛来应]。[伫]就是等待佛来应供。[室罗筏城之中，复有长者居士，同受佛化，]佛当时在世，不只是度出家众，也度在家。所以，这些居士也深受佛的感化，所以叫做同受佛化。[故亦同时饭僧，以自恣作福胜故。]

[长者不独年高，]以前称长老，是很不容易的，这[长老]是称出家众；要称在家居士叫做长者，可不容易！[应具十德：]长者不独年高：不只是说年龄很高，而且必须具足有十种德行，[一、姓贵；]姓贵就是印度的四种阶级是非常鲜明的，这个长者的出生，就是很高贵的，意思就是：必须生在贵族；你生在下贱种，就不够资格。[二、位高；]权位很高。[三、大富；]要很有钱，有钱才能救众生，像给孤独长者。[四、威猛；]这威猛就现在的语言来讲，就是很有能力了！[五、智深；]相当有智慧！[六、年耆；]这个[耆]通称年老的人，《礼记》说：《礼记》，古书，就是六十岁的老人；《说文》也是古书，《说文》说是七十岁以上的老人，叫做年耆。[七、行净；]行为是清净的。[八、礼备；]礼备，还懂得进退，知礼进退，叫做礼备。也就是说：时间、空间，那个礼节拿捏得恰到好处！[九、上叹；]在上位的人赞叹他，叫做上叹。[十、下归。]比他年纪轻的，这些年轻的人都归顺于他，因为他很有德行！

[居士乃居家守道之士，身处尘劳，心恒清净，]诸位在家居士！这八个字可是修道的重点，身体虽然处在现实的尘劳当中；但他的心是永远清净的。[有有德有位者，]这个[有位]是官位，有德行又当官的，[如此方苏东坡居士之类，]还有一种是[有有德无位者，]也没有当官的，[如此方庞居士之类。]这大家都知道庞蕴居士了。[伫，候也，待也。伫佛来应者，作二解：一、长者居士，不知佛受国王之请，则等待佛来应供；二、已知佛受王请，则伫候佛派菩萨圣众，前来应供。]有二种情形，所以，大家都等待佛来应供。[初王臣设供竟。]

接下来，[丁二
佛僧赴请][佛敕文殊，分领菩萨，及阿罗汉，应诸斋主]。这个[敕]就是命令，帝王的诏命叫做敕，我们常常看电视，古装剧常常这样讲：奉天承运，皇帝诏曰，这个就是皇帝的命令。[此明佛僧分赴，以应斋主。佛敕命文殊分派者，以文殊为众中上首，诸菩萨、罗汉皆能信从故。二佛僧赴请竟。]

底下，[丁三

阿难示堕（分二）唯有阿难，先受别请，远游未还，不遑僧次；既无上座，及阿阇黎，途中独归]。师父先简单解释一下：佛以及菩萨、阿罗汉等等，都去应供，只有一个人来不及。唯有阿难，先受别请，这个[别请]就是另外，阿难被别人请了，去应供了！去很远，远游未还；[不遑]就是来不及。僧次，大部分一般人都不知道，这个僧次就是说：我们出家众，应供有分僧次的。

佛在世的时候，有在家居士经济能力不够，一次没有办法请几千个大阿罗汉来吃饭，没有这个经济能力，他又很想供养僧，就问佛，佛跟他讲：从受戒，先受戒的叫做长老，受戒四十年、三十年、二十年、十年先排，不是看年龄的，看受戒戒腊的。受戒戒腊如果都相同，看出家，譬如说：他出家十年还是沙弥；他出家一年也是沙弥，二个同时去戒坛受戒，那个戒坛还要看谁先登坛？还要看谁先登坛？譬如说：三百个，这一次受戒三百个，我先登坛受比丘戒，出来，我必须排在前面，你慢登坛，你要排在后面。三百个人没办法一起同时受戒啊！它一次登坛九个，我先登坛，我就是戒兄。那有的人讲说：那另外一个就是戒弟啰？佛教没有讲戒弟的，都要互相称为戒兄，你听过：戒兄，戒兄！这是恭维，然后，对方会不会称：喔！戒弟！你来了！没有这样子的，二个都要互称为戒兄。所以，同一个戒坛上，假设说：我今天出家十年，他出家二年，同样同时登坛，那么，受三坛大戒后，我要排在前面，因为我出家已经十年了。这个僧次，就是有按照受戒的时间次第，还要按照登坛的，三坛大戒的登坛的时间来排的。

所以，佛在世，有在家居士很想供养僧；可是，没有办法一下子供养一千多大阿罗汉。所以，就派出家众轮流，僧次就是看谁这一次轮到，这一次轮到一到一百，戒腊高的先去应供；再来就一0一到二百，这样一直慢慢的轮；戒腊后的在最后了，也许还没有轮到，那个居士就死掉了，那就没有福报了，没办法了！所以，在佛教界是很重视长老的！你知道吗？以前要三衣一钵很困难的，佛在世的时候，他们那个袈裟，都不是现在做得这么好看，都是要捡人家丢掉的布，深褐色的布，这样裁一裁缝起来，佛当时在世的袈裟，是这样补补贴贴，一块一块这样补起来的呢！那要一件衣服很难呢！如果这一块布料比较好，来，放着，要由所有的长老开始轮，长老说：我有了！轮第二个，次第。第二个说：我袈裟够了！才轮第三个，这样一直轮，轮到最后，那个慢受戒的说：我没有！才有你的份。在僧众里面，有严格的纪律的。国有国法，党有党纪，家有家规，佛教是很重视纪律的，按部就班来。

所以，你钵来也是一样，佛当时在世，吃饭是用钵来托钵的，这个钵也是一样，这个钵有二种：一种是铁做；一种是陶器做的。这个钵如果是很好，还是必须由上座长老。譬如说：你出去外面，你新戒的比丘出去外面，人家送一个新钵给你，这个新钵不会轮到你呢！要由长老，说：长老！这个新钵，您们哪一个要？然后，那个破的、有缺角的那种，或者是裂痕的，只要不渗水的，师徒慢慢轮。最上钵一定要是长老；最好的钵一定要是长老；最新的钵还是长老！铺的卧具也是一样，要把所有最好的必须供养长老，慢慢慢慢依次第来。所以，这个僧次；在目前来讲，已经没有这种情形。

像我们讲堂的比丘，分院的就不算，譬如说：有三桌的法师来，那在家居士都有这个经济能力啊，来，当然就同时请了！现在很少论这个僧次的，僧次就是一种伦理道德，很重要的！佛在世是很重要的。那现在的经济能力都够了，一下供养，全部都有红包；一下供养，大家都可以吃饭。而佛在世不是这样子的，几千个大比丘，证阿罗汉果的，有一千二百五十个大阿罗汉，你想想看，那些没有证大阿罗汉的，有多少人啊？那叫做，不是一大群，那一大票喔，那多少的出家众喔！所以，一般人请不起的，请佛来，还要请佛陀的弟子来，对不对？比较穷的，一次就倒了，如果来几万个人，你一下子就没办法，就倒了！所以，这个就按照僧次伦理道德，

轮番应供。叫做不遑僧次，来不及加进去僧伽的行列，应供的次第，所以叫做不遑僧次。既无上座在旁边，以及阿阇黎在左右，都没有！途中独归。[此下叙将堕之由，]这个是叙述阿难为什么会堕入淫室之由来？[厥有四端：][厥]就是其或者是彼，其有四端。

[一、别请未还；唯（独也）有阿难一人，自恣之前，先受别请，远游未还。阿难具云阿难陀，]所以，我们讲到阿难，真正的名字叫做阿难陀，中国人好简，所以称[阿难]二个字。[译为庆喜，乃佛堂弟，白饭王之子。]白饭王是净饭王的弟弟，佛、世尊要叫他叔父，也就是佛的叔叔。佛的叔叔也生了一个儿子，那就是阿难了，何其有幸，跟佛是堂兄弟！[于佛成道日降生，]佛成道，刚好他降生。[王闻太子成道，一喜也；又白饭王入宫，报告生子，]生了个儿子。[请王赐名，又一喜也，]又另外一个喜事。[故字曰庆喜。而别请，是别种事缘所请，如忏罪、]忏罪要凑二十个人。或者是[施物等。] 所以，阿难受别请。

[自恣时到，理宜早归。远游未还二句，即别请处远，未克][克]就是在指定时间，也就是来不及，[早还，所以不及分列众僧，]分列，诸位！你一定要做笔记，否则你看不懂，[分]就是分别；[列]就是列入，所以，来不及分别依照僧次，来列入僧众，来不及！[应供班次，]依照受戒的时间长短分班，有次第的。[故有致堕之事。]

[二、无侣独归：既无上座及阿阇黎；]阿阇黎，我们称为教授师。[上座有四种：一、生年上座，年龄长故；]叫做生年上座。[二、戒腊上座，]也就是[受戒久故；三、福德上座，]也就是[福慧尊故；四、法性上座，]就是[无为证故。]所以，法性上座就是证阿罗汉，证阿罗汉果叫做法性上座。所以，有时候这个次第，坐的位置也不一定。譬如说：他年轻，才二十岁就证阿罗汉果，佛就可以请他坐在前面，因为他精通心性，那些没有证阿罗汉果的，就会坐在后面，所以叫做法性上座，特别的认同他的功夫，也算是一种优待，但是，这个不简单！

[阿阇黎此云轨范师，堪为人师范故，共有五种：一、出家阿阇黎，]出家要请阿阇黎剃度。或者是[授沙弥十戒法者；二、教授阿阇黎，于受具足时，屏处][屏处]就是私下。[问遮难，]受三坛大戒的时候，其他人都不能靠近的，三师七尊证，那个戒坛上是非常严格的、非常严肃的，一班一班的来受三坛大戒的，在家居士根本连靠近都不行！叫做屏处问遮难。屏处就是私下，什么叫做遮难呢？所谓遮难，就是小乘的律法当中，授具足戒的时候，教授师为了简别受戒者之器或者是非器，而设有十三难跟十遮，以询问受戒者。遮者非自性之恶，但以不适受戒，受具足戒，所以，遮止不受戒，所以，遮难就是停止受戒。[难]也就是自性恶，毕竟非受具足之器，也不得受具足戒。所以，有遮有难，就要停止受戒。所以叫做屏处问遮难。

[教令乞戒者；]乞戒就是：你要受戒，要乞求戒师传授。[三、羯磨阿阇黎，为忏摩灭罪，受比丘戒时，当坛白四羯磨者；]一白三羯磨，叫做白四羯磨，叫做羯磨阿阇黎。说这些人受比丘戒成不成？然后，这一些三师七尊证就要说：成！这样才得戒了，没有他说成，都不行的！[四、依止阿阇黎，即从受依止，乃至一夜者；]依止，譬如说：来到讲堂依止师父，那么，师父就是依止阿阇黎。

[五、教读阿阇黎，即从受经义，乃至四句偈者。]四句偈颂。[律制一僧远出，侣须二人：一、上座；二、阿阇黎，所以严行止，防过失也。][严]就是庄严；[行]就是行为；[止]就是举止。我们要严行止，防过失，防止一切的过失，也就是要有威仪、要持戒，行为举止不可以让人家讥谤。[今阿难无侣独归，]没有伴侣，独自一个人回来。[故有致堕之事。]其日无供，即时阿难，执持应器，于所游城，次第循乞。因为当天，大家都去波斯匿王那边应供，那个时候阿难执持应器，就是钵，叫做应量器，应量，钵有大有小，看你的饭这个量，叫做应器，就是钵。执持这个应量器，于所游城，次第循乞，依次第循乞，就是乞食了。

[三、无供循乞：其日即自恣时，匿王请佛之日，众知城中，复有长者居士，同时饭僧，]同时供养出家众，[故无人送供，]因此必须出去托钵。[若有斋供，]就不必出去，所以，应该就没有堕入淫室之事。（[应无堕事。]）因其日没有人送斋来，（[因其日无供，]）所以，只好出去托钵了！[阿难不得已行乞，即于午前未食之时，执持应器（钵也），梵语钵多罗，]中国话叫做应法器，（[此云应法器，]）或者叫做应量器。[乃受食之具，体、色、量三，]这样你看不懂，要加一个[钵]：钵之体、钵之色、钵之量，你这样才看得懂；你一下子讲体、色、量，他根本就看不懂！钵之体，就是所谓的质料，钵的体，就是它是用什么质料做的？有一定的，佛有制这个戒律。钵之色，要什么颜色的？总不能五花八门啊！是不是？那这个钵如果赶流行的话，大家拿起钵来，就会变成五彩缤纷了！你看看我们出家人的钵，完全符合佛制的，就是暗褐色，像鸽子的色。他的钵有一定的颜色，佛制戒制得清清楚楚的！量就是看你的食量大和小。所以，体、色、量三。

[皆应法故；体则铁、瓦二种；]意思就是：钵的材料，必须用铁做的；或者是用瓦做的，这是如法的二种。这个是佛制的。你总不能用金子做的，变成金钵了。金钵可以啊！你放着，这个金钵很快就会被人家偷走了！这是讲到这个钵，钵之体，则铁或者是瓦二种。[色则用竹烟、][烟]就是熏，要熏黑，这个钵还不能五花八色，五彩缤纷色还不行！如果佛没有限制这样子，你看到那一千个比丘的钵，会像放烟火一样的，因为佛没有限制钵的颜色，大家喜欢这种颜色，那个喜欢那种颜色，那个比丘一排一千个，十个，你没有感觉到什么，一千个钵的颜色统统不一样，你观想一下，这种是什么僧团？你就会觉得说：喔！那很不可思议！有的喜欢白的，黑的、金色的、五彩缤纷色的，佛都不允许！必须要熏成怎么样？黑色的，[杏仁，]
你看这杏仁，杏仁那个表皮，它就是那种色。

[烘如鸠鸽之色，][烘]就是借火力将湿物烤干，慢慢的烘干。叫做烘如鸠鸽之色，鸽子的颜色，要这种颜色，合于佛制。[炎夏盛食不馊；]馊就是馊水；[盛]就是装食物；不馊就是不会坏掉，食物坏了有了异味，叫做馊，台湾话馊水。就不会变酸味。[量则应己食量多少而为，]要拿大钵的，[极大不过三升，]三升很大了！我到泰国去的时候，看到他们那个钵，还用一条巾子背起来，在前面的时候，我都吓一跳！那个钵多大，你知道吗？我知道你，那个钵我们讲堂所有的碗公，都比它小！我到泰国去看的时候，他们的钵象脸盆这么大！我告诉你，它那个如果装满的时候，我放在冰箱来吃，可能要吃半个月，好大好大，大到吓一跳的大！适合那个体重一百多公斤的。我们讲堂僧团，有一个一百多公斤的，就比较适合那个三公升的钵！[至少亦容升半。]升半就是一公升半。所以，身材大的用大钵；像我这样子的，叫做袖珍型的，一公升半。但是，还是吃不完，一公升半又多少了呢？很大了呢！1500CC呢,很大呢！

[于所游城：即平日所游室罗筏城也。次第循乞：循者顺也，]不分净家或者是秽家，[不分净秽]。当时候印度分得很严格，贵族就是净、当官的就是净；下贱种的：旃陀罗、杀猪、杀羊的，那就是秽家；唱歌的，以前唱歌的也是列为秽家。不是像现在的歌星，大家崇拜得不得了，以前把唱歌的列为是秽。说：不分净秽，也就是不管你做任何的职业。[挨户顺序，次第行乞。乃以小乘力薄，弱羽只可缠枝，]弱羽是指出生的鸟，它的羽毛不够硬，只可缠枝，意思就是：跳来跳去，也只能在树枝上跳来跳去，没有办法离开大树。只可在树枝上跳来跳去，意思就是：没办法离开树干，只能缠着枝干。[阿难乃初果有学之人，欲学佛菩萨行履，故有致堕之事。]想要学佛菩萨的平等心：不管你是净家、秽家，我这样平等的行乞，所以，问题就出在这个地方，就出事了！因此，我们比丘也是，如果要远行，就不要单独。有什么事情，就是三个一起出去、四个一起出去，佛制的戒律就是这样子。

[心中初求，最后檀越，以为斋主，无问净秽，刹利尊姓，及旃陀罗，方行等慈，不择微贱，发意圆成，一切众生，无量功德]。解释一下：阿难心中初求，出去行乞；最后檀越，为什么是最

后呢？因为修供佛在先啊，所以，大家都出去应供，阿难当然就是最后了。就是发心布施给我阿难的，名是最后的。这个檀越，[檀]就是梵语；[越]是中文，梵语跟中文加起来，叫做檀越。这一句话特别的重要，[檀]是布施；[越]就是超越贫穷。意思就是说：你要肯布施的人，才有办法超越那个贫困。换句话说：贫穷怎么来的？就是不肯布施，就一定会感得贫穷的果报；唯有布施，能够超越贫苦。所以，这个[檀越]，是梵文和中文黏在一起，二个字的。

阿难的初求，就是等于最后的施主，以为斋主，也不管是净、是秽，是刹利尊姓，或者是下贱的旃陀罗；旃陀罗叫做屠夫。方行等慈，就是效法、依法，行这个平等乞食之慈。也不选择微贱，绝对不会选择微贱。发意圆成，[意]就是发大乘心，圆满成就一切众生，不管是贵族，或者下贱种；或者是有钱、没钱，富贵、贫穷；不管你的职业，我都这样子的平等的行乞，让大家都有种福田的机会，无量功德。所以，发意圆成，一切众生，无量功德，也就是说：让这些贫穷、富贵的都有布施的机会，也借着因为布施僧宝，来超越生生世世的贫穷。

[四、欲行等慈：小乘乞食，向拣五家：][向]就是一向；[拣]就是拣别，也就是五种人家不靠近、不乞食，也不受他们供养，因为要避嫌。二、要避受境所转，怕这个恶的境界现前。一个是避嫌；一个是受境界所转。[一官，]权位高的，我们要避开来，我们是出家人，常常去，人家会说我们攀缘高官，说高攀。[二唱，]就是唱妓，专门演唱，娱乐大家的。[三屠，]就是杀，杀猪、杀牛、杀羊、杀鸡、杀鸭的，只要是杀业，以杀为业的，统统叫做屠。[四沽，][沽]就是买卖，这个[沽]包括二个：买进来再卖出去，买卖酒的。所以，沽酒，只要是买卖酒的地方，都不能靠近。[五淫舍。]淫舍就是我们今天所讲的妓女户，灯红酒绿的地方，出家众乞食是不可以的，是佛所禁止的，因为怕讥嫌，而且怕被境界所转。

[今次第循乞，阿难心中，初求最后檀越，以为斋主。檀即是施，谓檀施获福，能越贫穷苦海。最后云者，以王及长者居士，修供在先，为先前檀越；阿难心中，初求有发心施我者，乃最后檀越，以为我之斋主（反显王及长者居士，为佛菩萨阿罗汉斋主。）矣！]他们在先，阿难当然是最后了！所以，阿难心中的初求，也就是发心布施给阿难那个，就是最后的檀越。

[无问净秽，刹利尊姓，及旃陀罗；此无问净秽，即次第循乞也。刹利具云刹帝利，]中国话叫做王种，[此云王种，或译田主，]田主就是：好大的一片的土地，他是主人。[为王家种族，乃四姓中尊，]印度分得非常清楚，到现在还是，印度到现在还是，四种阶级，仍然是严格的壁垒分明。[是为净家]。旃陀罗，中国话叫做杀，[旃陀罗此云杀者，谓屠杀为业，不许与良民共处，]你看看，底下，[行走鸣铃]还要摇铃，说：我是下贱种，请避开！连影子都要避开，也不可以踩到人家的影子；他的影子也不可以让人家踩到。[持帜，]还要旗帜，拿着一支下贱种的旗帜，还要摇铃，你看，多瞧不起人啊！我看到这一句[鸣铃持帜]，我如果生长在印度，那怎么办？这实在是太看不起人家了！总统这票绝对不要投他，真的是太看不起人家！[与人异道而行，]还跟一般人走的道路还不一样！[是为秽家。]是污秽家。你看，这个阶级活得多可怕！其实是人分出来的。所以，世尊是真的很了不起，是法平等，无有高下，你可以想想看，在那种阶级那么严明的一个印度，只有佛陀悟到毕竟空。所以要讲人权，就是释迦牟尼佛最讲人权了、最讲究竟平等了，大家都有佛性。所以，在印度当时，要打破那个，实在是很困难的！刚强难化，固执的那种观念，到现在都很没办法打破的，何况说佛陀当时在世？所以，世尊真的是圣人，也算是大革命家。但是，佛入灭以后，还是一样啊，没办法！

[不问净家秽家，皆次第顺序而乞。方行等慈，不择微贱：此二句释上无问净秽之意。方者法也，因要效法佛菩萨，以平等之慈心，行平等之乞食，不拣择卑微下贱之家，而不乞也。等心乞食，有五义：一、由内证平等理，外不见有贫富相；二、心离贪慢，慈无偏利]。没有偏哪一方面的，心没有贪，也没有傲慢。[三、表威德，不惧恶象，沽酒、淫女家；]印度当时候很多象的，现在也有啊；不过，现在的象都是野生的，或者是豢养的。但是，已被人类城市所占用了，不像古时候了！所以，不畏惧恶象，沽酒、淫女家，表示很有威德。[四、息凡夫猜疑；]说：我偏富的，或者偏穷的才乞食。[五、破二乘分别。是以阿难有欲取法，而行等慈，故不择微贱也。上虽云无问净秽，其意实在不择微贱耳。]

[发意圆成，一切众生，无量功德：发意即发心也，发大乘心，行平等乞，既不择微贱，令微贱者，亦可施食求福，故能圆满成就，一切净秽众生，无量功德；如小乘舍贱不乞，则此等众生，不得布施功德矣。]所以，我们讲堂就不管你是怎么样子，你要供养，都没有关系，不分这个贫富，都可以做功德。[又平等行乞，无有拣择，免生疑谤，于食等者，于法亦等，]从饮食这样平等的行乞，就知道佛法是讲平等的，于法也是平等。[功德亦等，故能圆成众生，无量功德。若令人疑谤，非特功德不得圆成，而反令人疑谤生罪，其大小乘之损益，为何如耶？]这差别很大了！[然取法大乘，]要效法大乘，行[等心行乞，]很好！[美则美矣！]好是很好！[但宜审自己根器如何？力量如何？]力量就是道力，[如阿难犹如婴儿，自应傍母，][傍]就是依傍、就是依附，依附在母亲的旁边。[今顿忘自身根器力量，离佛无侣，]离开佛而没有伴侣。[取法大乘，而行等乞，]想要效法大乘，行平等之乞。[故有致堕之事。]

[阿难已知，如来世尊，诃须菩提，及大迦叶，为阿罗汉，心不均平。钦仰如来，开阐无遮，度诸疑谤]。说：阿难已经知道，如来、世尊诃责须菩提，须菩提是专门向富有的人乞讨，因为怕他们今生今世的富有享完了，下辈子没福，所以，须菩提专向富有的人行乞。大迦叶刚好相反，专门向穷的人行乞，怕穷的人没有种福田的机会，让他转贫为富，给他种福田。所以，一个转向富的——须菩提；一个转向穷的——大迦叶，行乞，二个人发心都是好的，富的，怕他下辈子没钱，所以去乞食；穷的，不希望他再穷下去，给他种福田，这二个都是偏。所以，为阿罗汉，心不均平。

钦仰如来，开阐无遮，[开]就是开发；[阐]就是阐明；[遮]就是限，开发阐明如来中没有限制的一种慈悲心，没有偏的意思，不可以偏富，也不可以偏穷、贫穷。所以，[遮]就是被限制住，叫做无遮。我们常常讲：无遮大会，无遮大会，[遮]就是止、就是限制。度诸疑谤，也可以度脱众生的怀疑和毁谤。[此下明等乞之由。由阿难于净名会上，早已知也。如来解见在前。]前面已经解释过了。[世尊世字，含二种世间，]就是世出世间。[佛具足十号，能为六凡有情世间，三乘正觉世间，]也就是世出世间，[九法界之所尊敬，故称世尊。]

[诃者诃责，因须菩提，舍贫乞富，恐其福尽，与续善根，且无减尅ke之难；][减]就是减少食物，[尅]就是克己不贪，而行布施；[之难]就是困难。整句的意思就是说：有钱人不必减自己的食物，克制自己不食，而来行布施的困难。所以，无减尅之难，也就是没有减食，不必减少自己的食物来布施；不必克制自己来行布施，因为他有这个能力，没有任何的困难。

[大迦叶舍富乞贫，怜其久苦，令植乐因，且避趋富之议。][议]就是怕人非议、讥嫌；趋富就是说：你看，你专向有钱人攀缘！[二尊者，意虽善而心不平，]一个偏富，一个偏穷、贫穷。[故为净名居士所诃。]也就是维摩诘居士所诃责。[文中说如来世尊诃者，净名]这个是维摩诘居士，[为金粟如来后身，]这个粟，就是我们北方所讲的小米。金粟如来就是金粟佛了。[则知净名之诃，即世尊之诃。]所以，净名为金粟如来后身，也就是：以前叫做金粟如来；今生今世示现，叫做维摩诘居士。所以，金粟佛在前，当然我们现在这个维摩诘居士在后，所以就是金粟如来后身。所以，佛在世有二尊佛：一尊示现释迦牟尼；一尊示现在家居士，就是维摩诘居士。则知净名之诃责，也就是世尊之诃。

[又释迦世尊，不以净名之诃为非，]也就是维摩诘居士说你们偏，也就跟佛讲的是一样。[足知亦诃也。]世尊也是诃责。所以，[钦仰如来，开阐无遮]，就是开发阐明我们出家人慈悲是没有限制的，无止境的慈悲心，不可以限制在富；也不可以限制在贫。[钦者敬也；仰者慕也；敬慕如来，开发阐明，无遮限之慈心，平等行乞，可以度诸疑谤。]偏富，人家会毁谤；偏穷，人家也会毁谤；他已经没钱了，你一直跟他化缘，人家都快饿死了，你比丘一直向他化缘！人家会毁谤！偏富有的，人家也会毁谤；你看，看有钱人才要化缘！

世尊当时在世的时候，行这个乞食不过七家，行托钵是有一定的时间的。譬如说：我们以前拿的这个锡杖，有的人说：师父！出家人拿锡杖做什么？他就是行乞啊，锡杖、钵，就这样子行乞，撞到地的时候，锡杖当，有这个声音，人家就知道说：喔！这个出家众要来托钵了！人家就自动出来供养。

世尊是一直制定比丘不可以干扰在家居士的，世尊讲了一个很幽默的比喻，他说：比丘们！一只狗，当它在饮食的时候，你走过去跟它分一半，第一次，这一只狗也许会分给你。他说：你走过第二次，下一次它在吃饭的时候，走过去要把它分一半，它就会（不高兴），再第三天，你再走过去这一条狗的旁边，要再把它分一半，你还没有拿到饭，它就会咬你！世尊说：一切众生贪着自己的食物，是如此的坚固，难以施舍，狗都会看着它的食物；人也一定会看住他的财产。所以，一切比丘，不准攀缘任何的在家居士，一再的、无止境的去跟人家化缘，这是佛所诃责的！

世尊早在二千五百年前就制定戒律：所有的比丘要清净自活，饿死了也不可以困扰在家居士，也就是因为一切众生如果不是欢喜心布施出来的，也得不到功德。一切功德，从欢喜心来得到功德；对方如果不欢喜，千万就不可以去化缘。所以，我一辈子都遵守这个原则：我们要印经典、要推广法宝，我们公布，你自动自发，你自己看你的能力多少。师父遵守世尊的教化，来到文殊讲堂，各位在家居士，你们放心，我一辈子都不会跟你开口的，这是佛陀制定的戒律，不准困扰在家居士，我们也应当这样清净自活，有钱做有钱的打算；没有钱做没有钱的打算、的计划。就是不可以带给在家居士困扰。

我们在这里，以前也有发生这种事情，这比丘动不动就请在家居士说：你帮我买一下，买一个照相机。好！他从国外买了照相机回来，已经交给那个比丘了，这在家居士也不敢向他要钱，这一台相机二万多了！好！交给师父了！这个法师去的时候说：哎呀！这个多少钱，回来我再给你！好!买一台摄影机、照相机，给你！再接着，再请他买录音机、收音机，好！说：我要看师父的节目，我要放DVD。好！买一台，又不给钱！这在家居士钱已经付给人家了，看到比丘又不敢说，他是师父呢！然后，又不敢说：哎呀!那个摄影机二万多呢！师父！您怎么都不赶快给我呢？看到他说：师父！您是不是有什么事情忘记呢？没有啊！我都记得很清楚啊！师父！您再想想看，是不是有什么还没有处理呢？没有啊！他又不敢直接讲，这个就是带给在家居士很困扰了，人家钱都拿去买来东西给你了，你也不钱给人家。人家也不敢向你要！比丘啊！要小心！

在家居士，如果有这样的比丘，跟你这样子的化缘，私下化缘，你一定要告诉我，经查证属实，严格处理，不会带给在家居士困扰的；包括我向你们开口，也可以检举的，可以的，没有问题的！我一定遵守世尊的原则。所以，你们在文殊讲堂，这一辈子来亲近二十几年了；我们来到文殊讲堂，完全没有经济的压力，完全没有负担！为什么？因为我们如法、如律、如佛所说嘛，完全遵循佛陀的教化，没有给在家居士任何的负担的。你来我这里，不要有任何的负担，你尽管来，我一举手，就是叫你拜佛，因此，出家众一定要自己节制，要善待自己的信徒，也是善待自己的戒律；善待自己的威仪，应当如此。

底下，讲到哪里了？经常忘记~可度脱众生的疑谤。再念一遍：[专乞贫必致疑，专乞富多招谤；]也就是[既贫富无遮，慈无偏利，方合大乘之行，故可度脱众生之疑谤。诸乃助语辞。初将堕之由竟。经彼城隍，徐步郭门，严整威仪，肃恭斋法。此入城行乞之仪。经谓经历、经过，彼指室罗筏城。隍者城外濠堑qian]。诸位！有河的就是护城河，濠；那么，这个[堑]就是绕城的河流。[无水为隍，]就是没有水的叫做隍。[郭门即护城之门。]也就是外门，护城的门。我们看电视就知道，古时候的城有大门，你没有经过这个大门，你进不去，那个城墙很高大的，你用跳的、用飞的，也飞不进去啊！所以，一定要经过那个门，那个门一关，你怎么进出呢？那里都有时间性的控制，还有站卫兵。

[徐步者：行履端庄，犹如清风徐来，即要入城，则加倍矜持，][矜持]就是拘谨。[端严整饬其威仪，][饬]就是整治，非常庄严，严格的整理自己的威仪。所以，出家众重视威仪，尤其对外。[肃穆敬恭其斋法，以期感化于人，]于无形，很有威仪的时候，人家看了就很敬仰、很赞叹！所以，我这儿的比丘出去应供，只守一条戒，就是出去应供，无论台北斋僧、彰化斋僧、高雄斋僧，都一律禁语。所以，人家出去，都很赞叹我们文殊讲堂的比丘，都非常有威仪，应供。因为他们到北边；或者到彰化，有的到高雄，人家居士电话就会来说：哎哟！我们讲堂的法师，出去应供很有威仪，大家都很赞叹！就是因为我们严格，出去应供，不要说像菜市场，我们要知道，我们是个比丘，不要去那边，坐在那边一直讲，一直讲话，这样不好！以期感化于人，[岂知反以误己耶！]反而误了自己。

好！我们时间已经到了，我们下个礼拜，再开始来讲。

佛顶首楞严经讲义

破妄识无处（七处徵心）

2007/7/13-9/14

片数：共17片DVD (本片为第7片)

文殊讲堂

[尔时阿难，因乞食次，经历淫室，遭大幻术，摩登伽女，以娑毘迦罗先梵天咒，摄入淫席]。说：那个时候，就是入城乞食的时候，因为他不分贵贱，次第乞食，来到了淫室，也就是卖淫的地方，我们中国话叫做妓女户。遭大幻术，这个[摩登伽]是母亲的名字，[摩登伽女]，中间如果加一个[之]，就更清楚了！摩登伽是母亲，之女就是她的女儿。这个摩登伽之女儿，以娑毘迦罗先梵天咒，这个是外道的咒语。摄入淫席，也就是摩登伽女的房间、寝室，[尔时即入城乞食时。因阿难欲学菩萨，等心乞食；]也就是平等心来乞这个食物。[次即次第循乞，]不分贵贱，都给大家种福田的机会；但是，因为功夫不到，碰到了恶的因缘；但是，也是好的因缘。[经历淫女之室，遭遇大幻术。]被下咒。

[幻术者：寻常变化物像，虚幻咒术，]台湾尤其多！台湾这个道教的，或者是拜鬼神教的，这个符咒特别多！虚幻的咒术。[今则迷惑于人，令人失性，]就是失去定力，原来有的定性失去了！[被其咒力所摄，不觉随从而已。]没有办法抗拒。[彼之幻咒，能移日月堕地，能咒梵天使下，知非其余幻术可比，]表示这个咒语，外道的咒很厉害的！[故以大称。]还不是一般普通的咒，这个是大幻术，表示威力很强！

[摩登伽：依《戒因缘经》，]翻译成中文叫做小家种，[翻小家种，亦云下贱种，]因为是卖淫的，母亲是卖淫的，[是其母名。女名钵吉蹄，]中国话叫做本性。[此云本性，谓虽堕淫女，本性不失，今云摩登伽女者，]这个摩登伽女你要是背不起来，很简单就把她背成[摩拿番茄女]，就很容易背起来。这个起教的因缘，我们还要感谢她，没有她爱上阿难，就没有这一部《楞严经》可听了，没有这个因缘。反正大家都是演戏的嘛！摩登伽女者，依母亲的名字来命的。[依母彰名也。]就是用母亲的名字，印度都是这样子，不是用父亲的名字，就是用母亲的名字。

[以娑毘迦罗三句：以用也；娑毘迦罗，]中国话叫做黄发外道，[此云黄发，亦云金头，]金色的头，[以发黄如金故，苦行外道名。]这个苦行有种种的苦行，这个苦行太多了，都是吃苦，而且那个苦都没有任何的意义！所以，佛陀告诉我们：无益的苦行当远离。

[其咒称先梵天者：伪云，][伪]就是不是实在的、骗人的。[过去先梵天所授也。金头外道，传与摩登伽，]就是她的母亲。摩登伽的女儿，[其女因见阿难，具佛二十种相好，色白如银，心生爱染，因过去五百世，与阿难为夫妇，]这个摩登伽女跟阿难，做了五百世的夫妻。因为[爱习未忘，]以前因为夫妻一场，还五百世呢！看到了，又碰上了因缘，[一见则喜，]爱习未忘。[故白其母，]跟她母亲说：[愿得为夫。]希望得到阿难，来作为她的夫婿。

[母告以阿难从佛出家，舍离爱欲，莫作是念，女求其母，当满所愿，]这也算很无理取闹，讲不通，没办法！[母不得已，乃咒巾覆食，]咒巾覆食就是这样子，（师父拿一杯与一毛巾）譬如说：他们要供养，就拿这个（装在杯子里的）食物出来倒，念一念，念一念的时候，念这个外道的咒，（用毛巾）把食物盖起来，然后要供养的时候，翻起（毛巾）来再倒下去，可是这个食物已经下咒了，就是这样子。

好！底下，乃咒巾覆食，[嘱女送与阿难。]也就是说，希望能够跟阿难在一起。[而阿难心意恍惚，][恍惚]就是没有办法控制，她把这个食物供养阿难，阿难就中了这个咒。说：你把这个食物送给阿难！阿难接受了这个食物，心意就恍惚。[被其邪咒所摄，便至其家，身入淫席，即摩登伽女之寝席也。淫躬抚摩，将毁戒体。此戒体垂危]。淫躬（身也）抚摩者：乃指钵吉蹄，淫心炽盛，]为什么讲淫心炽盛呢？这个[炽]是火在烧。底下说：[欲焰飞扬，]这个[焰]也是火在烧。所以，淫欲它属火。我们常常讲：欲火焚身，也就是说：无量亿劫来，我们因为有淫欲，所

以有轮回。而这个无量亿劫来非理性的行为，挡不住!因此，我们有生死轮回，只要有碰到这个因缘，就像火在烧一样，所以叫做欲焰飞扬。

[将己身迫近阿难，抚之，摩之，阿难则如痴似醉，心虽明了，力不自由。将毁戒体者：戒体即受戒时，登坛白羯磨竟，]登坛就是一定要经过三师七尊证证明，叫做登坛。所以，一个没登坛的，是不如法的比丘，在咱们中国跟台湾是这样子的。在泰国就不是这样子了，泰国他们就跟我们有一点差别，不是像我们中国这种方式了。[所得妙善无漏色法，即是无作戒体。]什么叫做无作？无作就是无为法，清净自性本自无所作，本来就有善的体性，所以叫做无作戒体。所谓无作戒体就是说：你引发了，它自然可以保护我们的戒体、我们的体性避免去犯戒。

[羯磨师第一番白已云：]第一番羯磨讲完了，就说：[此是第一番羯磨已成，十方妙善戒法，由心业力，悉皆震动。]这是受三坛大戒的时候，戒师都是这样念。说：十方妙善戒法，其实就是我们的如来藏性、本来的面目，十方就是我们的心性，本来就是遍十方，每一个人都具足有妙善，只是迷了，没有人启发。从哪开始呢？也就是从心，由心这个业力，悉皆震动，万法唯心所造，恶还是由心；善还是由心。[次云：此是第二番羯磨已成，十方妙善戒法，于虚空中，如云如盖，覆汝顶上。]盖住你的顶上。[三云：此是第三番羯磨已成，十方妙善戒法，从汝顶门，流入身心，充满正报。是为戒体。]

好！把笔放下来，看这里，比丘有戒体，我们三皈依也要观想，叫做纳受戒体。受五戒也要纳受戒体；包括八关斋戒，也要纳受戒体。因此，不是只有比丘。但是，一般人受戒，都是迷迷糊糊的！所以，当我们皈依的时候，说：我弟子某某，皈依佛，皈依法，皈依僧。要这样念的时候，念第一遍的时候，其实就是要观想。观想什么？第一次要观想大地震动，全部都被破坏，其实，这个就是表法的，也就是诸恶破坏，就是去恶的意思，这是表法的，去恶当然就是善了。今天这个讲的，跟大家都是息息相关的，你今天你作为一个佛的弟子，有皈依过，不一定得到这个戒体的，因为没有人如理、如法、如戒律的教导大家如法的观想。所以，念第一遍的时候，要观想山崩地裂，你知道？地裂开来，山摧毁，树全部破坏，石头全部碎掉，观想！为什么？表示凡所有相，都是虚妄，彻底的摧毁这个相。第二个步骤，念第二遍的时候，所有的裂缝，山崩地裂的裂缝，要冒出白色的烟，念第一遍的时候，山崩地裂，同时要观想这个白色的烟，而这个烟，像云的有，又好像没有，同时带有金光明色。这是广化律师讲给我听的。然后上升，一直上升，而上升汇集到，汇集到，念第二遍的时候，集中在我们的顶部。所以，我们的顶部，变成观想整片吉祥的云，云层。而且这个云像金色的，又像白色的，放出万道的万丈的光芒照射我们，这是念第二遍的时候。第一遍是破恶，第二遍就是修善了，妙善，这吉祥的宝盖，像云一层一层的，凝聚在我们的头顶上，这个对出家、在家都很重要的！然后，念第三遍的时候，这个金光明色的云要下降，下降到了顶部，诸位！到顶部的时候，灌下去的时候，如果你观想的集中，马上会感觉到像甘露灌顶一样，马上感觉到清凉，同时一直下降。把全身都观空，观空，这个记得！到脚底的时候，不能流出去；到脚底流出去，就纳受不了戒体，到脚底的时候，就观想停止。简单讲就是，全身都充满着金光明色的，又是金色，又是白色的，里面全部都是透明的，从毛细孔，八万四千个毛细孔，全部都放光，有的人在这个时候就见佛；有的人在这个时候就完全清凉，这个太多人感应了！

像我们有一次，在这个鱼池乡办皈依，师父亲自主持，办这个皈依。然后，叫他们这样观想，如理、如法、如律、如佛所说的观想，办皈依。结果没多久就写信来说：他得到很大的感应，他看到了护法，很高的护法，同时觉得全身都是清凉，然后，他后面赞叹一句说：我觉得师父您很有修行！他这样一个很平凡的。他受过大学毕业，他也不打妄语，他说：我是受过大学的教育，我绝对不打妄语！我觉得说我一个平凡的，我不祈求什么。可是，却得到这么大的感应！他就是非常专注的，连皈依都这么大的感应！所以，佛法不怕恶人，怕什么？怕虔诚的人，那个很虔诚的，佛就最怕这个，很恭敬的、很虔诚的求佛加被，就得到感应了！

今天台中传真,说这个金光明沙，跟这个往生被，得到大感应！说：他的堂哥这个肝病很久了，然后，堂哥也没什么善根，后来往生以后，把他撒这个金光明沙，盖这个往生被，助念了经过几个钟头以后，掀开来看，全家人都吓一跳，全家人都没学佛，怎么样？那个脸全部都是微笑的，比他在世的时候还好看！一辈子都没有信佛，但是，就这样碰到金光明沙、三张咒轮跟往生被而已，就有这么大的感应！这佛法就是怕你没有信心，没信心就没办法了，有信心就不得了！

那么，第三次灌顶下来的时候，全身放光，毛孔放出这个光芒的时候，这个时候就表示去恶从善，身心是不二的，所有的外相，其实是由内心里面影出来的。因为戒律学是由相入性，知道吗？而禅宗是直捣黄龙，就是明心见性，直接了当就见性！因此，我们可以说：对禅的心法不懂，念佛没有兴趣。我们要了解，[禅]，它是整个佛法的灵魂，为什么？我这一次到台湾大学要上课，就是要讲这个字，[禅]是整个佛教的灵魂，禅，我们可以讲打禅七、禅堂、参禅、禅坐、禅修，到底有几个人了解这个禅呢？[禅]最重要的定义是什么？[禅]是梵文，不是中文，叫做禅那，有的人念禅那nuo。所以，简单一个[禅]字。[禅]的最简单的定义是什么？就是佛心，佛的心就是禅。

[禅那]是二个字，中国话好简，就把它简称一个字，这个字有很深的定义，这个字的定义是什么？也就是充满智慧的定，当我们有了禅的这个心，我们的心有免疫系统，无论你碰到多大的困难，你都不至于像世间人。你的心有免疫系统，你的生命会过得很超越。你有了禅，你才能够真正的享受生命。所以，这一次到台湾大学去上课，十月五日，因为大学生他就是喜欢要有一个很明确的题目，你去跟他讲念佛，他没看到啊，他怎么相信极乐世界呢？你要跟他讲天台

空、假、中，他听不懂啊！你要一个很强而有力的摄受他。所以，我就命这个题目：什么是禅？

禅是什么？众生要的东西，不要讲得很玄，今天众生都是喜欢很显眼的东西，你对她讲佛法，她没兴趣。但是，你跟她讲说：我这里，LV包包一个四万打二折，剩下八千!就会从这里排到民权路，民权路排到二圣、排到三多路，就会排整排，要来买包包！说：师父要讲禅！一个都没有！为什么？看不到啊、摸不到！所以，要坐在底下的人，你看这个大学生，他不希望宗教带进去学校，我也要告诉他：我今天来台大上课，不是要叫你信佛的，是要叫你认识自己的，因为禅就是佛心，每一个人的心。大家都要去垦丁春天吶喊，谁要来台大晨曦社秋天的禅坐的呢？没有的！所以，要赞叹这些小朋友！请最有名的大学教授去演讲，佛学社请最有名的大学教授去演讲，十五个,二十个，最多最多五十个，这五十个就不是普通人有办法的，掌握五十个而已，就没办法掌控，你看佛学的演讲有多困难！

底下，[交光云：]就是交光法师《楞严正脉》。[即护戒心。此将毁戒体句，作二义释之：一、乃钵吉蹄，]就是摩登伽女。[将欲毁阿难之戒体，以遂其欲；二、幸阿难已证初果，有道共戒力，]什么叫做道共戒？道共戒跟定共戒要一起讨论。先讲定共戒，定共戒是三乘的圣人发色界定，我们三界不是有欲界、色界、无色界吗？发色界的定，自然防非止恶。就是说：三乘的声闻、缘觉、菩萨，三乘的圣人发色界的定，也就是有这个色界的定力，色界的定力就是抛开五欲六尘，财色名食睡统统放下，自自然然能够防非止恶，这是定共戒。道共戒就更深，定共戒站在定的角度发色界定；道共戒更深，发无漏慧，也就是三乘的圣者发无漏慧，无漏慧道，也就是无漏道，自契废恶修善之律仪。自然契合废恶修善的律仪，很自然的！

再讲一遍：定共戒是三乘的圣者发色界定，自得防非止恶；道共戒是三乘的圣者发无漏慧之道，自契废恶修善之律仪。好！这样子讲还是体会不出来，我再举一个例子，让诸位更清楚。譬如说：我们有皈依的佛弟子，有正确的因果观念，那么，我们佛弟子有因果的观念的时候，碰到了种种的恶境，自自然然的，就会产生强大的因果观念：这个能做、这个不能做！定共戒、道共戒就是这样子，他们更进一层，一般三皈的佛弟子，有因果的观念，自然能够戒恶修善；定共戒更进一层，是发色界的定；而道共戒是发无漏慧，所以更高！

第二，幸阿难已证得初果，有道共戒。道共戒很简单，几个字就可以很清楚，就是共依无漏道，[共戒]就是共同依靠；[道]就是指无漏道。所以，[道共戒]如果把它翻过来，叫做共依无漏道，那就对了！[身虽近，而心不动，乃将毁而未毁，犹得保全戒体。然当此势迫情危，遂默祷世尊大慈，嗸ning不救我！]这个[嗸]跟那个[宁]一样的，怎能不救我阿难呢？[世尊他心悉知，]世尊有他心通。[故有下文，斋毕即归，说咒救脱也。]斋毕就是用斋结束，一般佛都会说法；但是，这一次例外，斋毕马上回来，就是有重大事情要发生！说咒救脱，这个非常明显的，楞严咒是过午以后佛才宣说的。所以，因此，说楞严咒只有早上念，是不对的，这个是没有依据的！经典，楞严咒是过午以后才念的，说咒救脱。

[三、阿难示堕竟。丁四

如求垂救。如来知彼，淫术所加，斋毕旋归，王及大臣、长者、居士，俱来随佛，愿闻法要。][如来知彼：彼指阿难，佛心真知，无所不知，知阿难为淫术所加。淫术：指邪咒为导淫之术。既被咒力所加，无力敌苦，故望佛垂救。佛常仪斋毕，][常]就是每次固定的仪则，每次都这样子，叫做常仪斋毕。[皆为说法，今日速归，必有因缘，故王臣等，俱来随佛，愿闻大法心要之义。]

[于时世尊，顶放百宝无畏光明]，诸位！看喔！这是顶部放光喔！[光中出生千叶宝莲]，从光中化出千叶的宝莲，而这个莲花上还有化佛，[有佛化身，]释迦牟尼佛的顶放光，放光结莲花，莲花上再坐佛，有佛化身，[结跏趺坐，宣说神咒。]诸位！这个有什么呢？有因果的关系。佛陀，释迦牟尼佛是已经证果的圣者，放光结这个莲花，叫做果中有因，知道吗？这个莲花上又化佛，表示什么？因中有果。果中有因，因中有果，表示都不离不生不灭的如来藏性。连一个放光，结跏趺坐，宣说神咒，都有很深的含义。

[于时：即佛归众随，阿难戒体将毁未毁之时。顶即肉髻顶相，表如来藏性，本觉理体；光明表始觉智用；光具百宝，表慈悲德用，]因此，我们的般若智慧就是要能用，禅是什么？就是佛的心；就是大般若智慧，能起慈悲喜舍的妙用。[有求必应，可以摄受群品；]所以，学佛的人，记住！要学佛陀的慈悲，无论如何，你要宽恕众生，要用大慈悲心、大喜舍心，面对一切的困难、逆境。[光具无畏，表威势力用，无恶不摧，可以折服众邪；从顶放光，表从体起用；]从体起用就是依体起用，用不离体，体用一如。

[依本觉理体，而起始觉智用也。]为什么本觉理呢？如果加[无生]，就更清楚了，一切法本自无生。本觉的无生的理体，因为这个体是不可得；但是，它有般若的用。你说佛性是什么？佛性无形无相，大般若心就是了。所以，佛性就是：要拿，你拿不出来，看不到、摸不到；可是要用，般若的智慧就用得出来，因为它是无形相的东西。所以，依本觉的理体，而起始觉的智用。[光中出生千叶宝莲（表因行）：表蹑解起行，谓依始觉智，而修大乘行也。]

[有佛化身，结跏趺坐，宣说神咒：上乃放光生莲，此则化佛说咒。]所以，这个咒，还不是释迦牟尼佛本身讲的，是化佛所宣说的。[戒环禅师云：无为心佛，无上心法是也]。[佛居佛顶，乃尊中之尊，]你可以知道，佩带那个咒轮、楞严咒有多大的威力！为什么有这么多人戴那个咒轮，有这么大的威力和感应？就是依从如来、世尊教导的，或佩带、或持诵，都有无量的护法保护着。

佛居佛顶，乃尊中之尊，[所说神咒，即密中之密。佛顶，表诸佛极果；莲花，表如来密因；今华从顶出，显因心不离果觉；佛在华中，显果觉不离因心。谓修德有功，性德方显，]诸位！这个要画双红线，免得你执理废事，就是要好好修行；就是要守住因果，千万不要开口闭口都讲空，而一天到晚都是造恶业，身口意都不清净！修德有功，性德方显，这个不是很清楚了吗？慢慢要把习气修掉，不能空谈理论。[能成究竟觉佛。跏趺坐，乃叠足而坐，]乃是叠足而坐。

[具详止观。本经]，就是《楞严经》。[共有五次放光，此第一次从顶，表依理起智；第二次从面门，表诸智将开；第三次从卍字，表因心显见；]很有次第的，你看，顶、脸、卍字，卍字放光，表示因心显见。[第四次从诸佛顶，表一多无碍；]为什么一多无碍？一多无碍就是事事无碍，一是毕竟空，多还是毕竟空，当然是一多无碍了。一即一切，一切即一，一多无碍就是事事无碍。[第五次从五体，]头、双手、双足放光。[表耳根圆通，总摄诸根。]你只要从耳根的闻性去参，你耳朵听到人家赞叹的音声，如如不动；人家毁谤的声音，也是心如如不动，用这样的心，其实，跟你眼睛见一切相，有相、无相；恶相、善相，心如如不动的心，是同一体的。所以，叫你从耳根圆通下手，也就是说：你不要去听世间的是非恩怨，要听就听阿弥陀佛，听佛号，用如如不动的心起念，所有的念都是阿弥陀佛；每一念的阿弥陀佛，都是如如不动的心性。

其实，无量寿、无量光，就是我们的如来藏性，为什么要讲无量呢？因为我们如来藏性、我们的佛性，超越一切时空，超越，当然就是无量光、无量寿啊！无量光，就是比喻空间无量；无量寿就是表示寿命无量，那当然就是时空无量了。时间、空间都无量，就是我们的本性，阿弥陀佛，其实就是我们每一个人的本性，就事相来讲，阿弥陀佛先成佛；就理上来讲，我们的心跟阿弥陀佛是一体的，我们的心性就是无量寿、无量光。所以，这个念佛法门为什么这么殊胜？就是用佛陀的果地觉，作为我们的因地心，我们自己能够提升自己的正念，又单刀、又直入、又方便、又善巧、又是究竟！为什么？阿弥陀佛就是有大悲愿力要救众生啊！我们从本性来念他，他又从本性来救我们，心心相印。所以，自古以来，祖师大德都劝人家要念佛，我也是不例外！[初速归说咒竟。]

[戊二

遣往救脱，敕文殊师利，将咒往护，恶咒销灭，提奖阿难，及摩登伽，归来佛所。][敕]就是命令，佛命令文殊师利菩萨，将咒往护，把佛所宣说的咒，去那边诵咒，把阿难救回来，这恶咒就消灭了！提奖阿难，及摩登伽，这稍微要注意一下，这个[提]是针对阿难讲的；这个[奖]是针对摩登伽女讲的，提奖阿难，及摩登伽，这样念就更清楚！为什么？这个[提]就是牵引、拖着走，提就是把阿难拖着走，有一点牵引着走、拉着走。阿难因为中了这个毒咒，恍神，没有办法作主了，文殊师利菩萨就牵引着走，叫做提。这个[奖]就是劝，劝这个摩登伽女，说：哎呀！这个痴爱，你这个痴爱不悟，贪着这个男女的淫欲，这是生死的根本！[奖]就是劝劝她。所以，一个是用牵引的，属于行动；一个是用语言奖励、劝劝她，一个是动手，一个是动口。归来佛所。

[敕者敕令，]人间的王叫[人王]，[法王]就是佛了。[俱可称敕。佛为能敕人，文殊是所敕人，咒虽佛说，必假僧传。]佛所说，僧所传。[必敕文殊者，以阿难为邪术所魇，]这个[魇]就像我们作恶梦，被魍魉所压迫，知道，但是，醒不过来，每一个人都有这种经验。诸位！尤其你到国外去旅行的时候，特别的多，真的！所以，你记住！到国外去，要带师父加持过的什么？往生被。往生被，其实应该讲叫做陀罗尼被，其实是活人也可以盖；但是，很多人都误会。我觉得[陀罗尼被]比较契合，因为活人或往生都可以盖。你要讲：[往生被]，那就活人不能盖了！

譬如说：你在国外，晚上有来捉弄你，很简单，把往生被摊开来，先盖棉被，再盖这个往生被在棉被的上面。要不然，你盖往生被在底下，往生被柔软，柔软的时候，它会滑动。所以，棉被盖第一层，再盖上往生被，绝对没问题!说：师父！那我如果觉得还是有人在压我呢？那就是你有病，你一定生重病、重感冒，那绝对不是鬼在压你，就是说重感冒，头昏眼花。咒轮、往生被都护着你了，不会有问题的！

以阿难为邪咒所魇，[非大智莫能醒；登伽为痴爱所缚，非大智莫能解故。将咒往护者：文殊将佛所说神咒，持往登伽家中，救护阿难，以及登伽；神咒一至，恶咒消灭，如汤销冰，][汤]就是热汤，这个洒下去，热汤洒下去，冰融化了！[如日破暗，究竟邪不敌正，阿难如从梦觉，]从这个恶梦觉醒。[登伽欲焰顿息，]欲焰顿息。在这个地方，为什么用[焰]？因为欲望难以控制，世尊在《佛遗教三经》讲说：人生有二十难，其中就讲到忍色忍欲难，就是一般的凡夫众生要忍这个女色；男女，男对女，女对男，这统统叫做色，忍色忍欲难！这是列为人生二十难，就是非常困难突破的！因此，一个佛弟子能够把它看得很淡，就相当不错了，有进步，进步，再一点点，毕竟在家居士都有家庭嘛！

[提携奖劝，二人归来佛所。][提携]就是牵着、牵引着走，二人归来佛所。[提对阿难，]是针对阿难讲的。[似醉初醒，精神未复，故须提携；]就是用手牵引。[奖对登伽，]针对摩登伽，[如痴不悟，未肯放归，故须奖劝。]恩爱、淫欲是生死的根本，不应当如此，何况阿难出家![登伽见佛，承佛开导，顿证三果，]你看，佛陀当时在世，一个淫欲心这么重，一下子就证三果阿罗汉，生在佛世有多么的了不起！我告诉诸位：在座诸位比丘和护法居士，如果你们大家生长在佛世的时候，很快，出家就证四果阿罗汉；在家居士很快就证三果阿罗汉，很快！但是，我们偏偏生长在佛灭度以后，二千五百年后的今天。但是，不错！还能碰到师父讲《楞严经》，还不错了，还有这个因缘！

今天你们看新闻报导，电影票本来一张二百五十块，今天打三折，一张电影票八十三块，排多远，你知道吗？好几公里！众生喜欢的就是这个东西，看得到的，名牌、包包、电影、能吃、能用，他马上可以感受得到的，他要！他要追求这个。但是，这个能解决痛苦和烦恼吗？不行！所以，一个人没有佛的心、没有佛的思想、理念，他一辈子都不可能过幸福快乐的日子，一辈子都不可能！因为他每天都在求啊，他希望求出一个什么东西；万法本来就空，他不知道万法本来就空，不离本处，即得菩提。就是空啊！

所以，每一个人都要认识自己，要懂得什么是禅？佛的心就是每一个人的心性，所以，你一定要认识自己。那么好的金刚智慧，你为什么不用？要让它一直起无明、一直起烦恼呢？当你一直起无明、一直起烦恼的时候，我教你一个办法，二种办法：第一、赶快去照镜子，那种[赤粑粑]公司出来的，凶巴巴的，看了：我原来是长这样子！照照镜子一下。第二个最好的办法，就是好朋友、夫妻，赶快拿那个V8摄影机，他在发大怒的时候，用V8摄影起来，等他心平静的时候，放给他看：你看看，你看看！看了以后，我告诉你：你还没有放，他就阻止你了；啊！不要放！马上就阻止你！为什么？他惭愧自己啊！

所以，我告诉你，修行这种东西，它是真枪实弹的，你道理懂是一回事情，当你开始要降伏你的习气的时候，因为你从小,所有的众生都这样子，台湾的条件这么好，从小爸爸、妈妈就是宠爱这个孩子，就宠，宠惯了，大家都顺他,你考一百分，我买什么；你考第一名，我买什么，统统顺你,他一下子要来学佛，现在人家不顺他，他一下子没办法适应这种习惯。因为从小到大，爸爸、妈妈、兄弟姊妹都顺他啊；同学也顺他啊！现在一下子刚好反过来，要断这个习气，他会觉得倍加的辛苦！所以，经过了创伤、痛苦的孩子，反而好，因为他容易成长，他给自己机会解脱。从小到大，大家都顺他，有时候，反而害了自己，因为他的成长的过程当中、修行的过程当中，他会很痛苦：为什么大家都不顺从我？人家就讲：我为什么要顺从你？你是凭什么？然后，他这个心性里面，没有办法发挥这个慈悲妙用，他就会一直起嗔恨心，虽然道理知道；可是，因为不顺遂的时候，他就会一直动念。至少有微波，就像微波炉那种震动，说：某某居士！请不要生气！哪有？没有啊！我没生气！他还能够控制一下；世间人，杀人啊！

所以，懂得禅法有什么好处？也就是说：严重的不幸的事情，就不会发生，至少！如果你认识你的本性，为什么你的烦恼要让它发挥呢？为什么我们的般若智慧不拿出来用？为什么我们一直发挥我们的无知？我们一直认为我们在爱对方、在呵护对方、照顾对方，却是让对方痛苦呢？为什么？所以，有了禅，就有回旋的空间，就是说：将心比心，立场会互相交换。有了禅，他就容易自我检讨，因为他有回旋的空间，回旋的空间。所以，一个人的心性会堵死自己，就像车开进去死角，没办法回旋；我们有了禅的思想，我们不敢去伤害众生，将来我们有什么错误，就有时间、空间来检讨自己。你今天把对方逼死到墙角，做了缺德的事情，有一天，换我们犯错的时候，你没有退步的空间，你会很惨！把所有的善缘全部都断掉，就是我们这一副可怕的德性！

诸位要好好的学佛，要下功夫，釜底抽薪，用佛的心，宽恕、交换立场，彼此之间，能够体谅，活在一种和谐的世间里面，和谐。所以，什么是禅？就是宁静的大海，每一个人本来具足的宁静的大海，外面波涛汹涌，或者是滔天巨浪，对一个大悟的人来讲，他根本就没有这回事！为什么？诸法本来就空，那是众生的心才会起起伏伏，佛的心哪有这样子？因此，我们要了解，看你悟不悟？

底下很重要，承佛开导，顿证三果，[亦机熟借缘成益也。]你看看，这是《维摩诘经》里面讲的，[经云：淫怒痴性，即戒定慧性，]这个为什么？[即]就是等同，诸位！这一句可是非常重要，这个叫做不二法门。你看这个人淫欲心很重；但是，我告诉你：有一天，他学佛突然大悟，他会发现，淫性本空啊，男女再怎么恩爱，他就是一堆骨头啊！他恍然大悟的时候，哇！也没有什么啊？顿觉清凉！所以，大悟的人，他就看什么都一样，你什么境界现前，他眼睛看、耳朵听，他都知道这个是虚幻的东西。儒家的功夫是这样：非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言。佛教的功夫，超越了儒家的思想，远远超过！为什么？佛教讲：六尘不恶，还同正觉，哇！佛教的功夫吓死人了！六尘不恶，还同正觉，你看这个祖师大悟的人，没有什么，六尘哪里有不好？淫，是你心起淫；怒，是你心起怒；痴，是你心起无明念头，当下空，就是戒、定、慧，它是不二的，多么了不起的功夫啊！如果我们功夫不够，就按部就班来罗！

[以登伽之事证之，即可断疑。善性恶性，喻如真金，真金本非善恶，能随善恶之缘。譬如两人，一以真金铸一佛像，]打造成、铸造成一个佛像。[一以真金铸一淫女，此善恶之分也。设有善友，劝彼铸淫女者曰：汝以贵重之真金，铸此淫女之相，令人动欲念，造罪业，]不好！[何不以真金，铸成佛相，令人生敬心，求福报。]所以，[其人闻言悔悟，即依其教，不必更换真金，]因为那个淫女熔化就是真金。[别具炉鞴，]这个炉鞴，这个[炉]就是盛火的器具；这个[鞴]就是风箱、抽气机等所用的活塞。有一个名词叫做鞴鞴，就是以前风箱中，供推送以鼓风助燃之皮块。譬如说：鞴鞴好，鼓起风来就大。所以，就是风箱、抽气机等所用的活塞。所以，不必更换真金，或者是另外准备了炉，或者是鞴。以前的科学没这么发达，我们现在全部都是用科学处理了！

[即得铸成佛像；淫怒痴人，不必更换其性，即可修成戒定慧，三无漏学，亦复如是。]所以，佛法不怕你有缺点，就怕你走不进佛门，这一条路跨不进来，佛法跟语言无关；禅跟语言无关；跟文字无关；跟学历无关；但是，跟什么有关呢？跟宿世的善根有关。换句话说：要跨进佛门这一步，要很有善根的人，才有办法！很有善根，他就会很冷静的念：我学佛！所以，他有因果的观念。因此，无关于语言、文字和学历，但是，最大的关系，就是这个人有没有善根？

这个人没有善根，他连坐在底下，他就是不要！我读大一的时候就学佛，我跟旁边的同学说：某某同学！你为什么不跟我去听演讲？因为大一，freshman，新鲜人。他就说：你们成佛去吧，我就是喜欢轮回！他就这样子了，没有根啊！可是，师父一听到佛法，就专注、就倾心听演讲，就知道，这一门是我一辈子要走的路线，这个讲得太有道理了！所以，要有善根，就像诸位一样，要有善根，你才坐得下来。

[非但善恶之正因同，即善恶之缘、了二因，未尝不同，]非但善恶之正因，如果加[佛性]就更清楚，正因佛性相同。也就是善恶之缘因佛性，还有个了因佛性，三因佛性，这讲过了，未尝不同。[只在善用而已。登伽一转淫机，顿证三果，圣凡立判，即其验矣！]这样就可以检验了，这些事实摆在眼前了，不怕你恶性重大，就怕你没碰到正法、没有碰到大善知识；碰到了大善知识，像佛，很快就调伏我们，我们本来的每一个人的佛性，就会立刻显露出来，喔！原来我们也是佛，也是未来的佛！[本科发起序竟，并上证信序，初序分竟。]所以，这个证信序，就是让大家相信，《楞严经》是佛说的！然后，发起序就是阿难为发起的因缘。

底下，[乙二 正宗分（分二）]这个正宗分，分二个大段，[丙初 正修具示成佛妙定]怎么样能够成佛？他的定是什么？[二 助道别详护定要法（丙初分三）]你只要记住四个字，正宗分就记住了，就是[正修]，还有[助道]，你要记住这四个字。正宗分的大纲就是正修，奢摩他、三摩、禅那，奢摩他就是妙悟；三摩就是妙修；禅那就是妙证，你只要记住这三个最大的纲领，一个是叫你悟；一个是叫你修；再来，最后就是证。妙悟、妙修、妙证，整个正修三个大段就完整了！你只要记住：奢摩他、三摩、禅那。正宗分就不会离开正题，90%都掌握住了！第二是：助道别详护定的要法，也就是说：修定，你一定要有外层的保护，看应该怎么样来帮助这个定，修定，助道别详护定要法。记住了这二大纲领；一个是正修，一个是助道，正助双修，就必定成道！

[丁初 阿难请定 二 如来答定 三 当机获益 （丁初分二） 戊初 悔闻请定 二 会众愿闻今初][阿难见佛，顶礼悲泣，恨无始来，一向多闻，未全道力。殷勤启请：十方如来，得成菩提，妙奢摩他、三摩、禅那，最初方便。][此去]就是这一段，[至流通分以前诸文，皆属正宗分，乃一经真正宗要之义，即正说楞严性定宗旨。]

性定就是：这个定是天然的，每一个人都具足的，你一定要用这个定修行，才不会走冤枉路，一直重复。见性了，念佛也行；持咒也行；拜佛也行；乃至下厨房帮忙煮饭也行；做工作人员也行；朝山也行。你见性了，无处不是平等法性，做什么事情都有味道！不见性，念起佛来如同嚼蜡，像咬蜡烛一样没味道；拜佛久了，烦；诵经没办法专，因为本性的定没有开采出来。所以，这个明心见性，是列为修行最重大的第一步，不识本心，学法无益，你看看！禅宗一句就能点醒我们，明心见性有多么的重要！不识本心，学法无益，你学了就是生灭的东西，都在那边转、绕圆圈，在那边转，就是转不出来啊！法会也多、朝山、佛教的活动，可是，转不出来！为什么？没见性啊！见性就单刀直入的契入佛的本怀、每一个人的心性，到哪一个道场，哪一个道场都是空寂、寂灭法。拜山，自性本空，虽拜山，无有能拜所拜，能礼所礼都是性空寂。法会，很多人吃饭，也很多人拜佛，看起来很热闹；悟到了清净自性，好！你对那些热闹，自性本来就空寂，悟寂灭法，就是性定，悟到诸法皆空，直下入于寂灭，就是即于生灭，当体即空，就是不生不灭的心性，这个就是性定。也就是看一切法，叫做如幻三摩地，见一切相、见一切法，统统知道它是缘起，缘起就是如幻，就是不实在的世间，不要给它骗去！

你只要抓住了重点：这个不是一个实在的世间，凡所有相，都是虚妄；凡所有相，都是要欺骗你的，不要给它骗了！意思就是说：这个世间不值得你这样的执着、哭泣、委屈、痛苦，莫名其妙的烦恼，不值得！因为它不是实在的世间。牢牢记住这样子，心稳定自己的情绪，才不会口不择言，一暴怒起来的时候，什么坏话都讲得出来！你要了解，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观；若见诸相非相，即见如来，慢慢的就可以体会，佛陀的本怀是什么？为什么见性有这么的重要？因为他是每一个人本来具足的性定。你大悟以后，你有免疫系统，你这个人走到哪里，哪里都欢迎，因为你身口意清净，你也不会去说是说非，人家讲是非，你也卷不进去，你很清楚，各人的生死，各人负责，你就会站在至高点了，你是那么的超越、那么的解脱！别人因为某一些角度、观念，二个人大打出手；二个人痛骂对方，指责对方的不是；你站在至高点，看着微笑，为什么？无聊啊！

所以，学佛不错，能够超越、解脱，既现实又超越；既超越又解脱，也能够把仇恨写在沙滩上；也可以把感恩的心刻在石头上，真是好啊！不管你哪一种行业，只要你大悟，哪一种行业都没关系，只要不要杀人放火！太离谱的职业不要，一般的职业都没问题。你解脱，到哪里都可以面对这个现实；到哪里都可以超越这个现实，既超越又现实；既现实又超越，这个就是禅。悟禅的人不会伤人，他没有棱角，怎么会伤人？圆的东西怎么会伤人？悟禅就是圆，圆满心性，圆的东西就不会伤人了，全是棱角才会伤人！所以，我们要懂得圆满法、佛的心。

[结名以前为正修，]结名就是结经题之名以前，这是正修。[结名以后为助道。]我们讲：本经有五种名，我们讲过了！[此则阿难悔多闻之无功，请成佛之大定。归来见佛，顶礼者：谢垂救之恩；悲泣者，伤循乞之失。]感伤自己；[循]就是依次，不分贵贱这样乞食。[恨无始来：恨即悔恨，无始来，言时之久也。]

[一向多闻句，]就是你只有听经闻法，没有放在心上实用，那么，佛法便抵不过习气，和外在的因素。[谓一味偏向多闻，不勤定力，未曾从闻、思、修，故所以未全道力，不敌邪咒，道力即定力也。此一[恨]字，正是阿难，返迷归悟，改过自新之心。]所以，我们学佛的弟子，应当给自己一次返迷归悟的机会，没有听到正法就没话说；听到了正法，一定要把自己的无知、脾气、习气、恶的习惯、伤人的语言、攻击、排斥、嫉妒、我慢，一定要彻底的返，返迷归悟。

[儒云：不愤不启，不悱不发。]这是孔子的教学方法，也就是必须是学生在学习当中，感到了困惑，产生了求知欲，然后，进行启发，教学效果才会显着。什么是不愤不启呢？不愤不启就是：指学生还不到说他想弄明白，还未明白，正想去明白，又还未明白，就那一刹那，还没有到那个时刻，不去启发，因为启发也没有用！今天在座的出家、在家，有的人学佛都二十年了，所以，来讲楞严大法很适合了！今天我如果到台大上课说：我们今天讲什么？讲《楞严经》！阿弥陀佛！你看怎么讲？从哪里讲起呢？因此，我们要了解，不愤不启就是说：这个[愤]就是：心里想弄明白，而还未明白，心里想把它弄明白；可是，还没有明白，就在那一刹那，孔子就不启发他，因为时间、因缘都不具足。

不悱不发，就是心中想说，而说不出来的样子，很想说：恩，说不出来，差不多，快了，差一点点就说得出来了！还没有到想说而说不出来那一种功夫，就是他真的有领悟了，就差那么一点点，这个叫做不悱就不发，也绝对不会启发他。所以，这个不愤不启是指：不到学生们想弄明白，而还未明白的时候，不去启发他；不悱不发是指：不到学生们想说，而说不出来的时候，不去启发他。所以，这个不愤不启，不悱不发，这是孔子的教学方法。也就是：必须是学生在学习当中感到了困惑，产生了求知欲，然后，进行启发，教学的效果才会显着！如果因缘不具足，强迫他来听，没有用的！所以，我们来讲
《楞严经》，我从来没有叫我妈妈说：师妈！你来听《楞严经》！我从来没有劝她这样子；你好好的念南无阿弥陀佛！没办法！她的书读得不多，认字有限了，何况这个是古文？因此老人家多多念南无阿弥陀佛，求生极乐世界，这个就最重要！年轻人就不行了，年轻人，你有的是时间啊，今生今世你好好用功，今生今世就能成就！

[今有此一恨，正可改偏闻之辙，]就是偏向多闻，[辙]就是车轮撵过的痕迹，以前留下来的痕迹，叫做辙。意思就是：修行人一定要实修，不能只空谈理论，只有听经闻法，不肯吃苦，没有用！[而趣正修之路矣。]

[殷勤启请：诚恳请求也。十方如来为极证人；所成菩提，是极证果。梵语菩提，此云觉道，谓自觉、觉他、觉行圆满，所成三菩提之道：一、真性菩提，此以理为道；二、实智菩提，此以智慧为道；三、方便菩提，此以应机施教为道。]一个是以理；一个是以智慧；一个是以施教。[真性菩提者。即真如自性，真如是理，此理、为自心本觉之佛性，又即一真平等之性，]所以，悟到本性的人，他就是平等心。[生佛不二，][生]就是众生；[佛]就是诸佛。[众生迷此，诸佛证此，证极此理，法身显现，即法身德。]

[实智菩提者：真实之智，穷彻一心本源，称真如理，所证之根本智，]根本智就是悟到毕竟空，就像树的根。诸位！证到诸法皆空，就是得根本智，见到一切相，就知道它是因缘生，当体即空，无所得，证无所得，就是根本智。有什么好处？[成自受用报身，]了解诸法皆空以后，就不会伤害自己的法身；就不会伤害自己的报身。为什么？有了根本智，诸位！古来有个比喻，执着像一把利刃，执着愈深，所划过去伤害的心的痕迹愈痛！也就是说：当我们面对世间，处理任何事情，你愈执着，愈让自己的心伤害就愈大，因为执着像一把利刃，愈执着，这刀子就愈利，刀子愈利，划过我们的心灵，伤就会愈痛，就是心灵在滴血。一个人灵性受到重创的时候，就像心灵在滴血一样，这个也是因为执着的关系。所以，我们的执着性，如果稍微放下，了解诸法皆空的道理，我们这一把利刃就没有了，就会转向外面，这把刀就变成可以煮菜，煮种种的好的菜肴来请客，叫做妙用。执着的刀子，可以伤害心灵；放下的刀子，可以起无量的作用：可以切菜，可以切水果；可以煮出美好的佳肴。意思就是：这刀看你怎么用了？这个心看你怎么用了？执着心会伤害自己；放下的这一颗心，能够起作用，同样一把刀了！看你怎么用？所以，所证的根本智，成自受用报身，[此智照理，理无不彻，又名理智，亦名实智；以真实智，照本觉理，即般若德。]

[方便菩提者：权巧方便，自觉已圆，然后觉他，从根本智，起后得智，]这个后得智就是妙智；根本智叫做空智，证空就是根本智。起后得智，后得智就是：在一切缘起法里面，统统可以展现妙用，叫做后得智。学电脑可以用电脑度众生；学网路可以用网路度众生，后天的学习就配合空，你很会煮素菜，煮菜跟人结缘，也可以度众生；你很会讲经说法，从根本智起后得智，也可以度众生。所以，这个后得智讲究竟的，就是能够利他。

[现他受用报身，为大机说法，又应各种机，现应化身，成就度生，各种事业；又名事智，亦名权智；种种示现，自在无碍，即解脱德。佛证三德，具三身、成就三菩提也。阿难既恨小乘无力敌魔，思修最上一乘之法，此即发回小向大之心，故有此请。]

打开《表解》，把它归纳起来，就更清楚了！此云：觉道，菩提——有三——一、真性菩提；二、实智菩提；三、方便菩提。所谓真性菩提——就是真如自性；实智菩提——就是真实之智；方便菩提——就是权巧方便。真性菩提——真如是理，此理，为自心本觉之佛性。实智菩提——就是穷彻一心本源，称真如理，所证之根本智。方便菩提——就是自觉已满，然后觉他，从根本智，起后得智。所以，证悟毕竟空是很重要的！真性菩提——证极此理，法身就显，就是所谓法身显现——就是法身德。实智菩提——以真实智，照本觉理——就是般若德。方便菩提——就是种种的示现，自在无碍——解脱德。好！这归纳，看起来就一目了然！

[妙奢摩他、三摩、禅那者：]所以，这个都是定的别名。小乘讲毗婆舍那，也叫做内观法，也是修定的一种方法。所以，这定有很多名：奢摩他、三摩、禅那、三昧、毗婆舍那、首楞严大定，这个统统在讲定。[阿难不知，十方如来，因地所修之定名，乃擧常途三种定之别名，][常

途]就是一般，三种定之别。[加一妙字以拣之。妙字须贯下三名：妙奢摩他、妙三摩、妙禅那，拣此定，非作意修习之定，]为什么作意？作意就是头上安头了，知见立知了，认为在修定；定本来就具足，为什么要修？方便说罗！[乃天然本具之定；非独制识心之定，]不是刻意的压制，让心不散乱。

[乃圆含万有之定，故以妙称之。]禅宗里面讲，叫做脱黏解缚；叫做打破黑漆桶；叫做打破无明，就是这个意思。打破无明；打破了黑漆桶，禅宗里面讲，叫做桶底脱落，就彻见本来面目。意思是：你起心动念没关系啊，但是，不要卡住一层无明，你一样行住坐卧，一样生活，但是，就是不能卡住那一层执着、分别和颠倒。什么叫做大悟？大悟就是：在一切的精神作用里面，统统圆满，在他的心的作用里面，没有一样不妙，都是妙不可思议！

[奢摩他等三，乃定之别名；首楞严为定之总名。]旧注所云，此意极是。]这个道理是非常对的！[然更当知，奢摩他等三，乃定之共名，他经亦有故；首楞严为定之不共名，独局此经故。][局]就是限制此经。[阿难既加一妙字以拣之，是尅定请佛指示，]针对定，请佛开示。[十方如来得成菩提之定。佛知阿难问意，已回小向大，发菩提心，故摩顶安慰，]所以，佛在世，摩顶表示鼓励。[示之曰：有三摩提，名大佛顶首楞严王，具足万行，十方如来，一门超出，妙庄严路。此首楞严王即十方如来，得成菩提，不共之定，]

你想成佛，就是要用本性的定。此定圆含奢摩他、三摩、禅那等三种别名，[此定圆含奢摩他等三种别名，成一佛定总名也。此一门超出，即一乘了义修证之法门，方能超出权小，而趣妙庄严路。佛既示总名之后，仍复按定信解修证次序，逐答三名，]所以，信、解；修就是行，信、解、行、证，是成佛不可或缺的次第，我们必须逐一来修行，按部就班，要信如来语、要解如来义、要行如来行、要证如来的果，这个信、解、行、证，少一样都不行！所以，有人对佛有信心，很好；对极乐世界有信心，但是，第二个步骤没有，不解佛理；不知道净土法义；不知道佛陀的本怀的心性是什么？诸位！你说他这一句佛号能够念得很好吗？念佛是对的，方向对了。但是，问题在哪里呢？人有种种的烦恼、无明，你不解如来的真实义，破不了，烦恼起来了，烦恼比佛号还强；嗔恨心起来了，嗔恨心的声音，比佛号更大声！二个夫妻吵架，你在阳台就听到很大声了，比念佛还大声！一辈子可以很大声，就是不开口念佛！所以，不解如来的真实义，修行没有办法的！

解如目，行如足，解就像眼睛；行就像脚，解如目，行如足，没有去行，你达不到目的地的！所以，仍复按定信解修证次序，逐答三名，[于正说全经文中，三段各有标出，界线分明：第一卷：佛破妄识无处之后，阿难即求世尊，开示我等，奢摩他路。当知此下，更破妄识非心，]如果加一个字，你就知道，非[真]心，这样义理就更清楚了！妄识不是真心，我们的真心是不生不灭的，妄识是刹那晃动的。譬如说：你的钱增加了、你的钱减少了，这个叫做妄识。心了解说：钱增加了跟减少，都是虚妄的，这个就是真心。[妄识无体，]没有真实的体性，刹那生就刹那灭，今天感觉很痛苦、很执着，久了以后，慢慢就会淡忘了！心性不一样，当下即空，明天还是这种心情，每天都过年；每天都幸福；每天都快乐；时时刻刻都解脱！为什么？他见到不生不灭的本体嘛！

[乃撤去奢摩他路之障碍；以识心乃楞严大定之障碍，]注意听！识心就是分别心，有分别心的人不能成佛；有分别心的人不能入道。总统来，迎接，看得起！乞丐来，衣服穿得破破烂烂的，身上有一股味道，我们更应该怜悯他。我们旁边有公园，现在有公园帮，他们穿得破破烂烂的，然后，身上有味道。来到我们这里讲堂，我们法会每次都有四五十个来吃饭，师父的心都起欢喜心，我有机会来弥补，我以前也给人家救济，在最苦的时候，也去捡破烂、也去捡菜，美国人施舍我们在妈祖庙的旁边，煮那个面，我也去跟人家吃过。小的时候，人家接济我，我那个时候，穿的也是这样子，捡破烂，中午没饭吃，人家帮助我们。美国人资助这些贫穷的人，我也去排在后面，吃了好几次，还不能坐下来吃。端了这碗马上排到后面，再排下一碗。因为我是小时候苦过，所以，我本着慈悲心，但是，他们一定要按照规矩来，不按照规矩来不行！因此，我没有分别心，来对待这些公园帮的可怜的流浪汉。禅宗讲：动念即乖！可是他们也不能太过份，吵到我们这些拜佛的弟子，不能说我们这些拜佛的弟子，都还没午供，连午供都没有，他就来排。伸下去抓饭、伸下去抓菜，这个我们要遏止他这种恶劣的行为。因此，我们有平等心，但是我们也要有善巧方便，这个就对这个行堂的义工，作起来有点困难！现在好了，我们在公园排了四五桌，要吃饭统统来，排在那边，跟我们佛弟子隔开，这个都是义工想出来的好点子，也不必在那边[气死汝命]，就是气坏身体。你来吃没关系，遵守我们的规矩，我们没有分别心。所以，我们佛弟子，看到那些公园帮，不要起嗔恨心，也不
要伤害他们，毕竟他们有可怜之处，才会变成这样子。不过他们有某些少部分是很过分的，来的时候，饭菜就装了超过了范围，把家里的锅子拿来，把饭菜统统倒进去，拿回去吃！所以，有时候，这个慈悲还是要看情形。所以，古人讲的还是有点道理，可怜之人必有可怜之处！又不能生气，南无观世音菩萨，我该怎么办？不知道怎么办。

底下，以识心乃楞严大定之障碍，分别心不去掉，[识心不去，大定不成，故此三名，不可用止观释之。以止观不能舍离识心，]为什么？因为止观能所不断。为什么呢？诸位！所观的境，譬如说：境界在这里，我起一个能观的心，诸位！能观的心也是念头。能观的心后面，又一个能观的心，这个又变成能所。所以，这个叫做犯无尽的过失，直下无心，道就现前，道本无形，般若心就是。所以，用止观不能舍离识心，因为设一个空、假、中，这个就是意识心。一法不立，是名正法。不可以立任何的知见，何况立一个空、假、中？那个空、假、中叫做方便说，立一个空、立一个假，因为有空才立假；因为有假才立空；因为有空跟假，才立一个中，这个三种都立，统统叫做意识心。所以，止观不能舍离识心，识心不去，就没办法了！

[识心有生有灭，]所以，立一个空、一个假、一个中，就不对！因为这个是生灭心。[如以生灭心为因，决定不能发明不生灭性，故佛指示根中，不动摇，不生灭之见性，更与会四科，融七大，极于三如来藏，皆开奢摩他路也。]三如来藏就是：空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏，皆开奢摩他路。[要阿难开解照了，此常住妙明，不动周圆之定体，即为奢摩他，依正因佛性，略兼了因佛性，微密观照（此观非同意识之作观），]此观照，微密观照就是佛性的显现，[乃性具即定之慧。]所以，这个微密观照，文字看起来，像在观照，有能所，错！微密观照就是佛性在作用，叫做体用一如，看起来有能观所观，事实不然！[佛要阿难，生信发解，圆悟如来藏性，为首楞严定体，文有三卷半，即题中如来密因是也。]

好！我们的时间到了！下课！

大佛顶首楞严经讲义

破妄识无处（七处徵心）

2007/7/13-9/14

片数：共17片DVD (本片为第8片)

文殊讲堂

[第四卷：阿难请示华屋之门，即是悟后请修。]所以，这儿就一个很重要的观念，悟就是见性，开悟是很重要的，开悟就是慧眼开，也就是说：门路才会走对，就不会盲修瞎练。悟什么呢？悟了法法毕竟空；法法都是如来藏性；法法都是不生不灭，那么这样子慢慢的来磨掉这个习气，就开始起修；如果不悟，就会头上安头。所以，这个就是悟后请修。[以此证知，前三卷半，乃说性，不说修，]所以，性要靠悟，参禅是为了悟，所以，不说修。

[故独属奢摩他，开解照了，如来藏性，本具之定体。此四卷后半以去，佛答妙三摩，佛云：阿难，汝等决定，发菩提心，于佛如来，妙三摩提，不生疲倦，应当先明发觉初心，二决定义：一、决定以因同果，若于因地，以生灭心为本修因，而求佛乘不生不灭，无有是处。]

这个非常明显的，[此舍识也明矣！]这个[识]包括三层：一、执着心；二、分别心；三、颠倒见，统统称为识，是我们生死的根本，而一般众生很难去觉察到。[二、决定从根解结。教以悟后起修，须于六根，选择一根下手，]意思是说：六根同归于一心，你只要从一根见性，根根都是不生不灭。所以，选择一根下手，[但从一门深入。此用根也，]这个就是用不生灭的根性，[又明矣！]已经很清楚了！

[行起解绝，自可入一无妄，]诸位！这一句的意思就是：法尚应舍，何况非法？也就是说：语言、文字，这个解是让我们懂得放下的，如果还卡在观念和知解上，修学佛道还卡在一个知见、卡在一个意识或者是观念，那么，就不算是真修行人。所以，行起解绝，这个意思就是说：真的起动真如修行的人，是要万缘放下。解绝就是所有的知见，包括圣见、凡见；迷、悟，统统要放！如果你讲自己是正，别人是邪，这个也是邪，大悟的境界里面，没有邪正、迷悟、圣凡，统统没有，因为本来无一物，无一物就是绝对嘛！所以，真如行是不立任何的知见的。所以，自可入一无妄，一无妄就是绝对的心性了。

[一根返源，]只要你从一根，回到不生灭的心性，那么，所有的[六根解脱。]因为六根统统同一个心。[然后文殊特选耳根，从闻、思、修，即为妙三摩，依正因佛性，略兼缘因佛性，从根修证，乃性具即慧之定。]这个性具，也就是每一个人本来的面目。换句话说：本来我们每一个人都很富有，都拥有大般若的智慧；但是，很可惜，不会用！[佛要阿难，多闻之人，仍向耳门，就路还家。文有三卷余，即题中修证了义是也。第七卷末，佛答妙禅那，]所以，这个名词，就是我们[禅]的这个字的来源。所以，[禅]具云应该是[禅那]二个字；但是，中国人好简，就称为一个[禅]。

这个[禅]已经普遍生活到我们每一个佛弟子的心中的观念了。譬如说：喝茶也是禅；生活也是禅；禅堂是禅；参禅还是禅；禅修是禅；禅坐还是禅，统统加一个[禅]字。所以，禅在我们中国和台湾、日本、韩国修行人，几乎奠定不可动摇的地位，大家都知道这个字是禅。但是，又有几个人，他到底深入了体悟禅是佛心的道理是什么？除非你大悟！是不是？所以，大家都会讲：行住坐卧都是禅，语默动静体安然，大家都会讲。但是，这个[禅]字，可不是那么容易的！

[因阿难白佛言：我辈愚钝，好为多闻，于诸漏心，未求出离，][诸漏]就是种种的烦恼心，未求出离。[蒙佛慈诲（指奢摩他显圆理之文），得正熏修（指三摩教圆修之文）]。所以，注意看！奢摩他就是妙悟；三摩就是妙修；禅那就是妙证，一步一步来，悟、修、证。[身心快然，获大饶益。再请禅那修位，]为什么讲[位]呢？[位]就是有证才有位，前面的悟跟修，他没有位；有证量，他才能讲有位。[佛为说妙性圆明，离诸名相，本来无有迷、悟、凡、圣之分，]六祖讲的：本来无一物，无一物，哪里有迷？哪里有悟？哪里有凡？哪里有圣？[因众生一念妄动，]这个就是无明的因；一念妄动，所以，禅宗里面讲：动念即乖。

诸位！如果要论修行输跟赢，用赌博的观念就最清楚！赌博，不是输就是赢；修行，不是输就是赢，用这种观念来解释，更有力道！哪一种修行是输呢？动念就输；如如不动就赢，现在就看谁的功夫厉害了？如果你每天起贪、嗔、痴，那么，表示你这一场修行就每天都输，动到执着的念头；动到分别心的念头；起颠倒见，时时刻刻统统输，嫉妒别人，就输了！如果你长得很丑，又嫉妒别人、排斥别人，就输二次！丑已经很惨了，就输一次了；再起嫉妒心，输二次！所以，长得丑的人，要有弥补的工作：好！我长得丑；但是，我很温柔！刚好平反！长得美

丽的、漂亮的，起骄傲的念头，说：我比别人行！就刚好又输！本来漂亮就赢，还动这个念头，狂妄的念头，看不起别人，又变成输！

修行就这样子。如果你时时刻刻保持平常心，马祖道一禅师讲的：平常心是道！是法平等，无有高下，就这样坚固如如不动。达摩大师讲的：心如铜墙铁壁，可以入道。铜墙铁壁就是如如不动了，你怎么来，我就是如如不动。诸位！如如不动，不取于相，所有任何的时间、空间修行，统统赢！动念即乖，也就是：动到执着的念头，微细的念头，嫉妒、嗔恨、贪爱，或者是着相、我慢，不管你动什么念头，就统统输！为什么？清净自性没有这种东西，没有这种东西。

因众生一念妄动，[故佛先对示染、净缘起。]染、净就是环境，你碰到了恶知识，或者不好的环境，就是染，就干这个杀盗淫妄的事情，就堕落了！净缘起就是碰到善知识，你本身有善根了，就能行十善，持五戒、行十善，生天。那么，多念佛，又可以往生净土了。所以，这个要看你有没有福报碰到大善知识？看你有没有这个好的环境，给我们增上缘？因此，你第一个选择可是非常重要！第一个要选择大善知识，这个是很重要的，英文讲的叫做very important，而且是最重要的！因为大善知识他像指南针，不会迷茫，在最短的时间，你就可以悟到最究竟的，大善知识很重要！第二个，要有很好的环境，也就是好的道场。有了大善知识，我们又有好的道场，再加上你自己的发心，这净缘统统具足！换句话说：为佛的弟子，不好的地方统统不要去；恶的朋友也不要交，那么，你要解脱的机会就99%，因为大善知识也碰到了；恶的朋友统统远离了，你的心完全都是清净的，再来，你只要稍微自己用功一下，提起正念，发菩提心，很快了，也许今生就能够成就！因此，善知识、善的环境、发善的菩提心，很重要！

[示染缘起，从真起妄，则成十二类生；示净缘起，返妄归真，则成五十五位；]就是有相当的证的功夫了。[由前三摩，证圆通体，]圆满，通，无所不通，遍十方。[则安住圆定，]圆定就是说：不必刻意的说：我要忍耐，我要求定，我现在要把心定下来！譬如说：人家侮辱你，你就：我要定，我要定！这个是用克制的定，人家侮辱你，你发现说：没有侮辱你的这个对象，都没有；也没有能够忍辱的这个心，能所双亡，圆定就现前，自自然然的，万法本来就是幻，五蕴本来就是空。他来侮辱我们，我们如果会观照，就：你自己负因果了！我们心安住在无生法忍，这个就是圆定，不必刻意的要忍耐；不必刻意的，能够观空，自然能忍，那个忍辱，很自然的契入不生不灭的体性，叫做安住圆定。

[称体起用，万行繁兴。]称体起用，依不生不灭大般若智慧，起种种的救度众生的用，这个用就是包括行住坐卧，无所不用，所有的用都是体，叫做体用一如。所以，万行繁兴就是无妨，[繁兴]就是六尘；也可以讲：所有的种种的度生的事业了。万行繁兴，你所有的，只要依体起这个妙用，那么，所有的万行，再怎么样都可以建立，再多都无妨，因为已经是大悟了！

双蹑前面的，[蹑]就是依据，双双根据前面的定跟慧，（[双蹑前之定慧，]）[中中流入萨婆若海，]什么叫做中中？就是不着二边，着空、着有，就不叫做中。中中流入萨婆若海，用一句更直接了当的，叫做念念见性，叫做中中，念念见性就流入了萨婆若海，就是一切种智，就是佛的智慧，你可以知道，明心见性有多么的重要！第一个步骤，没有大悟、没有明心见性，你根本就没有办法成佛！什么叫做明心见性？就是明本心，见不生不灭的清净自性，没有开发这个，修行，门儿都没有，你不可能成就的！

[乃如来一切种智之海。文云从是渐修，随所发行，安立圣位，住持本定，历位增进，圆满菩提，归无所得，]文云：文章里面说：从这个时候，渐修，就是一步一步来。随所发行，只要你随时动这个修行的念头，发行就是由这个信进入解，由解入行，动用到信、解、行的第三个步骤——[行]了。那么，有了行就有证，所以，就安立圣位——五十五位。所以，住持本定，[本定]就是本体之定，就是如来藏性的定。历位增进，虽然是圆定，但是，不妨害次第性的增进。圆满菩提，归无所得。

诸位！大悟，悟到什么？大彻大悟的人悟到什么？悟到圆满菩提，归无所得，就是空；这个空，其实本来就现前在每一个人，时时刻刻在大家的眼前，只是众生没看到，见不着。看，不是用眼睛那个看，是体悟到眼见就是性，见就是性，见一切物，所有的心性时时刻刻都显现智慧。这样有什么好处呢？这样就是黏不着啊，但无妄念，别无圣解，每一个念头出来，都是般若智慧；每一个念头，都不会被境界染污，也就是所有的境界都黏不到你，那么，你的心性就有免疫系统了！万法既然无所得，贪什么？起什么嗔恨心？骄傲什么？又狂妄什么？有什么好留恋的？有什么好嫉妒的？有什么好攻击的？说好、说坏；善、恶，统统空，归无所得。

[即为妙禅那，依正因佛性，双兼缘、了二因，乃性具圆融之定慧。阿难自云：[顿悟禅那，修进圣位。]文只半卷，即题中诸菩萨万行是也。此是自他两利，上求下化之行。]一切佛弟子也应当这样子，要自利、要利他；要上求、要下化。[合此三定别名，成一首楞严总号，即阿难所请，十方如来，得成菩提之定，请答相应，][请]就是阿难；[答]就是佛陀回答，相应了！所以，请答相应。[啐cui啄无违也。]这个啐啄，我在这儿解释一下，是比喻禅林师家与学人二者之机宜相应投合。也就是说：学人请求禅师启发，譬如叫做啐，啐就是小鸡在里边，因缘成长，小鸡成形。可是，还没有破壳，这个壳就是表示无明，最后一层无明。禅师就比喻作母鸡，这母鸡听到小鸡在里面叫，小鸡的声音，这个母鸡在壳的外边，叫做啄。小鸡在里边往外叫做啐；母鸡由外往内叫做啄，也就是一定要打破那一层无明的意思。就是禅师启发学人叫做啄。

据《禅林宝训音义》记载，啐啄，就像母鸡抱卵，小鸡欲出，小鸡的嘴有这个叫声，名字叫做啐，一点点，碰到这个蛋壳，有这个声音了，母鸡想要让小鸡出来，就用这个嘴啄这个壳，名叫做啄。所以，小鸡在蛋壳里边成长，快孵出来的最后一刹那，由内，小鸡由内往外，叫做啐；母鸡由外往内，听到了小鸡的声音，叫做啄。意思就是要把那个蛋打破，这小鸡才跑得出来，才能成长嘛！我们也是啊，师父讲经说法，就是要打破在座诸位的无明。你们譬如说小鸡；我譬如说是母鸡了，中间横隔了什么？就是一层无明，这无明是指你们喔！你们就是啐，师父叫做啄。这个比喻就听得懂了！所以，禅林师徒之间机缘相投，都是以[啐啄]一词比喻来称之。若修行者、师家机锋相应投合，毫无间隙，称为[啐啄同时]；而与禅者机锋相应之机法，则称为[啐啄机]。

《碧岩录》第十六则说：大凡行脚人，须具啐啄同时眼，意思就是说：你真的要去参学，行！你必须要碰到大善知识，同时，你要参的人，要有相当的功夫！不是像现在这样说：我要出去参!你自己本身，要到无明快破未破的那个时间，你来参；差一点点嘛，碰到了大善知识，一下就可以把你打破！现在不是，要参什么呢？我们的无明烦恼一大堆，说要去参，其实是游山玩水，到处游山，到处玩水，回来还没见到本来面目呢！所以，大凡行脚人，就是有心行脚，要参学的人，须具啐啄同时眼，有啐啄同时的用，方称衲僧。意思是说：才够资格成为一个准备参禅的人，[衲]就是我们讲的出家人，叫做衲僧，破衣叫做衲。如母欲啄，而子不得不啐。子欲啐，而母不得不啄。所以啐啄之机，皆是古佛家风。所以，一定要同时，无违。

好!诸位打开《表解》，正宗分——（一）、经中具示妙定始终，也就是序分、正宗分、流通分。这个正宗分在讲什么呢？一、阿难请定，二、如来答定，看下来，如来答定——正说经，说总定——就是（首楞严经）令得圆证，妙庄严果。二、说别定——1、说妙奢摩，令悟妙心，本具圆定。2、说妙三摩，令依妙心，一门深入。3、说妙禅那，令住圆定，历位修证。

第三、阿难证悟。(二)、叫做经后别详初心紧要——一、叫做精研七趣，就是你不要堕入六道轮回，七趣就是六道轮回，警告你：这个会淹没你的！第二、详辨五魔，也就是五十种阴魔，护堕就是保护你，千万不要堕落五十种阴魔里面的假相。楞严大定总别名义（与经题会合表）——总定——叫做首楞严——证圆果，也就是佛所说的[大佛顶首楞严王]，总三定成一定具足万行，十方如来依此一门超出妙庄严路，为诸佛成菩提之[果]法也。别定——一、妙奢摩他；二、妙三摩；三、妙禅那。什么叫做妙奢摩他呢？诸位！把笔拿起来，悟圆理，这三个字画起来，你只要记住这个观念。妙三摩——起圆修，这三个字要画一线；妙禅那——得圆证，画一线，那这样子，整个正宗分就有正确的观念了：喔！就是悟，就是修，有圆理；悟圆理，起圆修，得圆证，先有一个正确的观念。

看底下，也就是佛说[如来密因]藏性[理]法，而能[微密观照，开解照了]，是名奢摩他，依正因佛性（如来藏性）略兼了因佛性（大开圆解），乃即定之慧，定就是圆理；慧就是圆悟。悟彻法流源底，为菩提之最初方便，注意那个最初方便一个[最]字。妙三摩——起圆修，也就是佛所说的[修证了义]大乘[教]法，而能[依解起行，从根解结]，是名妙三摩。依正因佛性（六根中性）略兼缘因佛性（称性起修），乃即慧（圆悟）之定（圆修），俱依一门深入，为菩提之初方便。前面是[最初方便]，这里少一个字，剩下[初方便]，要注意看的，后面只剩下二个字：叫做[方便]，注意看这个！妙禅那——得圆证，也就是佛说[诸菩萨万行]中道[行]法，而能[带果修因，历位修证]，是名妙禅那。依正因佛性（证圆通体）双兼缘了二因（起智运悲，上求下化），乃是性具圆妙定慧中中流入果海，为菩提道之方便。

[最初方便者：即奢摩他，为首楞严定之最初方便也。以奢摩他中，破识非心，显见是心，令悟根性，]这什么意思呢？破识非心，就是破除意识心，如果加一个字更清楚：破识心非[真]心，这样你才看得懂，叫做破识非心，破除意识心不是真心。显见是心，[见]底下加一个字：性，显见性才是我们的真心。意思就是：你要是见到我们每一个人的不生不灭的真如自性，那才是我们永恒的般若心，识是刹那生灭的执着，这个在《楞伽经》讲得很清楚了，识毫无逗留之处，你要找，找不到，觅心了不可得嘛，就是识；歇即是菩提，就是真。所以，转识成智怎么转呢？就是识，看到的，你继续看，记得！无所住，性就显现，不离本处，转识成智是这样转的。你一样起精神作用，见闻觉知，一样行住坐卧，但莫于相上住着，性就显现，歇就是菩提，就是这样子的。

不要一直想说：我们一个同学，妄念起来的时候，我说：那你怎么处理呢？他说：烦恼、妄念一起来，我就观想一把关刀，把它杀。我说：那一把关刀也是妄想，多一支关刀出来，关公拿的那一把大刀。他起烦恼，克制不了了，他就是想尽办法要把它灭掉，烦恼一直起来。想尽办法，硬压，但是，没有办法，他说：唉！更多！所以，这方法错误！因此，在你眼见的时候，起分别心的同时，没关系，同时见到不分别的心性，虽分别不作分别想，虽闻一切尘，无有能闻所闻，本性就显露。你运用百千万种种的方法，想要克制你的烦恼，到最后就是没有办法！所以，用克制的方法，只能暂时，或者是初学，习气克制一下，这个讲是对的。到最后那一念的时候，用克制的是绝对没办法见性，克制的就是有所造作，叫做有为法，永远没有办法进入无为法；无为法一定要跟空相应。

就像广钦老和尚在比喻的最了不起，人家说：老和尚啊！您这个庙建到一半了！老和尚笑一笑，广钦老和尚已经证入无为了，庙盖到一半，那也是空啊，就放着，看你的因缘，他也不会刻意的说：我庙建一半！说：老和尚！您这个道场建好了，好庄严啊！老和尚也不执着，老和尚的观念就是：庙建一半跟建好，在一个大悟人的心是一样的，是一样的！知道吗？因为它只是过程，可是，大悟的人已经结果了，因是结果、缘是结果、果也是结果，为什么？因是真如、

缘是真如、果还是真如啊！所以，你动土建，他也是大悟啊；庙建到一半，他也是大悟，也是不增不减啊；庙盖完了，搞得很庄严，广钦老和尚也是如如不动啊！对一个大悟的人，没有起点；没有中间的点；也没有最终的点啊！大悟的人，没有始，也没有终，这个就是真如自性，没有开始，也没有结束，开始就是结束；起点就是终点。有量就是无量啊！为什么？有量就是相，见一切有量，心就是无量。[绝对]，就是任何一个事相它都是绝对，[绝对]不能比较，[绝对]没有任何语言；[绝对]离一切文字相；[绝对]离一切心缘相；[绝对]就是空；空就是绝对；[绝对]就是无诤；[绝对]就是平等；[绝对]就是无为；[绝对]就是绝对，没有任何东西可以讨论，歇就是菩提，如实悟了。慢慢学习放下。

譬如说一个人讲说：我讲话很客观！这个就是主观。是不是？你就是主观嘛，因为你还卡在一个我嘛。我认为我这样讲很客观！他这样讲，他认为他很客观啊！你说他：你很执着！他说：你不执着，怎么会说我执着？那这样要吵到什么时候呢？所以，你一动念，就会患有无穷的过患。所以，真正有功夫的人就是：你要来跟他吵，他不会跟你吵的。

有一个人懂了一点佛法，男众，对这个佛法很有心得；但是，很骄傲。有一天，他跟一个居士讲，跟周罗汉讲说：周罗汉！有因缘，我要去跟慧律法师辩论！周罗汉就跟他讲说：你去一定赢！说：啊？他很高兴喔！他说：你怎么知道我一定会赢！因为师父根本不会理你，你当然一定赢啰！你去了，师父连理都不会理你，他连理都不理你，你就一定赢了。你去了，师父根本不会理你，你就一定赢了！他说：说得也是！所以，我们要了解，大悟的人，他不会跟你辩这个东西的，他就是叫做真实境，真实境就是：歇就是菩提，你要跟他辩，要辩什么呢？没有语言、没有文字，人家已经进入绝对的真空的心灵状态，他已经在享受所有的生命了，他时时刻刻都过着幸福快乐的日子。从此，公主跟王子过着幸福快乐的日子!所以，大悟的心，没有所谓的顺境，也没有所谓的逆境；没有所谓的圣，没有所谓的凡；没有所谓的生，也无所谓的灭；无所谓增，也无所谓的减；也没有来，也没有所谓的去，因为都是如幻的东西，如幻就是不实在的。意思就是说：父母还没有生我们的时候，你怎么知道有圣凡、善恶、迷悟、是非、对错？这是生出来以后，后天的感受，产生了强烈的挫折、错觉。生命是一种错觉。悟了，不离开错觉，放下错觉就是正觉，记得！不离本处。

所以，我们现在就是戴了一支黑色的太阳眼镜，在看这个人生跟宇宙，什么都是黑的。为什么？什么都是执着啊！我们现在就是戴了一支太阳眼镜，在看这个世间，二六时中都着一个我相、人相、众生相、寿者相；父母没有生我们的时候，根本就没有这个。所以，为什么要体悟父母未生前本来的面目？就是照见五蕴皆空，观念空、善恶空、圣凡空，就是绝对空。连绝对的观念也没有，这一句也是多余的，这样就永远享受你永恒的生命了。

佛陀当时在世的时候，有驯马师，这训练马匹的来，顶礼佛陀，世尊就问他了：你训练马匹，用哪一些方法，让你的马匹听你的话？他就说：我用三种方法，说：哪三种方法呢？第一个就用硬的罗！我用硬的，这马不听话，就用硬的，皮鞭就打了、抽了，第一个方法，它就服我！那第二个呢？第二个我就用软的，软的就常常跟马洗洗澡、拍拍马屁，马的这个屁屁，喜欢人家拍，拍拍马屁，还拍得很响，还有声音！用软的安慰一下，调伏它，那还有没有其他的啊？他说：第三种方法叫做软硬兼施，训练这一匹马一定要听我们的，用硬的，要不然就用软的，第三种方法就是软硬兼施！佛陀就说：硬的无效、软的无效、软硬兼施也无效，那你怎么训练这一匹马？他说：那就把它杀掉了！他说：世尊！那您是用什么方法，来训练、教导您的徒弟呢？佛陀说：我也是用三种方法。驯马师就问：世尊！哪三种？第一个，用硬的，硬的就是僧团白四羯磨，开僧团会议，做最后的默摈、驱离，这个就是用硬的。那第二种呢？第二种就是用软的，软的就是说：哎呀！你有善根，有佛陀的般若智慧，人难免会有缺点，提起正念，发一下菩提心。佛就用软语安慰他，所以说，我是用软的来训练我的徒弟，感化他！那第三种呢？佛陀说：第三种叫做软硬兼施，软的跟硬的同时用！那驯马师就说：世尊！那如果硬的、软的、软硬兼施都没有效，世尊！您怎么办？世尊说：我也是把他杀掉啊！那个训练师说：啊？沙门瞿昙也杀人喔！佛说：不不！我是杀掉烦恼。杀掉烦恼，就是把我们内在的烦恼彻底杀掉！这是一种比喻，就在《阿含经》里面有这一段。所以说：杀掉烦恼，就不需要硬的、软的、软硬兼施，所以，训练徒弟就是用这三种。

好！底下，说：以奢摩他中，破识非心，显见是心，令悟根性，[不动摇，不生灭，即是天然本定，如来藏性。依此根性，不生不灭，为本修因，即为得成菩提之因地心，故为最初方便。三摩为初方便，以三摩中，如来问诸圣文云：]问诸圣文章里面说：[吾今问汝，最初发心，悟十八界，谁为圆通？从何方便，入三摩地。以此而观，悟理为最初方便（奢摩他悟圆理），修行为初方便（三摩修圆行），独选耳根，反闻入流，得证圆通，而登初住，而为初发心住之方便，故为初方便。禅那为方便，以禅那中，已得圆证，定慧均等，中中流入之行，为入萨婆若海之方便。论云：十地菩萨，满足方便，得成菩提。故以圆定行位为方便，正由如来巧答，乃见阿难之巧问也。佛教以方便为门，今奢摩他最初方便，是悟门；三摩初方便，是修门；悟修超出生死之门，禅那方便，是证门，经历五十五位，真菩提路，证入涅盘之门也。]

[又三种别定，]就是奢摩他、三摩、禅那。[各有最初方便、初方便、方便。]所以，最初方便、初方便、方便，就是三种次第。[妙奢摩他，以破识显根，为最初方便；会四科全事即理，说七大全相即性，为初方便；究三种生续之因，明五大圆融之故，为方便；是圆悟三如来藏理性之方便。]看第二段，前面妙奢摩他，就是第一大段甲，再来看乙，[妙三摩，]标号乙：妙三摩。[以建立道场，加持神咒，为最初方便；佛嘱以不生不灭之根性，为因地心，为初方便；文殊为选耳根，反闻自性，一门深入，为方便；乃圆修证入初住之方便。]

底下，标号丙：[妙禅那，以三渐次为最初方便（由戒生定）；干慧地，是合十信为干慧，]这是他们的解释，有的人解释不是这样子，认为十信是初住前的准备工作，所以，把十信统统列为住，十信为干慧，[为初方便；五十五位为方便；是证入妙觉之方便。]所以，这个统统是讲阶位，三渐次、干慧，还有合十信为干慧，为最初方便；五十五位是方便，证悟愈来愈深，就是证入妙觉的方便。[从始至终，如分九品，行布昭然，][昭然]就是明显的样子。[方得圆满无上菩提。]

诸位先看《表解》，把它归纳起来就更清楚！诸位看，楞严三定的方便——妙奢摩他、妙三摩、妙禅那，各有最初方便、初方便、方便。念一下：妙奢摩他——一、破识显根为最初方便；二、会四科融七大为初方便；三、究三续穷五大为方便。这个妙奢摩他——是为圆悟藏性之方便。妙三摩——一、道场诵咒为最初方便；二、从根解结为初方便；三、一门深入为方便——这是为证圆通体之方便。妙禅那——一、三渐次为最初方便；二、干慧地为初方便；三、五十五位为方便，为成菩提果。菩提果就是佛、佛果，为成菩提果之方便。你由这个可以知道，要成为一尊佛有多难，有多困难！哪里是我们现在简单念一念、搞几个文字游戏就可以解决的。你看要成佛有多困难！要多少劫才碰到一尊佛？佛有多么的了不起、有多么的伟大，成佛有多么的不简单，值得我们这样的赞叹、推崇！

底下，[本经三定别名，仍存梵语者，即尊重不翻之例。]
也就是尊重，尊重它们，所以不翻，尊重印度的梵文，所以不翻译，叫做尊重不翻，[不翻]就是不翻译。就是：奢摩他、三摩、禅那是梵文，我们为了尊重它，所以，我们不翻译，使这个意思。叫做尊重不翻。[此三名最重要，又最难解。余前云，此三名不可用止观释之，非谓天台止观之不善，]也不是说：天台宗的止观不好。[余]也就是圆瑛法师，以开始[先习天台教观，十分敬佩，后见台宗，宏法人多，[贤宗]就是华严宗，[少人提倡，故复学贤首，]所以，就学这个华严。[二宗并重，]天台跟华严并重。[绝无门户之见。]这个是任何一个修行人应该有的涵养，绝对不能有门户之见，八大宗派都不能离开佛的心，所以，不能有山头主义、门户之见。

[实因研究本经正文，如来以舍识用根，为修楞严要旨，所以三番破识，全破其妄；]意思就是说：你安立任何的空、假、中，这个统统叫做意识心；你修止，也是意识心；修观，还是意识心，因为本来无所止、本来无所观。师父刚刚前面讲的：什么叫做楞严大定？就是绝对，绝对的定。所以，止，你还有一个东西可以止了；观，你就变成能观所观了，那这样要搞到什么时候呢？有能止所止，有能观所观，能所患无穷的过患，它是[绝对]，[绝对]就没有东西可以止啊，没有东西可以观。知道吗？这个就是止观没有办法解释如来藏性，五阴本如来藏，妙真如性，就是这个道理，因为它是绝对，知道吧！因为止有能止跟所止；观有能观所观；有能跟所，就不是绝对，知道吗？所以，我们应当了解。所以，用天台来解释《楞严经》是不适合的。

底下，所以，三番破识，全破其妄；[十番显见，极显其真；]十番，[见]就是见性，十番显到这个。眼睛见，本性就显现了，叫做十番显见性，极显其真，这个就是真心。[二决定义，一决定以因同果，不可以生灭识心，为因地心；]在座诸位！凡所有一切众生，没有开悟都是用这个心，叫做生灭意识心；叫做认贼作父，我现在可以推测的，就是我的心；我现在可以看的执着心，这个就是就是我的心啊；我现在用分别的，这个就是就是我的心啊！这个刚好是生死的根本！生灭意识心就是什么？第一个，就是我们所讲的情绪；二、就是习气，意识心也是习气，见性也有习气，可是，因为他见的不究竟，不是究竟觉。是停留在解悟的角度，明心见性，还是要继续修啰，修到修无所修，无所修，如是修。因此，生灭意识心，就是我们所有的全世界的众生，都认为认识为心，认识心为自我，也就是认贼作父了！不可以生灭识心为因地心。

[二决定从根解结，必宜取真常根性，]真常就是不生不灭。这个真常是取什么呢？取《大般涅盘经》的名词，《大般涅盘经》讲常乐我净，常乐我净就是真常根性。[入涅盘门。此皆如来金口所宣，]学者未可抗违佛意。（[学者未可抗违。]）这是佛所宣讲的，就是你要舍掉生灭的意识心。所以，你立一个空、一个假、一个中，能怎么样？还是意识心。为什么？空，你讲到一个字：空，还是能空所空，空是绝对的心性，体悟的现量，要讲出来，就变成能空所空；有，变成能有跟所有。中，有空跟有，就变成一个中，立一个中。所以，立一个空、立一个假、立一个中，叫做用生灭意识心在修行，后来你怎么样解释，
譬如说：即空即假即中，这还是意识心，不立一法，不立任何的知见；立任何的法，统统是头上安头，[绝对]就是绝对。六祖才是大悟，六祖讲：本来无一物，何处惹尘埃？这一句是大彻大悟的！佛陀讲：若见诸相非相，即见如来，如果你看到了缘起，直下就是绝对的空，没有任何讨论，不能安一个空、假、中，若见诸相非相，就是绝对空，即见如来，就看到了不生不灭的真如自性。

所以，用真如自性修行，就是：见一切相，知道它是如幻的东西。所以，三藏十二部经典，统归重点，就是缘起如幻，缘起无自性，一切法无我，统三藏十二部经典、八大宗派，任何一个法师讲经说法，都不能离开这几个字：缘起无自性，一切法无我，缘起如幻，就是缘起无自性，一切法无我，统三藏十二部经典，不能离开这十个字，任何一个法师讲经说法，离开这十个字，就是外道，就不是正法！

底下，[天台止观固善，[当然很好，[但以经旨不合，[但因为跟《楞严经》的如来藏性的经旨不合，因为五阴本来就如来藏，为什么？绝对啰！[故不可以止观，解释三定别名。台宗先哲，解释本经，以如来藏为体，不生灭因果为宗，[这个解释就解释得很好。（[此解极好。]）如果以止观来解释定之名，[若以止观释定名[就是如果以止观来解释楞严大定之名。[不特]不只是，[与经旨有违，]就是与《楞严经》的宗旨有所违背，也跟《楞严经》之体宗；[与此体宗，]《楞严经》之体或者是宗，[亦复相背矣！]也就是与《楞严》的体跟宗互相违背。所以，天台宗有

天台宗的思想；华严宗有华严宗的思想；那么，《楞严经》有《楞严经》的思想，所以，不可以拿天台来解释《楞严》。如果以止观释定名，不特与经，与经就是本经，就是《楞严经》之旨、宗旨有所违背，与此体宗，亦复相违背矣！意思就是说：天台用天台的角度；《楞严》有《楞严》的说法，不要混为一谈。

[初悔闻请定竟。][于时复有，恒沙菩萨，及诸十方大阿罗汉、辟支佛等，俱愿乐闻。退坐默然，承受圣旨]。[于时，即阿难请求佛定之时。而成佛之法，三乘共仰，故云复有恒沙菩萨、罗汉、辟支，以及天龙八部、王臣等。俱愿乐（去声）闻者：常随云集之众，于此无上妙法，同愿乐闻。如《华严》云：如病思良药，如饥思美食，如渴思冷水，如众蜂依蜜；]蜂当然就依蜜。[我等亦如是，愿闻甘露法！]就像病人想要这个良药；就像肚子饿了想要美食；就像口渴了需要水；或者是一切蜂，都会依着这个蜜，造这个蜜，蜂蜜嘛！我等亦如是，愿闻甘露法。

[退坐默然，承受圣旨者：请法必具礼仪，]所以，事相不可避免，怎么可以说：喂！佛陀！怎么可以这样子？请法要按部就班来，你看看这个经典就知道，什么统统必须不坏事相的，不是可以随随便便的，佛教按部就班来的，师父就是师父，徒弟就是要向师父顶礼，请法就是要像这样子的。所以，请法必具礼仪。

[启请已毕，退归本位而坐，]表示对法的一种恭敬。所以，看一个佛弟子对三宝的恭敬，就知道这个人将来有没有成就？[息虑虚心，]因为虚其心乃能容，自古以来就这样子了，虚其心乃能容，有容乃大。[默然静听：]底下这四句话是非常重要，求正法的人是重要的心态！[听者端视如渴饮，一心入于语义中，踊跃闻法心欢喜，如是之人可为说。]这二十八个字，就是听经闻法重要的心态。所以，讲经说法的人，他不恭敬三宝，我们不能说，也不可说！

讲经说法有一定的规矩，佛在比丘戒里面制定的：讲经说法的人要在高座，听经闻法的人，一定要在下座，这是佛制的戒律。可是，现在呢？我们到各大学，它那个视听教室，它是这样子的，讲桌是底下的，为了让学生看得更清楚，它往上一层一层的，现在大学的视听教室都是这样子的。逢甲大学也是这样子啊，一直往上，教授在下边。那么，这样子是不是跟佛的戒律有冲突呢？没有！为什么？因为恭敬心是一样的，重要的是这个，大环境不一样，恭敬心是一样的。

所以，我们要了解时空的不同性，做佛弟子，也应当懂得礼貌，譬如说：有一次我在雷音寺，正在刷牙，然后，那徒弟来就很恭敬，刷到一半，说：顶礼师父！我跟他讲：&#@*（师父满嘴含着牙膏泡沫对徒弟说话貌） 一拜就好啦！他还是一直拜，我就说：%#%#
好了！这不可以，师父在刷牙，不可以顶礼的！还有一次，在剃头，刚好在lu(剃头机响声)，两边还没有剃完，像三船敏郎这样子，徒弟刚好来，说：顶礼师父！我就站起来：我这样像师父吗？这样像三船敏郎啰！剃头剃一半，所以，做徒弟的应当要懂得礼貌。所以，师父在看经典的时候、在大殿诵经，不可以顶礼师父；师父在吃饭的时候，也不顶礼，用问讯的；师父剃头，也不顶礼；师父有重要事情在处理，也不顶礼，要找个时间、空间，恰到好处的顶礼，虔诚就好，我们都知道大家都很虔诚，除非师父把饭放下来。你要顶礼就给你顶礼，把饭放下来，正在吃：&#@*一拜就好！这个太虔诚了，有时候还挺麻烦的！要看时间、空间。因此，我们要了解，做佛弟子应当懂得礼节。

有一次，我到寺院里面，一个在家居士叫一个比丘尼，叫什么呢？说：喂！师兄，师兄！我说：来来来！你叫她什么？我叫她师兄啊！她是比丘尼呢，你怎么叫她是师兄？他说：我以前师父就这样教啊，我师父已经死了！他师父已经死了。说：法法平等，凡是出家、在家，都可以互相称为师兄弟！我说：这是佛不允许的，怎么可以称出家众师父为师兄呢？这个不可以的！有的人还标会标到道场来，在家居士找师父：喂！师父，师父！您要不要标个会？也真的有法师参加呢！阿弥陀佛！我讲这个没什么用意啦！真的！英文讲的，English:incredible!不可思议！问法师说：法师，法师！你为什么要标会？我们现在佛像没有钱啊，要先标会起来啊，然后再慢慢的还！我说：喔！法师，法师！这样是很好，发心做佛像很好；不过，这样不行，这样违背佛教的教义跟戒律的，这样不行的！他说：不行喔？我说：不可以的！哪有出家人在标会的？他说：有啊，有啊！我说：好！知道就好了，不要一直强调，好像很多一样！真的！这个很糟糕,就没有人讲，大家也不敢讲，也不知道怎么办？所以说：我们出家众，还是要过出家众的生活，淡泊名利。我们现在没钱，要做佛像，等嘛，慢慢等因缘，慢慢储存。不能像世间人这样子，这样不好！我没有批评的意思，请各位比丘尼多多包涵，我没有批评的意思，是说我们出家人，跟世俗人要有所差别，所作所为代表三宝，我们的行为举止，会影响整个佛教，我们还是要淡泊名利，不同于世俗人。
　　诸位！我打个比喻，我今天慧律法师；假设说啦，in
case，假设说：我也去玩股票，而且玩得很大，鸿海买多少、中钢买多少、中华买多少，假设说啦，请问大家：我也玩了好大，不知道你们敢不敢供养我？你会不会害怕？万一师父把钱拿去玩股票，你也是会怕啊！所以，我告诉你：我没玩，绝对不去碰这种东西！所以，有的在家居士说：师父！居士玩股票有没有犯戒？没有！国家合法的就没有，没有犯戒的。好好的玩，不要输太多；师父没有鼓励你玩喔，是你自己要玩的喔，千万不要输太多，看不对劲就要马上出脱了！所以，出家、在家还是不一样，我们还是要谨慎！底下说：[承受圣旨：即钦承领受，法王圣教之旨意。初阿难请定竟。]

好！底下，《楞严经义贯》，因为成观法师的这个《楞严经义贯》写得很好，同时也增加了很多的资料，所以，我们多看一遍，能够有更多的见闻。同时文言文看完以后，接着来复习一下，用白话强化大家的印象，对《楞严经》有更进一层的认识。但是，我们尽量不在这个白话文

里面多费时间。为什么？因为文言文已经看过了，白话就念一遍，那么，有增加的资料，需要解释的再解释，就这样子。所以，《楞严经义贯》白话文，等于是消文释义，这样子的话，就加强我们对《楞严经》的认识，只有好处，没有坏处。经文：[时波斯匿王为其父王讳日营斋，请佛宫掖，自迎如来，广设珍馐，无上妙味，兼复亲延诸大菩萨。]

[波斯匿王]：[波斯匿]，义为月光，波斯匿王在过去龙光佛的时候，与释迦菩萨同为地上菩萨；那时释迦位居第八地，而波斯匿王为四地菩萨。今释尊成佛，他就大权示现，内秘菩萨行，外现国王身，以助佛法化。[讳日]：即忌日，即去世之周年纪念日。此日之所以称为忌日的原因，是因为在这一天有许多避忌或者是忌讳之事，也就是不可作或不该作之事，尤其是歌舞、饮酒、欢乐之事。因为此日既然是先亡的纪念日，理应哀悼，以示敬意及孝顺之义，何况还在这天大肆畅饮、笑谈、欢乐。

[营斋]：营，就是办。[斋]，素食饭菜。在父亲的忌日那天供佛及僧，是为了增进亡父的冥福。又，众僧自恣之日，亦即佛欢喜日；在《盂兰盆经》中，佛告目犍连，可于是日斋僧，可救拔其母，故波斯匿王遵教于此日设供，而修孝顺。[宫掖]：宫殿中的旁舍，称为掖庭。[亲延]：[延]，就是请。[亲]，就是亲自。国王亲自延请诸大菩萨，而非派人去请，表示十分尊重菩萨。

义贯：那[时]，[波斯匿王为其父王]的忌日（[讳日]）而[营]办素[斋]，敦[请佛]到他的[宫]中之[掖]庭里受供；波斯匿王亲[自]到只桓精舍[迎]请[如来，广设珍馐]皆为[无上]之[妙味]；国王并（[兼复]）的意思[亲]身去[延]请[诸大菩萨。城中复有长者、居士，同时饭僧，伫佛来应。]

[长者]：在佛法中称长者，不只是说年纪高，而是应具有十德，方才配称长者：一、姓贵；二、位高；三、大富；四、威猛；五、智深；六、年耆；七、行净；八、礼备；九、上叹；十、下归。这前边师父都解释过了。[居士]：居家修道之士，也就是优婆塞、优婆夷。佛法中，须正式于僧中受三皈、五戒，方得称为优婆塞、优婆夷。[饭僧]：设斋饭供僧。[饭]，在此作为动词。就是供养的意思。[伫佛来应]：[伫]，就是等待。[应]，就是应供。[伫佛来应]在此之义为：城中长者及诸居士，知国王亲自供佛，则各地一定有很多僧众及菩萨来应供，他们在门口等待，希望佛慈悲，分派一些弟子以及菩萨圣众让他们供养，以修无上之福。因为国王如不请佛，平常便不可能有这么多圣僧齐集一地，接受供养，所以这是一个很稀有难得的修福机会。

[佛敕文殊分领菩萨及为阿罗汉，应诸斋主。][敕]：就是诫、教、令的意思。[分领]：就是分配、领导。因为文殊为诸菩萨之上首，所以佛命文殊菩萨作分派之工作，诸菩萨及阿罗汉皆能信服。[斋主]：是供斋之主。

第三节

阿难示堕，经文：[唯有阿难先受别请，远游未还，不遑僧次；既无上座及阿阇黎，途中独归。][阿难]：全名为阿难陀，义为庆喜，为佛之堂弟，白饭王之子。诸位！白饭王有二个儿子，第二个儿子就是阿难；你们猜一猜，他的哥哥是谁呢？阿难的哥哥呢？很有名的，在佛经里面是很有名的！阿难的哥哥是谁呢？不会，猜不出来吗？这佛经常常看到的啊！叫做提婆达多，提婆达多就是阿难的哥哥，弟弟是当佛的侍者，哥哥是专门跟佛作对，要霸占僧团。底下，阿难为在佛成道之日出生，佛的父王净饭王听到太子成道，又听到皇弟得子，实为一门双喜，故赐小王子名为庆喜。

[别请]：[别]，就是特别、个别。这是对僧次讲的，大众僧次第请，叫做次第请，个别请，当然就有别于僧次请了，所以，这个叫做别请。所以，别情就是针对僧次请，就是不同，僧次请就是按部就班来；别请就是个别，有特殊的因缘。[别]，就是特别、个别。指在家居士于僧众中，特别指定某僧接受供养，称为[别请]。又，由僧众中别请四人以上，称为[别请众食]。出家人接受在家人的斋食供养，必须依照僧腊，次第赴请，所以，（相对于[别请]而言，这称为[僧次请]），所以，阿难是有特殊的原因别请。这样才如法；应知于平时受别请是戒律上所禁止的，犯者得波逸提罪。波逸提翻译成中文叫做堕地狱罪，堕罪。因为施食之利养是属于十方僧的，若受别请，即是取十方僧物，故大小乘律皆禁之。然而受[别请]亦有开缘（也就是在某些特别的情况下，受而不犯），譬如说生病的时候、行时、或者是作衣时；这作衣，诸位不知道，这个叫做功德衣，七月十五的时候。施衣就是施功德衣，这个讲到律学上，又是很麻烦！所以，作衣时、施衣时等时，无犯。现在因为是自恣时，也就是施衣之时，所以，阿难可受别请而无犯。

[不遑僧次]：[遑]，就是赶上。[次]，就是列。阿难因受远地之人别请，而赶不及参与众僧之列。[上座]：《毘尼母经》说：出家戒腊从二十夏到四十九夏，为什么要称[夏]？解夏安居叫做一夏。每一年有一个夏天，叫做一夏。所以，如果严格来讲：不结夏，就没有这个腊，这个几夏几夏的问题。换句话说：如果一个出家人，他出家都不结夏安居，就不能算是二十夏、四十九夏，因为他没有结夏安居啊！如果要依佛的严格律学来讲，出家人还得每年都必须结夏，才算夏。

出家戒腊从二十夏，也就是每年有一个夏天，也叫做二十年的意思。到四十九年，称为[上座]；（零夏到九夏称为[下座[；十夏到十九夏称为[中座]；戒腊五十夏以上，为一切沙门、国王所尊敬，称为[长老]）。所以，师父现在还不够资格称为长老。但是，我也是长老；但是，这个[长老]，跟这个定义不一样，我这个[长老]算是愈长愈老，就是叫做长老，长了很多的岁数，又老化了，我是这个[长老]。要五十年啊，这个不简单！

又，依《阿毘达磨集异门足论》，有三种上座：一、生年上座——这个可别弄错了，这个生年

上座不是出生年月日喔；这个是戒腊二十夏以上者。此[生年]不是指世间的年纪，而是指[出世间]的年纪。盖佛说出家受具足戒，才是真生，以于法中出生，所以，出家受具足名为[生年]，非关世俗的年龄。有一个伯伯，八十四岁，人家问他，就说：伯伯！你几岁？他说：我四岁！四岁？他说：从出生到八十岁，统统没有听到佛法，不算数！我四年前，八十一岁才听到佛法，所以，我只有四岁！我的生命，只有四年才活得有意义！所以，人家问他，他每次回答：我只有四岁！那么，你们几岁呢？

二、法性上座——是为已经证得涅盘法性，法性就是空性，涅盘法性就是不生不灭的绝对的心性、空性。之阿罗汉，不问其老少、戒腊，皆得为上座。三、世俗上座——也就是大族大姓出身，又大眷属、大徒众、众所推尊者。[阿阇黎]：又译为阿阇黎耶，义为轨范师；为能矫正弟子行为，并为其轨则、师范的高僧的敬称。据《四分律删繁补阙行事钞》卷上记载：阿阇黎有五种：一、出家阿阇黎：为出家时授与沙弥十戒之师。二、羯磨阿阇黎：为受具足戒时之羯磨师，又称[受戒阿阇黎]。三、教授阿阇黎：于受具足戒时，屏处问遮难，教令乞戒，以及教授威仪之师。叫做教授阿阇黎。四、授经阿阇黎：学人从其教授经典、法义，乃至四句偈者。五、依止阿阇黎：比丘依之而住，乃至一宿。以上为显教的阿阇黎，此外尚有密教的[真言阿阇黎]，真言阿阇黎又称为金刚阿阇黎。

《大日经疏》卷三这么说：显教叫做毘卢遮那佛；密教叫做大日如来。所以，这个《大日经疏》卷三，如果对曼荼罗之种种支分；曼荼罗就是坛场。乃至一切诸尊，就是本尊，其真言，就是咒语、手印、观行，就是观行，以及悉地，[悉地]就是成就，或者叫做吉祥。悉地就是我们所讲的梵字的字母，一个学密的，他都会通达梵文，所以，称为悉地，悉地叫做成就；或者翻译为吉祥；或者叫做梵字的字母。皆悉通达，得传法灌顶者，是名为阿阇黎。

[途中独归]：律制比丘五夏未满，不得暂离依止。诸位！现在这个末法时期，可以说：你要找到完全依佛的戒律，已经没有了！这个五夏未满是说：一个比丘必须在如法如律，而且律师的旁边，结五年的结夏，这个叫做五夏。五夏未满就是五年，亲近律师还没有满五年，不可以离开依止师。现在没有了，现在剃度的沙弥，有的没有一年、二年就溜掉了！所以，为什么我们讲堂每一个剃度的沙弥，剃度前，都要跪在师父面前发愿，要在文殊讲堂住五年，我才跟你剃度；不住五年，我们不剃度，因为律制比丘五夏未满，不得暂离依止。所以，我们这样严格规定，是对法师好。

有很多男众来这里要等着剃度，住一住，住一住，住没几天，一个月、二个月，就急着要剃度，我跟他讲说：你急着要剃度做什么？他说：我要做比丘啊！我以后诵经就不必排后面啊！我以后出家没多久，就可以披红色祖师衣了！我说：你这样发心不合佛制。他就住不下来，完全住不下来。所以，来这里急着要剃度的，马上要离开的，我们不会跟他剃度，不可能这样做的！所以，我这里就是：宁可人少，少到剩下少数几个，也没关系！他们要剃度前，要先念一张，这里所有的比丘都知道，要跪在师父面前，要读我写的那一张发愿文，没有在这里住五年，对不起！好！说：那我剃度以后，不到五年，我自己离开。因果你自己负责，犯大妄语戒，欺骗师父！你明明在我这里发愿，剃度以后，依止讲堂师父五年；剃度以后，因为某种原因，不舒服、不高兴、闹情绪、搞分裂，走了，因果自己负责！叫做什么？叫做欺诳上师、欺诳上人，犯大妄语罪，因果自己负责！

这里每一个剃度前都要很稳，我们才要剃度。我们这里不是酒楼、不是旅社，也不是给你过客方便，来一下，一下子，像流水一样，不要这样子。滚动的石头不长青苔，一个比丘没办法住僧团，心稳不住，这个人要成就,是五个字：根本不可能！连一个团体最基本上的，团体生活都受不了，他出去，他就不让人家管了。所以，大家都喜欢住什么？茅蓬啰，没人管啊，大家都喜欢住山上，比较不喜欢住这个僧团，在僧团就是三、四点就要起来早课、要晚课、要午供、要过堂、要听课，在山上多好！

有一个比丘跟我讲，说：师父！我在这里，住了超过了五年，我觉得这里很好；但是做课的时间，午供、诵戒占了大半的时间，我自己想看书都没办法！我说：喔！那你打算怎么办呢？他说：我现在要去住茅蓬，我要专攻大藏经！我跟他比这一只的（师父竖起大拇指），我说：很好！你已经住五年了，师父也就随缘，也就没话讲。结果就搬出去了，搬出去以后就怎么样？买了大部的大藏经，统统买了，也运上山了，也运到茅蓬里面了，这问题来了，没人煮饭，开始自己下山去买菜，买菜回来，自己搞一点饭菜吃，要看大藏经，结果发现看不懂，艰涩，糟糕了！没有他想像得这么简单，离开了善知识，自己没办法，台语说：搞不定它！好！走一走，就去草皮上、外面树这样走一走，再来看，坐着看，还是看不懂！再来，明天又肚子饿，还要继续去买菜啊，就买菜、煮饭，再来就是看不懂。这大藏经整部都搬上去了，住了三年，我就问他说：你住了几年啊？他说：我住了三年。住了三年，无无明亦无无明尽，是什么意思呢？听不懂！《般若波罗蜜多心经》不是讲：无无明亦无无明尽吗？是什么意思？不知道！他说：本来就空啊！我说：这一句我会啦，不用你教我！没办法！他原本好意就是说：这样比较专，要去用功，更糟糕！三年，大藏经一本都没看完，第一本都看不完，少骗人了，想骗我这个内行人？看大藏经，那么简单喔？

我们有一个比丘，在南普陀，开玩笑，我说：比丘！你看完了吗？大藏经？我每天都看一遍！我说：为什么？我进去就看那三个字啊：[大藏经]，我每天都看一遍[大藏经]，我说：那三个字谁不懂啊？内容没看，就是看那[大藏经]三个字。所以，我们很清楚的了解说：有时候，我们用自己的观念，想要更用功，刚好相反；过着僧团的生活，有规律，看起来好像很慢，却是很快，反而更快，善知识开导，一日一夜，胜过你读十年书，你相信吗？你搞十年，有办法这样

子吗？没办法的！因此，我们要了解，大藏经要看谁在看，要看你的程度，我们想要愈快的，有时候反而更慢！所以，后来他又来讲堂，我就说：那你现在的情况怎么样？他说：我现在到处都劝人家，千万不要住茅蓬！他以前的观念，是拚了老命要住茅蓬；现在观念改变了，劝人家：不要！自己一个、二个，千万不要！现在彻底改变观念了！我说：广化律师早就讲了，不行的！

好！底下，悉地皆悉通达，得传法灌顶，是名阿阇黎。[途中独归]：律制比丘五夏未满，不得暂离依止。今阿难出家已经十二年，所以得无上座和阿阇黎，这个[无]要停一下，可以的意思，不要念成：无上座，那就完蛋了！故得无上座和阿阇黎，所以，这个[无]停一下，上座和阿阇黎相伴而独行。

大佛顶首楞严经讲义
破妄识无处（七处徵心）
2007/7/13-9/14
片数：共17片DVD (本片为第9片)
文殊讲堂

经文：[其日无供，即时，阿难执持应器，于所游城次第循乞。]这因为是白话文，所以，我们就稍微速度快一点点。说：[其日无供]：也就是那一天在路上，没有人请他到家里受供养。[应器]：叫做应量器，所以，出家人的钵，又叫做应量器。梵文叫做钵多罗，义为[应法器]，也就是钵。因为僧人之钵，于体、色、量三者，都必须[应法]，也就是合于佛陀所制的戒律的。现在小乘的，泰国、缅甸、柬埔寨、寮国等等，比较重视这个钵。在咱们中国和台湾，就比较少用这个钵吃饭了，有的持戒律的道场，还用这个钵在吃饭。事实上，生活习惯也都不一样了，所以，我们现在大部分都是用小碗吃饭比较多。因此，小乘过着原始佛教的这个生活，因此，你去看佛陀当时候的生活，也像泰国现在的托钵；但是，佛陀当时在世的时候，庙没有盖那么大，也只是小小的，就算讲堂，也不是很大很大，我们现在后来的人，硬体设备、建筑设施愈来愈好，所以，我们现在才有这个大的建筑物，在佛陀当时在世是比较少的。

底下，都须[应法]（也就是合法、要如法），如法就是佛所制的。所以称为应法器、简称为应器。或者叫做应量器。钵之体（也就是材料），必须是铁制的，还有瓦。瓦分成（陶和瓷器）二种；钵的色，熏成黑赤色，或者是孔雀咽色，咽就是喉咙，我们看那个孔雀的咽，就是喉咙这个部分，就是深灰色。或者是鸽色，鸽子的颜色，大家都看过了，台湾就很普遍了，赛鸽大会！所以就是深灰色、褐色都行！钵之量：应己之食量而为，极大也不可以超过三升，三升就是3000cc。最少也要能容下一升半。[次第循乞]：[循]，就是顺。僧众分卫（也就是乞食）时，也不拣别净秽贫富，顺着门户之次第而行乞。也就是没有跳过去。

经文：[心中初求最后檀越以为斋主；无问净秽、刹利尊姓，及旃陀罗，方行等慈，不择微贱，发意圆成一切众生无量功德。][心中初求]：就是阿难的心中初求，就是最后一个布施者。[最后檀越]：[檀越]这个名词是中文和梵文合并的。[檀]，梵语檀那，布施的意思。[越]，也就是超越。以行布施，而获福报，得超越贫穷之海，所以称施者为檀越。

在《华严经》告诉我们一个很重要的观念，也就是说：布施的人要很庆幸说对方接受你的布施，由于对方接受你的布施，所以，你才有办法完成檀波罗蜜，才有办法完成布施波罗蜜；如果你想布施，而对方不接受，你变成没有因缘完成这个布施波罗蜜。因此，布施的人喜悦、感恩；接受布施的人，也是喜悦、也是感恩。换句话说：无量的功德，来自一颗喜悦的心；没有喜悦的心，布施不得功德。因此，我们一定要了解，我们出家众要看情形，这个檀越不生欢喜心，千万不能增加他的困扰和负担。所以，祖师大德有讲，说：宁做饿死的蒲团僧，不做世间应付僧。这个是告诉出家人：咱们出家人要很有骨气、要很有志气，宁可坐在蒲团饿死，也不要做一个世间浑浑噩噩的应付僧！应付僧就是说：今天大官来了，应付一下；今天这个比较有钱的檀越来，就应付一下，就整天搞这个东西，道业忘失了！所以，出家众他的深责重任就是修行，降伏自我，这个修行很困难的，如果你不了解生灭无常世间的真相，你修起行来会很辛苦！

有一对父子，牵着一头驴子，从老远的地方，爸爸带着一个小儿子，还不到十岁，二个人牵着一头小驴子，这个驴子，走了很远，来到了城的东门，大家就笑他，说：这二个父子很笨！这一头驴子不会好好利用，二个人竟然牵着走，那养驴子做什么呢？这二个父子还真是笨呢！这爸爸跟儿子听了都满有道理的，就来到了城的南门，跟儿子讲，说：这一头驴子不利用、不骑，实在是可惜！因此，这爸爸跟儿子讲说：我来骑！就骑上去了。这儿子就牵着这一头驴子，爸爸坐在上面，很满意的走。走到一半，人家就骂他爸爸，说：这个爸爸没有怜悯心，这个儿子这么小，身体那么孱弱、那么小，这个爸爸身体那么壮，还骑在驴子上面！这像话吗？这爸爸听，也有道理，下来，牵着这一头驴子就走到西门，他爸爸就说：儿子！换你上！说得有道理啊，我来骑，要不然，这个驴子空在那边也不行！儿子就上去骑了。走到一半，人家就对这个儿子说：这个儿子不孝顺，哪有让爸爸在路上走呢？儿子骑在上边的？是不是？这个儿子应该让爸爸坐！这儿子听，也有道理，就下来了。二个到北门，父子就商讨说：我们到城东的时候，人家说我们不骑浪费；到南边，爸爸骑也不对；到西边，儿子骑也不对。他们二个商讨一个最好的对策，就把那一只驴子绑起来，二个人用扛的，走到北门的时候就用扛的。走到北门，大家都笑翻天了，说：哎呀！这二个父子笨得可以，哪有这样子的？驴子不骑用扛的？

这个当然是一个寓言，这个就告诉我们，生灭无常的世间，只要你活着，没有破无明，众生他就会有意见，我们一定要很清楚的，认识这样子的真理、世间人的常态。所以，我们要很清楚

的认识这个常态以后，便能了解说，当我们对得起良心、对得起因果的时候，其他就啪！切掉！放下，要不然，你怎么做呢？这个世间，不管你怎么做，都有肯定跟否定；但是，只有超越的人懂得放下。

有一个比丘尼，带着一个老居士来，这个比丘尼看到师父下来了很高兴，特别的赞叹，她说：我看了您讲的《六祖坛经》，您讲的真是好！《大珠和尚顿悟入道要门论》。她说：慧律法师啊！我认为您是个大悟的人，您将来一定会得到金刚不坏身！意思就是：我将来会肉身不坏，就赞叹。然后，比丘尼就看我没什么表情，我看她讲完了，我跟那个比丘尼讲：你这一句话也是妄想！这个在家居士听了很纳闷，也不是很舒服，就说：敢问师父！我说：啥事啊？他说：我师父肯定您，您为什么否定她呢？我说：我这是什么地方呢？哪来的肯定跟否定呢？肯定是你的妄心；否定还是你的妄心，平常心是道，本来就具足，没有肯定跟否定这种东西，我们都是头上安头。所以，平常心是道，也就是不能加任何的观念。知道吧！那么，这样子过，平平凡凡的过一辈子。所以，这个世间就是：你怎么做，大家都会有意见，你要做得对得起良心、对得起因果就好了，其他就不要一直讨论、一直讲。

所以，我们到年纪大的时候，会得到一种叫做强迫症，强迫症叫做躁郁症，有一个太太，她就得到这种症，她就是晚上起来，睡到一半，起来开电灯，啪！电灯一开，然后，走一走，半个钟头又去睡觉；再经过一、二个钟头，再起来，又再去开灯，她先生就拿她没办法，这个叫做强迫症，强迫自己去做一种循环的工作，而且自己没有办法控制，完全没有办法自己控制。。西药用得太重也会，打针，或者是安眠药用得太重也会！譬如说：医学上讲：你安眠药用得太重，每天都吃，你突然有一天没有吃安眠药，他会心悸、恐慌，会得忧郁症。因此，我们要用西药，一定要控制那个量。因此，得到这种症，就叫做很可怜，它叫做强迫，会重复一直做重复的工作，这个厨房很干净了，擦一擦，还是觉得不干净，再擦；然后再来，又不干净又去擦，他会强迫自己去做某一种事情，一直重复。让对方受不了，你如果娶到这种老婆，你就惨了，完蛋了！你要陪她啊，她是你老婆啊，她半夜起来要讲话，你就一定要继续跟她讲，就一直讲啊！对啊！她就是没有开始、没有起点，她自己在做什么，自己都不知道，很同情！所以，修行还是要健康第一，不管是中、西药都要控制，药微量就好，最好是丢掉。

因此，互相勉励一下，告诉大家：佛法第一前，健康要排第一。很多人，初学佛法的人，他就说：哎呀！这个是臭皮囊，统统不要照顾它！因此，吃素吃得也不像素，为什么？完全没有营养，所以，走起路来就像天人一样，为什么？飘飘欲仙，快倒下去了，台风稍微大一点，就躺下去了！因此，我们都误会了佛陀的意思，佛陀是告诉我们要看破它，而不是放弃它，透视这个相的不实在性，你一样要过现实的生活。所以，我们因为扭曲佛陀的意思，把健康搁在旁边。

佛陀为什么叫人家要脱鞋子？佛陀当时在世的时候，没有鞋子的，连那个托钵，都有很大的学问的！当我们打赤脚的时候，脚底都是穴道，因此，佛在世的时候，托钵都是打赤脚，那么，那时候没有柏油路，所以，因此这个石头，大石头、小石头会怎么样？刺激这个穴道，连打赤脚托钵都是大学问！我们现在二千五百年了，打赤脚，人家觉得我们很奇怪！所以，事实上，如果你住在山区里面，没有人，比较少的地方，可以打打赤脚走一走，刺激一下穴道。那么我们现在都是穿鞋子了，因此，也很少磨练自己的身体。

底下，所以施者为檀越。[最后檀越]，因为大家都已经准备供佛及僧，剩下还没有准备供的，阿难称为最后的檀越。[无问净秽]：小乘乞食，一向避开五种人家：一、官家，就是当官的，二、倡优家，也就是唱戏的，我们现在所讲的跳舞的。你总不能托钵的时候，跑到垦丁，人家跑到垦丁去春天呐喊，你怎么去那边托钵呢？所以，不管有修没修，总是要避开这些讥嫌，毕竟是出家人。第三、屠户，第四、叫做沽户，也就是买卖酒的地方，我们去买酒，他们卖我们，那么，他们就叫做沽家，就是沽户。第五、叫做淫舍。也就是现在灯红酒绿的地方，也就是妓女户了。阿难因发心等慈，所以决定不避秽户。

[刹利]：全文为刹帝利，义为王种，这便属于[净家]。[旃陀罗]：义为杀者，也就是以杀为业，是为[秽家]。[方行等慈]：[方]，就是法，效法之义，是说效法佛菩萨而行平等之慈心。[发意]：就是发心。

义贯：阿难[心中]最[初]只[求最后]一家尚未供佛菩萨的[檀越]家，[以为]他的[斋主]，而[无问]其家是[净]家还是[秽]户，是属于[刹利]的[尊姓]之族，以[及]行杀为业的[旃陀罗]秽种，意欲效法（[方行]）佛菩萨之平[等慈]心，而[不]拣[择]低[微]下[贱]种姓之人家，[发意]要[圆]满[成]就[一切众生无量]的[功德]。

经文：[阿难已知如来世尊诃须菩提及大迦叶，为阿罗汉、心不均平；钦仰如来开阐无遮，度诸疑谤。][世尊]：梵文叫做薄伽梵。因为如来十号具足，也就是说：你称释迦牟尼佛；或者释迦牟尼如来；释迦牟尼世尊；释迦牟尼薄伽梵；释迦牟尼明行足；释迦牟尼善逝，都可以！因如来十号具足，能为六凡、三乘、九法界之所尊敬，所以称世尊。

[如来世尊诃须菩提及大迦叶]：须菩提认为富人好逸乐，难修行，这《佛遗教经》讲的：富贵学道难，像台湾的首富说：我这么有钱。我看新闻报导的，他说：我这么有钱，为什么不买飞机来自己坐呢？好像买了二架。所以，出门都是自己坐飞机，自己开自己的飞机，自己的司机，因为钱太多了，不知道怎么用？世尊教我们要以法为乐，毕竟五欲六尘是生灭的东西。所以，你看看，首富也没办法救得了他的弟弟。新闻报导，四十七岁就癌症往生了！所以，因此我

们了解，金钱实在没有办法解决生命所有发生的问题，唯有佛法，彻底的透视！所以，今世福报受尽了，来世堕于恶道，为悯此等，所以舍贫乞富，令来世不堕落。大迦叶的想法正好相反：他认为穷人因为累世不修福，所以世世贫穷，因而更加无法修行而超脱贫困；因此大迦叶舍富就贫，令种善根。这两位尊者之用意虽善，但心却不平等，所以为世尊所诃。

[无遮]：我们常常称：无遮大会，无遮大会[遮]是什么意思？就是没有限制，无遮限（也就是没有预设什么限制）的慈心，究竟平等。所以，公园帮的来吃饭，我们也是这样，无遮大会，让他们吃了！师父也很高兴，有因缘让师父或者讲堂修福，我也很高兴！这些流浪汉也很辛苦，每年就等梁皇七天、等水陆七天，也很辛苦！[度诸疑谤]：若专向贫人求乞，必致招俗人疑心；如果专向富人求乞，则会招来毁谤。平等行乞可以度脱众生的疑谤之心。

义贯：这是由于[阿难]早[已知如来世尊诃]责过[须菩提及大迦叶]两位尊者，说他们身[为阿罗汉]之圣者，而对待众生之[心]却[不均平]，有所偏颇。阿难心中非常[钦]敬[仰]慕[如来]所[开]示[阐]明的[无]有[遮]限等慈之心，如是更可[度]化[诸]众生的[疑]心以及诽[谤]，令不造罪。

经文：[经彼城隍，徐步郭门，严整威仪，肃恭斋法。尔时，阿难因乞食次，经历淫室，遭大幻术，摩登伽女以娑毗迦罗先梵天咒摄入淫席，淫躬抚摩，将毁戒体。][城隍]：[隍]是城外的壕沟；无水的称为城隍，我们称为：城隍庙，城隍庙，是不是？这个台湾最流行城隍、城隍庙。有水的叫做城池。

[徐步郭门]：[徐步]，安详漫步。也就是一个比丘出去托钵要有威仪，要现出安详的样子，同时不急躁，要慢步。[郭门]，护城之门，内门称之为城门，外门称之为郭门。以前的城墙都有二个门，你看过这个古装剧的，那个攻城就是好几个门，你攻不进去的！你去看看那个咱们中国的万里长城，它就这样子，外门；再来，里面又门；又里面又一个门，好几道门，所以，以前要战争，因为不是像现代化的武器，像现代化的武器，你筑一道长城有什么用呢？以前没有飞机啊、没有大炮、没有什么原子弹，那当然最多就是骑马嘛！那么，最会骑马的是谁呢？就是蒙古族的，十三世纪的时候，横跨欧亚，打到欧洲去，蒙古族的，成吉思汗！

底下，[肃恭斋法]：是肃穆恭敬，敬持化斋之法仪。[大幻术]：也就是虚幻的咒术，能变化物像，迷惑于人，令人失性，为其咒术之力所摄，不觉而随从其命。此幻术能咒令日月堕地，令梵天下降，威力强大，故名之为大幻术。[摩登伽]：义为小家种，或下贱种，为其母之名，其女名为钵吉蹄，义为本性，谓虽堕为淫女，然本性不失。[娑毗迦罗先梵天咒]：[娑毗迦罗]义为黄发，又译为黄发外道。[先梵天咒]，此派外道伪称其咒为过去梵天所授。黄发外道将此咒传给摩登伽。[摄入淫席]：摩登伽女因见阿难具佛之二十种相好，心生爱染；又因过去五百世曾与阿难为夫妇，爱业所感，一见欢喜，不能自已，必欲与之结为夫妇。便求其母满其所愿。于是其母便持咒修法，引摄阿难，阿难不觉为咒力所摄，心意恍惚，入于家室、便至摩登伽女之寝席。

[戒体]：就是受戒之时，登坛白四羯磨竟，所得的妙善无漏色法，称为无作戒体。其实，这个无作戒体就是我们的本性，这个意思就是说：见性的人，见到不生不灭的无作本性的人，自然有止恶行善的力量。意思就是说：大悟的人，更能够了解因果的可怕，因为恶因必招恶果。所以，悟了，就知道去恶从善，很自然，他就会朝这一条路。你叫大悟的人要去造一句口业，是非常困难的！他一辈子都不可能讲一句很难听的话，不可能！但是，不悟的人，他随时随地都会造口业，很容易就讲出来。所以，广化律师常常劝我们：各位比丘！你千万不要双手造的功德从你的嘴巴花光光！就是他看这一些比丘很认真的在作务，在做功德、精进修行；可是，有的比丘比较不会节制这个口业，有时候，跟这个信徒有一些过节，或者是不愉快，就这样讲。讲一些，或者是师兄弟有一些意见，广化律师就劝我们：千万不要双手所做的功德嘴巴花掉了！你来这里洗厕所，有功德；记得！嘴巴闭起来，功德跑不掉的；嘴巴一直讲，功德就一直一直花，就是一直花钱！你来这里插花，有功德；记得！插花以后，怎么样？嘴巴用YKK拉链拉起来，功德就锁住，当你到阎罗王那边去的时候，我们就很坦然的了，那就不怕了！

阎罗王，你死后到阎罗王那边去，阎罗王看一看：我要判你。不晓得判你什么？然后，你就很大声：我静静的也不行吗？那个阎罗王要判都判不下去，我静静的也不行吗？对不对？他敢判吗？对不对？就是这样，判不下去了！所以说：我们要知道，律师劝我们的。所以，大家不只是说行动要去做善、做功德，但是，这只嘴巴一定要守得住，要不然很快就花光光了，一开口就等于刷卡；shu。再一开口，功德shu。又花了一些功德。本来功德很多，今天刷一点、明天刷一点，到最后怎么样？破产了！所以，最容易造业的，就是口业，很容易就出来了！因此，我们要守得住。行善其实很多人都会。但是，口业一般都守不住，因为愤怒，愤怒的时候，一下子就自然的反应！人家走稍微快一点，撞到他也是不小心的，他就：你要死了啊！这实在是。阿弥陀佛！这不好！还有给人家使那个眼神、眼色，也不好！两个眼睛瞪着，这个也是花功德；斜视就另当别论啦！碰到人家，瞪着人家，这个也是花功德。所以，我们会做功德，一定要懂得守，守得住，守得住就是说：眼耳鼻舌身意就收敛了。

经文：[如来知彼淫术所加，斋毕旋归，王及大臣、长者、居士俱来随佛，愿闻法要。][斋毕旋归]：通常佛受斋供后，都会为斋主说法，令其除得福之外，更得智慧，所以，这个说法是咱们出家人的责任。为什么呢？因为修福以外，一定要修慧。所以，世尊在斋供以后，一定说法，让大家得到永恒的解脱。以令速入菩提解脱之道。[旋]，就是立刻。今日如来斋毕，便马上要回精舍，必有非常之因缘。[俱来随佛，愿闻法要]：因为佛在受供处未开示法要，所以国王等人都随佛回到精舍，要听佛开示法要。

经文：[于时，世尊顶放百宝无畏光明，光中出生千叶宝莲，有佛化身结跏趺坐，宣说神咒，敕文殊师利将咒往护；恶咒销灭，提奖阿难及摩登伽，归来佛所。]所以，由这一段我们就知道，楞严咒是斋供以后才宣说的，因此，念楞严咒，没有说限定一定是早上的，这里已经很清楚了！

注释：[提奖]：[提]，就是提携；[奖]就是勉励、劝勉。诠论：化佛居于佛顶，表尊中之尊，其所说之咒即为密中之密。[佛顶]代表诸佛之极果，而[宝莲花]则代表如来密因。[光]代表佛大无畏之智慧，所以能破魔。[百宝]则代表佛所成就的无量功德。是故大佛顶法为最殊胜之法，显密皆然。

经文：[阿难见佛，顶礼悲泣，恨无始以来一向多闻，未全道力。殷勤启请十方如来得成菩提，妙奢摩他、三摩、禅那，最初方便。][无始来]：长久以来，言时间之久远。[一向多闻]：佛赞阿难有八不思议，其中之一为[法不再问]，就是闻法以后，阿难就不必再问，二个兄弟差太多了！阿难的哥哥叫做提婆达多，你想想看，这二个这样兄弟，会不会觉得很奇怪呢？所以，医学常常用DNA遗传，生物的DNA遗传，是的，是没有错的！用遗传。那你想想看，爸爸、妈妈的DNA都一样，染色体DNA都一样，一个出世是要来害佛的，一天到晚老是跟佛过意不去的调达（提婆达多）；一个是阿难，阿难是做佛的侍者，佛成道，阿难出世，做佛的侍者，这么恭敬佛！佛也很了不起，阿难来出家，佛也不会说：你哥哥对我这样子！你回去，你回去！你们这一家族的，DNA都是相同的，回去，回去！这阿难就要哭回去了。是不是？佛没有啊！兄弟归兄弟。

所以，佛陀是真的了不起，科学家所没有办法解释的，叫做业力，科学家不知道；遗传学家也没有办法诠释这么深入的。所以，研究佛法，它可以弥补科学的缺失。所以，为什么同样父母亲的基因，基因都相同，所谓ATGC，它就是化学元素区块不同，由这样排列组合双螺旋的DNA，父母亲都一样，出来的兄弟，你看！差这么多！一个每天都要害佛，这个提婆达多还去收买、贿赂这个狂象的主人，然后，把这个狂象放出去，要把佛踏死！这在《阿含经》里面讲的。佛当然是大无畏了，那是大圣人，大象跑到佛前，稳住了，心情都稳住了，狂象马上就歇，佛陀再跟它皈依、说法。就自然的心服口服！

因此，用科学是没有办法解释所有的人生、宇宙所发生的种种现象，没有办法的！同样的兄弟姊妹，为什么个性不一样、学历不一样、成就不一样、看法不一样？这就是宿世的业力。你看，佛所说的那个法，有多么的圆满！所以，佛法要用贯通三世，过去、现在、未来，才有办法把一件事情诠释到圆满。所以，因此所有的科学家，都很佩服佛学，都非常佩服！所以，英国的大科学家也是这样子，他是一个残障的，这全世界有名的，也是物理学家、天文学家，他就说：这个世间根本就不需要上帝，因为世间的宇宙，它就是这样成住坏空，很自然的发生。这一句话，佛陀在二千五百年前早就讲完了。他说：这个宇宙不需要上帝的！这科学家讲的；佛陀二千五百年前就讲完了！所以，知识愈高的人、书读愈多的人，他就对佛法愈深信，坚固的深信不疑，佛陀实在是圣人中的大圣人。而且是在没有显微镜，佛陀竟然能够讲：佛观一钵水，八万四千虫。释迦牟尼佛没有用显微镜，竟然可以讲：佛观一钵水，八万四千虫，八万四千虫就是八万四千细菌。

你看《华严经》，世尊那时候没有天文望远镜，就可以讲：我们这个世界有圆形、有椭圆形、有三角形、有马蹄形、有长形。你看我们现在的天文望远镜，银河世界，有螺旋形，我们这个银河就螺旋形；有马蹄形银河，还有仙女银河，真不可思议！佛是一切智者，实在是不可思议！我们二千五百年前没有天文望远镜，我们所能看到的，眼睛看到什么？最多就是看到山，前面几座山，哪能看到无量无边的世界？所以，佛是何许人物？我们就知道，佩服得五体投地了，没话讲！是不是？我们的世尊！

其中之一为[法不再问]，义为：阿难闻佛说法，一听便记住，从不忘失一字，故为佛弟子中的[多闻第一]。[未全道力]：[全]，就是完全，究竟成就之义。[道力]者，定慧之力；又，道力为成就三十七助道品所得之力用，称为道力，而三十七品，从四念处开始，主要都是在修定或者是定慧等持。其实，《阿含经》全部都在讲定，有定才有办法成就，三昧成就，则佛道成就。因此诸位！修行一个关键就是：离一切相，心保持如如不动，这个是修行的关键，你这个关键找到了，佛道就成就了！也就是说：任何一个时间、空间，众生都会有意见；而我们没有意见。我们对生灭无常的世间，彻底没有意见，就不会头上安头，见善随喜，见到恶宽恕；见到是如如不动，见到非也如如不动；好如如不动，恶还是如如不动，你看到这些这么恶的人、丑恶的人，也是如如不动。世间人没有听闻佛法，会做出什么惊人的举动吗？

这二天我看报告新闻，有一个人负债，刷卡负债，负了三百多万的负债！他做什么事呢？他去帮他的爸爸投保，投保八百万，然后，后来把他的爸爸捆绑起来，到了河边的时候就推下去，死掉了！他要制造成意外。这个还没有把他爸爸推到河里面，他故意的带他爸爸，去认识的人家去坐一坐，表示他跟他爸爸这十个时间是完全存在的。这个时间以后，把他爸爸捆绑起来推下去！后来出了破绽了，这个保险公司发现不对劲了，查，结果发现是一桩谋杀案，儿子竟然会为了钱，为了自己的卡债，可以杀掉自己的爸爸！爸爸叫作爹地呢，妈妈叫作妈咪呢，这个爹地是很大的呢，是生我们的呢！这个是很可怕的一个讯息，这很可怕的！人可以为了钱，可以枉顾伦理道德，把自己的爸爸谋杀，还不认罪，后来查出来，抓到了！

学佛的人像我们，这一只蚂蚁，我们都不敢踩死它；不学佛，可以把自己的爸爸踩死，把他弄

死，制造意外，为了领保险！所以，现在的科学发达，也很麻烦，办这个卡，大家就拼命的刷。那个银行说：慧律法师！您办的这个卡要缴二千四！说：为什么办卡要缴二千四呢？他说：您整年都没有刷啊！啊？没有刷也要缴费喔？就说：对哦！没有刷就是要缴！我说：那帮我取消！说：不要！明天我钱全部领出来！不要，免费！怕了吧！你看！二千四？我都没有接受你的供养，就很惨了，你想要我的二千四？我说：钱明天全部领出来！说：不用啦！所以，我一年就给它刷了一千多块买卫生纸，因为不知道要买什么，钻石用不到、名牌用不到，鞋子一双穿一辈子；袈裟，人家供养好的；有饭吃有水果吃，钱统统在做功德，刻录VCD、印经、弘法利生，就是做这种工作。我看那些卡奴实在是很苦，然后，有的人去贷款这个高利贷，这是一件很可怕的事情！所以，很多人到最后都是烧炭自杀，让你借钱方便嘛！是不是？刷卡，一直刷卡，然后，到最后刷爆了！所以，有时候我们这个国家政策方便人民，有时候也会害死人民。太容易拿到这个卡了，太容易负债了！是不是？

底下，三十七助道品所得之力用，称为道力，而三十七品，从四念处开始，主要都是在修定或定慧等持。所以[道力]具言之即定慧力，简言之就是定力。如果有定力所持，便不会被邪咒所摄，也就是不会有示堕之事发生。[妙奢摩他、三摩、禅那]：阿难此时不知十方如来得证菩提所修的定之名称为何，所以，姑举此三种定之名而言，然实不了其中底蕴，只知其神用之奥妙，甚至可以放光，动地、化佛、救苦，所以称之为[妙]，这个[妙]字在此为贯其下的三个定名，只是经文避免繁复而省略，具言应是：妙奢摩他、妙三摩、妙禅那。

这三个，虽然都是定的名称，但是有差别的：一、妙奢摩他——义为止，止息乱心之义，若得奢摩他，即是所谓得定。这是一般修定的第一步功夫。二、叫做三摩——梵文全文为三摩钵底，义为观。通常修定的程序是先止后观，也就是先修奢摩他，令心得定后，再修观，开大智慧，破除烦恼。第三、叫做禅那，妙禅那——此为止观双运之法。禅那亦可为一般定的通称或为总名，代表所有的禅定。因此，这个[禅]，禅那，中国人好简，称一个[禅]，这个[禅]就是由这个禅那而来的，我们说：禅定，第一个字是梵文，第二个字是中文。禅，喝茶是禅；行住坐卧都是禅，佛的心，体悟佛的心，就懂得禅，不是一直坐在那边，坐不一定是禅；禅也不一定要坐。所以，坐是禅的前方便，而禅是靠悟，悟就是破无明。

若以三观而言，则奢摩他为观空，也就是一切法皆空。三摩钵底就是假观，假观就是缘起，叫做不坏缘起观，或者称为方便缘起观。换句话说：缘起就是如幻，这个世间总是幻，当体即空，你不能坏事相啊，为什么要假观？它不能坏事相啊！虽然诸法皆空，像我们今天，我们也是一样要讲经说法啊，要不然，大家怎么能够体悟佛陀的不生不灭的真如本性呢？所以，一定要假观，一定要借重缘起的假法，才能够入真。讲经说法，没有能说，也没有所说，诸法毕竟空；但是，也必须如是说。所以，经过缘起的善巧方便，让大家每一个悟到无生：喔！原来一切法无生，缘生就是无生，让大家体悟到佛的心是什么。

所以，禅是最厉害的，整个大藏经没有禅，就像一个人没有灵魂，一个修行人不懂得禅，他的佛也会念得不好，因为他不知道要放下。为什么念佛常常讲：万缘放下，一念提起？为什么？修净土的人要这样：万缘放下，万缘放下就是禅啊；一念提起，一念提起就是禅定啊，把心定在那个地方啊！诸位！净土法门能离开佛的心吗？不行的！为什么？要一心不乱啊，一心不乱就是什么？就是禅。三摩钵底是假观，禅那就是中观。所谓中观就是不着一物，知道吗？中就是不着一物，在佛法的中观就是没有中，是因为你有空观、有假观，方便才称为有一个中观；如果你还着一个中观，那就不对了！六祖讲：本来无一物，哪里有中呢？本来无一物，就无所谓中。所以，我们佛教讲的中，就是究竟第一义谛，无一物，不着二边叫做中。[最初方便]：[方便]就是法门，此也是最初入手的法门。

义贯：[阿难]被文殊菩萨带回来，[见]到[佛]以后，便五体投地[顶礼]佛足，[悲]伤啜[泣]，啜泣就是哭泣。[悔]恨自己从[无始]以[来]，
[一向]只于教理上求[多闻]多知，而[未]能亦于思修上成[全]定慧[道]之[力]。于是[殷]切[勤]谨地[启请]世尊开示，[十方如来]之所以[得成]就无上[菩提]，所修的奥[妙]的[奢摩他]，或者是微妙的[三摩]钵底，或者是神妙的[禅那]等等，这些佛定的[最初]入门的[方便]法门。因为阿难没有定，所以，才被摄入淫席，有定就不会。

经[于时复有恒沙菩萨及诸十方大阿罗汉、辟支佛等，俱愿乐闻，退坐默然，承受圣旨。][于时]：于此时，当此之时。[承受圣旨]：[圣]，就是圣人，指佛；[旨]，就是意旨，所言之要旨。

诠论：因为阿难问的是佛定，也就是佛所行的境界，所以不只是阿难或者是初发心人，以及未证道者想听，连十方的大阿罗汉及菩萨等，也都想知道如来所行境界。
　　好！翻开《楞严经讲义》80页，第一行，[丁二
如来答定（分二）]因为前面阿难要请定了，如来就答定。[戊初 正说妙定始终][二
通示全经名目（戊初分四）]再来，接下来，[己初 示佛定总名令知诸佛修因尅果][二
说奢摩他路令悟密因大开圆解][三 说三摩修法令从耳根一门深入][四
说禅那证位令住圆定直趣菩提][今初]

[尔时世尊，在大众中，舒金色臂，摩阿难顶，告示阿难，及诸大众：有三摩提名大佛顶，首楞严王，具足万行；十方如来，一门超出，妙庄严路。汝今谛听！阿难顶礼，伏受慈旨。][此文现时流通本，皆不在此处，]也就是这一段文章，一般的流通本，没有排在这里。[乃在破七处，第一番破执心在身内文中，擧例辩定之后。]

97页，这一段本来是在这里的，尔时世尊，在大众中，舒金色臂——最后，阿难顶礼，伏受慈旨。这一段本来是排在这里的；然而圆瑛法师认为，这一段横隔在这里，语意前后段不通，没有理由排在这里，这一段应当拿到前边来，语气才会贯串，因为这一段横隔在这里，变成前面一段跟后面一段没有连结，变成被切断，就是这个意思。所以，我觉得圆瑛法师讲得甚是，讲得很好，的确是如此！

底下，[佛问阿难：汝瞩林园，因何有见？世尊！此大讲堂，户牖开豁，故我在堂，得远瞻见。]佛问阿难：你看到外边的林、园，从窗户看出去，有这个林园。因何有见？为什么能够看得到这个林园呢？世尊！此大讲堂，户牖，[牖]就是窗户；开豁，[豁]就是宽敞的样子。户牖开豁，故我在堂，所以，我在堂；[堂]就是里面。得远瞻见，我在讲堂内，打开，从窗户看出去，可以看到林园。诸位要有心理准备，愈来就会愈难，到最后，如果没有逻辑反应得很快，你就会完全听不懂！底下，[（下列此文此下）是即例反难之文，]即就是借此例子，反过来问难，[反难]就是反过来问难，故意借这一段的因缘，佛故意问阿难，然后，再来把他矫正，问题出在哪里？

[佛告阿难：]诸位！由上对下叫做告，下对上叫做白，你注意看喔，中文是很了不起的！说：佛告阿难，阿难告佛，不是的！佛告阿难，阿难白佛言，你看！晚辈对长辈要，你看，白，这个中文还是讲求礼节的，连这个文字，一个字还不能乱动呢！长幼有序。所以，阿难白佛；然后，长辈对晚辈，就：佛告阿难，连一个字都不能改！佛告阿难：[如汝所言，]就像你讲的。[身在讲堂，户牖开豁，]窗户打开了。[远瞩林园，]可以远远的看到林园。[亦有众生，在此堂中，不见如来，见堂外者！]说：难道，亦有众生，难道有一种一类的众生，其实，佛是在讲他，讲阿难，阿难自己不知道。难道有一类的众生，在这个讲堂内，却看不到如来，却看到了堂外的林园。

[阿难答言：世尊！在堂不见如来，能见林泉，无有是处。]哪有这个道理呢？[阿难，汝亦如是！]阿难！你就是这样子！[细究此文，横膈在彼二段之中，与彼上下文，全无丝毫关系，反令割断文意。佛之说法，绝对不会在此问答未竟之中，突告定名，此其一也。又阿难请佛，为说十方诸佛，得成菩提之定，以不知佛定，不共之名，但以寻常所知]奢摩他、三摩、禅那，[三种共定之名，加一妙字以拣之，拣非三乘所修之定。佛一闻便知阿难，不知佛定之名，故即先为告云：有三摩提，名大佛顶，首楞严王，具足万行；十方如来，一门超出，妙庄严路。汝今谛听！阿难顶礼，伏受慈旨。]

[此乃请答相应，][请]是指阿难；[答]是指佛陀。阿难请定，佛就答定，请答相应，因缘成熟。[先告以佛定总名即总三定]奢摩他、三摩、禅那，[所成一定，]叫做首楞严。[随即许说诫听，]好好的听。[后乃逐答三名；而问最初发心者，即密示最初方便也。若将此文，安在破执心在内文中，此则问答请许，不相接续，彼则上下文意，有所隔碍，此其二也。从上诸贤，未必无见于此，乃以尊经故，]就是因为太过于尊敬这个经典。[明知抄写之误，]这一段就明明抄写很明显的错误，[而不移动，]而不敢移动。

诸位！我不赞成这样子，佛经有错，我们就应当把它纠正，我认为圆瑛法师这个举动才是正确，这个明明就不通，横隔在二边，中间这一段，上下语意不连串，也不相接，前不着村，后不着店，就是这样子，所以，我们一定要把它改变一下。圆瑛法师很谦虚的说：明知抄写之误，而不敢移动，[余]就是指圆瑛法师，[余不避弥天大罪，]因为改变佛经，罪是很重的。但是，他认为不改还是不行！[只求经义文意之贯串，而知我罪我，]知我就是：或者有人了解我用心良苦，叫做知我；罪我，或者有那一些先进怪罪我。[一任具眼者之品评也。]就是：那只好任由你们去评论了，我就是要把它调动。这一段就是一定要把它改变到前面来，文义才会贯畅。

[兹将文义讲解如下：尔时，即阿难请说佛定之时。世尊在大众中，舒金色臂（佛全体阎浮檀金之色，故臂亦金色。），]这个阎浮檀金，也就是说：流经阎浮树间，阎浮树之间的河流所产生的沙金。这个金的色泽赤黄带有紫焰气，为金中之最高贵者。所以，佛的全体阎浮檀金色，所以，臂也是金色。[摩阿难顶，以表慈悲摄受之意。阿难已能回小向大，发无上菩提之心，请求佛定，故即告示阿难，及诸大众：有三摩提，名大佛顶，首楞严王，此即佛定之总名。三摩提：又云三摩地，此云等持。等者，定慧均等；持者，任持自性，亦是定之总名。而佛定，则名大佛顶，首楞严王，总前奢摩他、三摩、禅那，三定别名，成此一定总名。又云三昧，]三昧就是正定；正定就是三昧。也就是说：定在佛教界当中，有种种的名词；但是，以首楞严王的三昧最高。因此用三昧总称，[译云正定，称真如正理，而起之定，不动摇，不生灭，彻法流之源底，]这[不动摇]如果加一个：心，心不动摇，心不生灭，彻法流之源底，也就是这个才是根本，就找到了根本。[为三昧中王，名大佛顶首楞严王，而能出生一切三昧；如如意宝王，能雨]也就是下，落下。能雨[一切宝故。]

[大佛顶首楞严，解见名题中。]在这个经题已经解释过了。[具足万行者：以首楞严王，不但具足一切三昧，乃至具足万行，以一真湛寂，具足六波罗密，]什么叫做一真湛寂呢？一真就是绝对，绝对的清净的般若智慧。一真，当然就是不假了，什么都真，也就是眼见是真；耳闻也是真；鼻嗅也是真，无一处不是真心的显现，而真心的显现是大作用的。所以，[湛]就是光明。寂呢？虽然是起作用，但是，它的体却是不生不灭。所以，以一真湛寂，能作用，体又是空寂。具足六波罗密，[所谓一乘寂灭场地，]所以，一乘就是佛乘，你要了解佛的心吗？佛的心就是[不贪、不染、不瞋、不懈、][懈]就是懈怠，他是勇猛精进。[不动、不昏，讵非具足六波罗密耶？]这个[讵]就是难道，难道不是具足六波罗密吗？[既具六波罗密，则万行悉在其中矣。]

[十方如来，一门超出，妙庄严路者：文殊偈云：过去诸如来，斯门已成就。斯门，即根性法门；]什么叫根性法门？六根中显性的法门，在六根当中，显不生不灭的清净自性的法门，叫做根性法门。[又即妙耳门，]妙耳门。[闻熏闻修金刚三昧，超出生死之门：此一门，即斯门也。又即阿难请入华屋之门，乃悟后之修门也。如来为开无上乘，]这个无上乘就是最上乘了。[妙修行路，此超出妙庄严路，即疾趣妙庄严果海，所经五十五位真菩提路也。以自性定慧，庄严自性，所以称妙。]这个自性定慧，其实，重点是告诉大家：每一个人都有佛的定慧，只要你能够开采出来，你就是佛。所以，用本来具足的东西庄严自己，因此称为妙。所以，以自性定慧，庄严自性，意思就是：万法还是回归自性，你怎么说，都是自己心性所流露出来的，所以称妙就是这样子。

[佛嘱阿难大众谛听！阿难顶礼，伏受如来，大慈心中流出法旨。上爱下则摩顶，]佛摩阿难的顶。[下敬上则礼足；]像阿难礼佛。[以至尊之头，顶礼如来至卑之足，谓之顶礼。]所以，这个顶礼有很深的含义，就是恭敬到极点！[上爱下敬，足见楞严会上，师资契合，堪为万古良箴zen。]这个[箴]就是一种规劝、告诫的文体，箴，万古良箴，有的讲：箴言，箴言，也是这个箴，不是那个咒语的[真]，是这个[箴]，箴言就是真理的词句，叫做箴言。[初示佛定总名，令知诸佛修因尅果竟。]修不生不灭的因，才能够达，尅果，才能够达到不生不灭的佛果。所以，这个明心见性，是列为最重要的课程，你悟了，才有办法起修。因此，我们把见性、大悟、大般若的心，列为修行最重要的重点。

底下，[大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经讲义][己二
说奢摩他路令悟密因大开圆解（分二）]，分二个大段。[庚初
初销倒想][倒]就是颠倒，销这个颠倒的妄想，[说空如来藏]这个意思就是：空如来藏，也就是站在性空的角度，一切皆空。[二
审除细惑说二如来藏（庚初分二）]更进一步的，不空如来藏，还有空不空如来藏，不空如来藏就是不可以坏缘起，因为它能作用，悟到了不生不灭的空性，它能起作用。

底下，[辛初 如来破妄显真][二
阿难明心生信（辛初又分二）]再来，底下是一段一段一直分下来，细节上我们就不必看，诸位看第一段，[佛告阿难：汝我同气，情均天伦，当初发心，于我法中，见何胜相，顿舍世间，深重恩爱？]佛告诉阿难：汝我同气，因为是血统。祖先的血统是相同的。情均天伦，我们如同一个祖先，当然就是天伦了，情同天伦。当初你发心，于我法中，是看到什么殊胜的相，顿舍世间深重恩爱？来跟着佛陀出家呢？[此科以阿难启请，最初方便，故如来审问最初发心。要知最初方便，即在最初发心，若明不生不灭之真心，依之为本修因，此即最初方便。]

所以，什么叫做不生不灭？诸位！这个不生不灭，不是有一种东西叫做不生不灭，而是指不起烦恼，内心里面没有增减、得失、善恶、是非，卡在某一种观念，叫做不生不灭。你千万不要把不生不灭当作是一种东西。不生不灭就是一种宁静的内在，享受永恒的般若智慧，就是用智慧能透视一切的相不实在，体现真心一直存在，我们为什么会有烦恼？因为有生跟灭、有增跟减的观念，所以，我们会烦恼。所以，生灭心就是烦恼无常；但是，如果你悟了，生灭心无常，就是你作用的道场。因此，我们要了解，即于生灭，就是不生不灭的真心的道理是什么。若明不生不灭的真心，依之为本修因，此即最初的方便。[然心有真妄之分，未知阿难，最初发心，]是依真心的发心？（[是依真心耶？]）还是依妄心发心？（[妄心耶？]）[故有此问，一探便知。]

[佛告阿难三句，先叙世情。]就世间来讲，他们是堂兄弟嘛！[阿难乃白饭王之子，四王八子之一，为佛堂弟。]这个四王，我念一下：净饭王、白饭王、斛饭王、甘露饭王。净饭王是世尊的爸爸；白饭王就是阿难的爸爸；斛饭王；甘露饭王，这同出于师子颊王，师子颊王当然就是佛的阿公。颊就是脸的两边这个颊。八子，念一下：净饭王的长子悉达多，就是释迦牟尼佛；次子就是难陀，也长得很庄严。白饭王，长子就是调达，也就是提婆达多；次子就是阿难。斛饭王，长子叫做摩衍男。这个摩衍男从佛出家，在鹿野苑最初得道得度。次子叫做阿那律，阿那律是天眼第一。甘露饭王，长子叫做婆娑，反过来就是娑婆，[娑婆]世界的相反，就是婆娑；次子叫做跋提，这也是鹿苑最初得度者。再念一遍：四王是：净饭王、白饭王、斛饭王、甘露饭王，同出于师子颊王，这师子颊王就生了四个儿子，也就是世尊的阿公。八子：净饭王二个儿子，长子悉达多，也就是释迦牟尼佛；次子就是难陀。白饭王，长子调达，就是提婆达多；次子是阿难。斛饭王，长子是摩衍男，从佛出家，在鹿野苑得度；次子是阿那律，天眼第一。甘露饭王，长子是婆娑；次子是跋提，跋提也是鹿苑最初得度者。

这个四王八子，这个资料就简单念一下。之一，是佛的堂弟，阿难是白饭王之子，也是四王八子之一，是佛的堂弟。[因同祖之气脉，故曰同气。世教父子兄弟，名为天合之伦，故告阿难曰：汝我既同一祖气脉，其至情即同天伦，犹言无异同胞手足也。当初下问发心，大凡发心出家，必有所见，故问阿难，当初发心出家，于我佛法之中，见何者胜相，而能顿舍世间父母之深恩？妻儿之重爱？]所以，这个出家是很不容易的，要舍掉父母、妻儿，所以，剃度出家是值得赞叹的！[若不见佛法殊胜，决不能割恩断爱，出家为僧。此处佛虽问所见何相，实欲探能见之心也。]

[阿难白佛：我见如来三十二相，胜妙殊绝形体映彻，犹如琉璃。][此阿难据事直答。]问什么就答什么。[仰白佛言，]下对上叫做白；上对下叫做告。说：[我见如来三十二相，此相，是佛百福庄严相，因中修百福，果上成一相，]所以，要佛的三十二相，要修很久的！[始从肉髻相，终至足下平满相，详如三藏法数。]文繁不录。[胜妙殊绝者：轮王不及曰胜，]转轮圣王绝对比不上佛。[相相明显曰妙，殊特绝伦，为胜妙至极之谓也。形貌体质，内外明透，故曰映彻。琉璃此云青色宝，]这琉璃，在台湾大家都很流行，我们流通处也有。琉璃此云青色宝，[内映外

彻，佛身如之，故以为喻。]

[常自思维：此相非是欲爱所生，何以故？欲气麤浊，腥臊交遘。脓血杂乱，不能发生，胜净妙明，紫金光聚。是以渴仰，从佛剃落。][常自思维：此思维，即第六识，]所有的众生都是用这个心。[思想分别，便是妄心，所谓无始生死根本是也。阿难一向误认为真，常用此心，故曰常自思维。]其实，不只阿难，只要没有学佛的，或者是学佛的，用意识心在推测法义，仍然是第六意识心。如果没有见性，你就算正思惟，你所谓的正，那是因为破邪，那个正，着正也是邪。所以，这个清净自性，就是很难很难讲！

这个清净自性就是：根尘相对的时候，产生那个识，一般人都认为，这个推测、能思惟的心就是我们的心。但是，我们的真心是什么？就是这一念能推测、思惟、执着、分别的心，同时放下，就在这个时候放下，一样正思惟，但是，完全不执着；一样可以推测一切，所有的推测都是空，因此，运用他的真心。所以，虽然推测，但是，等于没有推测，所以，思惟等于不必思惟。

我们要了解，根、尘、识脱落，意思就是：不受六根的影响；不受六尘的影响；不受意识心的影响，那一念也不能离开意识心，同时放下那一念，就是真心。因为它是超越一切的语言跟文字跟观念，所以，很难让初学佛法的人去理解这种东西。要认识这个真心就必须怎么样？必须福德具足、智慧具足、因缘全部具足，在一刹那之间，突然超越、跳进去，没有任何的阶位；没有任何的次第，那一念恍然大悟的时候，你会发现：原来你是佛，我也是佛，大家都是佛，自性就是佛。因此，我们今天都在培养福德；都在培养正念、智慧，就是等待那个豁然开悟的那一念，你将会见到刹那即是永恒，每一个刹那都是永恒，没有刹那，也没有永恒，你会发现，起点就是终点，因为它是绝对，[绝对]就是没有起点，也没有终点。所以，进入真心，才是真正的修持，是很不容易的一件事情。但是，会了，这一念间；不会，就会尘点劫。

底下说：所谓无始生死根本是也。阿难一向误认为真，常用此心，故曰常自思惟。为什么常自思惟？诸位！见一切相，然后，一直思惟，就叫做常自思惟。而佛见一切相，就透彻它，思惟也没有关系。好！我们举世间的一个立场，看看大家能不能在这个不生不灭的心性上体悟一下。

譬如说：你的一生最好的朋友，你们二个非常谈得来，感情也非常好。你的好朋友要去国外留学，再深造，那你会很难过，一直思惟，会一直想念，尤其是男女朋友。一直想念、一直思惟。好！所以，世间人相聚的时候会很快乐，我们聚在一起聊聊天，然后，喝喝茶，会很开心；离开很痛苦；集会聚在一起很快乐，这个就叫做思惟。好！到晚上休息、睡觉的时候，二个形影不离，还是一直思惟，如果用佛的心来观想一下，你旁边躺的这个，是你的最好的朋友，难割难舍的最好的朋友，你注意看，这一层皮剥下来、这个肉分开来，剩下一堆白骨，佛一眼就可以看到，这个是个白骨！如果再更进一步，把这个白骨磨成粉末状，把它散播在床铺，譬如说：你的好朋友躺在床铺上，是不是？观想一下，你这个好朋友，化作一堆全部都是骨灰，撒在这个床铺上，咦？你这个好友不见了！

彻底的了解说：凡所有相，皆是虚妄；凡所有相，都是欺骗你的自性；凡所有相，都是陷阱；但是，你也不可以离开相。所以，佛用真心，见到一切相，就知道它是空，就悟到本来面目；见到一切相，就看到究竟，若见诸相非相，即见如来。所以，见到众相，就知道着不得，因为没有这种东西，直接了当。好！一样跟朋友、好朋友聊天，他到美国，我们心祝福他。坐在这边喝茶、快乐，很好，也知道这个是无常法、这是缘起法。众相本空，如果你悟到究竟，喝茶虽然喝，可是，二个都是骨灰，都是骨头、骨架所构成的，但是，你又不能否认二个好朋友的假相，所以，也必须谈天说地、喝喝茶。缘起就是不能离开种种的语言嘛。但是，看到究竟的时候，佛陀说：但有言说，都无实义，这个世间，统统只是让你暂时讲一下而已，没有任何的实质意义，就是看到究竟之处的时候，你会发现，我们世间所追逐的，完全没有意义！

有一个居士来问我，说：师父！我晚上梦到什么，哪一种情形。我就跟他回答：白天已经是在作梦了，何况晚上睡觉的时候是作梦，活着其实已经没有任何意义，如果你没有觉悟，活着其实没有任何意义可言。就是一堆白骨、大小便，何况晚上睡觉的时候，再继续作梦？晚上那个叫做梦中梦；白天这个叫做作梦。所以，一直在晚上作梦的时候，认为说这个是不是有所启示？当然，也有某一些预感，就像佛要入涅盘前，阿难就梦见山崩地裂。所以，这个因为他不知道，没有办法解梦，就来问佛陀，三个月前，来问佛陀，世尊说：世尊就要入涅盘了！他就有这种预感。所以，也不是说：所有的梦全部都没有任何的意义，不是这样子的。

像这个《阿含经》讲的，证初果的人，梦境会常常看到月亮，他是证初果的阿罗汉，在睡梦当中。因为他的心是圆满的，他不会伤人，他讲话他不会伤人，身口意都收摄，他心是圆的，这表法的。所以，愈圆满的人，他就愈没有棱角，他出口就不会伤人。但是，你注意看看，我们在晚上作梦的时候，梦境的时候一团糟，就知道我们连一点定都没有。有一天，有一天晚上，我在睡梦当中有见到月亮，因为师父也看过经典，知道这个不可执着，起来去上个洗手间，来又躺下去休息的时候，第二次又见到月亮，但是，也知道说这个是幻，也不值得执着。所以，有正知正见的人，他就是一直放下，一直放下。同一个晚上见到二次月亮。但是，我们学过《楞严经》，我们也知道，诸法本来毕竟空，不可以卡在某一种观念里面，说：我很有修行！那又离开佛陀的本怀。也不能证初果阿罗汉说你着初果阿罗汉，《金刚经》讲：二果、三果、四果，统统不能自己讲：我证阿罗汉果！

所以，用这个正思惟来注意看，佛陀他就是见到了究竟处；而众生就是见到了缘起缘灭的假相，不究竟！所以，众生以为有一种东西可以看、可以想、可以思惟。记得！佛也是不能离开看、离开听、离开思惟，佛也不能离开这个。但是，佛所有的看，都是清净自性的妙用；佛所有的闻，都是清净自性的闻，因为他没有烦恼；佛所有的思惟，统统没有分别，虽分别不作分别想。因此，意识心一样思惟，看、听闻、思惟；清净自性也是一样，看、听、正思惟啊！这二个有什么不一样？一个是生灭；一个是不生不灭。诸位！在这里很重要的，生灭当体即空，就是不生不灭；识不离当处，就是真如自性。你不能说：那我把这个意识心放掉！意识心放掉，就没有真如自性，因为意识心是显现在本体心性上面，所影现出来的刹那的思惟。而那刹那思惟的本体的空，也可以思惟，那是真如的思惟。你的思惟，同时了悟它的空，他的思惟统统是真如。我们一定要如是的知、见，如是的悟。

底下，说：常用此心，故曰常自思惟。[此相指佛三十二相，乃戒、定、慧熏修所成，故曰非是欲爱所生。何以故下，即徵释非是所以。欲气粗而且浊，腥臊交遘释粗义，]腥臊交遘就是：我们这个色身，是男女淫欲所产生的，是不净所产生的色身，是粗。[脓血杂乱释浊义。]所以，我们身体从上到下，眼睛有眼泪；耳朵有耳垢；鼻有鼻屎；还有尿液、有唾液、有大小便等等，这个脓血杂乱释浊义。每一个众生都是这样子，而佛体悟了这个，所以，佛如如不动。诸位！佛如如不动以后，这个如如不动的磁场，就会带动物质的世间，若能转物，即同如来。所以，佛的心的念力有强大的磁场，能够改变物质世界，所以，因此，身体能金刚不坏。

因此，佛火化以后，就像这个《大般涅盘经》里面讲的：有八万四千颗的舍利子，还有这个牙齿舍利，全身都是舍利子。而且佛陀的舍利，因为证得了法身，还会继续生！诸位！没有证得法身的舍利子，一般的它不会生，你拜这个舍利，它就不会生。而佛陀证得了法身，你就拜这个舍利，它就一直生，因为法身是无相，无相处处相，处处无相，处处无相就处处相，它就一直生，只要你很诚恳！所以，不一定是佛陀的舍利，最重要是你的诚恳的心，当你的诚恳的心，跟佛感应的时候，拜什么都会生！

现在就是要讲到至诚恳切了，从事相来讲，只有证得法身的舍利，拜了舍利，它会继续生。现在要从个人的修持虔诚心，虔诚心来讲，有一个人，拜托一个上师，说：您到印度去的时候；或者是来到西藏的时候，看看能不能找到佛陀的舍利？我要虔诚的请回来供养！这个事情跟这个上师讲了以后，上师去处理一些事情，把这件事情忘了，要带佛陀的舍利子忘记了！这忘记了以后，他在走路的回程当中，那时候，交通不是很方便，回程的当中，去捡到了一只狗的牙齿，那就没关系嘛，就回去骗骗他，反正就给他！回去的时候，他说：您有没有带这个佛牙舍利啊？说：有，我跟你带一只！结果那一只是狗的牙齿。这个在家居士也很虔诚，就放着，很虔诚的拜。因为他认为那是佛牙舍利，很虔诚，至诚恳切的拜，也生出舍利子！这个问题就来了，要从事相上来讲，必须证得法身；要从虔诚心来讲，虔诚心与法身相应。所以，印光大师说：修行的秘诀，就是四个字：[至诚恳切]的念佛，与阿弥陀佛的法身最相应了、最接近了，因为我们还没有证果啊！所以，就是至诚恳切。

好！我们姑且不论说这个故事，狗舍利这个故事是真或者是假，或者是人编出来的，都姑且不论。但是，它有一个殊胜的含义，也就是修行、念佛、持咒、拜佛，总在至诚恳切、最虔诚的心中所产生。唯有至诚恳切、最虔诚的心，佛法就会在这个人的心中显现，诸佛菩萨也会在这个至诚恳切的人心中所显现。诸位不要忘记，相就是体，体就是相，所以，十方诸佛入于众生的心想中，诸位！你不要忘记这一句话喔，十方诸佛入于众生的心想当中。所以，一个人常常念佛、观想佛像，佛就会来到他的心中。千万不要说：凡所有相，都是虚妄，诸位！凡所有相，都是实相，这个意思是什么？意思就是：修行在一念间，就是至诚恳切，不管你多有修行，念佛就是非常的诚恳，就是这样修行。

底下，脓血杂乱释浊义。[所以不能发生，庄严佛相。清净之极曰胜净，光明无比曰妙明，全体阎浮檀金之色，金光晃耀，聚若金山，故曰紫金光聚。由是心生渴仰，从佛剃落须发，出家学道。]出家，所有的法师，你牢牢记住师父二句话：出家以后，叫做无诤的生活，记得！不计较、不比较，牢牢记住师父这句话。既然出家，就是要进入无诤，进入无诤就是不计较，也不比较，好坏、得失，统统要放下，这样你就进入第一步了！如果无诤做不到，得失心那么强，每天计较，每天比较，你不晓得吗？阿毘达磨叫做什么法？无比法。就是绝对的意思，最上乘是什么意思？最上乘就是绝对乘，就是一佛乘，佛乘就是禅，禅就是佛的心，佛的心就是不二，就是第一义谛。所以，法法，条条道路都是通罗马，法法通自性，只要你大悟，圆满的清净自性，它就会显现出来，你也具足，不是只有我啊，看你肯不肯用？得失心放得下吗？计较心放得下吗？就看我们个人了！所以，这个出家学道，第一个要学无诤，要守规矩。

[此能发之心，即攀缘心也。]一切众生都是。什么叫攀缘心？对境心数起，一直起心，一直动念，以为有一个实在的境界，让你困住，让你烦恼，这个叫做攀缘心，一切众生都是这样。因为死执一个自我，所以，就会搞对立，就变成相对立的东西，不能绝对，不能进入第一义谛，能空所空，没办法！因此，认为有一个对象可以攀缘。譬如说：一棵树，他不知道树也是空；譬如说：一座山，他不知道一座山也是空，他去游玩以后，回来一直思惟：这个山有多漂亮!这个山用推土机，彻底日以继夜的推、挖，这一座山全部都挖光了！所以，你看到的山，记得！它是缘起的幻相而已。但是，你却不能说它没有，因为它事实上就是一座山；虽然是一座山，就是缘起。所以，因为我们不懂得回光返照，一直往外，所以叫做心光外泄。

[下所破者，即是此心；]也就是一切众生的心。[不是破发心出家不好，乃破见相发心。如《圆觉经》所云：以爱舍爱，还滋爱本]。这个就是说：你执着某一种爱，舍掉另外一种爱，你的执

着这种爱还是爱。他执着，阿难执着佛的三十二相，以这种才跑去修行，放弃世间那一种父母亲的爱、兄弟姊妹的爱，所以，这个以爱舍爱，这个还是什么？还是爱、还是执着。意思就是：用某一种爱，取代另外一种爱，这一种爱还是执着，阿难就是用这个心。还滋爱本，[滋]就是增加，还是增加这个执着的爱本。[岂能尽善？]这个哪是最好的呢？

[又认此为心，不知别有真心，楞严大定何自而修？佛已探得阿难病源，]楞严大定是从哪里修起呢？[何自]就是从哪里，要从哪里下手呢？就从真心下手。所以，只要你有得失心、增减的心、情绪的心，统统属于生死心。因此，我们要进入寂灭的佛的楞严大定，有多么的困难？为什么？动念即乖嘛！所以，我们就一直输，而且无量亿劫来，一直输到今天，从来没有醒过、没有赢过。现在要开始赢了，为什么？懂得保持如如不动了，不用意识心修行了；用不生不灭，放下得失，不必顾这个假相的面子，反正我们都是一堆骨头、一堆脓血，会化成灰烬，我们很清楚，都保持如如不动，平常心了，处处放下了，那么，你就处处都是你的真心了。

你还不能放、还不能离开妄心，去找到真心喔，妄放下就是真，记得！所以，应无所住，而生其心，就是修持佛道的根本，你就找到了根本。为什么叫做应无所住，而生其心？识就是住；性就是无所住，诸位！你看这里，本性是这样子，这个是识心，这个是意识心，本心，这个就是不生不灭的清净心，这样子叠在一起。动的时候不离开，所以，我们的清净心，就一直卡在一层意识心，当我们这个善恶、好坏的观念放下的时候，清净心就显现，叫做打破无明，桶底脱落，清净心就是一直作用。所以，为什么禅宗祖师一直告诉弟子们，说：弟子们！让清净心起作用吧！就是一直呼吁，你千万着不得！所以，我们这个清净心，这样子不执着的时候，他的精神继续作用了！所以，我们行住坐卧，一样是精神作用。但是，他就彻底解脱，没有任何的捆绑。就像鸟出于笼，当我们脱离现象界的假相，不着的时候，就像鸟脱离了鸟笼，所以，万法着不得！

底下，佛已探得阿难的病源，[故下文徵而破之，正欲撤去奢摩他路之障碍耳。]奢摩他路最大的障碍，就是意识心、分别心。意识心，用我们现在的观念的名词，叫做把清净心化为一种观念，同时执着它，这个就是现代人能了解的。以前叫做意识心，现在叫做什么？叫做意识观念，我们把清净心化成一念的意识观念，同时又执着它，以为它是真的。譬如说：你爱一个人，你死执不放。其实，那个人不存在；你恨一个人，那个人不存在，因为他本来就空啊！那是一堆骨头。譬如说：你为一件事情困扰，诸位！那一件事情也不存在。如是的体悟，没有得失、增减，清净心慢慢慢慢的显露。刚开始我们要修行，会觉得很困难，所以，放下，它是需要训练的，一定要训练！所以，在座诸位今天都在等什么？等大悟的那一天、内证的那一天，福德具足，因缘具足，恍然大悟，打破无明，桶底脱落，清净心作用，六根、六尘，统统清净心在作用。[初问取见相发心竟。]

好！下课！

大佛顶首楞严经讲义

破妄识无处（七处徵心）

2007/7/13-9/14

片数：共17片DVD (本片为第10片)

文殊讲堂

[子二

普判众生误认][佛言：善哉阿难！汝等当知：一切众生，从无始来，生死相续，皆由不知常住真心，性净明体，用诸妄想，此想不真，故有轮转。]这个轮转就是轮回。这一段可是非常非常非常的重要！也就是说：看你用什么心？用错心就继续轮回；用对心，轮回、痛苦就停止。人之所以痛苦，在于追求错误的东西，我们是因为用错心。

说：佛言：善哉阿难！汝等当知，一切众生，从无始来，生死相续，为什么会相续？皆由不知常住真心，性净明体，用诸妄想，诸位！这个用诸妄想，以什么为根本呢？就是贪爱。简单讲：生死轮回之大根本就是[贪]，简单一个字，就是什么统统[贪]，贪，什么统统执，就什么统统放不下！放不下就一定要接受痛苦的洗礼。有的人闯了一辈子，受过千辛万苦，仍然觉悟不到佛的一、二句话。可是，有善根的人，跨进了佛堂，听了二个钟头，就会恍然大悟：喔！原来我们这个色身是无常、是生灭、是不净、是苦的、是空的、是无我的，他就恍然大悟说：要修行！不修行，没有幸福可言！

所以，我们就是用诸妄想，因为我们用贪爱、贪染的这个心，此想又不是真实的。为什么不真？因为会给我们痛苦、带给我们争执，故有轮转。每一个人因为有执着，就会构成一个家庭。家庭跟家庭就会有纠纷。家庭构成一个种族和社会，就会种族跟种族战争，就会战争。更大一点就是种族联合起来，就变成国家，这国家理念不合就战争、宗教不合就战争，这个就是很麻烦了！在佛的角度都是虚妄的；在众生的角度，这个就是实在的。

[佛言善哉阿难！此善意有二意：一、喜得病源，]病源就是问题出在哪里，就是要因材施教，佛也是有教无类；但是，是因材施教。[可以施教。二、欲加斥破，先示安慰。]

安慰就是鼓励。佛陀劝人家用爱语、安慰的话，是有道理的。古时候有比赛二匹马，二匹马在比赛，赌钱的。这个驯兽师脾气不好，每次这一匹马跑输的时候就被骂，然后吃苦、折磨。后来经过这个特别的驯兽师告诉他说：你这样子不好，这个马需要安慰，常常跟它洗澡、拍拍脖子，然后，好像跟它讲话，要安慰，然后，鼓励它，后来，就每次都跑第一！这个马都需要人家鼓励了。佛陀鼓励人家，责备要少，鼓励要多，要多鼓励，要少责备，这个是人性本善，针对这样子来教化。当然，有的众生是特殊的恶劣，那个没办法，那个就一定要用法律制裁了。

[汝指阿难，等指大众。当知者：当以智知，不可以识知也。]智知就是必须用智慧判断；识知就是一般的观念，认识的心。不可以识知也，就是不可以用分别心去知，应当用如来藏性的本能的般若智慧去知。[此段真妄双擧，而判定者，]真妄，[真]就是真心；[妄]就是妄心，哪个是真心？哪个是妄心？先搞清楚。用现代话来讲：情绪化、观念，统统叫做妄。放下那个情绪的，就是要稳得住。再来就是不要落入观念，观念就是对境起种种的对立，那个都统统叫做妄；妄的当体即空，就是真。所以，诸位!真妄双举，你只要牢牢记住：离妄即真，这一句话如果抓住关键，你就悟道！不可以离开妄心，另外找一个真心。诸位！见一切相知道妄，即理，就放下，不可以一直强加种种的观念。众生就是：这个陷阱跳到另外一个陷阱；另外一个陷阱又跳到这个陷阱，一直在找答案，那个答案就是陷阱。就是这样子！

真妄双举，而判定者，[是欲当机，取真舍妄，]你要取真心，要把那个妄心舍掉，这是[为最初方便也。一切众生，包括凡、外、权、小；从无始无明妄动以来，依惑造业，][惑]就是无知、就是无明，一切痛苦，来自于无知；一切痛苦，也是来自于迷惑，迷惑，这个看个人的。所以，很多人碰到师父都会问，说：师父！您为什么要出家？就是真的在这个世间你找不到真实的快乐了，再继续找也是迷惑。所以，有幸听到了正法：喔！原来众生都是作茧自缚，原来我们自性就是佛。所以，因为依惑而造这个身口意的三业，[依业受报；]所以，业是最公平的，它是审判官，它是无形的审判官，而且是最公平的审判官。

因此，世间没有冤枉的，你今生今世得了什么果报，是男众、是女众；是有钱、是没有钱，诸位！认了就是你的，你一定要接受这个业报的事实。你尽量的努力，去改变你的命运。但是，我们无量劫来的强大的业力，实属不容易的！因此，认命变成一个很重要的工作，结了婚，孩子生了，就放下。不要每天牢骚、抱怨另一半如何如何，碰到就是要认命，没办法；你实在没办法，不然你离婚嘛！再不然，再不然就气死啊，这个就是业卡住了！所以，变成最困难的就是说：要离没办法离；要合，合不起来，已经有裂痕了，但是，中间就是业，就是让你没办法去取舍，断然的决定，这个就是叫业报，没办法！

因此，我们要了解，业是很可怕的东西，完全被卡死了！所以说：如果你有大智慧，你就能转这个业。但是，我们一般的众生，没有办法，他一定要依业受报。因此，在业因，你就要特别小心。业因就是说：这个动念叫做业因；业缘就是手段，就是千万不能结恶缘。你记得！纵然没有缘，也不可以结恶缘，因为结恶缘的话，恶果它就会跟在后面，有了业因、有了业缘，业果就现前了，业果的报，报就没办法了，你就一定要受苦！

[于果报身，再起惑造业，依业受报，生死死生，相续不断，其故何也？]这是为什么？[都由迷故，则生死不休。]诸位！没有碰到世尊、佛陀正法的，我敢说：一个都不可能觉悟！上至皇帝、总统，下至贩夫走卒，一个都不可能，都醒不过来，都认为这个世间就是实实在在的，众生要看得到、摸得到、听得到的，他都认为这个是实在的，谁能体悟到缘起如幻？是不是？不能体悟到缘起如幻，就迷；迷就贪；贪就是苦，有贪就一定苦！

[不知者，即迷也。常住真心，性净明体，即所迷之真。竖穷三际，不生不灭，曰常住；]竖穷三际就是：过去、现在、未来都存在。[法界一相，无伪无妄，曰真心。]法界一相是什么？一相就是唯心，叫做绝对的真心。一相就是：五阴本如来藏，妙真如性，即一切相，就是真心。我们前面讲的是妄，现在讲的叫做真，而这个真叫做绝对，不是对妄讲的；如果你认为有一种真，那么，也是妄。所以，这个绝对，叫做不可思、不可议，离一切对立的，连真都要放下，你着一个真，这个就是妄。所以叫做法界一相，一相就是绝对。所以，一个颗粒微尘，就是绝对的空，诸位！无量三千大千世界，也是一样绝对的空，一朵花拥有宇宙的真理，会用的人，就了解是缘起性空。不会用的人就迷茫：这是一朵花！见不到究竟的本体。因此，法界的绝对相，绝对唯心，它就是无伪无妄，这个叫做真心。

[性净者]说：[其性由来清净无染，不是浣涤而后净；]不是洗了才清净，它本来就净。所以，禅宗的祖师告诉后代的人：让我们的清净心继续作用吧，千万不要让它停止。因此，我们因为不悟。所以，须要世尊一而再，再而三的从各个角度切入，听经闻法，都在等待自己适合的某一个典故、某一句话，恍然大悟，都在等这一句话。但是，不知道哪一句话突然会打开你那个锁，啪！本来无一物，何处惹尘埃？万境本闲，庸人自扰，原来是如此！所以，听经闻法就是这样子，累积了深厚的善根。因此，师父劝大家说：这个听经闻法，它一定要坚持，你今天偶尔来听二堂课，很法喜；隔几天又不在了，它就会中断。它要累积深厚。因为你不知道，哪一天、哪一个晚上讲的哪一个故事，刚好打开你的心扉，佛来到你的心中，化为一体，即心就是佛！

祖师大德也是这样子，来跟着禅师，二十年没有跟他讲一句话，二十年统统没有！然后，他的师父教导他的徒弟说：我起床，你就跟我起床；我睡觉，你就跟我睡觉；我劈柴，你就跟我劈柴。徒弟就跟着做了，可是，他就是启发不了！有一天，他这个徒弟就问了，说：师父！我跟了您二十年，您都没有告诉我什么是禅？他的徒弟要继续问下去的时候，说：师父！什么是禅？他师父就：嘘！恍然大悟！喔！原来禅，日常行住坐卧，劈柴、吃饭统统是禅，只是自己不悟而已啊！在师父旁边二十年，师父知道因缘成熟了，正当要问的时候，就：嘘！呼！突然大悟！远离一切诤论叫做禅，连开口都错。人家就能够体悟了！你说：啊！我正要这一句答案！你回去还是跟人家大声嚷嚷，还是一样啊，没有用！

因此，我们要了解，那种内证的功夫，绝对不是戏论的，是实实在在的享受那种幸福、快乐、安详、无诤、寂灭，佛陀的真实不生不灭的心性的。那是一种完整的人格的享受，是无时无刻

不在宁静的大海当中，就算发生了战争，混乱的世间，他也一样可以超凡入圣；也一样在污泥里面现莲花。为什么？他早证如如不动的心性了。

听经闻法它不能从中间切掉；切掉，我今天来使二句看看，会不会有得到益处？也许某几句话是有好处的，对你有启发性的，但是，他这个每天来看、听，就不一样，他累积，因为累积了善根、因缘、福德具足的时候，就等待那一刹那的因缘。有时候，师父的一句话、一个典故，这个锁，这个钥匙放进去，啪！开了！从此以后，就作为无为人了，无为闲道，无所作为，就证悟到无为法，所有的生灭就是不生不灭了，什么都放得下，什么都看得破。所以，不是浣涤而后净，是本来就净；而这个净，还不是对染讲的，是绝对的净。

[性明者：其性亘古灵明不昧，][亘古]就是从古至今，灵明不昧。[不假功用而后明。体，即真心本净本明之体，此心虽迷，体犹不失。用诸妄想：诸字助语词，妄想即所执之意识妄心，]诸位！这一句就是一切众生痛苦的根本，所执的意识妄心，所有的众生，为什么活得痛不欲生？就是因为拼了老命，执着错误的假相，认为这个世间是实在，有可执着的东西。

[亦即上文见相思惟之心，下文缘尘分别影事。此想不真二句，下文佛告阿难云：此是前尘虚妄相想，惑汝真性！]此是前尘，前尘就是现在你前面的五欲六尘，就是没有一样是真实的，叫做虚妄相想。我们看了相，就执着，我们看了相，他就执着。为什么？不知道那个相是缘起的东西。惑汝真性，迷惑颠倒这个真性。[由汝无始至于今生，认贼为子，]就是认意识心，能推测的、能执着的、现前可以用的，就是我们的心，这个叫做认贼为子。[失汝元常，]我们失去了本来真常的心，[元常]就是本常，本来真常的心。[故受轮转。]因此，佛陀的一句话，抵得过世间百千万亿的财产；世间百千万亿的财产，抵不过世尊一句话的！世尊的一句话，得到永恒的法身慧命；得到永恒的解脱。世间百千万亿的财产，有用吗？所以，一切修行人，应当以法为乐，不应当以五欲六尘为乐。

[言其本非真心，错认为真，被其赚误，][赚误]就是欺骗。[轮回流转，于生死苦海，浩劫莫出也。][浩劫]就是长劫。在座诸位！我们已经轮回很久了，今生今世有幸听闻到佛法，就千万不能错过，要好好的修行！[此中常住真心，即二种根本中真本，为菩提涅盘元清净体；用诸妄想，即二种根本中妄本，为无始生死根本是也。一切众生，迷真所以执妄，]因为迷了真心，所以，执着这个妄心。[起妄惑，造妄业，受妄报，]诸位看，有三个[妄]，也就是告诉你：生命是一种虚妄的产物，生命是妄想的产物，宇宙是妄心的舞台。但是，如果是证悟的圣者，人生是真心的显现；宇宙无一处不是真如法性，悟到了就是这样子。所以，同样一个人，可以用妄觉，也可以成正等正觉，就看你用什么心？为什么佛称为无上正等正觉？因为他不迷啊，他也不会迷惑颠倒。

今天报导了，说有一个主管，他有一个秘书，留下来，就跟她讲说：我们今天要加班！就留这个秘书，这个主管是男的，这秘书是女的，是人家的老婆，可能长得不错吧！这秘书在接电话，主管可能当时冲昏头了，不知道那个是人家老婆，她一边讲电话，从后面给她抱起来，那个秘书正在给对方电话，又怕电话对方听到，怕损坏公司的名誉，就电话挂断说：你不要这样子！就跟他呵叱了：不要这样子！后来，又第二次又抱着她，然后，这个女孩子回来跟她老公讲，这老公决定要告他！再来，后来是气不过了，就上网，把她被性骚扰的整段全部列出来，动作啦、举止啦、从后面抱她啦，结果这个主管收押了，性骚扰成立，收押了！如果这一念冲动心上来，你稍微冷静一下，抱起来，如果他有白骨观，你抱的就是一堆白骨。假设说：他有这样的因缘观、白骨观、不净观，能够有这样的功夫，稍微冷静一下，拥抱不一定代表拥有嘛！你观想一下：抱着的时候，她慢慢会老化嘛！假设说：有这样的情形，抱着，赶快去吃吃饭，来又抱着，睡觉又抱着，好！她就会慢慢老，从婴儿、十岁、二十岁、三十、四十岁，到最后火化，变成一堆骨头，观想：抱着一堆骨头！

所以，当你有学佛，不管碰到重大的挫折，还不至于发生不幸。譬如说：二个男女恋爱失败了，假设说：他有佛法的观念，他就知道没有缘，分开，他就没有缘，没有办法，勉强不来！可是，如果没有学佛，就会一定要置对方于死地，因为他没有这个缘起的观念、缘分的观念。所以，没有听闻佛法的，比较容易造成重大的不幸，而变成没有办法收拾。但是，学佛的也会，只是比例会比较少一点，因为他会回归理性、他会回归智慧、他懂得不净观、懂得无常观、懂得无我观、懂得白骨观、懂得苦观。

现在这个主管，主管被停职了，这样有衰吗？值得吗？抱那二下，一个月好几万，六、七万块没有了，名声又不好！那一念的冲动，你看看！后遗症，现在被收押了！所以，起妄惑，造这个妄业，受这个妄报。[所以轮转不息！初取心定判竟。]这个[竟]就是段落的意思，就是这一段讲完了，竟。说：师父！后面为什么加一个[竟]呢？[竟]就是这一段到这个段落，就这么简单，这么简单也搞不懂？

[癸二 正与斥破（分二）子初 如来备破三迷][二 大众知非无辩（子初又分三）][丑初破妄识无处、二 斥妄识非心、三推妄识无体（丑初又分四）]妄识无处就是：妄识没有你停留处，意思就是刹那生灭的。斥妄识非心，非真心，妄识刹那执着的一种影像，对相上起执着、分别的一种影像而已，是第六意识心，不是如如不动的真心。推妄识无体，体是永恒存在的，妄识来，一下就走了，一下增、一下减；一下得、一下失，凡是有得失、来去、生灭、增减的，统统不是真心，不是真体。所以，自古以来，禅宗有一句话，直接了当告诉你：什么叫做修行？令心无所增减，是名修行。禅宗真厉害，一句就搞定了，一句话就搞定了！

世间人，我举个例子，譬如说：你正在吃包子，这包子放在前面，如果我包子吃到一半，前面有三个包子，然后，突然有人把师父的包子抢走，我一定不会生气。为什么？我吃我拉，你吃就你拉啊，统统要拉，一样！我吃到一半，你把我三个包子突然抢去，我一点都不会生气。如果没有大悟的，抢那三个，那就没完没了了：我吃到一半，你这么没有礼貌？宁愿我自己拉，哪轮得到你呢？他就会变成这样子。所以说：一切都以执着这个假的色身为自我。所以，他就什么都为这个自己，什么都要保护。因为我们不清楚，所以，我们不了解保护的道理。譬如说很简单，这个皮肤，我们一般就是要保护皮肤，她不知道，她就买了这个化妆品来，就开始抹，她不知道，这最基本上的，她不知道，连皮肤要呼吸都不知道，她就把粉弄得很厚很厚，就错了！这方法刚好错误。这皮肤它要呼吸的！知道吗？所以，如果你抹上化妆品的时候，记得！你宁可用好一点的，买好一点的，让皮肤可以呼吸，否则你这样一抹下去，刚好不能呼吸，太阳一晒的时候就黑斑；你再继续抹，它又没办法呼吸，这样皮肤会窒息而死，组织会坏死，这么简单的道理不懂？连这个最基本上的都不懂，那是很可怜！

一切痛苦来自于无知。所以，你一直很想让它美，可是，你不知道美是要持续的。譬如说很简单，你用一个化妆品，一个口红就好，你用很红的，那里面有铅、汞，好！很红，抹起来很好看、很有朝气。我告诉你：你用劣质品抹久了，久了以后，你化妆品卸下来的时候，你的嘴唇会黑掉！为什么？汞中毒，你看，我都没抹。所以，我们连最基本上的保养品，都应当要知道一些知识，Knowledge is power.知识就是力量；Wisdom is power.智慧就是力量。对不对？人家说：当法师怎么懂这么多？我就说：懂这么多有罪吗？他说：师父！您是有在抹什么吗？我哪有抹什么？没有啊！这是天生自然的，我这是nature呢，自然的！对不对？天生的荔枝呢！（天生丽质谐音）所以，这是一种佛法，由佛法的智慧、知识，智慧就告诉你：连这个最基本上的化妆品，都要有智慧，都要有正确的方向。才不会伤到你自己嘛！

底下，诸位看经文：[寅初教以直心应徵]，直接回答。[汝今欲研无上菩提，真发明性，应当直心，酬我所问。十方如来，同一道故，出离生死：皆以直心；心言直故，如是乃至，终始地位，中间永无诸委曲相。][研]就是求。你今天阿难欲求无上的菩提，真发明性，应当直心；[酬]就是回答我，酬我所问，就是应当回应我所问的问题。十方如来，就是无论哪一尊佛成道，同一道故；这个同一道，就是统统用明心见性，不生不灭的心性修行，没有一尊佛，说不开悟可以成佛的；没有一尊佛，说不见性可以成佛的，没有！同一道故，出离生死：皆以直心；心言直故，心言，言就是心之声叫做言，心灵的音声叫做语言。如是乃至，终始地位，中间永无诸委曲相，委曲相就是：这样才不会走冤枉的路，委曲相就是冤枉路、绕弯子；直心是道场。

[此文是佛，欲斥其缘心虚妄，]为什么？境现前，就会勾引出我们的妄心，所以，能缘的心，其实是虚妄的。[故先勉以直心酬答。研者求也，谓汝今有欲研求，无上菩提之道，必须真实发明，自己本具，不动摇不生灭之根性，则无上菩提，斯可希冀。]这样才有希望，[希冀]就是希望。[发即开发，明即悟明，性即六根中性，]六根中的不生不灭的如来藏性。[亦即如来藏性；此性为楞严定体，]所以，楞严定体以什么为出发点？以明心见性为出发点。明本心，见不生不灭的清净自性为出发点。所以，没有明心见性的人，决定没有办法体悟楞严大定，没有办法！

此性为楞严定体，[若真发明，即开圆解；]为什么用一个[圆]？[圆]就是圆满，这个才是圆满的智慧。[圆解不开，圆行不起，则圆定不证，圆满菩提之极果，安望其得成哉？]怎么可能希望成就呢？所以，第一个要怎么样？要大开圆解。你圆解不开，你就没有办法圆行。那么，这一句的意思，如果用不生不灭的心性来解释就是这样：这个不生不灭的楞严大定的定体，如果你真的发明了，就是开了不生不灭心性的圆满之解。有了不生不灭的心性的解；如果你不开，就没有办法起不生不灭圆满之行；这个圆满之行不起，就不可能得到圆满不生不灭的大定；这个圆满大定如果没办法证，当然就没有办法圆满菩提之极果。所以，要菩提圆满的极果，就必须开圆解。所以，开圆解要起圆行，才能得圆定，才能得极果。连第一个开圆解，就是我们今天所讲的：连最基本的明心见性都没有，那你就不可能成佛了！

[此即如来密示定之最初方便也。又真实发明，根中妙性，不动摇，不生灭，具足如来藏。发明，即微密观照，开解照了。此性为天然定体，即奢摩他；]这奢摩他也是一种定，翻译成中文叫做止，就是止息烦恼。[蹑解起行，一门深入，即三摩；]三摩翻译成中文叫做观。所以，依解起行，一门深入，就得到三摩，观就是开慧，开智慧。[定慧均等，中中流入，即禅那。]禅那就是止观双运，定慧均等。所以，[三定不出一心，如果上根利智，观见如来胜相，不于所见，分别染净，而于能见，得个消息，不认妄识为心，则狂心顿歇，歇即菩提矣！]这一段要画双红线。

我再讲一遍：如果上根利智，根器利的人，观见如来三十二相，知道不可以三十二相见如来；要以什么见如来呢？要离一切相，可以见如来。不于所见，不于所见就是境界，不对境界产生任何的分别心，了知境是妄。不于所见就是境界，不对境界产生染或者是净，连净的念头都不可有。净就是：譬如说你做一切善，净，譬如说：你持戒清净，还不能加上说：我持戒清净！来傲视别人。染就不用说了，染不可做，净也不可着。所以，分别染净，就是只要你对境界落入观念；染净就是观念，也就是所讲的善恶、是非、好坏。而于能见，注意喔！能见的心，就在这个同时，得个消息。能见是意识心；但是，记得！这个意识心，同时放下的那一念，就是真心，还不离当处，不离当下，不再认妄识为心，则狂心顿歇，歇即菩提。

什么叫众生？就是停不下来，要把自己搞得很忙，要把自己弄得很辛苦！成佛有什么好处？就是什么都享受，英国人也是享受下午茶，我看那个伦敦，这下午茶，这英国人最享受的，时间

一到下午，你到伦敦去看，大街小巷都是下午茶。而且英国人把全世界各国的茶都收集，看你要喝什么茶？他们的消费，大概是高雄的二倍，喝个下午茶，与朋友聊聊天啊怎么样。在台湾，也有一些人是这样的习惯。好！如果你有佛法的话，喝下午茶没关系啊，享受这个下午茶。但是，记得用真心喝，知道喝茶是妄，所有的感受都是妄。

世尊告诉我们：千万不要作为感官的奴隶，感官是生命中的严重的错觉！在《佛遗教三经》里面讲：万勿信汝意，汝意不可信，千万不要相信你自己，万勿信汝意，汝意不可信，因为你把持不住自己。也就是说：一切众生都是执着、妄识在作用，就是感受、这个觉受在作用。譬如说：我们吃东西，这个好吃、这个不好吃，所以，佛陀在《楞严经》里面讲：我们已经把本性疲乏了，碰到了舌头，好吃、不好吃，分别心立判；然后，强烈的执着，已经忘了我们有一个如如不动的真心，真心疲乏了、疲惫，就等于睡觉麻痹了！我们现在也是一样啊，眼睛看一切境界，已经麻痹了，清净心睡着了，每天无时无刻不用这个意识心在作用，统统不用真心，为什么？看得到、摸得到比较快啊！

美国每年，你看看那个电视报导，美国每年都在卖什么？有一种大的那个厂商，卖什么呢?卖这个新娘的礼服，打一折。也就是说：一百块剩下十块；要一千块的美金，就剩下一百块。然后，一、二天前，人家就会去店面这样一直排队；但是，到了当天早上要开门的时候，门一开；因为要穿这个新娘的礼服都是小姐，这门一开的时候，冲进去那一刹那，黑人的新娘、白人的新娘，统统变成老娘！完全没有威仪，什么女孩子的矜持、含蓄，哪还管得着？冲啊！哪里捡到便宜的，就是一件一件的，我看了：喔！没办法了！所以，我们就知道，唉！众生相就是这样子了。因此，我们很能理解众生用妄心。

所以，我们能够听到佛法，就要用真心。而于能见，得个消息，不认妄识为心，则狂心顿歇，歇即菩提。[应当直心，酬我所问者：佛以阿难，见相思惟，分染分净，于依他起性，]依他起就是缘起法。[更起遍计执性，]遍计执就是严重的偏执，就是严重的错觉！为什么？要用现在话语言，你才听得懂，于依他起性，更起遍计执性，这个明明只是缘起法，空无自性的，因缘凑合的。可是，我们认为有一种东西可以执着，因此，就扭曲了我们的真心，就用那个偏执的、顽固的意识型态、个性在处理事情。[全同凡夫情见，正属生死根本，]生死根本。[故勉以应当直心酬答，欲令舍遍计执，而取圆成实也。]所以，我们应当舍掉对生命上的一种错觉，应当用正觉，圆成实就是正知正见正觉。

简单讲就是：不要在缘起法里面迷失，[直心者：不隐讳，无虚假；直心正念真如，又直心是道场。故擧十方如来，皆同一道为证；一道：即直心之道，故曰出离生死，皆以直心。]换句话说：我们修学佛道，就不能虚伪、不能装模作样，你如果因为让别人赞叹而修行，你也是生死的凡夫。真正修行人，不须要让你看到；也不须要张扬；也不须要广告，因为他是真的发菩提心，是为了生死的，不是搞名搞利，打广告的，因为他要出离生死啊！[心直则言直，言者心之声也，]心灵的声音发出来就是语言。[心言直为直因，依因感果，因果相符，如是乃至终始地位，中间永无诸委曲相。]所以，修行放掉虚伪，能减少冤枉路、委曲路。

[以发心为始，究竟为终，]究竟就是成佛。[中间经历诸位，皆中中流入，不着二边，]二边就是空、有。[故永无委曲相，即是直果。设或因地不真，难免果遭纡曲。]这个[纡曲]就是弯，我们很多修行人，没碰到大善知识，所以，就会走了很长的冤枉路。有的已经走了五年、有的已经走了十年、有的已经走了二十年，还是继续走冤枉路。[初教以直心应徵竟。]

[寅二
双徵能见能爱][阿难，我今问汝：当汝发心，缘于如来三十二相，将何所见？谁为爱乐？]阿难啊！我现在问你：当你发心出家，看到世尊三十二相庄严相，你看看，将何所见？是什么为能见？所见，其实在问能见。你看到如来；这个[所见]不是境喔，是问能见的心。看到如来三十二相是所见，看起来好像是在问如来，你是不是看到外面的境界？其实，将何所见，重要的要回光返照，就是要注意那个之见、真见。谁为爱乐？是谁产生了贪爱如来的三十二相的心？是谁呢？你用什么看？是谁能产生爱乐的心？

[此处双徵，能见能爱，即是如来，要审出阿难，以何者所以能见？是谁能生爱乐？]要换现在人：就是我了！这刚好是错觉，定位就错！世尊说：我不存在。耶稣基督说：我不属于这个世间。其实，这个都是了解无我的精神。[审查既定，方可施破。所见二字，不可作色尘解。]色尘就是外境。[良以凡迷取舍，]凡夫迷了，有取舍心，[多皆颠倒，]佥qian，[佥]就是都，[佥以肉眼为能见，]佛陀后面就有讲了：如果肉眼可以见，这个人刚刚死的时候，肉眼没有坏，怎么不能见呢？所以，能见是心不是肉眼。所以，佥以肉眼为能见，[佥]就是一般都认为。[爱乐为真心，]我欢喜的那一颗心，就是真实的心，所以，一般都是认为：没有错啊！我确实看到如来，就是现在这个心啊！

[观下阿难答处自知。此中将何者所以能见，是要阿难认真见；]真见就是真心之见，要真心之见，心就不动摇；妄见，心就动摇。所以，真妄全在一念、生死全在一念之间、解脱与烦恼，也全在一念之间、性识之别，也是一念之间，看你悟不悟？迷悟一念间、生死一念间、都在一念间。[谁为能生爱乐，是要阿难明妄心，]非真心之见。是要阿难明妄心，底下加五个字：非真心之见，你了解你那个是妄心的见，不是真心的见；真心的见，心如如不动；妄心的见，心有增减。[可惜阿难，不能领会。]

阿难白佛言：世尊！如是爱乐，用我心目；由目观见，如来胜相，心生爱乐！故我发心，愿舍生死。][阿难被佛一审即白佛言：世尊！如是爱乐，用我心目。]用我的心啊，还有用我的眼睛

啊！阿难的意思就是说：明明没有错啊！世尊！您为什么还要问呢？一般众生都是这样子了。[此二句心目浑答，][浑]就是不清楚，心跟目答得不清楚。[下三句分解。由目观见如来胜相，此分明认见属眼；]不知道见不属眼。[心生爱乐，此分明认识为心，]把这个妄识认为是真心，所以，这个叫做认识为心，如果这个[识]，前面加一个妄识的[妄]，就更清楚了。[心]的前面加一个[真]，那么，整句就更清楚了，此分明认妄识为真心。全同，跟一般的凡夫迷惑颠倒一样，[全同凡迷颠倒，疑真取妄。]遗失了我们的真心，却执着了妄，取这个妄。

[劾验取舍已定，][劾验]就是查证所触犯的罪刑，叫做劾验。简单讲就是论人过失，劾验就是勘验已定、取舍已定了，知道阿难是用错心了！[下文如来破识显根，][根]就是根性，不生灭的根性。破那个生灭的妄识，显不生不灭的根性，叫做破识显根。[一卷半之文，皆以此三句为张本。][张本]就是根本，就是由这里开展出来的，由这三句开展出来的。[故我发心，愿舍生死者：因见相爱乐，发心出家，愿舍生死。其志愿可谓不错，而不知能爱之心，]正是生死根本，[正生死本；]要加二个字：正[是]生死[根]本。所以，连贪爱如来三十二相，都是生死的根本；连贪爱如来的庄严相，发心出家，也不是真心。

[即下文二种根本中之妄本，以攀缘心为自性者。]诸位！攀缘心就是一切众生都是如此，以那个能缘的心，刹那生，刹那灭；刹那增，刹那减。所以，我们会有情绪的作用，就是因为攀缘心。我们活得痛苦的时候，会哭泣；我们受到委屈的时候，会哭泣；我们受到严重病苦的时候，会哭泣；我们烦恼重的时候，会哭泣；正因为我们不了解业力、果报，和现前攀缘的意识心在作用。所以，认了就是你的，如果你要能够了解，因缘果报没有冤枉的，而且事实你就是要去接受的时候，你就会变成很勇敢的人。你不需要掉眼泪，你可以把眼泪化作大爱；你不需要哭泣，你把哭泣化作勇气。你不要有挫折感，你把挫折当作是一种经验，转化成心灵的本钱、智慧的本钱：我有这样可怕的经验，我就可以警告自己！像我现在，只要电话铃，拿起来：我这里是台北地方法院，然后我就说：哼！放下去。铃，我就知道，第一个观念就是：又是诈骗集团！接起来，我这里是交通部，又放下去，铃，接起来，有经验了，就知道说这个就是诈骗集团。

所以，每一种创伤，都是一种成熟，你不要认为痛苦没有好处；其实，痛苦是有很大的好处，因为它让你的心灵成长，一个人不经过痛苦的洗礼，是不可能成佛的！在世间人来讲，众生愈伤他的心，是愈不好，他愈难过，心如刀割。在修学佛道的人来讲，知道成长的痛苦当中，要掉很多的眼泪、要哭泣、要经过痛苦的洗礼、种种的创伤、挫折，因为，记得！当我们要爬上金字塔的顶端，最顶端的时候，要奋力一爬，爬一阶的时候，会喘，呼~~~再爬一阶，呼~~~会喘，为什么？痛苦就像这样子，每一次的痛苦，就往上再推进，每一次的痛苦，就往上要推进，再推进一层。但是，这个是指有智慧、想成就佛道的人吃的苦。世间人吃的苦没什么意义了，世间人就是生好几个，生到卫生局去找他！有一对原住民的，生孩子很辛苦、很痛苦，生几个？生九个，他爸爸一个月才赚三万多，生到卫生局去找他结扎，严重吧！卫生局不找他，他还继续生啊！所以，世间人生了九个，吃了很多的辛苦，有没有意义？

所以，学佛，你有般若智慧，你今天所有吃的苦，别人、众生给你的逆境，记得要感谢他，因为所有的痛苦，都是可贵的经验。你一定要转念头，愈侮辱你的人、愈让你痛苦的人，你愈要感谢他，因为他让你成长，没有经过这样子，不可能成就。风平浪静，训练不出良好的水手；大风大浪、大苦磨练出来的人，是绝对有相当的能力和丰富的经验的；再来，他的心就不会晃动。如果从小就是温室里面成长的小花，他没有办法经过大风大浪，马上就摧折了，风一吹，倒了；雨一打，死掉了，因为他没有经过境界的考验。所以，吃得苦中苦，方为人上人。在这里跟大家要互相勉励，这是观念的问题。

底下，[又根识难分，]根跟识很难分辨，根就是不生不灭清净自性；识是分别心、执着心、颠倒妄想心。为什么根识难分呢？因为全在一念，看你动什么念？它很难分！而且它很难分，就是因为它很微细，一般我们烦恼会冲得很快、执着会冲得很快，所以，当我们碰到逆境，一下子就是起烦恼，已经起习惯烦恼了。当一个人养成习惯的时候，就改不过来，所以，修行很难！像我妈，还有那个伯婆。我回去林厝寮，那个伯婆年岁大了，然后，我走过去，她就说：阿囝啊！阿囝就是我们现在讲的小孩子，吃饭！叫我吃饭了。第二次再走过去，说：阿囝啊！你吃饭了没有？问第二次，这样还不到几分钟，就叫你四次，叫四次吃饭：哎呀！去吃饭啊！师妈，她坐在那边也是，信徒来，我妈妈就是这样，很热诚：吃饭啊！然后，人家走过去的时候：师父！您不叫那个居士去吃饭吗？我说：有！已经有讲过了！等一下又走过去：去吃饭啊！再叫第四次的时候，那要相当的定力才有办法，一个吃饭叫了四次，four time后面加s，我有时候叫得实在是不耐烦的时候：好了啦！师妈！吃饭叫四次了，可以了！

像我，很简单，信徒来到厨房的时候，我只有叫一次：大居士！吃饭！他如果说：不用！我就不会再叫了，不吃是你的事啊，我一定不会叫第二次的，因为直心是道场，第一义谛就不会落入第二义谛，因为我有诚心叫你吃饭，你不来，饿肚子你的事情！师妈就说：有时候是人家客气啊，多叫几次！多叫几次就会像那个。我看了一个连续剧，那个纣王，这个酒池肉林，就是说池子都是酒，划着船，到处都可以舀酒起来喝；肉林就是那个树吊那个肉，哪里都是吊肉，走到哪里，割一下就起来吃，他演那个纣王，台湾的连续剧。将近差不多三十年前的连续剧，人家外面在徵乱，纣王正在享受，然后，那大臣来就：启奏大王！大王因为正在享受：退下去，退下去！手一比，退下去，就是他正在享受，没有时间听这个大臣在禀报。因为前面在战争，快亡国了！等一下那个忠臣又来：启奏大王！然后他就：退下去！第二次来。然后，因为十万火急，前面在战争，你后面在享受？后面一个忠臣再进来：启奏大王！那个纣王就觉得：烦~~~手切了四、五下，烦烦烦~~~意思就是：你很烦！这三十年前看的连续剧，到现在我都记

得：喔！原来烦的意思要用这样表达，烦烦烦~~~那我知道了，现在有时候来问太多，烦烦烦~~~要震动四、五次，烦烦烦~~~他就静下来了。原来是这样子，手势。

我们了解，根识难分，全在一念之间。[凡愚莫辩。目中能见之性，即是菩提真本，亦即奢摩他体，在阿难日用中，放光动地。阿难终日承渠恩力，]恩力，那就是主人，本性，承本性的恩力。[不知这个就是主人翁，就是真心，而反认见属目，]认为我们的眼睛是属于这个意识心。认见属目，认为我们的意识心跟眼睛就是一体的，认为妄识是属于眼睛，弄错方向了！所以，[终取爱乐为心。此即迷真认妄，执妄为真矣！]这个就是迷真心认妄心，执妄为真矣，执妄心为真心。[二双徵能见能爱竟。]这样[竟]知道了吧！就是这一个段落讲完了，就是[竟]。

[寅三

徵诘心目所在][佛告阿难：如汝所说，真所爱乐，因于心目，若不识知，心目所在，则不能得，降伏尘劳。]佛告阿难：就像你所讲的，真所爱乐，你之所以爱乐，是因为你的心，还有你的眼睛；如果不认识它——心跟眼睛的所在处，那么，你就没有办法降伏尘劳。因为众生尘劳为本，就是忙碌；烦恼为末，[尘]就是污染；[劳]就是扰乱。这些外境的五欲六尘，会污染我们、会扰乱我们，就是这个意思。[上科如来审问，都从向上一着提撕，]向上一着，就是往上提起正念，振作一点，想清楚一点。[曰：将何所见？曰：谁为爱乐？]这个都是向上一着提撕，看看能不能得个好消息？可惜阿难没悟！可是，阿难悟了也不好；悟了，就没有这一部《楞严经》，他就一直要装，装成一直装听不懂，佛才一直讲这一部《楞严经》啊！佛这一讲，阿难悟了，这样只有一点点，到这里100页，OK！就没有了，阿难终于大悟，好！后面没有了！所以，这个演戏要演得很真，阿难要装得完全听不懂，拼了老命跟佛抬杠，才有这一本那么大本（的经典）！所以，这个演戏要演得很真实的，要示现得好像凡夫一样。

[若能向能见处得个消息，]能见处，记得！用错心就是识；用对心就是性，就是能见处。你要悟了，转识就成智，心性就显现，你的生命完全掌控在你的心性当中。所以，佛陀告诉我们：不要让你的无知、无明一直发挥，人应当克制，我们应当稍微克制一下，不能一直发挥你的无知、无明，世间人就是这样子。说：若能向能见处得个消息，[则大事毕矣！]大悟就是这样，歇即是菩提，起点就是终点，没有起点，也没有终点。大事毕矣，什么叫做大事毕矣？生死的关键就是明心见性，你修到成佛，也是这一颗不生不灭的心性啊！

[无奈阿难未离常情，只知合尘，不知合觉，]只知道跟尘配合，合尘就向外；不知合觉，就没有办法回光返照。所以，合尘就是意识心；合觉就是心性了。[曰由目观见，]由眼睛去观看，所以，[心生爱乐，则心目双迷，辜负世尊甚矣!此科佛欲施破，先为按定其说曰：[如汝所说，真所爱乐，因于心目。]则应知心目所在。]你应当先找到心跟目所在。[下四句反言，若使不知心目所在，就不能降伏尘劳。尘有染污义，劳有扰乱义]。一切众生都是这样，一切众生过的日子是很辛苦的，就是污染、扰乱，没有一个众生不是过这种日子的。[尘劳即本、末烦恼也。]这个[本]跟[末]中间加一个：与，这样更清楚，尘劳就是本与末之烦恼。本就是重的烦恼、根本烦恼；末是枝末的烦恼，所以，尘劳即本与末之烦恼。

[若不识知心目所在，此心即六识，]第六意识就是执着、分别。[此目即肉眼，肉眼乃无知色法，本来无见，众生多认见属眼；]我能够看到，是因为眼睛有看得到。一般人都认为眼睛才能看到，所以，认见是属于眼，能够看到是属于眼睛。[识心乃生死妄本，]这个识心就是得失、增减、烦恼、执着，没有停止。所以，不学佛法，你就得一辈子负担，背着我执的重石头；背着法执的重的石头，就一直挑到你的死亡那一天，到你死亡，这个重担。识心就是心灵的负担，痛苦的开始，轮回的根本。所以，识心乃是生死的妄本，[本来非心，众生多认识为心。]这个[识]如果你念错了：众生多认识为心，那么，你不知道这个[识]是个别的，所以，要加一个[妄]：认妄识为己心。一切众生，全部都认这一颗妄识为自己的心。[阿难既执此为心目，]佛欲索，[索]就是求，[佛欲索其处而破之，故下擧喻国王讨贼。]

[譬如国王，为贼所侵，发兵讨除，是兵要当，知贼所在。]譬如说：国王要打仗，你要知道贼在哪里，你部队派出去才能打啊。你贼都不知道在哪里，你部队派出去，你怎么打呢？是不是？你一定要知贼所在啊！我们一定要体任，现前这一念执着心、分别心是妄识，是生死的根本，这个就是贼！如果你不认识这颗妄想心、意识心，你就被贼所骗，而且骗了百千万劫，没办法解脱！生我慢心就是骄傲的心。这个世间其实是这样子的，其实，用你的平常心看待，世间没有永远的胜利的，绝对没有的！没有常胜军，也没有常败军。但是，记得！我们是佛陀的弟子，应当解脱自己，超越一切对立的。

[国王喻本觉真性；贼喻六识妄心；目为贼媒，]这个[媒]加一个[介]更清楚！为什么加一个[介]呢？使双方结合嘛！眼睛就是媒介，眼睛就是妄识的媒介，眼睛看，起意识心嘛！[引识奔走。]所以，我们完全被识拖着走。[国贼谋叛，僭jian号称王，]这个[僭号]就是臣下擅用皇帝的尊号，冒用皇帝的尊号，叫做国贼谋叛，僭号称王，这个[僭]就是冒充的意思，称王。我们现在意识心，代替了我们的不生不灭的清净自性，现在就是这样子了。国贼谋叛，在我们的心性当中在打仗，当然，修行就是要战，大悟，贼就弭平了；不悟，贼就继续猖狂，看你是用妄心？用真心？

[王被贼侵；妄心扰乱，混淆本真，真被妄覆。]一切众生都是这样。[国被贼侵，发兵讨贼，是兵定要知贼所在，方可捣其巢穴，擒其贼首，国泰民安；若不知贼在之处，则徒费饷需，][饷]就是军粮，军人的薪水，饷需。[于事无济。兵喻始觉妙智，全仗始觉有功，方能降贼。昔有僧问善知识云：家贼难防时如何？]家贼就是心贼，我们心的这个妄心像贼，很难预防！这一句是问这个意思。我们心里烦恼、执着这么的重，很难预防，这个贼随时都会跑出来的，伤害我们

的，其实，这个贼时时刻刻都在你眼前。[答曰：知之不为冤！]这个[冤]不能当作冤仇、仇敌，[冤]就是要当作欺骗。说：你知道它，就不会被欺骗了！譬如说：贼跑到我们讲堂来，我就告诉101室说：这个人有问题，盯着他！就派人用眼睛盯着他，每次法会都来偷钱，派人盯着他，那个贼就不敢下手。知之不为冤，知道了就不会被欺骗。

[又子湖枞zong禅师，乃于夜起大叫：有贼！有贼！]他的徒弟，不知道师父在叫有贼是什么含义，[其徒竟起逐之。]他的徒弟爬起来就追，追什么？追贼啊！这个子湖枞禅师抓住一个人说[枞把住一人曰：拿住了一个！]抓住了一个徒弟就：抓住了一个了！[其徒曰：不是，]师父啊！是我啊！[是某甲。枞托开曰：是则是，只是不肯承当！]你现在妄想心就是贼；你现在这一颗分别心就是你的贼，你只是不愿意去承当它。说：是则是，是贼，其实是贼，只是你不肯承当那是贼。[若承当得去，贼即是子；]这句话就是：识跟智是一体的，你只要承当，识是执着，了悟它，不要被执着蒙蔽；不要被分别心所欺骗，如来藏性就显。若承当得去，贼即是子；

[不能承当，子反成贼。[凭么说话，却与国王讨贼，另是一番播弄，具眼者别之。]说：这么说话，却与国王讨贼，另是一番播弄，意思就是说：不管你怎么说，如果贼没有找到，那不行！一定要找到那个贼，国王才出兵；如果不是这样子，那讲来讲去，都没有针对目标讨论。具眼就是开智慧，见性的人就另当别论了；播弄就是：再怎么说还是没有意义的。[使汝流转，心目为咎，吾今问汝：唯心与目，今何所在？][故直指生死根本，识为过咎，]就是这一颗分别、执着的心，强烈的意识型态、观念，所以，识为过咎。[目亦带言者，]亦带言就是附带的。[以目为贼媒，媒贼相依，责须连带。]连带责任，所以，心跟目同时讨论。

[此曰：使汝流转诸趣，生死长劫不休者，心目为咎也。]让你疲惫不堪的，问题出在哪里？就是眼睛看，心就贪，而且从来没有停止过。我们从出生，看到什么就贪，什么统统要买，吵着爸爸要买；长大了，大家都顺从他；结婚了，贪爱男女；生儿育女，贪爱了这个儿女；一直当阿公了，这个贪爱仍然没有办法割舍。所以，生死长劫不休者，心目为咎，问题就是出在这个地方。[此破意识，缘佛相好之胜善功能也。]因为佛有三十二相，阿难就是见到佛的胜相，殊胜的佛相，那么出家，善是善；但是，是意识心。

[前双徵见爱，如捉贼追赃，][赃]就是盗贼抢偷来的东西，我们说：分赃、赃物。[今则见赃，预备擒贼。]看到了赃物，准备要抓那个贼了，就是要找到那个妄想心了。[故特徵之曰：吾今问汝：唯心与目，今何所在？此即是第一次徵心，下阿难转计，七处咸非，]所以，[并非七处徵心，]只有问二次心在哪里，只有问二次。但是，那个讲七处，讲了七个地方，都不是真心。所以，七处咸非，[咸非]就是咸非真心，阿难讲了七个地方，都没有找到真心，而佛其实只有问二次。所以，这一句话的意思就是说：其实，讲七处徵心是不对的，佛[乃是七番破处。]七次破这个识是非处，不是真心的意思。

[此经只有二次徵心之文，]问他的心。[第二次在斥破妄识非心文中，佛擧金色臂，擎拳验问之后，][擎拳]就是高举，把这个拳头拿起来问，验这个阿难的见性之后。[徵曰：]就问了：[汝目可见，]你眼睛可以见到，[以何为心，当我拳耀？]当我拳显耀；因为佛的拳有光明，叫做耀。说：当我拳耀，这一句话如果颠倒过来，就更清楚：当我拳举起来，汝目可见，是以何为心？这一句如果颠倒，就更清楚了。当我如来把手举起来，你眼睛看得到，你是用什么心，看到我举起了这个拳头？[阿难言：如来现今徵心所在，]就是问心所在了。[而我以心推穷寻逐，]这个就是一般人，能推想、臆测的。[即能推者，我将为心。]这个推穷寻逐、追逐，即能推者，我将为心。所以，我们现在有追星族，就是用什么？用妄心，不知道自己每一个人心性就是佛。[佛当面斥之曰：咄！阿难，此非汝心！][咄]就是我们现在所讲的：欸呀！呵叱，喝！这样子呵叱，阿难就吓一跳，阿难！这个不是你的真心！意思是：佛大声的说，佛有时候要显赫一下、呵叱一下：他说：喝！阿难！这个不是你的心！阿难吓一跳！

[此处心目双徵，有人以为佛既双徵，下必双破，实则不然。心目媒贼相依，语须连带。佛之本意，但徵其心，]你用什么心，眼睛是附带的而已。[而目只带言而已。故下文三番破识之后，即是十番显见，]十番就是十次，显不生不灭的见性，叫做十番显见。十次显不生不灭的见性，因为不生不灭的心性难以显。所以，一而再，再而三，一直强调这个见性，为什么？众生的根性陋劣。[显见即是显真，以见性即真心也。]所以，不见性的人，是永远不能成佛。

[更有一解：阿难既认见属眼，爱乐为心，佛已双责，心目为咎，][咎]就是过错、过失。[破心之后，定有破目。]佛已经双责了，既认见属眼，爱乐为心，应该是二个地方，佛已经二种都责备过了。心目为咎，破心之后一定有破目，[当知破心则毕竟，]目是附带的，把心这个贼找到了、破了，眼睛无关，它只是附带而已。见性，眼睛也能看啊，可是，是在用心性在看。[全破其妄，乃至识心五种胜善功能，皆所不取，]这我们前面都讲过了。[而破目但带破，]只要破心，目就同时破。[与略破而已。或于破识中带破，文曰：若眼能见，]《楞严经》的经文里面讲：如果眼睛真的能够让你见到东西，[汝在室中，门能见否？]那么，你在这个室内，你看你那个门能自动看到外面吗？意思就是不能！[则诸已死，尚有眼存，应皆见物？]

世尊意思就是说：见物是心，不是肉眼，跟肉眼没有关系。意思就是：我们的眼睛，是因为有我们的意识在作用，重点在识，肉眼只是附带的。所以，你眼睛不好是眼睛不好；可是，你的心性、灵魂还是能成佛啊，跟六根虽然息息相关，但不是绝对的，眼睛不好、耳朵不好，心性不增不减，因为那是属于肉做的神经系统，跟意识是没关系的。所以，佛陀就说：如果这个肉眼真的能够看到东西，那么，你在室中，那个门，能自动看到外面吗？意思就是：没有人，门是物质的，门是不能主动看的。要有心（要有人在里边），就是要有心在里边才能看到。所以

，你在室中，只有这个门，是不能见的，比喻说：只有肉眼是不能见的。如果肉眼可以见，那么，已经死的人，这个肉眼不是还存在吗？为什么没有办法看东西呢？应皆能见物啊！为什么死的人眼睛还在，为什么不能看？表示眼睛看跟肉眼没关系啊！[此皆破目之文。]

[或于显见中破，第一番显见文云：]显见文云，说：[眼能显色，如是见性，是心非眼。]眼睛只能显显外面存在的颜色；如是能见之性，见性，是心非眼，其实是心，不是肉眼。眼能显色，眼睛显出外面的颜色；如是能见之性，其实是心，而不是你所讲的肉眼，单单用肉眼可以看的。如果单单用肉眼可以看，刚死的人，肉眼还在，为什么不能见物呢？表示说：能见是识、是心。[或于显见后破，十番显见之后，]破别业妄见还有同分妄见，[破别业、同分][二种见妄，]见妄就是妄见，别业，我们所讲的共业跟别业，同分就是我们所讲的共业。所以，我们在唯识学里面讲：共业里面有别业；共业里面有共业；别业里面有共业；别业里面有别业，这个我们在唯识学都讲过。所以，破这个别业妄见，还有共业的妄见，二种见妄，见妄就是妄见。[于此诸文，带破与略破，不特令阿难，]不只是令阿难，[不认识为心，]这个[识]要加几个字更清楚：不可以认妄识为心，不可以认妄识为我们的真心。[并不认见属眼矣！三徵诘心目所在竟。][并]就是更不可以，更不可以认见，[见]底下加一个字：性，更不可以认能见的性，是属于物质的肉眼。

所以，见性是独立存在的，眼睛坏的人，看不到了，见性有没有增减？没有的，只是看不到，眼睛不能显出这个见性而已；而这个见性，他用耳朵也可以显见性啊！所以，眼睛不好的人，耳朵就特别灵敏，因为他用耳朵；耳朵也一样可以见性的，因为它有闻性。知道吗？眼根坏了，有的人眼睛坏了，耳朵也聋了，他还有怎么样？触觉啊，触有什么？触性啊！所以，我们要了解，我们的眼根坏了、耳根坏了，或者是鼻根，嗅觉不灵敏，其实只是说生活起来不方便。但是，不生不灭的心性，从来没有增减，也没有失去，绝对没有！

话虽这么说，这些器官是很重要的喔，譬如说：一个植物人，没有错啊，心性是作独立存在的，没有错。植物人躺下去了，眼不能见、耳不能听，或者是耳能听，手不能动，知道啊，眨眨眼。就是说：虽然他有本性具足，可是，因为业报，本性完全没有办法发挥。因此，我们要了解，相是很重要的，因此，我们一般人的观念错误，就认为：这个是臭皮囊，这个一定会烂、一定会坏，这个不重要！错了！身体健康，才能显出清净的自性，因为它才能作用，佛要万法回归当下。

在《阿含经》里面有一段对话，要注意听！有外道来问佛，说：如来死后，如来存在否？佛不回答。外道又问，说：如来死后，如来不存在否？佛不回答。第三次外道又问，说：如来死后，如来是介于存在与不存在否？佛不回答。说：如来死后，如来有边否？佛不回答。说：如来死后，如来无边否？佛不回答。说：如来死后，如来介于有边和无边中间否？佛不回答。旁边的弟子说：世尊！您为何都保持沉默？佛说：无记！没有任何的意义。

所谓佛，是现前当下这一念本自具足的，佛法是让我们现前当下这一念解脱的，而不是说：把希望寄托在遥远不可知的未来；如果佛法不能运用在我们的生命，佛法就完全没有任何的意义，这样活着做什么？我们今天研究佛法做什么？我们今天研究佛法，就是回归当下，我们现在就受益；现在就是享受正法；现在就是享受心灵的解脱、心灵的自在，现在就要享受啊！是不是？我们现在心净则国土净，现在的心完全清净，受益、享受、解脱、安详、寂灭，这个才是正法，才是佛法。

你看！由这个《阿含经》佛的对答，就知道佛不讨论未来，没有任何的意义。为什么佛不回答？要不然，释迦牟尼佛为什么不讲说：佛死后要怎么样，佛往生以后要怎么样？如来都不回答，很简单嘛！佛陀现在本来就是无生、就无灭，现在就是永恒，为什么讨论无意义的未来呢？所以，往生是现在的事情，观念要弄得很清楚，现在心就要把它弄得很清净！所以，任凭众生怎么境界来，我们都很自在，都很自在。所以，每一个人来，我都让他很愉快的回去。好了，我们今天到此结束。

大佛顶首楞严经讲义
破妄识无处（七处徵心）
2007/7/13-9/14
片数：共17片DVD (本片为第11片)
文殊讲堂

[寅四 所执七处咸非（分七）]也就是阿难所执着的七个地方都不对，不是真心。[卯初 执心在身内][二 执心在身外][三 执心潜眼根][四 执心分明暗][五 执心则随有][六 执心在中间][七 执心乃无着]执心乃无着，就是执着说心乃无着，一般没有证悟的，都会说：我无所着！这个不是证量，打破无明的那个无所住，而是意识心随口说说而已，不是证量讲出来的话。事实上，他们对平常心的认识度，还是限于意识型态而已，不是真正的了悟佛的平常心。

[（卯初分二）][辰初 阿难引十生同计在内 二
如来以不见身中为破][今初]底下，经文：[阿难白佛言：世尊！一切世间，十种异生，同将识心，居在身内；纵观如来，青莲华眼，亦在佛面。]这一段的意思是：阿难对佛这么说：世尊！一切世间，这不只是说，我阿难这样执着心在身内。一切世间，十种异生，把它归类十类的众生，都会把这个识心认为是在身内。这个阿难现在因为还没有破执，所以就很肯定的说。反过来讲：就算你如来有青莲华眼；青莲华眼就是清净修广，状若青莲，叫做青莲华眼，也在佛面啊！阿难的意思就是说：佛陀！您为什么要问我？连您的眼睛都在您的佛面啊！这么肯定的问佛。

[此执心在身内。一闻徵诘jie][徵诘]就是问答，就是一问，阿难就要答了。[便白佛言：先称呼佛为世尊，]底下就是叙述执着，[下叙执，]到底他是站在哪一个立场？[则引十生同计，]也就是我阿难不必负责任。[自己不负责任。]十类的众生都是这样，认为心在身体内。[一切世间，三界内六凡世间也。十种（类也）异生，]就是十类。[于十二类众生中，除去空散销沉之无色，与精神化为土木金石之无想，]在《楞严经》里面，把山河大地认为也是众生的一部分，也就是无想，也就是众生精神化为土木金石的无想，在《楞严经》的思想里面，有一点点不太一样。[此二种无心目之可言。其余十类，业报形体，各各差异，故曰异生。]同将识得心，大家都认为，能认识的这一颗心，叫做识得心。[同将识得心在身内；]大家都一致认为，能认识的这颗心，就是在里面，在身内。就算看如来，[纵观如来青联华眼，亦在佛面。]阿难的意思就是：毋庸置疑了，佛您为什么要这样问呢？[佛之眼目，清净修（长也）广状若青莲，故以称焉。]

[我今观此浮根四尘，只在我面：如是识心，实居身内。]说：我阿难观此浮根，这个浮根，就是我们现在所讲的肉眼，这个肉眼就是四尘，四尘有颜色、香、还有味道、还有可以接触，就是感受，所构成的，所以叫做浮根四尘。我现在观我们这个肉眼，就是在我们的面上啊！眼睛在我们的脸上，那么，这一颗认识的心，一定在身体内罗，实居身内。所以，这个阿难就用非常坚定的语气，肯定说他的见解是正确的，他的语气就是这样子：实居身内，就表示他很肯定，不只是阿难，十类的众生都是这样子的。[浮根：即浮尘眼根，]俗称肉眼。[乃色、香、味、触四尘所成，非清净四大，所成之胜义根。]这个胜义根类似神经系统；但不是神经系统，它是比神经系统更微细。胜义，也就是胜义根类似神经系统，又不是神经系统，比神经系统更微细的。要了解这个胜义根，[胜义非天眼、]或者是佛眼、[圣眼，则不能见故。]也就是因为它太微细了。

[阿难云：我今观此浮根四尘，只在我面，与佛无异；如是识得我心，实居色身之内，与十类众生，亦无有异。]没有什么差别，大家都是，眼睛、这个肉眼在脸上。[《正脉》云：只此一计，]就这样执着心在内，心在身内。[一切众生，所以囚系胎狱，桎梏肉身，]这个桎梏肉身，它的本意是说：系脚的刑具，也就是手铐脚镣。在这里是指束缚的意思，因为一切众生，都执着心在身内，而且这种执着是坚固难破。所以，会为了这个色身忙碌、会为了这个色身贪欲、会为了这个假相的色身瞋恨。因此，思想、观念、欲望，捆集在这个色身，又跟着业力继续去转世投胎。所以，只此一计，一切众生，所以囚系胎狱，桎梏肉身。

[乃至三途苦形，自执妄认，受无量苦，展转不能自脱者，皆由此计，以为障之深根也。]障之深根就是：这个障碍是最大的！一切众生执着，这个色身就是我，认为心就在身体内。因此，拼了老命，要追求五欲六尘；而时间到，必须把他的生命、身体交出来，因为他要面对死亡。而我们从小到大，没有人告诉我们：这个色身是假相，你所有的执着，都没有任何的意义；所有的痛苦，来自一颗执着的心；一切的痛苦，来自于无知，正因为我们没有学佛，没有正确的了解，虚妄的心，执着虚妄的境界，产生虚妄的意识型态、观念，而且加上执着，牢不可破。因此，我们的轮回就没有办法停止。所以，佛法刚好跟世间相反，世间认为有我，佛陀说无我；世间认为有可享乐，而佛陀说：所有的乐，都是生灭败坏之相，不实在的东西。因此，我们最严重、最痛苦的，就是执着，妄认为这个色身就是自己。所以，为了这个色身吃；为了这个色身住、行；为了这个色身买名牌，什么都为了这个色身，而这个色身却不听话！为什么？它会老啊、它会病、它会死，你作不了主的！我们一切的痛苦，来自于无知，就是这样子，就是没有智慧。这个没有智慧，诸位！是很可怕的，我们说：知识是力量；智慧是更大的力量，世间人没有钱很痛苦；但是，佛陀认为：没有智慧更可怕！

举一个例子来讲，一千五百年前，南美洲有一个种族，他们认为现在的太阳是第五个太阳，以前的太阳是方形的。这个太阳是方形的，已经消失了四个太阳，这个太阳是第五个。所以，他们每天都认为太阳随时随地会消失，因为他们没有天文学的观念，完全没有！因此，他们那个祭司，也就是类似巫师，祭祀的巫师，就认为：我们要取得太阳神的喜悦，必须用人体的心脏，人类的心脏来祭祀！结果时间一到，就把那个活活的人，没有打麻醉药的，就活活的人，用一刀，用那个匕首，是大理石磨成的，不是铁做的，把它刺进心脏，把他整个心脏挖出来，血淋淋的，就是祭拜这个神，他们认为，这样太阳才不会消失。然后，被选上的，就认为很荣耀：我能够让太阳不消失，我的功德很大，为人类牺牲，没什么关系，来吧！就把双手摊开，而且他们是很勇敢来接受这样子的祭典，也就是活生生的把这个心脏挖出来，挖的人是祭司；被挖的人是被称为英雄，总共挖了二万颗的心脏，二万颗！他们每天都生活在世界末日的恐怖的心态当中，认为这个太阳就要消失了，如果不继续供养这个太阳神，不继续杀人、用人的这个心脏的热血，是没有办法跟神沟通的！一千五百年前，天文学它并不发达，所以，制造了很多的神话，也牺牲了很多的人！

其实，在人类文明没有开化以前，还有陪葬的，像皇帝死了，有爱妃，统统要跟着陪葬，中国也有啊，历史也有啊！对不对？所以，大家就把皇帝的生命照顾好，皇帝在生病的时候，旁边的人，那些婢女就胆战心惊的，为什么？要一并的埋葬下去啊，统统要死啊，一并的埋葬！我们知道这个是很不合理的、也很不理性的、也很野蛮的行为，但是，无奈，就是出生在那一个年代。

埃及还有用儿童的！所以，有时候，在这个木乃伊的旁边，发现很多儿童的头骨，完全就是跟这个人陪葬下去！因此，我们今天听起来，觉得这个很震撼、很不可思议、很野蛮；但是在某一个时间跟空间的架构上，他们没有争论的空间，他们没有人权；他们只有传统，只有莫名其妙的勇气，只有无知，那一股荣耀，鼓舞着你迈向死亡，你觉得它很荣耀；而且死得完全不值

得！因此，智慧就是力量；知识也是一种力量，在没有大悟以前，知识跟智慧打成两段。大悟以后，所有的知识，都变成智慧的工具，它是不二的。因此，我们生长在这个时代，讲文明，我们更进一步的，能够认识到正法，这个是何等的幸运！

[此执心在内，为本计；]意思就是：本计就是：一切的执着为依据。[其余六处，但是因佛一时破夺，]因为佛一直问，所以，阿难答不出来，被逼到墙脚，就随便答。说：[迫成转计耳。][迫成]就是被佛所逼迫，佛是大觉悟的圣人，他所讲的话是圆融的、是智慧的、是本性流露出来的；而阿难示现为凡夫，不是跳到这个陷阱，就是一定跳到另外一个陷阱。所以，执着了七个地方，怎么讲都不对！迫成转计耳，是不得已转执着他处，叫做迫成转计耳。[初阿难引十生同计在内竟。]十类生都执着我们心在身内。

[辰二 如来以不见身中为破（分五）][已初 擧例辩定 二 仍存原文 三 即例反难 四 就例攻破 五正与结破]经文[佛告阿难：汝今现坐如来讲堂，观只陀林，今何所在？世尊！此大重阁，清净讲堂，在给孤园；今只陀林，实在堂外。]说：佛告阿难，长辈对晚辈叫做告；晚辈对长辈叫做白，阿难白佛，佛告阿难，中文的用字很巧妙，也很得体。说：汝今现坐如来讲堂，你现在坐在如来的讲堂，往外看，观只陀林，今何所在？就是在哪边呢？阿难回答说：世尊！此大重阁；因为有好几层，这个叫做大重阁。清净讲堂，在给孤园，在给孤独园里面。今只陀林，现在看只陀林，实在堂外，确实是在这个如来讲堂的外边。

[此段以上文，当机执心在内，乃引十生同计，自以为是，佛不直破其非，且就现前所见能见中，]所见就是境；能见就是心跟眼，好好的问一问。[一一擧问阿难，令其据事直答，]据事直答，事就是现前看到的一切境界。[不知所以。文有三番问答。第一番：自佛告阿难下，至实在堂外，]此例就是举这个例子，[此例定内外之境也；]定就是我们所讲的一个界限，定位在什么地方，我们常常讲：卫星定位，含有就是说：把它界定在某一个讨论的范围。从佛告阿难底下，至实在堂外，这一段，是定内跟外的境界，讲堂内，还有讲堂外。[第二番：自阿难汝今堂中下，至方瞩林园，此例]是定什么？[定先后之见也；]就是先看到什么？后看到什么？这个[见]就是看到，你到底是先看到什么？[第三番：自阿难汝瞩下，]这一段，[至得远瞻见，此例定见外之由也。]见外就是看到外边的理由是什么？[佛以能例之法既定，然后依例反难，]依例反难就是：依阿难所知的例子，反过来问难他。这个[难]，反难是指让他词穷，不是指阿难。然后，依阿难所自己知道的例子，反过来问阿难，让阿难自己回答，到最后，阿难词穷。[无从申辩，始知如来说法之巧。]

[佛告阿难，汝今现坐如来讲堂，密例心在身内，应同乎此。]你现在坐如来讲堂，暗示这个例子，就是心就像在身体内一样，应当跟这个例子是相同的。[观只陀林，今何所在？只陀太子，所施之树林，分明在堂外，故意施问者，]故意这么问，做这个问答，[佛有深意存焉！]有深层的意义存在。[要阿难自己说定，][定]就是清楚，这个[定]不是三昧。阿难！你自己要说清楚、讲明白，确定了。[至施破时，无所逃遁。]施破，[破]底下加二个字：妄心。到佛陀破他的妄心的时候，阿难就回答不出来，叫做无所逃遁。

[故阿难乃答世尊云：此大重阁，清净讲堂，在给孤园。层檐重叠，]也就是屋檐，总共有七层，一层一层上去。当然，屋檐从上面看下来，好像一层一层重叠。所以，[曰重阁；红尘不到，曰清净；世尊说法之处，标名为讲堂。在给孤园者：园是给孤独长者，布金所买，故以命名。给孤独，是须达多长者之善名，以长者财富无量，乐善好施，生平周给孤（幼而无父）]我们常常讲：孤儿院，孤儿就是没有父母亲。[独（老而无子）之人，]我们常常讲：独居老人，在台湾也很多。独，给孤独之人，[故人以给孤独称之。]

[堂在园中，密例身在室中，]暗示的、隐藏的例子，就是如同身在室内。[今只陀林实在堂外，密例一切诸法，皆在身外，此就所见分内外也。]里面是讲堂内，外边是只陀林。[阿难，汝今堂中先何所见？世尊！我在堂中，先见如来；次观大众；如是外望，方瞩林园。]说：阿难！你现在在这个如来讲堂中，先看到什么呢？说：世尊！我在如来讲堂中，首先看到的是如来；再接下来才看到大众；如是再往外看，才看到外面都是一片森林，方瞩林园，有定次第的，先后。

[堂中先何所见，]也是佛陀明知故问，[亦明知故问，令其自说。先见如来，次观大众，]比喻深含隐此这个例，叫做[密例]有很深的含义。例如就像什么？例：就像[心在身内，]心，譬如说：阿难，如果你站在讲堂内，一定会先看到如来，再看到外面的林园。如果你的心是在身内，[应先见心肝脾胃，]这个是指例如像如来一样，阿难你在讲堂内，就一定先看到如来；如果你的心在身体内，就一定会先看到心肝脾胃。接下来，[次见爪生发长，]指甲生长，头发也长了，长长了！[筋转脉摇。如是由内及外，方瞩林园，密例心在身中，][中]就是内。密例心如果在身内，[应最后，方见身外，][方]就是才见到身体外边。[此就能见分先后也。]此就能看到的东西，分先看到以及后看到，在讲堂，一定先看讲堂内啊！就像我们讲堂外面有树木，一定先看到师父；再来看到外面的树木，我们旁边也是公园。是不是？所以，阿难在讲堂内，就像心；如来就像心肝脾胃、五脏六腑一样。所以，阿难在讲堂，第一个看到的就是如来；再来就是看到林，外面、窗户外面的森林。我们身体，心在身体内，那一定是看到这个心肝脾胃，这心肝脾胃，就是例如佛站在他的前面，阿难比喻就是一般众生执着的心在身内，阿难比喻作心，佛陀就是五脏六腑。

[阿难，汝瞩林园，因何有见？世尊！此大讲堂，户牖开豁，故我在堂，得远瞻见。]这一句话的意思就是说：阿难！你看到了外边的林园，因何有见？是为什么你能够看得到呢？说：世尊

！看得到的原因是：这个大讲堂；[户]就是大门，都开的了；牖，就是连窗户都开，门也开、窗户也开，开豁，[豁]就是通。所以，我在讲堂内，当然可以看得很遥远了，因为有窗户，还有门嘛！

[此定外见，因何而见，亦明知故问也。]阿难[答以门户牖牖开通，故得瞻（视也）见，]所以看得到。[瞻]就是视。[密例六根，窍穴通达，][窍]就是孔，我们常常讲：七孔流血，窍穴通达，[故得见外。初擧例辩定竟。]举这个例子来论辩，告诉你见，就是先后、内外，先有一个定位，先辩清楚，把它安排清楚，让阿难无所逃遁。

底下接着这一段，[已二
仍存原文]说：[本科科名，因此段之文，现在流通本皆安置此处，以致上下文，被此段横隔于中，文意不得贯为一气，细究此段之文，是如来告示阿难，佛定总名。因阿难虽求佛定，不知佛定不共之名，乃以平日所闻，三定共名，加一妙字以拣之。]佛一听，[佛闻悉，即示以佛定不共之名，]佛定是首楞严大定。[亦理所固然，应在阿难求示妙奢摩他、三摩、禅那，最初方便，大众俱愿乐闻，退坐默然，承受圣旨之下。

尔时世尊，在大众中，舒金色臂，摩阿难顶，告示阿难及诸大众：有三摩提，名大佛顶，首楞严王，具足万行；十方如来，一门超出，妙庄严路，汝今谛听！阿难顶礼，伏受慈旨。]所以，这个翻译成三摩地，或者三摩提，才是正翻；我们现在翻译成三昧，那是讹音，后来，大家用习惯了，就讲：三昧，事实上，三昧这个翻译是错的，正确的音是三摩地，而不是三昧，是后来人对梵音的翻译不是很正确；那也叫习惯了，习惯了就好。所以，附带，大家还是须要了解的，我们平常讲的：三昧，事实上，这个是讹音，讹音就是错误的音；正确的音是三摩地，或者是三摩提。虽然事小，但是，对一个法师或佛弟子，对梵音和中文的音还是要小心，还是要了解的。[已将此段，移置于前，为使前文，问答相应，本文不致隔碍，今仍存原文于此，以便后贤参考。]所以，[二仍存原文竟。]

诸位，圆瑛法师就是把这一段调到80页来，这样知道圆瑛法师的用意了吧！这二段是不是一模一样呢？对！一样！也就是翻译的经文当中，把它横隔在这中间，那么，圆瑛法师觉得不妥，就把它调到前面去，它整段的意思就是这样子。好，翻回来，[已三
即例反难]倒数第三行，[佛告阿难：如汝所言：身在讲堂，户牖开豁，远瞩林园，亦有众生，在此堂中，不见如来，见堂外者？阿难答言：世尊！在堂不见如来，能见林泉，无有是处。]

师父先简单解释一下，说，佛告诉阿难：就像你所讲的，身体在讲堂内，大门和窗户都是开通的、打开的，所以，你能够看到远方的林园。不晓得有没有一类的众生，难道有一类的众生，是否亦有众生，在这个讲堂内，而没看到如来，却先看到讲堂外边的林和泉呢？阿难答言：世尊！在堂，在讲堂内却看不到如来，却看到外边的林园和泉水，无有是处，这怎么可能呢？

[此佛告阿难，前五句，是引前文，身在讲堂，]就像心在身内，[例心在身内；户牖开豁，远瞩林园，例由五根通达而知外境。中四句故问亦有众生在堂，例心在身内；不见如来，见堂外者，例心在内，竟不知内，]内面，讲堂内。[而独知外也。]心在内，竟不知内，却独知外，有这样的道理吗？[后阿难答言下四句，阿难于能例法知谬，以在堂不见堂中如来，]如来显现在他前面，应当先看到如来啊；你心如果在身内，应当先看到心肝脾胃肾啊！[独见堂外林泉，决无此理，故曰无有是处。]

既然阿难你这样答：无有是处，佛陀就回答说：[阿难，汝亦如是。]你就是这样的人。[此一句，如来即例反难。谓汝阿难所计，][计]就是执着。你阿难所执着的、计着的，[心在身内，竟不知内，而能见外者，亦如众生在堂，不见如来，见堂外者，无以异也。]没什么两样啊！[三即例反难竟。]众生在堂，不见如来，就像在座诸位，你今天来听经闻法，看到了师父，说：哎呀！我在讲堂内，没看到师父，先看到外面的树木。有这个道理吗？没有的！是不是？一定先看到师父嘛！阿难在讲堂内，一定先看到如来嘛！如果心在身内，是一定见到身体里面的东西嘛！这个就是佛陀了不起的地方，你自己说，然后，告诉你矛盾的地方，让你无所逃遁。

[已四
就例攻破][汝之心灵，一切明了。若汝现前，所明了心，实在身内，尔时先合了知内身，颇有众生，先见身中，后观外物？]师父先解释一下，说：心是万物之灵，汝之心灵，你这个心灵，是一切能够明了，因为是有作用啊，一切明了。如果你说：你现前所明了的这一颗心，所能认识外境的这一颗心，而认为能认识外境的这一颗心，能推测的、了知的、明了的，确实没有错的，认为实在是在身体内。尔时，那么，那个时候，既然心在身体内；任何时间叫做尔时，那么，你任何时间，先合了知内身。先合，首先是应该先认识你身体内的东西才对啊！因为阿难认为心在身内嘛！所以，你既然把心认为是在身体内，尔时，那个时候，任何的时间，先合了知内身，那么，就应当先知道身体内的东西。颇有众生，难道有一类的众生，先见身中，后观外物呢？难道有众生有这种能力，先看到身体中的五脏六腑，然后观外物，所以知道，心在身内，是见即非。[心灵者：心为万物之灵，又心有灵知之用，凡心在之处，一切皆能分明了知也。若汝现前，所以能明了心，]能认识的这一颗心，[实实是在身内者，尔时先合了知内身之腑脏，]五脏六腑了。[颇有：犹言可有，此乃诘难；谓世间可有此一类众生，]有能力[先见身中腑脏，后观外物万象耶？]一般众生怎么看得到内部呢？所以，着心在内是不对的！

经文，[纵不能见心、肝、脾、胃，爪生、发长、筋转、脉摇，诚合明了，如何不知；必不内知，云何知外？]这个文言文字句很简单，但是，就是看不来，师父先简单解释一下：纵不能见心、肝、脾、胃，好！就算你没有能力，没有办法看到内部的，身体内的心、肝、脾、胃。因为有的人认为说：因为离心太近了，看不到心、肝、脾、胃。就像眼睛的睫毛，眼睫毛还有眉毛

，因为离眼睛太近了，所以，眼睛看不到自己的眼睫毛，也看不到自己的眉毛。也许有的人会认为：因为身体的里面那一颗心，因为距离太近了，就像眼睛离这个眼睫毛还有眉毛太近了，所以，看不到！

纵然不能看到内部的心、肝、脾、胃，那么，外部的呢？外边的爪，外面应该见得到吧？就是指甲在生长，你也是看不到啊，没有觉察啊！头发在长，头发一天一天的生长，你也没有觉察，你的眼睛也没觉察到啊！筋转。好！再讲到皮肤内的，外部看得到的，是爪生、发长，这是外边都见得到的。好！我们讲皮肤上面这一层，筋在转动，皮肤内的筋在转动、皮肤内的脉在摇动，这你应该明白了吧？诚合明了，这个你应该看得到吧？如何不知，为什么连这个也不知道呢？必不内知，你必定不能内知，你连这个心在身内，都没有办法了解心、肝、脾、胃；连在外边的爪生、发长、筋转、脉摇，本来你应该知道，而你现在根本都不知道。必不内知就是：必定不能了解里面，连里面最近的都看不到；或者不近不远的皮肤，筋脉转动，你都看不到，云何知外？怎么能够知道外边的万象呢？

佛陀的意思就是说：连最近的心、肝、脾、胃，（就是佛）都不知，何能知外？怎么能够看到讲堂外的只陀林？阿难！你在讲堂内，连最近的如来都看不到，怎么能说先看到讲堂外的林泉？是不是？这样讲是不对的！好！整句师父再重复一遍，因为这个文言文太省略了。说：纵然你没有能力，看到内部的心、肝、脾、胃，那么，外边指爪，指甲生、头发长，这是外面见得到的。好！再说皮肤下的筋在转动、皮肤下的脉在摇动，这你应该明了了吧？为什么你连这个也不知道呢？那么，必定不能内知，你阿难连这个最近；或者不远不近的内外皮肤，统统不知道，云何知外？那怎么能够知道外边呢？

底下说：[此段纵夺兼施。上二句是纵，][纵]就是先让你一步。纵就是：或许你会认为怎么样，先退一步说，所以叫做纵。[谓心、肝、脾、胃，皆身内之物，应当有见，或因相处太近，][相处]就是距离，处得太近，心跟这个心、肝、脾、胃、肾太近了！[而不能见，]就像眼睛。还自己找个理由，就像眼睛看不到自己的眉毛和睫毛，[如眼不见眉睫，其说似乎近情，][近情]就是近乎人情，这样讲好像说得通。

[故纵许不见。纵后便夺，][夺]就是不允许，暂时佛陀允许你这样讲，后来就绝对夺回来：这观念是错的！[故云纵不能见心、肝、脾、胃，而爪之生，发之长，筋之转，脉之摇，皆在内与心稍疎者，][疎]就是稍微远一点，[汝心诚合明了，如何亦不知耶？]为什么也不知道呢？[此夺也。下二句指谬，必定不能内知，心、肝、脾、胃，又不能内知，爪生、发长、筋转、脉摇，云何反能知外耶？]连里面最近的都看不到，为什么会看到外边呢？[四就例攻破竟。]
[已五
正与结破][是故应知，汝言觉了能知之心，住在身内，无有是处。][是不能知内之故，应当知道，汝言觉了能知之心，是住在身内，不知其内，断无是处。]绝对不可能！[亦如在堂不见如来，能见林泉，岂有是处耶？此一处，乃阿难本计，]依这个根本开出来的叫做本计，一切的执着，都从着内开展出来的。[本]就像树木的根，因为这一切众生，都执着心在身体内。[下之六处，]是阿难被逼得没办法，[皆属被迫转计。]没有办法，说不出所以然，只好一直找！[初执心在身内竟。]所以，我们就感谢阿难了，为什么？如果佛陀这一段一破，阿难忽然大悟，然后，《楞严经》就stop，就停了！还好他老人家，阿难尊者还好听不懂；要听得懂，阿弥陀佛！《楞严经》就结束了，100页，OK！停！所以，因为听不懂，所以就转计，才开始一直找。

好！诸位！把这本收起来，翻开《义贯》，如果文言文有一点艰涩、困难度，那么，看一下白话也不错。程度好的就当作是复习。经文：[尔时，世尊在大众中，舒金色臂摩阿难顶，告示阿难及诸大众：[有三摩提，名大佛顶首楞严王，具足万行，十方如来一门超出，妙庄严路。汝今谛听！]阿难顶礼，伏受慈旨。]

[尔时]：就是那个时候。[舒金色臂]：[舒]，就是张开。[金色臂]，如来三十二大人相之一为[身黄金色，如紫磨金]（在《中阿含经》卷第十一：《三十二相经》第二——《大正藏》卷一，四九三页--四九四页）。所以佛身金色，为佛世尊在大小乘经典中，皆如是金口亲说，并非神话，或今世学者所谓[神格化]。为佛弟子，于佛亲言，应一心谛受，不应依于凡夫六根境界以判圣人境界，而妄生疑、不信。[三摩提]：又译为三摩地，中国古代又省译为[三昧]，而[三昧]一词虽是简便，却是错误的，实是讹化。三摩地义为等持，[等]为定慧均等，又称为等引或等至，为一切禅定修行最高成就的总名，也就是于一切禅定修习成就的时候，便得三摩地，但由于所修的法门不同，而有种种不同的三摩地（三昧）。譬如说念佛三摩地、法华三摩地，般舟三昧、一行三昧、如幻三昧，什么叫做如幻？就观一切法如幻，即得实相。为什么？缘起如幻，整部大藏经就是讲这四个字：缘起如幻。

再讲更深一层的，也就是这个世间，没有一样东西是真的；再讲直接了当的，这个世间没有一种东西、没有一法，世出世法都一样，没有一法值得我们执着，值得我们这样伤心、痛苦、哭泣、烦恼，没有一种东西，值得让你起无明。为什么？本来无一物，这是站在体的角度讲的：本来无一物，何处惹尘埃？这一句是佛陀站在一切法性空、不可得的角度说。站在缘起的角度说：虽然存在，可是，是生灭，刹那生灭，是无常；站在缘起的角度说，缘生即成，缘灭即离，缘生就是无生；缘灭也没有灭，因为本来无生，现在不需要灭。为什么？缘生当体即空，凡所有相，都是虚妄。为什么凡所有相，都是虚妄？因为凡所有相，都是因缘生，因缘生的东西，刹那生就会刹那灭。如果你也认识这个世间，万法都是败坏之相，而这个世间，不值得一法让你苦恼、烦恼、执着，简单讲：什么事情都放得下，为什么？缘起如幻嘛！所以，我们要了解佛的用意，如果一个学佛的人，仍然因为这个世间的琐碎的人情世故，而一直在困扰的，他

还不能讲修行。譬如说：人家误会你，你一直想要解释给别人听，那么，就是要看时间、空间的因缘，有因缘才解释，没有因缘，你愈解释就愈糟糕；愈抹就愈黑；愈搅就愈痛、愈烦恼、愈困扰！

因此，我们要了解，如幻三昧是什么意思？这一句听得懂，你所有的般若智慧都打开，你就找到了修行的关键，叫做如幻，如幻三摩地，弹指超无学。你体悟了如幻，有什么好处呢？就像你进去黑暗的房间，找到了开关。从小到大，没有人告诉我们：生命是一种假相、生命是一种妄想，所有的幻想，都必须面对残酷的觉醒。你要觉醒，一定要摆脱这些习气，对一个修行人来讲，它是很残忍的；但是，对见性的人来讲，它是很慈悲的。一般人都顺着习气走。所以，所有的梦想，都有黑暗的一面。为什么？世间所有的好，它一定有痛处。譬如说：你欺诳人家的财产，欺骗人家，简单讲：不应该你得到的，超过你本身的背景时空的欲望，多出来的，记得！你的灾难就会到，而且很快！全世界的人都不知道，你自己知道！所以，修行，他是要对自己的良心跟因果负责的，而不是说做表相，让人家看一下看一下！你的内心世界是什么？你动什么念头？

所以，这个三昧、三摩地，就是通达了如幻，一切法它就不实在的。而本经中佛所开示的，就是[大佛顶首楞严三昧]，也就是佛定，或者是首楞严大定。[大佛顶首楞严王]：以此三昧为依于佛顶，力用无上，为诸定之最上者，所以称为王。又此定为依于如来本修密因（也就是如来藏性），如来藏性就是不生不灭的本性，叫做如来藏性，每一个人都具足的。涅盘是整个佛教的中心思想，诸位！讲经说法，讲讲几个感应的故事，可以激发人家，没有错；但是，这个是生灭的。讲讲几个因果关系、几个故事，可以激发人的道心，是很好；但是，如果没有把他引入究竟的第一义谛，实相究竟第一义谛，这个人无量亿劫来的法身慧命，没有根深蒂固的种下去，他不了解究竟的实相是什么？究竟的第一义谛是什么？有的功夫到了，今生今世就可以成就，不必等到什么下辈子，今生今世就能证果、就能解脱，因为你有正知、有正见、有正念、有正观、有正确的思惟。

因此，我们听经闻法，要听那个究竟义、实相义、究竟一实相义。那怎么看呢？若见诸相非相，即见如来。用现在的语言来讲就是说：你这个色身，一定会变成一堆骨灰，直接了当，单刀直入。简单讲：美女、帅哥，一定会化作灰烬，一个都没有任何例外，叫：一等是学，直需无学，没有任何东西好讨论的，我们这个色身，一定会败坏，所有的追求都会毁灭的，一个都跑不掉！这样就停！休息，歇即是菩提。但是，当你开始要修行的时候，你会发现，你不是在学佛；你会发现：你不是在学佛，我是在学猴！你在学猴，猴子蹦蹦跳，对不对？就是这样子啊！一个世间的爱跟恨，都很难放下的。而佛陀说：你所爱的人，那个对象，其实他不存在的；你所恨的对象，也不存在的；可是，爱恨交织会毁掉一个人。因此，[背叛]那一首歌就是这样写。所以，如果我们爱到疯狂的时候，会变成一种很严重的后果的，会使人盲目的勇敢、疯狂的勇敢，看起来很勇敢！为什么？就无明在作用啊！为了女朋友，是不是？可以杀人，得罪了他女朋友，叫一堆兄弟打！这个世间就这样子。

今天报导的新闻，昨天一个二十八岁的特种部队的，他才搬来那个公寓，他住在五楼，有一个小姐，年轻的少妇离婚，他看上眼了，情人节要约人家出来吃饭，被人家拒绝！人家也不甩他，他这个年轻人，又有吸毒、安非他命的习惯，吸强力胶的习惯。我也不知道强力胶为什么能吸？强力胶不是在黏壁纸的，为什么强力胶能吸？我就弄不清楚，还是不知道强力胶为什么能吸？到现在我都弄不清楚，Why？真的不知道！他有一天，他在五楼就吸了强力胶，后来，警察发现说是推诿之词，他就从五楼那个窗户、铁窗爬到四楼来，就怎么样？进去，那个少妇，她已经有女儿了，然后就把她杀死了，又强奸了二次尸体。然后，用热水把她滚烫，要把她剖尸，截肢一块一块的。后来，发现截肢很麻烦，就把整袋拿去丢掉，现在抓到了！才一念之间，生死一瞬间，解脱、束缚，也在一念之间。

所以，我们真的不敢想像，一个人没有学佛怎么办？没有正确的生命的观念，日子怎么过？后半辈子怎么办？往后的生生世世，无量亿劫的法身慧命怎么办？所以，这个讲经说法，又变成非常非常的重要，给众生一个正确的引导，当你性本来很冲动的时候、当你爱恨交织的时候，你学佛以后，就比较能够踩着煞车，比较踩得住。我不是说全部的佛弟子都有办法，至少他也不敢杀人啊！也许他财色名食睡，会某一种感染力很强，但是,还不至于像这么严重！不幸的事情，不学佛，随时随地，那爆发出来，它都随时随地，什么时候发生，不知道！什么叫无明？不定时炸弹就是无明，随时随地会炸，炸得自己粉身碎骨！我们这个无明，就是这样子，踩到了无明，就是踩到了地雷。所以，当你无明在发挥的时候，记得！你现在踩到地雷了，快炸毁你自己了。无明稍微收敛一下，贪瞋痴、脾气一直发，收敛一下，。好好好！阿弥陀佛！阿弥陀佛~~~慢慢的慢慢的降伏，最后就停止了！一直爆发的时候，你就是踩到地雷了，那个地雷就是无明的地雷。当你口无遮拦，攻击性很强的时候，你就是踩到地雷，就是无明的地雷一直爆炸！对不对？人家劝他：哎呀！某某居士啊，不要这样！他就说：你不知道啦！这又一颗更大的地雷！这个地雷一直炸，把自己的法身慧命炸得粉身碎骨！所以，真正了解佛法的人，是懂得节制的人，克制自己的。

底下，故此三昧之行者，须先悟了本具之性，方得真修。所以，师父才一直告诉你：见性是很重要的！记得！一边念佛，一边听经闻法，体悟：喔！原来即心就是佛。原来这一句阿弥陀佛，就是我们自己的心，我们自己的心，全部都放得下，烦恼放得下，全部的心，统统集中在这一句南无阿弥陀佛。所以，禅净其实它是不二的，不可以分开的。你听经闻法，经教愈强，你的念佛的功夫就愈厉害，因为你烦恼少啊，是不是？烦恼来了：哼！一念之间就OK了！是不是？以前晚上气得都发抖了、睡不着了！被你老公、被你老婆气得发抖了；现在，哼！好好睡，

修行就成功了！

好！《义贯》，[具足万行]：因为此[首楞严王]，不但具足一切三昧，乃至具足诸波罗蜜，所以六度所摄之万行，具在其中。[十方如来一门超出，妙庄严路]：[一门]，就是此首楞严金刚三昧门。[超出]，为超越出过九法界的二种生死（也就是分段生死与变易生死）。所谓分段生死，就是六道众生的生死；变易生死，是二乘以及菩萨，断惑出三界的生死，其实没有生死，只是境界的转变，叫做变易生死。我们将来到极乐世界去，也是这样子的。将来到极乐世界去的时候，花开见佛，当我们听闻了阿弥陀佛、诸大菩萨说法，我们增长了我们的般若智慧的时候，莲花的光、香、庄严，会愈来愈大，愈来愈强！所以，那个时候方便说，那个叫做生死。但是，事实没有。就像一个人，经历了一番痛苦、挫折以后，他说：重新再生，大死一番，再大活一番！所以，这个变易生死是境界的转变。

[妙庄严路]，为殊妙庄严的修行路，因此中之行人，以首楞严之定慧而自庄严，所以，我们也是这样子，心中有定、有般若智慧。所以，定要从各个角度，要见性、要无诤、要忍辱、要体会空性，如此的这样体会。而慧呢？要听经、要闻法、要诵经、要拜佛、要念佛，求佛加被我们，同时开采自己的本来的般若智慧。因此以首楞严的定慧而自庄严，所以称为庄严。又此三昧，可引导行人，速历六十位修证，速达无上菩提，速获法身，无量庄严，故称此法门为妙庄严路。

义贯：[尔时]（那个时候），[世尊]即[在大众]之[中，舒]张其紫磨[金色]的手[臂]，而[摩阿难顶]，并[告示阿难及诸大众]说[有]一种[三摩提]，是如来所行，[名]为[大佛顶首楞严王]，此三昧即[具足]一切波罗蜜及阿难所问的三观，就是奢摩他、三摩、禅那，三观等[万行，十方如来]以此[一]妙法[门]。其实，这个妙法门，一妙法门就是明心见性的定，就是我们的本来面目，用本来的清净心修行。所以，修学佛道，你抓住了根本，就是找到了解脱之门。找到了解脱之门，是用什么方法呢？但莫污染，别无圣解，也就是方法现前，知道它是妄，不要跟着跑、不要被骗、不要被牵制着走，那么，你就算有功夫！底下，而得直[超]越[出]过九法界二死，达于无上殊[妙庄严]境界之修行[路]。[汝今]应舍虚妄分别之心，而以真心[谛听]谛受。于是[阿难顶礼]而[伏]地听[受]如来[慈]悲大法之妙[旨]。

诠论：在此，如来即正答阿难，佛所行定之名，即非奢摩他、或三摩钵底，亦非禅那，而是大佛顶首楞严三昧，因为阿难所说那三种定，是一般藏教以及通教行人所修。佛之所修，非比寻常，乃一乘圆顿之法。又，此节经文，系依圆瑛法师所言，应置于此处，经文方得顺畅。虽然以前流通本都是放在[七处徵心]中，其实是所执七处咸非之中。第一番破[执心在身内]以后。本人觉得圆瑛法师所言甚是，故亦从之，读者请详。那么，第五节
七处徵心——这个大标题是方便说；这个大标题应当改为：所执七处咸非，这个才对的。佛只问二次，问阿难：你心在哪里？佛只问二次，没有问七次，徵，[徵]就是问。所以，阿难找了七个地方，都找不着，所以叫做所执七处咸非，而不是七处徵心，佛没有问七次，佛只问了二次，二次而已，阿难转来转去，找了七次，找了七个地方，找不到心。叫做所执七处咸非，所执着的七个地方都不对，这个大标题，应当是这样子才是正确的。

七处破妄（令明真心）经文：[佛告阿难：汝我同气，情均天伦；当初发心，于我法中见何胜相，顿舍世间深重恩爱？阿难白佛：我见如来三十二相，胜妙殊绝，形体映彻，犹如琉璃；常自思惟：此相非是欲爱所生，何以故？欲气粗浊，腥臊交遘，脓血杂乱，不能发生胜净妙明紫金光聚——是以渴仰，从佛剃落。]

[同气]：同一祖宗之气脉、气血、气质。[情均天伦]：[均]，就是同。在感情上犹如同胞兄弟。[顿舍世间深重恩爱]：这个[恩]，是指父母来讲的，因为父母对我们有恩。[爱]，是指妻子、兄弟、奴婢等，在座诸位！为什么说：出家人要赞叹？一个出家人，假设说：他有结过婚，能够把这个妻儿放下，是真的很不简单的！兄弟、奴婢等，以及其他一切如名位、田产、舍宅等等。[如来三十二相]：这是百福庄严之相，如来于因地中修百福，果地方成一相，从[足下平满相]，到顶上[肉髻相]，共有三十二相。详如《中阿含》卷十一，《三十二相经》，或者《三藏法数》。

[形体映彻]：[映]就是发亮，照，发亮的意思。[彻]，就是透彻，透明。[何以故]：为什么。[麤浊]：这个[麤]跟这个[粗]是一样的。[腥臊交遘]：[腥臊]，腥臭之气味，[交遘]，就是交合。这个当然是指男女了。[脓血杂乱]：[脓]，是指父精。[血]，是指母卵。我们佛经里面，不讲精跟卵，精、卵是后来的名词；我们佛法是二千五百年，佛当时在世，不用这个名词。[剃落]：剃发有四义：诸位！在这儿就要跟出家人一同来互相勉励了，我也是正在学习的人，底下这四项，四个重点，是咱们出家人所应当重视的，剃度出家，应重视明心见性，明佛心，见不生灭的本性。要如何的明心见性呢？底下这几个很重要，尤其对出家人！

一、要离我相贪爱；离我相的贪爱，也就是千万不要一直讲、执着这个骨头、筋脉、五脏六腑所构成的这个组合，一直认为这个是[我]。意思就是说：世间人讲有我，情有可原，因为他们没有听到正法，可以原谅；而我们剃度出家，了解四念处：观身不净，观受是苦，观心无常，观法无我，一切法本来就不值得我们这样贪爱。所以，应当离我相的贪爱，你有[我]，就什么都贪；有定位这个[我]，你就什么都贪。

所以，佛法跟世间法不一样的，世间法可以从语言、文字、考试，可以位位这样一直进步的。譬如说：小学生、初中、高中、大学，可以用考试、笔试啊；佛法没有办法，它不是逻辑、不

是哲学，也不是玄学，它是内证的功夫。逻辑，本身定位有一个点，由A推论到B，由B推论到C，这个A是假设的，逻辑本身的推论，这个有起点，有一个范畴来互动、来讨论，这是属于逻辑学的范畴。佛法不是，佛法没有办法用逻辑去推论出来，那是完全脱离意识型态的东西，完全没有任何的语言、文字、意识型态，任何的观念统统没有，那是绝对放下，绝对的清净心的一种境界。所以，没办法考试。

没办法用笔，你笔拿起来，可以画一只猪、画三只小猪，没有关系。佛法，般若心怎么画呢？你定位就不对了，一加一等于多少？等于二。二加二等于多少？等于四。四加四等于多少？等于八，这个叫做数字、叫做观念、叫做推论。一从哪里来？有一才有二、才有三、才有四啊，一从哪里来？一从无中生有来。爸爸、妈妈没有生你，你怎么知道那是一二三四？一从假设来、一从无中生有来、一从缘起如幻来、一从全世界认同来、一从观念来、一从习惯性来，画一条叫做一，你的一从哪里来？不会回答！为什么？那是禅的境界，单刀直入告诉你！对不对？它不是观念的东西，一加一等于二，这大家都会啊，那一从哪里来？大家都不会啊！为什么？大家都认为：一加一就是等于二啊，一从哪里来？一就是一啊，这还要争辩吗？就一啊！就是这样子，强迫自己，接受这种观念叫做一啊！而佛陀说：一不存在的，那是缘起如幻、是假设、是观念，是给你逻辑学上推论方便而已，让你语言上有一个数字的观念，number，它是一种游戏规则。为什么？定位是这样子嘛！叫做一二三。所以，因此，我们会因为钱增加而高兴，多嘛；我们会因为没有钱而烦恼，因为少嘛！钱很重要，因为我们要生活，生活当中挟带着现实，现实又是这么残酷，因此，我们必须面对钱多、钱少的困扰，没有钱，没办法坐飞机啊；没有钱，注册费怎么办？因此，现实的社会，把我们压得不得不接受，这个数目字存在的观念，这是有钱人、这是没有钱，所以，没有钱列为痛苦，事实上就是要面对现实。

而圣人没有这个东西，圣人身上十亿，心如如不动，知道这是假相；圣人三餐过得去，一贫如洗，日子也是这样过！为什么？因为就是一堆骨头啊，吃了消化吸收。我们因为，就是这样，吃了消化吸收，产生能量。这些观念：有钱，十亿跟十块钱，在圣人没有这种观念的。为什么？没有数量的观念，已过量，《维摩诘经》讲的：已过量超数量，这个是何等的境界！所以，为什么佛教讲的：无量无边？讲无量无边，其实也不对呢！无量是对有量讲的，才讲无量，因为你有量，才讲无量，佛不得已才讲：无量无边、不可思、不可议、不可尽，因为没办法讲，只好这样子来形容它。所以，你讲无量也不对，为什么？本来就是绝对，绝对就是空；空就是绝对的存在，于一切现实当中，就见到了究竟本体，没有任何语言、文字跟意识型态去诠释它，所以，只好让众生理解的观念。众生所能理解的，就是有边无边、有量无量，没办法，只好这样讲了。

所以，你只要用重叠的观念，就是贫穷。譬如说：我很有钱！那就是你就是一个穷人，因为你讲你很有钱，就是表示还有人家比你更有钱的。那不计较，我就安住我的本分，我一个月赚一万，我懂得般若的智慧，这一万就是绝对，放下，无比自在，我不需要跟你比较、也不需要跟你计较。这是讲圣人的境界，你二万，二万就是绝对啊，我就是知足，我就是常乐。让你领二十万，你不知足，你也是穷啊，穷跟富，你怎么比啊？钱赚不完啦，也讲不完啦！所以，这个还是属于观念的部分。生命是妄想的产物，生命就是一种观念，而一切众生都卡住观念，而老死不可破，没有办法破那个观念，打死没有办法！从假设当中；从无中生有当中，一种缘起如幻的假相，而不知道，父母没有生出我们，我们根本没有执着。不懂得执着；也不晓得什么叫做一二三四？后天慢慢学习的数字观念。所以，佛讲的：后天所学习来的东西，不堪使用！因为它不是智慧，不是本有的智慧，没有办法突破那个无明跟烦恼，没有办法的！要突破无明烦恼，必须开采本来我们有的般若智慧。

底下说：一、离我相的贪爱；二、清净；[清净]底下要加一个：心，清净心，清净心就是没有污染。第三、就是平等；还加一个[心]，要平等心看待一切众生，千万不要觉得你有钱，看不起别人；你长得漂亮，看不起别人；有时候，漂亮比丑还糟糕，就像被谋杀的那个，她就是因为长得漂亮。今天如果她长得很丑，自己就有保护色，一看就是门神、八家将那种脸，哇！阿弥陀佛！所以，我们就了解说，你看，人家长得丑，人家就是不会发生这种事情。长得漂亮就比较麻烦，性骚扰、性侵害等等。所以，长得丑有它的优点，就是不会有烦恼。第四、断烦恼。就是能断烦恼。

义贯：[佛告阿难：汝]与[我]为属[同]一祖宗之[气]血传承，[情]感[均]如同胞之[天伦[。（因此你老实对我说，不要客气，不要顾忌甚么——因为我们是自己人！）[当]你于最[初发心]时，[于我]佛[法中]，是[见]到了[何]等殊[胜]之[相]，才令你[顿舍世间]之[深重]的父母亲[恩]以及男女等之[爱]而出家？阿难白佛：[我]是因为[见]到[如来]之[三十二相]如此[胜妙殊]特超[绝]一切，[形]貌[体]质内外[映]照透[彻，犹如琉璃]一般。因此我阿难便[常]常[自]己如是[思惟]：如来[此]极其清净之[相]绝[非是]由世间之淫[欲]染[爱]之[所生，何以故？]因为淫[欲]之[气]分[粗]重污[浊]，味道极其腥臊之男女体液，[交]相[遘]合，如[脓]之精、含[血]之卵[杂乱]混合，如是污浊之处绝[不]可[能]从其中[发生]如彼殊[胜]清[净]绝[妙]光[明]，如[紫]磨[金]百[光]会[聚]之金刚不坏身。[是以]我极其[渴]求[仰]慕，因而[从佛剃落]发须而出家。

诠论：诸法因缘生。由于前面阿难表示他要开始好好修行，以全其道力，而问如来怎么修。于佛法中，首重发心，因为发心是因，因正则果才能正；若因不正，则果不得正。发心亦如是，唯有正发心，才能正修行，发心不正，便与正修行不相应。因为阿难问修行，所以如来釜底抽薪，穷源达本而问其最初发心为何。以最初发心就是他当初心中所最想要达到的目的。但阿难答说是因为见到如来的三十二相殊妙而发心出家，如此便是见相而发心，如是见相发心，便非正发心，即使他所见的相是最清净殊妙的如来相，亦然，何以故？依于六识分别心，起于爱憎

之心，如是之心就是妄心，非是真心，若复依如是之心而发心出家，便非正发心。又，如来所有功德，不只是在三十二相，三十二相只是如来大悲示现的他受用化身，非是如来之无上清净法身。诸位！无上清净法身，就是无相般若心。为什么不可以三十二相见如来？因为如来是无相，般若心即是。所以，无上清净法身，由般若心见。阿难不依法身，他不依无相的般若心，而依有相化身发心，所以不是究竟。

经文：[佛言：善哉，阿难。汝等当知：一切众生，从无始来，生死相续，皆由不知常住真心，性净明体，用诸妄想，此想不真，故有轮转。]

[善哉]：此为赞其直心。[众生]：生生死死，生死不断，底下念：数shuo，数数，一次又一次；不能念数shu生。诸位！最近考这些初中、高中的中文，还有老师的中文。台湾的中文，一个礼拜才有五台中文。现在统统用电脑网路，他们的中文就是这样常常念错。譬如：记者写罄qing竹难书，他念：sheng竹难书；罹li难，他念成luo难；破绽zhan，念破ding，就一直念错。中文系看起来就很好笑，这个最基本上的东西，现在都是由电脑网路，不重视中文，喜欢那个电动玩具。所以，要打开佛经的般若智慧，语言、文字能力是一把钥匙，中文强的人是很受益的，它是非常重要的！师父还是劝大家好好的学中文。二十一世纪，是中文的天下，大家都在学中文。像美国人现在不学英语、美语，把中文列为最为重要的外国语言，第一个就是中文。那我们现在大家都念中文了，要加强。所以，研究《楞严经》有一个好处，就等于上中文补习班，我们来这里等于上中文补习班。来这里，师父念一念，喔！知道！以后就会念了！有一个比丘在诵经的时候，众生luo难，我跟他讲：法师，法师，不要叫luo难，叫li难，还不高兴呢！还凶我呢！这没办法，我教他念对的，他又起烦恼。所以，数数生，称为众生。又称数取趣。趣，就是六趣。[数取趣]以白话来讲，就是：一再地往六趣跑。也就是轮回没有停止。轮回怎么停止？我们的贪心、财色名食睡的心这么重，轮回怎么停呢？痛苦怎么有办法停呢？所以《大智度论》里面讲：去贪则清凉。诸位！佛经一句话，可以影响你一辈子，你只要把这个贪放下，你一辈子都清凉，真的！没有贪嘛！[常住真心]：常住就是不生不灭，此真心非生灭之心。

义贯：[佛言：善哉，阿难]，你能直心地自陈出家之发心因缘，直言不讳。[汝等]大众[当知：一切众生，从无始]世以[来]，依惑造业，依业受报，因此无量劫中[生]与[死相续]不断，生了又死，死已复生，此[皆由]于[不知]自身中具有[常住]不生不灭的[真心]，其[性]本[净]、并具本[明]之[体]；众生以不自见真心故，反[用诸妄想]心去思惟分别一切法，然[此]等妄[想]实在[不真]，但是虚妄（因为妄想就是心中起惑，既起妄惑，所以就造妄业，而受妄报），[故有]六道生死[轮转]之事。

诠论：众生最大的问题，在于不见自心，以不见自心，所以，故虽身受轮转而不自知。为什么呢？因见心名为悟，见到了自心才是悟。所以[悟]字从心从吾，此字之义为[见吾心者，名之为悟]；所以，开悟，就是见到自己的心。反之不见自心者，就是迷，迷人以迷失自本心故，随逐五欲六尘而去，而不知返，不知返观自照，是故尽其一生悠悠忽忽，受六尘之摆布，为五欲之所驱使，空造许多业，空受许多的苦。斯皆由于不见自心之过。

经文：[汝今欲研无上菩提，真发明性，应当直心，酬我所问。十方如来，同一道故，出离生死：皆以直心；心言直故，如是乃至，终始地位，中间永无诸委曲相。][欲研无上菩提]：[研]，就是求。[无上菩提]就是佛道佛菩提。因为前面阿难请法的时候；[殷勤启请：十方如来得成菩提，妙奢摩他。]所以就是请问成就无上菩提之法。[真发明性]：[真]，就是真正地，而不是虚伪、不是表面、不是造假。[发]，开发；[明]，就是明了，就是悟。[性]，就是如来藏性。

[应当直心，酬我所问]：[酬]，就是对，答也。《维摩诘经》里面说：[直心就是道场]。意思就是：人不能虚伪。也就是直心相反的，就是谄曲心，心若谄曲，便会吹牛、拍马屁、谄上欺下、趋炎附势等恶事，以及覆藏，覆藏就是隐藏，隐藏自己的缺失，叫做覆藏。委过，委过就是弯曲，这个[委]就是弯曲；[过]就是过失。[委]就是弯曲，就是不直的过失，就会覆藏自己的缺点，就会有种种的弯曲、种种的过失。就会文过饰非，修饰自己，自己的过失，文一文，[文]就是修饰的意思。饰非，自己的非，也是修饰一下，修饰一下过，修饰一下非，叫做文过饰非之事，皆会发生，如是便无法修行，以谄曲心者其心虚妄盛故，所以与道不相应，与道格格不入，所以修行人必须直心。

[十方如来同一道故]：十方如来皆是同行一直心之大道，行不由径，不走险路，不由小道、邪道、不抄小径。[出离生死皆以直心]：一切众生得以出离生死者，皆是以直心去修行，而不以邪心、曲心。[心言直故]：[心言]，心跟言。谓心与言皆不弯曲、不扭曲。[终始地位]：[终]，为十地等妙（等觉、妙觉）。[始]，就是初发心。[地位]，菩萨修证的六十阶位。[中间永无诸委曲相]：[中间]，就是过程。[诸]，就是种种、各种。[委]，就是弯曲。此言，菩萨从初发心一直到成佛，其修行一直依纯一直心。简单讲：修学佛道就是不能虚伪了。在无量劫中，历经六十阶位，其过程中，永远也没有一点点弯曲、偏出直道之相。[出]就是离，没有偏离正道。因此，你没有偏离正道，你必须要有什么？要有卫星定位了，现在讲的卫星定位。简单讲：修学佛道一定要什么？一定要大善知识；修学佛道没有大善知识，除非你是六祖再来的，要不然，很容易走错路的！

有一个女众，去信一个外道，那个上人跟她讲，所谓无上师跟她讲，他说：要赤裸裸的打坐，要见本来面目，就要在房间里面脱光光，脱光光打坐，他说这个叫做本来面目。因为佛法她不懂！所以，要碰到了恶知见的，那就惨了，那死定了！譬如说：美国有一种类似异教徒，常常

妖言惑众，那多严重呢？他说：最近外太空飞碟要来了！他们那个神跟他相应，有告诉他了。他说：我们人的肉体跑不过飞碟，我们要跟这个飞碟，就像光带着我们上天堂。这个是在美国，现在被禁止了！上天堂，我们用什么去？用神识，所以，神识就要摆脱这个肉身，摆脱这个色身。结果怎么样？大家想不想去？想！怎么去？统统要自杀！当天，互相帮忙，死一百多个喔！我用毒药把你灌进去，先注止痛的，毒药灌进去，然后，三号就灌二号的，就这样互相灌这个药。有的打这个针、有的灌药，太痛苦了，打这个针，打这个毒针，让他昏迷、死掉！他说：这样死了以后，神识出来，跟着光跑、跟着飞碟跑，这样会上天堂！结果调查下来，死了一百多个！

你知道要碰到佛法有多难？要碰到正知正见、正法的法师有多难？要碰到邪知邪见，想要更快的，所以，给你大搞神通，你也不知道，外表上看，他也很慈悲啊，口中讲的类似佛法，类似。你看，他也讲布施啊；也将慈悲啊；也讲爱啊！完全模棱两可，在外行的人，根本就分不清楚他到底是正是邪？而在佛经的五十种阴魔判断，他的确是恶知见、是邪的！所以，这个邪知邪见，一下子带进去以后，思想中毒。思想中毒以后，改不过来；不是一辈子改不过来，是断了生生世世的法身慧命！

由美国这个例子，我们看到这个报导，我们都吓一跳！这样用打毒针的让他死掉，怎么能够上天堂呢？上天堂是这样去的吗？那一百多个就白白死亡了！要不然，就这么简单，那我这里就用毒药，你们就准备上西天了，来的每一个人打一针，让你死掉，一个一个拖去火化！就说：你们统统上西方极乐世界！这种道理讲得通吗？所以，没有福报、没有因缘，就是碰不到正法。就是无法碰到大善知识，怎么死的也不知道，一盲引众盲，相将入火坑。所以，佛的知见有多重要！所以，讲经说法有多么的重要！能救多少众生的法身慧命，不会走错路，能够不受邪师、邪见、恶知见所干扰、所误导，讲经说法有多么多么的重要！

底下，义贯：[汝今]既[欲研]求[无上菩提，真]正去开[发明]见自己本具的如来藏[性]，便[应当]秉一纯诚之[直心]，来[酬]答[我]以下[所]要[问]的问题。（我问甚么，你答甚么，不要顾忌、或者是讳疾忌医，逃避问题。）[十方]世界的[如来]皆是[同]行[一]直心之大[道故，]而得证无上菩提；不仅诸佛如是，连一切众生，之所以得[出离生死]轮转，亦[皆]是[以]纯一无曲之[直心]去修行，以其持[心]与[言]语皆一向[直]而不扭曲[故，如是乃至]在他们修行的最[终]之十地、金刚后心，以及最初[始]发菩提心所经历的十[地]、六十阶[位]，于其[中间]之过程，也无诸委曲、迂曲之相，也[永无诸委]婉迂[曲]之[相]。

好！我们今天上课上到这个地方，我们就准备休息，下课！

大佛顶首楞严经讲义

破妄识无处（七处徵心）

2007/7/13-9/14

片数：共17片DVD (本片为第12片)

文殊讲堂

B、徵心

，1、破计心在身内，经文：[阿难，我今问汝：当汝发心，缘于如来三十二相，将何所见？谁为爱乐？阿难白佛言：世尊！如是爱乐用我心目；由目观见如来胜相，心生爱乐！故我发心愿舍生死。]

[缘于如来三十二相]：就是以如来三十二相为攀缘。所以，阿难因为看到佛的相好出家。因此，比丘如果现庄严相，也可以度众生；现威仪相也能度众生，因此，比丘要重视威仪。说[将何所见]：[将]，就是用，以。你是以甚么来看，而能有所见？换言之，也就是说：问[谁见？]这个[谁]跟我们平常参禅的人说[念佛的人是谁？][拖着死尸的是谁？]这个都是禅宗的。

为什么要这样问呢？念佛的人是谁？这个都是禅宗。为什么要那样问，最重要就是打破那个无始无明，禅宗最重要的，就是要打破无始无明，也就是卡到一层深层的执着意识。所以，就要参：念佛的人是谁？本来无可念，也无所念，为什么我们现在在念佛？所以，这一句话其实就是要检视你是用什么心？是用真心？真心无所念，无所不念。还是用妄心？妄心虽然也是能念，但是，变成有能念跟所念，这个变成一种虚妄，不实在的意识型态。拖着死尸的是谁？也就是说：你每天跟着这个色身，我们每天跟着这个色身在一起，可是，我们有没有很清楚的认识这个色身？这个色身死了，会烂、会长虫、会发臭、会流这个尸臭，我们一直这样执着、贪婪、愤怒、攻击、伤害、排斥，都存在！那么，我们参参看，每天拖着这个一定会死的，我们现在活得等同尸体！为什么？因为万法都是败坏之相。简单讲：换另外一个角度说，你就明明知道，你这个色身会死，为什么我们这么烦恼？我们到底在忙什么？在苦恼什么？在贪婪和执着什么？到底为什么？好！研究到最后就是无知、探讨到最后就是无明。所以，禅宗的每一个公案，都是叫你见性；每一个公案，都是叫你破无始无明。拖着死尸的是谁？你为什么那么爱乐这个假相、这个色身？而难割难舍，是为什么？这个就是苦的来源了，苦！

说[谁为爱乐]：谁为能生爱乐？也就是：谁爱？谁乐？这个[谁]，跟上面参是一样的。[如是爱乐用我心目]：[如是]，就是这样。这样的爱乐之产生，是用我的心和眼。又，心有六种：一、叫做肉团心；二、叫做集起心；三、叫做思量心；四、叫做缘虑心；五、叫做坚实心；六、叫做积聚精要心。什么叫做肉团心？肉团心，梵文叫做纥栗驮耶，也就是世间所称的心脏。这个大家都知道，心脏。

这个心脏还有学问的，心脏，正常的情况下，心脏跳得愈慢的动物，它的寿命就愈长；心脏跳得愈快的动物，它的寿命就愈短。譬如说：狮子、虎、狼、豹，它们的寿命，平均大概就是十

岁到十二岁，因为心脏跳得很快；心脏跳得很快，也就是它的氧化速度愈快。像老鼠，老鼠它的心跳的速度就非常的快，它的寿命周期就非常的短。像大象，它的心脏，心跳的速度慢，怦怦，乌龟，乌龟它的心跳就很慢，叫龟息大法，乌龟可以闭气的，乌龟可以活到二百多岁，有人捉到那个乌龟，是二百多年前的，上面有刻西元几年，还捉到！因此，我们还有一点点学问，讲到这个心。

正常的心跳，人类是七十二下；人类的最高的极限，是一百五十岁。换句话说：人类的寿命的极限，最高最高，不能活超过一百五十岁，这是人类的极限。但是，我们都活不到一半，大部分都活了八十岁，就不错了！为什么我们常常讲要抗氧化？我们这个色身，就是呼吸这个氧气，氧气燃烧身体的脂肪，变成把食物转换成能量。因此继续氧化，就继续燃烧能量，使我们运作正常。但是，如果氧化得太快的时候，他就老化得更快，荷尔蒙它就会失调。所以，不是自然的东西，还是少吃。譬如说：你生理期停了，你吃这个荷尔蒙，她就很容易得癌症！如果说：你的这个身体运作不是很正常，补钙，他就会结石，因为它不是你本能所产生的一种钙质。你补钙，喝了很多，钙质喝了很多，不一定你的骨质就不会疏松。就像喝牛奶一样，一般人说：喝牛奶会补钙，骨骼健康，事实上，有时候刚好相反，医学现在证明，刚好相反！因此，我们要了解，这个肉团心要保养它，还是需要一点功夫。所以，现在抗氧化的东西很多。

底下说：心的各种意义当中，唯有这个是物质的，其他皆非物质的。就是肉团心，也就是我们讲的心脏。诸位！你知道吗？大海中曾经捕到的蓝鲸，它的心脏有多大，你知道吗？鲸鱼的心脏大到什么程度呢？大到像我们一部小轿车，鲸鱼的心脏像我们的小轿车，怦怦，鲸鱼的血管，动脉，小孩子可以跑进去玩，有始以来，捉到最重的蓝鲸，一百多吨，专吃浮游生物的。

第二、叫做集起心，集起心，也就是所谓的第八意识，佛教讲的八识田中。为什么把第八意识称为一个[田]字呢？就像你在耕耘，种善的种子，将来你有善的，善因就一定有善果；恶因就一定有恶果；无记因就无记果。也就是第八意识阿赖耶识，我们称为八识田中，这个比喻实在是太好！这个就是心识的总体，以阿赖耶的性能为能搜[集]诸业习之种子。诸位！中文是很了不起的，翻译成经典的，用这个[业]字，实在非常了不起！因此，我们要注意那个，我们常常讲：事业，有事，他就一定有业。大事业就是：很大的事就有很大的业！说：这个人干大事业！那就表示这个人业障很重、很辛苦！当然，对人类也有所贡献；可是，他疲于奔命，为了赚钱，当然，对社会国家也有所贡献。

所以，这个业习，尤其是习气，只要这个习气一养成，记得！刚开始我们造了习气，后来，习气变成我们的主人，我们没有办法控制的！你一出生成人，你这个胃就不听话，你的肚子饿，你就一定要吃东西，它不是你可以控制的，像手一样要伸、要缩，没办法！胃它就是不管你有没有东西，它就一直蠕动啊，不自主神经，就一直蠕动啊！心脏不管你有没有东西，它就是要跳啊！所以，没有办法自主，这个就是我们的业。因此，当我们造这个业因的时候，我们一定要很小心！所以，为什么称如来是三业清净？连习气都断，三业这个[业]，第一个[业]字，就是身业、口业、意业；[习]就是惯性意识，惯性意识就是作不了主！譬如说：一个人喜欢赌博，他已经培养那个业的习性的时候，他虽然改掉这个赌博，但是，只要一看到人家在赌博，他这个习气就会显现，很容易就引诱了！吸毒也是这样了，吸毒变成一种习性的时候，看到人家吸毒，就会控制不住！所以，什么在做我们背后的主导？不是上帝；不是天公在替我们作主，是我们的业力、我们的习气，做我们的主人。我们为什么要修行呢？就是要用般若智慧铲除业习，照见五蕴皆空，断除恶业，只存善业；断除习气，只留般若智慧。

所以，诸佛菩萨之所以伟大，就是忍人所不能忍，行人所不能行，因为习气太难断了！又能生[起]诸现行法，现行，也就是种子起现行，种子会起现行的。诸位！如果这样讲，你还听不懂，譬如说：我这样走过去，无缘无故走到你的旁边就：啪！一巴掌刮下去，你说：你为什么打我？这种子，瞋恨心的种子，一下子就显露出来，种子就马上起现行！对不对？因为有学佛：师父打我是为我好！清净心就开始作用了。师父不随便打人的，给师父打到也是消业障，如是观照，心生欢喜：来吧！他就会更能接受。观念稍微改变改变，调整。

万法唯心所造，这个集起心是很可怕的，这个集起心它重视的就是你的起心动念，我们的起心动念。我们的起心动念，变成种子的时候，将来就会起现行；现行又会继续薰种子。就像蜡烛，蜡烛一点的时候是火；火继续燃烧这个蜡烛，这蜡烛再继续让它起这个火，它就是一直循环。我们业会起现行，现行又薰种子，所以，我们六道轮回就没有停止过；我们的烦恼也没有停止过，也不知道说：什么叫做歇即是菩提！所以，又能生起诸现行法，所以称为阿赖耶识为集起心。集起心就包括三个角度：集一切善的种子；集一切恶的种子；集一切无记，无记就是：也不能说善跟恶。

譬如说：我看这个森林，我也没有去做坏事，也没有去干恶事啊，所以，我喜欢看个森林，那个不能算善，也不能算恶啊！譬如说：我喜欢喝茶，我这喝茶，也不是说去干善事，也不是干恶事啊，不能论善、恶，叫做无记，叫做无记的种子。无记也会培养一种习惯啊，那么，这个惯性意识一产生的时候，上辈子它就集中在这一辈子，从小它就会显现。你看，有的人从小，他看到昆虫，就会用刀子把它切成一块一块，后来就变什么？大流氓！电视报导的，杀人不眨眼的，结果从小他就很喜欢杀死动物，他那个前世的种子、业力牵引过来。有的人一转世以后，他就很会读书，像香港有一个九岁读大学，你有没有觉得很不可思议？九岁的小朋友，经过测试，他的能力可以念大学，直跳十级！九岁而已喔！所以，如果没有论这个三世因果，没办法解释的！如果要讲上帝：上帝！你为什么这么偏心呢？为什么把一个小朋友，九岁程度可以念到大学？他是念数学系的，四个教授跟他考试，他速度快，快到惊人，连那四个大学的教授

就说：他够资格！

台湾有一个心算的小朋友，才几岁而已？八、九岁而已，心算的，旁边八个教授用计算机跟他比赛，那个数目都是很长的，加减乘除的，这样子，他一支笔拿起来，那个题目一看的时候，lu~~答案出来，那个大学教授还在按计算机，输他！一个小朋友不到十岁，台湾的，心算实力最高级、最高段，超过那八个教授计算机的速度！所以，人脑发挥到极处的时候，爆发力是惊人的。但是，人脑在集起恶业的时候，那种杀盗淫妄，力道也很可怕！所以，六道轮回里面，人的造因力最强！意思就是说：我们这一辈子，如果不好好的做、好好的修行，下辈子会很惨，因为人的造因力最强！

底下，第三、思量心——也就是第七末那识，末那识翻译成中文，叫做染有我。意思就是：有我执还有法执，二种执着。为什么叫做我执呢？凡夫。为什么叫法执呢？因为修行人。修行人只要说：我很有修行、我比你行！就着法执。说：我证初果阿罗汉，着初果。说我证二果阿罗汉，着二果。所以，佛法就是唯证相应，心知道就好，嘴巴不能一直讲、一直执着。为什么？他会卡在某一种阶段里面。也就是第七末那识，以末那识之性，这个[性]不是本性。也就是说：末那识；性就是指作用，它的专属作用性，这个[性]不是指如来藏性。以末那识的专属的作用功能，做什么？能为恒审思量。意思就是：二十四个小时都在思量，没有停止的执着，所以，最困难修行的就是这个，微细的执着。

第四、叫做缘虑心——又称虑知心、了别心，也就是前六识。以前六识之性能为能攀缘前尘，并起思虑而了别之。在这里我们一定要很清楚的，思量心是微细的；缘虑心是对境起来的，所以，它比较粗。换句话说：缘虑心就是粗糙的思惟；思虑心就是更微细的思惟、更微细的执着。

第五、坚实心——也就是自性清净心，也就是如来藏心，以其他各种心皆是生灭无常败坏之法。诸位！你不要看到无常败坏之法，就认为不好，诸位要很清楚，为什么要讲生灭无常败坏之法？佛讲这一句，是告诉我们：万法执着不得。但是，话讲回来，如果没有生灭无常，诸位！我们没有水果吃，你听得懂吗？为什么？水果长出来，为什么？常，常就一直维持原状啊；人也不会长大，常，就永远那么小，出世的时候那么一点点，都不会长大，因为没有生灭无常的转换，他就一点点而已啊！

所以，无常在圣人的角度，它是美的，很漂亮的东西。知道吗？它是很美的东西，因为它会作用，作用就是无常了！没有无常，我们怎么作用呢？所以，佛陀讲生灭无常，是叫你破除执着；而对圣人讲诸行无常，是告诉你：要起清净心的作用，清净心也是无常。是不是？没有无常，你怎么作用呢？佛陀讲经说法，声音是不是无常？是的！佛陀的心灵呢？是如如不动。佛陀的心，是大般若智慧如如不动，他可以起作用，可以讲经说法，讲经说法是生灭，生灭即于生灭，就是不生不灭的心性；不生不灭的心性，可以作用在生灭的无常法里面。这样知道吗？所以，没有无常，我们变成没有水果吃、没有饭吃，稻子种不起来；水果不会成熟；人也不会变漂亮啊！出生时那么一丁点，过了再久还是一点点，因为长不大啊，吃了再多，他也不会长大，因为没有无常啊！

所以，因此我们要知道，无常就是转变、转化的意思。所以因此学佛的人，就是在转化生灭的无常里面，去找到那个真、善、美的东西。我们要了解，真正一个悟道的人，所有的法，统统叫做享受；所有的法，统统叫做解脱；所有的法，统统叫做觉知。二六时中，没有一种东西，可以干碍一个大修行人，就算今天他要死亡，他也了解说：朝闻道，夕死可以，反正人死后，就是一堆骨头嘛！

好！举一个例子来讲：师妈往生前，我都没有梦过她；她往生以后，我到现在为止梦过五次，见到她五次。就以师妈这个例子来讲，好！师妈活几岁？活八十八岁，佛陀只有活几岁？佛八十岁，那你顶礼佛陀，还是顶礼阿嬤呢？寿命是看长还是看短的吗？不是的！知道吗？岳飞活三十几岁；耶稣基督也是活三十几岁而已喔，耶稣基督！所以，师父重复的讲：生命要活出意义出来，而不是活在有钱之下；不是酒钱喔，是有钱。生命不是活在有钱，是活出意义。生命活出意义是什么呢？就是觉悟、就是明心、就是见性。所以，记得师父的话：也就是这一辈子，你能利益多少众生，你就要全部都发光、发热，我们的生命是阳光的。但是，我们为什么这样讲呢？因为所有的理想，背后都有黑暗的一面；所有的梦想，背后都有黑暗的一面。

这样讲你听不懂，我举一个例子，譬如说：你很想环游世界，去坐什么？坐到铁达尼号，铁达尼号从英国出发，到美国，还是初航。什么叫做铁达尼？就是永远不沉没，叫做铁达尼。结果去撞到冰山，太有自信了，去撞到冰山，死了多少人？死了一千多人！他们带着梦想，从欧洲出航要到美国，初次就发生铁达尼号，拍成电影，这个大家都知道。所以，所有的梦想，背后都有黑暗的一面，黑暗就是死亡啊！也就是说：在这个世间里面，你任何的享受，都必须付出代价，这就是世间。所以，欲望愈淡泊的人，他就过得愈踏实，他不须要烦恼这个；不须要惊恐这个；不须要害怕这个。为什么？他没有任何的欲望。

这个铁达尼号还不是最严重的，最严重的海上的，是哪一次呢？是菲律宾。菲律宾有一艘客船，叫做油轮，很大的船！结果他们超载，因为菲律宾现在比台湾穷，以前二、三十年前，菲律宾生活比台湾好。他们在乡下，在一个大港里面，集中了很多乡下来的寻梦人，那一艘船只能坐二千，挤到四千人，挤到一个小小的房间完全动弹不得，没有卫生可言！这一艘船就从这个乡下的港口开出来，在大海里面碰到什么？碰到一艘装满油管的油轮，那个油轮是几十万吨的

原油，那看过那种船吗？譬如说：去中东，运这个油过来，船上有很多的油管，知道吗？整艘船里面，有几十万吨喔，那一艘船过来，可以给高雄市用七天的油！好！就在海面行驶的时候，一个载满了四千人——菲律宾乡下充满寻梦的人；一艘是什么？一艘是装满汽油的，结果在海上怎么样子？失控相撞，燃烧起火，死了多少人？应该讲只剩下活了，没有被石油烧死的，只剩下二十七人。换句话说：这个是历史上，有史以来最惨的，死了3973人。就是活生生的在海上，没有什么救生艇，旁边也没有什么小岛，统统没有！就是活生生的在船上烧死，无处可逃啊，跳下去就是大海啊！救生艇来不及。所以，所有的梦想，背后都有黑暗的一面；所有的幻想，都必须经过残酷的觉醒。也就是说：对这个世间知足常乐，能够活多少、活多长，你有多少钱，就发挥多少的能力。最重要的是我们的爱心、我们的慈悲心，这个是最重要的，而不是在金钱。

底下，说：以其他各种心皆是生灭无常败坏之法，唯有此心究竟不生不灭，所以是坚实之法。第六、积聚精要心——也就是积聚诸经要义之法要或者是经典，譬如说《般若心经》。如此看来，阿难所用的心，到底是那一种心呢？所以禅者行禅须善了自种种的心，我们要发坚固的实相心，叫做坚实心。以及一切世间种种心。世间一切种种心，当然都是妄心，那么，对大悟的人来讲，就是智慧心。所以，虽然我们是这个臭皮囊；但是，学佛的人要更加珍惜，让我们的生命发光、发热，活出意义，为了报效、回馈整个社会而活；为了国家、为了民族而活；为了全人类而活，这样活出意义、活出真正的生命！[故我发心愿舍生死]：愿舍生死之志愿是不错，不过阿难不知这个[见相生爱]之心，正是生死之本！

义贯：[阿难，我今问汝：当汝]最初[发心]出家，是[缘于如来]的[三十二相]，那时，你是以（[将]）[何]而能有[所见？]意思是说：（你是用甚么来见的？）又，你在见了之后，[谁为]能生[爱]与[乐]者？[阿难白佛言：世尊，]我[如是]之[爱乐]的产生，是[用我]的[心]还有[目；]心与目。[由]于用我的[目]而得[观见如来胜]妙之[相]，因此我[心]才[生]出[爱乐]；由此之[故我]即[发心愿舍]弃[生死]，而从佛学道。

这一节最主要的，就是在问一个[谁]？这是一切参究中最深最难的课题之一。因为佛法不是符号、不是观念，落入一个我执，符号、观念就会产生。这个[谁]，就是[能所]的[能]。又，在此节中，阿难过在何处？阿难错将肉眼当作是[能见者]，而将爱乐的心当作真是他的心，而不知那是缘于外尘的六识妄心；而一切众生都是如此，一切众生都是如此。所以，诸法如幻的意思是说：你不要被境界牵着走，那不是实在的，众生爱得死去活来，大悟的人一看，就是一堆骨灰啊！所以，要让凡夫拥有真心很困难；要让圣人打妄想也很困难，他一眼就可以看到究竟了，就是骨灰啊！

如果有一只清净的虫，把它放到我们皮肤底下，这个名字叫做清净的虫，叫做[身体七日游]；我们平常不是说：哪里有七日游吗？譬如说：一只清净的虫，很爱干净的虫，把它钻进去皮肤，让它遨游我们身体七天七夜；这是我自己想出来的啦，给你身体七日游。好！钻进去身体以后，不到二十秒就会钻出来，好臭好臭！它跑到心脏还好，不错呢；要跑到大便、小肠、大肠、直肠，对不对？再接着就是粪便，那个虫游到那个大便、小肠、大肠，这每一个都存在啊，这个都事实啊！用一只清净的虫，去遨游我们的身体，我告诉你：它会放弃旅费的，如果四万的话，它玩一天，它就会赶快跑出来，其他三万五统统放弃，一日一夜都受不了！意思是说：我们一直贪爱这个不清净的色身，就是六识妄心，而我们在虚妄的世间里面，而自己不知道。

阿难又更进一步，欲以此虚妄缘尘爱乐之心要求无上菩提，则更是错上加错。所以，什么叫做众生？众生就是妄上加妄，你只要在妄中放下，就真；你只要在妄上去追求，要追求圣、追求凡；追求迷、追求悟，统统是妄上加妄！生命本来就是妄，你只要轻轻松松的放下，就见性！禅宗有一句话：大悟之人，生擒活捉，不费吹灰之力。生擒这个烦恼、活捉这个烦恼，不费吹灰之力。为什么？就放下。《法华经》那一句话：诸法从本来，常自寂灭相，诸法从本以来、无量劫来，常自寂灭相，它本来就空。

有一个居士跑来，问说：请问师父！什么叫做涅盘？我说：现在就是啊，现在就是涅盘啊！他说：我怎么没有看到？我说：你自己没有看到，也没人阻止你啊！他说：现在就是？是啊！悟道的人是啊，不悟道的人不是。现在就是啊，就回归当下，难道现在不是涅盘吗？诸法本来空寂，所有心性不是显露吗？对不对？他说：师父！那什么是有为法？我说：就是无为法啰！那什么叫无为法？就是有为法，诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐，即于生灭，就是不生不灭的心性，万法当体即空，心性就显。你只要不多一层执着，就是本来面目；我们为什么见不了本来面目？所有的思想、语言，都加一个我执，当然见不到本来面目。

底下，又，在此节中，除了[谁]这个问题外，同时佛还提出了另一个大问题，就是：[能见、能爱]。这个[见、爱]两个字最为吃紧；因为所见，故有所爱。诸位！见爱是什么？见爱是生死的根本，见什么爱什么；见什么贪什么。修行人也是一样，见这个贪这个，见这个法门，攻击另外一个法门，这个都是见爱之见。什么叫做大修行人？大修行人就是：我修我的念佛，用我的般若智慧念我的佛，这一句佛就是绝对。其他，其他八大宗派，给予祝福、给予期盼、给予希望。乃至其他的宗教：回教、基督教、天主教，给予尊重，这个才是真正修行人。修行人没有说：我念这个阿弥陀佛真的是很好，然后，别人不跟着我这样做，变成不跟我同道，不理人家、不尊重人家，有种种的不礼貌的地方，那么，我们变成束缚。本来念佛是一件好事，念佛可以解脱；我们念了佛，变成把它尊为唯一，贬低了其他，不懂得是法平等，无有高下的道理，不懂这个道理。所以，就变成说：别人不念佛，就认为人家业障很重；看法跟我们不一样，就认为说别人不可能成就。末法时期，三根普被，利钝全收，实在是净土法门最殊胜。没有错啊

，这个是要有缘的众生是这样子的，宿世有善根、有因缘的，那么，对于别人看法不同的，给予尊重、给予赞叹、给人家希望、给人家鼓励。

我们念佛，同时歇即是菩提，八大宗派，一律尊重，这个才是真正懂得佛的心的人。懂得佛的心就是有禅；有禅，他就懂得互相体谅，不会说自己很高傲，自己很行，轻视别人。在《大智度论》里面讲：凡是自己觉得很行，说别人比不上他，智者名为束缚，这个就是束缚。所以，动念即乖，动到自己很行，就是不行；动到我慢，这个人就是不行！因此，答案就是：念我们的佛就好，以没有分别心，尊重各宗各派，乃至其他的宗教。在座诸位！有禅的人，他很了不起，为什么？他就有佛的心。

举一个例子来讲，有禅的心，譬如说：我懂得佛的心，今天在这里讲得口沫横飞，身心疲劳，下课以后，你们统统跑去信基督教、天主教。假设说啦，还是合掌啊、欢喜，你高兴就好，要不然怎么办呢？是不是？我才不会说：你是叛徒，要把你捉起来枪毙！不会的，你的因缘就是如此嘛！对不对？要不然怎么办呢？所以，有禅的人，就懂得体悟到佛的心；体悟到佛的心，就能够包容。而且这些现象界，这些现象，不是我们今天才发生，佛陀在世，它就发生。佛在世，你看喔，佛在世的时候，跟着佛陀出家，因为经教不是很通，后来罢道。罢道就是还俗，比丘、比丘尼也有罢道还俗，跟着什么？跟着外道跑！佛陀当时在世的时候，就有罢道还俗，跟着外道。佛呢！我们二千五百年，对这个圣人中的大圣人的佛，无比的崇敬、无比的赞叹佛的智慧、慈悲；而佛当时在世的时候，跟着佛的出家，又跑去跟外道，你不觉得很不可思议吗？所以，平常心。简单讲：什么就是禅？这个世间发生任何事情，都跟他的本性没有关系，本性没有能所嘛！知道吗？他就把他的心灵提高到最高点，他每一时一刻，都在享受生命。

底下，说：这[见、爱]二个字最为吃紧，因为所见，故有所爱；然有[所见]以及[所爱]，皆因有[能见]以及[能爱]；[能见能爱]是主，[所见所爱]是客；[能见能爱]是因，[所见所爱]是果；[能见能爱]是妄识，[所见所爱]是妄尘，如果了知能见所见、能爱所爱俱是虚妄，则见人法空，不复轮转，然要究竟离一切见爱相，离一切能所相，则须了达一切法本如来藏妙真如性。是故本经一开始，如来即直指一切问题的核心，开门见山地直徵一切众生无始的生死根本——[见爱]与[能所]，俾令利根者当下了得。[了得]就是体悟。

[佛告阿难：如汝所说，真所爱乐因于心目，若不识知心目所在，则不能得降伏尘劳。譬如国王为贼所侵，发兵讨除，是兵要当知贼所在。使汝流转，心目为咎，吾今问汝：唯心与目，今何所在？][尘劳]：也就是烦恼的别名；为攀缘、取着六尘境界，令心劳动不堪，所以称为尘劳。意思就是说：欲望愈重的人愈辛苦；财色名食睡愈多的人愈疲劳！为什么？这个叫做尘劳。

若心不随尘而劳动，则心自息矣。心息则妄想不生，妄想不生则正智现前，正智现前则得照见自心的心相与心性，注意！照见心相属生灭；心性属如如不动，如如不动，即如如不动，即见生灭。换句话说：心相是心性所影现出来的假相。所以，心性见到了，心相刹那生灭，知道此不可着，即见性！性相本一如，何来住无住？就是这个道理！你听过性相一如吗？为什么？相空，性也是空，难道不是性相一如吗？照见自心即返本，得本起因地，如来密因矣。所以，照见自心，你就回归到了本来的面目，得本起因地，如来密因。所以，如来密因就是什么？就是明心见性。是故祖师直指之法劝云：[外息诸缘，内心无喘]，喘本来就是呼吸急促，在这里表示一点烦恼都没有。外息诸缘，内心一点挂碍、一点烦恼都没有。诸位！这样的日子是何等的逍遥、何等的快乐！斯可入道，诚如是也。

[譬如国王为贼所侵]：[国王]就比喻本觉真性，[贼]比喻说六贼，六识妄心。众生的本觉真性、为六识妄心之所蒙蔽、污染，就是染污，侵害，因而其力用不彰，如来藏性显现不出来，整个心为妄识所据；[据]就是占据，据地为王。所以，我们意识强大，我们本性忘了，我们拼了老命，也要发挥贪瞋痴；而佛陀的心性，展现戒定慧，对治贪瞋痴。

譬如中国盗贼蠭起，这个[蠭]就是蜜蜂的[蜂]。诸贼控制地方，乃至挟制，这个有二个音都对，我查过词汇，音挟xie持也对，挟xia持也对，这二个音都是可以念的。乃至挟制国王，威逼朝廷，以致全国山河板荡。一切众生的生死亦复如是，众生心中，六贼蠭起，如蜜蜂一般的而起。是不是？六识妄心控制整个内心，乃至挟制颠覆本有真性，以致众生迷失真性，整个心中板荡不安，无始以来浪迹三界，我们常常讲：浪迹天涯，流浪就是很辛苦了！皆因自心无主，为贼所据故。所以，我们现在，是贼在我们的心中？还是我们的主人呢？作得了主？所以，明心见性有什么好呢？完全作得了主，他的心就是主人。一般众生呢？一般众生，他的心被贼所占据了！为什么？都是起妄识、妄心、妄执，虚妄的痛苦。

[使汝流转，心目为咎]：[咎]，就是过错。[唯心与目]：[唯]，就是发语词，无意义。[今何所在]：也就是今在何处所？

义贯：[佛告阿难：]若[如汝所说：]我[真]正[所]能产生[爱乐]者，为[因于]我的[心]与[目]；然而你[若不]能[识]别了[知]你的[心]与[目所在]之处，[则不能得]以[降伏]因取[尘]而[劳]动不安的烦恼心。[譬如]一国之[国王]也就是（心王），[为]盗[贼]（六贼）之[所侵]扰，若此国王欲[发兵]声[讨除]灭贼人，这些（[是]）官[兵]必[要]应[当知]道[贼]之[所在]，才能讨伐他。同样的，[使汝]无始来生死[流转]的，实是你所说的[心]跟[目]所[为]的过[咎]，此心与目实为如贼，（此心为贼首，此目为爪牙）。[吾今问汝：唯心与目，今何所在？]意思是说：（你那个心跟你那个眼睛，现在哪里呢？）。要找出那个根源。

诠论：[唯心与目，今何所在？]这是第一次[徵心]（[徵]就是徵求、询问之义），也就是[找心]，看心在哪里。[徵心]之所以重要，因为大家都知道，佛法的修行主要在修心，禅宗有一句话：解缚从心，无关他处。这一句话特别的重要！为什么特重要呢？你要解脱跟束缚，完全就是看你这一颗心，解缚从心，解脱是从这一颗心解脱；束缚也是从这一颗心束缚，无关他处，跟其他地方没关系，当然我们就是修行要找到关键嘛，省时又省力嘛！事半功倍嘛！修行当然要找那个最快的啊，最快就是心放下，就最快了！最快就是了知万法都是虚妄的了！对这个世间假相，不存任何的幻想、不存任何的梦想、也不必抱有任何的理想，放下就是。你也可以抱有幻想、你也可以抱有理想、也可以有梦想。为什么？真不坏假，有了真心，我也可以梦想；有了真心，我也可以幻想，因为你知道所有的梦想、幻想、理想，都是妄想，真心就显现了！所以大悟，大悟不必出国，也很快乐；出国也很快乐，任何时间、空间，都很快乐、很幸福、很知足。为什么？他达到常乐我净，究竟的解脱的心境了，他哪里不快乐呢？所以，也就是[找心]，看心在哪里？所以，徵心是很重要的，因为大家都知道，佛法的修行，主要是在修心。所以连心在何处都不知道，怎么修呢？是故徵心就是明心的第一步，且须先明心，而后方能见不生灭的本性，见性就是见到不生不灭的本性。

经文：[阿难白佛言：世尊！一切世间十种异生，同将识心居在身内；纵观如来，青莲华眼亦在佛面。我今观此浮根四尘，只在我面。如是，识心实居身内。]

[一切世间]：世间有两种：一、有情世间，为六凡众生所居；二、正觉世间，为四圣所现（四圣为声闻乘、缘觉乘、菩萨乘、佛乘）。声闻是修四谛而成就的；缘觉是修十二因缘而成就的；菩萨是修六度而成就的；那么，佛就是自利利他，觉行圆满。

[十种异生]：十种异生，也就是卵生、胎生、湿生、化生、有色、有想、非有色、非无色、非有想、非无想，这个我们在《金刚经》都讲过了。即于本经下文所说的十二类生中，除去了无色、无想两种。因为无色界天的众生，空散销沉，而无想天则心有如土木金石，此十种众生，其生存之状态、业报形体各异，所以称为[异生]。[同将识心居在身内]：[将]，就是把。[居]，就是安置。此言，世间所有一切众生，只要是有心的，大家都一样，把心放在身中，不独我阿难为然。[纵观如来青莲华眼，亦在佛面]：[纵]，就是纵使。[青莲华眼]，佛眼修广，犹如青莲花；又，青莲花最为高贵稀有，故以为喻，喻就是（修，长）。此言，连圣人的眼睛都在脸上，更何况我们凡夫众生的眼，当然是在脸上啰。

[浮根四尘]：[浮根]，为浮尘根之略，盖佛法中，眼根有两种：一、浮尘根，又称为扶尘根，直接与外尘接触，所以称为浮尘，浮在外面的。直接与外尘所接触的，就像我们的肉眼，就是俗称的眼球以及视神经、视网膜等等，此等为由色、香、味、触四尘构成。二、胜义根，此为由清净四大所构成，非天眼以及圣眼则不能得之。

义贯：[阿难白佛言：世尊，一切世间]的[十种异生]有情，都[同]样[将]他们]的[识心居]置[在]其[身]体[内]；至于眼睛的所在，[纵]使我们[观]看神圣清净的[如来]，其最高贵的如[青莲华]之[眼，亦]是[在佛面]之上，更何况是我们凡夫众生——由此凡圣二者之例证，因此[我今观]察我[此]眼睛的[浮]尘[根四尘，只在我]的[面]上，更无别处。[如是]由上证推知，我的[识心，实]是[居]处在我的[身内]。

诠论：在此，为何阿难不干脆直接了当地回答说：[世尊，我的心就在身内，而我的眼就在面上呢。]不就得了？为甚么这样东说西说、扯来扯去，岂不噜苏？殊不知这就是依于印度因明学——因明学就是我们现在所讲的理则学，或者叫做逻辑学；因明学的正式论辩之形式。因明学（印度古典逻辑辩证学）里面规定论辩必须具[三支]或者是[五分论]。什么叫做[三支]？就是宗、因、喻。你立一个宗，[宗]就是宗旨；因，你是站在什么角度说，还必须说一个比喻，让人家心服口服；加强你的宗跟因，所以，又必须要用一个比喻。[宗]就是立论，[因]就是证据，依据什么？[喻]就是用这个举例，或者是比喻。因此一个成功的论说，不能只有立论（现代西洋逻辑称为[前提]），而无证据，否则便成为强辩，那是立不住脚的。若立论站不住脚，便输了，叫做（[堕负]）。输了以前的名词叫做堕负，现在叫做输了。

我们现在很多的名词都听不懂的，你看那个电视、新闻，很多用的那个名词，我们这一代的都听不懂，因此他们现在有现在年轻人的一套。这种论辩的成规（游戏规则），在印度不仅是世俗的学术以及外道，连佛法中也是一样。因此，阿难在这段经文中的那一些话，既不是废话、题外话，反而是正式论辩中所必要的架构。这与我们中国的经史子集中的论辩方式，大异其趣，这是读者所应知的。我们现在来看阿难的这段论辩。

如前所说，如果阿难平铺直叙、直淌淌地只说：[淌淌]就是流露出来，直接的流露出来，叫做淌淌，直淌淌地只说：[我的心在身中，我的眼在面上。]这样的立论便没有证据支持（Support），因此此[宗]便[不得立]；换言之，这不是在[立一个宗]（设立一个命题），而只是一个陈述而已。阿难如果讲：我的心在身中，我的眼在面上。这没有力量！阿难如何将这个[陈述]（Statement），变成一个有[因]可证的[宗]呢？首先，他举一切世间的十类异生为证，因为这个证据所涵盖的范围，已包括了几乎所有[有心识]的众生。所以，阿难其实是代众生问的，代众生来跟佛陀对答。除了无色界天与无想天众生外，已无遗漏，因此是非常有力的证据；一切世间的众生既皆如是：[把心放在身内]，而我阿难为众生之一，岂得例外？因此我的心自然也是在我的身中。这样的立论、证据，在一般世学当中，可以说是几乎是驳不倒的了。

其次，阿难说眼在面上，不举他证，而举如来的青莲华眼为证，这是有目共见的，不可能有错

的；而且神圣如佛的眼，佛眼既在面上，凡俗如我者，更不会不同！这是用的[以圣例凡]的技巧。又，阿难想，如果要驳斥这一点，如来您老人家可先得推翻我的证据：否定您老人家的眼睛不在您脸上——那您可就输定了！

再者，阿难在此段论辩中，还用了一个技巧，那就是：先举证，后立论，这样令原本可能很平板的立论，变成了生动有力，而且顺理成章。又，阿难在此段论辩中的举证就是（因），为何于[心识]一项举一切凡夫为证？这力道就更大，一切众生都这样啊，不只是我阿难啊！而于[目]上，却举如来为证？力道多大！世尊！您的眼睛也在您的脸上啊！这也是阿难的技巧。因为阿难既仍在凡夫数中，故其心识之所在，理应同于一切众生，且既仍在凡位，便不能确知圣人的心究竟如何，故不敢妄拟（乱猜），所以，在这一项当中，[以凡证凡]是稳扎稳打、稳赢的。至于眼睛的所在，既然凡圣同然，有目共见，就不妨举[高价位]的证据，就以佛陀为证据了。这样一来有力，二来如果世尊要反驳，只有自讨没趣，所以，这是阿难[双赢]的盘算。可是，碰到了高手佛陀！

复次，以正理而言，阿难在此所犯的过错何在？也就是所谓[妄计]。尤其是[计心在身内]，更是一切妄计的根本，由计心在身内，于是有内外之隔；一有内外，便有自他；自他一成，四相皆立；四相成立，轮转不息。所以要破四相（我相、人相、众生相、寿者相），首先要破我相；要破我相，须先破[计心在身内]，所以，我们牢执这个肉身为自我，我们自私、贪婪，纵骄自己，惯坏了自我，培养了无数的习惯性，而不自觉知。所以，[计心在身内]之相——如果解心非在身内，则身心焕然解脱。心在身内就是有一个我执，意思就是：如果你这个[我]的执着统统放下，能够了悟一切法无我，就彻底解决了，一切法无我了。

经文：[佛告阿难：汝今现坐如来讲堂，观只陀林今何所在？世尊！此大重阁清净讲堂，在给孤园；今只陀林实在堂外。阿难，汝今堂中先何所见？世尊！我在堂中先见如来，次观大众；如是外望，方瞩林园。阿难，汝瞩林园，因何有见？世尊！此大讲堂户牖开豁，故我在堂得远瞻见。]

说：[此大重阁清净讲堂]：
只桓精舍在佛世时有七层。东晋法显法师与唐玄奘大师去印度的时候，仍见其遗迹，现则无存。[瞩]：就是看。[户牖开豁]：[户]，就是门。[牖]，就是窗。[豁]，就是通。

义贯：[佛告阿难：汝今现坐]在[如来]的[讲堂]中，你[观]看一下[只陀林]现[今何所在？]阿难回答说：[世尊！此大重阁清净讲堂]是[在给孤]独[园]中，而[今只陀林实在]讲[堂]之[外。]佛说：[阿难，汝今]人在讲[堂中]，张眼一看，最先看到的是甚么？就是（[先何所见？]）阿难回答：[世尊！我]现[在]讲[堂中]，张开眼睛一看，首[先见]到的是[如来，]其[次]再[观]见[大众；如是]次第[外望，方]可[瞩]望到只陀[林园。]世尊道：[阿难，]当[汝]想[瞩]望只陀[林园]时，你[因何]而能[有]所[见？]意思是说：（你怎么能看得到？）阿难答：[世尊！此大讲堂]的门[户]窗[牖]都很[开豁]通彻，没有甚么遮障，[所以我]人虽然[在]讲[堂]内，但亦[得远]远[瞻见]室外，没有困难。

经文：[尔时世尊在大众中，舒金色臂摩阿难顶，告示阿难及诸大众：有三摩提，名大佛顶首楞严王，具足万行，十方如来一门超出妙庄严路。汝今谛听。阿难顶礼，伏受慈旨。]这一段经文，已经依据圆瑛老法师之见，而移到前面去了。圆老说这样才不致令前后两段经文的问答不相应，隔碍开来，而且令经文的组织亦较畅顺。

又，本段经文，在内容上看来，非常非常重要，因为它是宣示本经一经最重要的主题，因此若移到前面去，因为是在论辩开始之前，所以若借西洋修辞学的名词来说，则此段经文在那里变成很重要的，类似中国古文修辞学当中[起承转合]的[起]文，起承转合。是故以文章效果来看非常好，以义理的组织、结构、与发挥也非常好。圆老，圆瑛老法师在其《讲义》当中说：以前的诸贤，未必没有看到这一点，但由于尊经，尊敬经典的缘故，明知是抄写之误，仍然不移动，而[余不避弥天大罪，只求经义文意之贯串，而知我、罪我，一任其具眼者之品评也]。敝人一向也不赞同改动佛经，然此段经文，衡诸各方，[衡]就是考量，衡量、考量。衡诸各方面，实在是十分赞同圆老之见，故亦随其移动。然而圆瑛老法师在此段仍存原文，并科为[仍存原文]，以存其原貌。此中得失功过若何，达者请详。

经文：[佛告阿难：如汝所言：身在讲堂，户牖开豁，远瞩林园。亦有众生在此堂中，不见如来，见堂外者？阿难答言：世尊，在堂不见如来，能见林泉，无有是处。阿难，汝亦如是。][无有是处]：[是]，就是对。这个就是说：那是不对的，那是不可能对的。

义贯：[佛告阿难：如汝]刚才[所言]一点也不错：虽然[身]是[在讲堂]中，但因讲堂的[户牖开豁]通彻，故在室内即能[远瞩]只陀[林园。]然而是否[亦有众生]，其身明明[在此堂中]，却[不]能[见]到同在讲堂中的[如来，]而他反倒能[见]到[堂外]的林园[者]否？（也就是说，不能见近，却能见远？）哪有这种道理？是不是？近都不见，哪能看远呢？[阿难答言：世尊，]若有人身[在堂]上，[不]能看[见如来]，却[能见]到堂外远处的[林泉]，则[无有是处。]（那是不对的。）佛说：那么，[阿难，汝]先前之立论[亦]复[如是]无有是处。是不可能对的。

诠论：佛在此所用的辩证之法，为将[讲堂]比作一个人的[身]体，而将[人]比作是[心]：也就是[心在身中]，犹如[人在堂中]。既然人在堂中，近则能见堂中诸人；远则能见外之林园，则[心在身中]也应如是：近能自见身内的腑脏；远则能见外面景象。若说[心在身中]，却近不能见自身内腑，而仅能见外面景物，即如同人在堂内不能见同堂之人，却能见外面的风景一样，这是讲

不通的。

经文：[汝之心灵一切明了，若汝现前所明了心实在身内，尔时先合了知内身。颇有众生先见身中，后观外物？纵不能见心、肝、脾、胃；爪生、发长、筋转、脉摇，诚合明了——如何不知？必不内知，云何知外？]

注释说：[汝之心灵]：这个[灵]不是指灵魂，而是灵明、灵知、灵巧的意思，盖吾人之心，灵明不昧，能觉了、知觉一切，无有边畔，际限，故称此心为灵。[若汝现前所明了心]：[现前]，就是当前。[所明了心]，所能明了一切的心，也就是，能明了觉知一切的心。[尔时]：这里作此时之义。[先合了知]：[合]，就是应该。[颇有众生]：[颇有]，可有？[先见身中]：先自见身中的腑脏。[后观外物]：然后才去看外面的景物？

[纵不能见心、肝、脾、胃]：因为这些腑脏离心太近而看不到。眼睛的功能，太近的看不到（譬如说眼睫毛因为太近所以眼睛看不到眼睫毛），太远的也看不到。[爪生、发长、筋转、脉摇、诚合明了]：[爪]，就是指甲。既然离心太近的腑脏看不见，那么离心不近不远的一些生理现象，像指甲的生长、头发长长了、筋在扭转、血脉或气脉在摇动，这些现象。[诚]，就是实在。[合]，就是应该，应该能够看得很明白才对。[如何不知]：为甚么连这一些自身的事都不能自知呢？都不能知见呢？[必不内知，云何知外]：[必]，就是必然，决定了。[内知]，就是倒装语，也就是知内了。此言，既然决定不能知见自内身之情，为何能知见身外之物呢？所以，必不内知，云何知外？意思就是：用我们现在直接了当的语言就是说：连里面都不知道，哪里可能知道外面？

义贯：[汝之]常住之[心]实[灵]明不昧，于[一切]皆能[明了。]然而[若汝现]时当[前所]能[明了]一切的[心，实]是居[在]你[身内]的话，[尔时]即[先合]觉[了知]见你自己的[内身]。然而[颇有众生]在看东西时，是[先见]自[身中]的腑脏，然[后]方[观]见身[外]之[物]的？再说，你的心实居身内，那么[纵]使你[不能]近[见]你自己的[心、肝、脾、胃]等腑脏，因太近见不到，则离心不近不远的[爪]甲之[生]、毛[发]之[长]、[筋]之扭[转]、[脉]之动[摇]，这些现象[诚合明]见觉[了]——然而[如何]你连这些现象也[不]能[知]见呢？既然说心是居在心内，但它又[必]定[不]能[内]自[知]见身内物，[云何]又说它能[知]见身[外]之物呢？

翻过来，此段中，如来所用的论证主要的是：心跟眼的知见，应该是由近而远，由内而外；没有说不能见近而能见远、不能见内而能见外。因此，心若在身内，又不能了知身内之物，则可见心不是真的在身内，则可以证明说[心在身内]是不对的，因此，结论：[心在身内]这个命题不得成立。

经文：[是故应知：汝言‘觉了能知之心住在身内’，无有是处。]义贯：[是故]你[应知]道，[汝言觉了能知之心住在身内]，这个立论是[无有是处]，是不得成立的。诠论：到此，第一处徵心完毕，如来破除阿难[计心在身内]之迷执。

然而读者须知，这个妄计并非真正是阿难的——阿难只是大权示现的，为利益化导无量有情故，作如是示现。方知圣人境界不可思议，非凡情凡智可及。

复次须知，此[心在身内]之见，实为一切众生虚妄计着者，计着中最为普通，就是每一个人都认为心在身内。也是对一切有情为害最深：由于众生计着心在身内，是故其心自无始来，即为其身所禁锢，心在身内，所以，每一个人都执着这个我执，牢不可破，坚固妄想，色身就是坚固妄想。身即有如心之牢狱一般。换言之，众生自无始以来，之所以心不得解脱者，也就是由于自禁其心于四大五蕴身中，犹且贪爱不舍，是故累劫以来，虽一再舍身得身，生生不断，唯不能脱于如是自身牢狱之禁锢。

诸位！《般若波罗蜜多心经》那一句话，就是修行最重要的根本！是哪句话呢？照见五蕴皆空，度一切苦厄，你想要脱离一切痛苦吗？很简单！照见五蕴皆空，就是把这个色身看得破、放得下，知道此是必坏、此是不净、此是生灭、此是无常的色身，生命是很脆弱的，一下不小心，命就没有，命丧黄泉！是不是？所以，我们知道生命的脆弱，我们更应当积极利益众生。有的人说佛教是消极，那是不对的，佛教是很积极的面对生老病死的问题。佛教是迷信，更是错误！佛教一点都不迷信，他是大智慧的相信。若欲脱此禁锢，则首须去除[心在身内]的颠倒想，如是庶几解缚有望。

修行就这么简单了，也这么难了，是谁先把这个身心看破、放下，这个人修行就成功！所以，广钦老和尚那一句话，说：不要管这个身体变成圆的还是扁的，不要管它，放下就是了！但是，师父的观念说：广钦老和尚是劝人家了解五蕴皆空。但是，师父现在勉励大家就是说：健康还是很重要的，不管它是圆的是扁的，就是要健康，圆滚滚的、扁的，都没关系，就是要健康！你要健康，才有一切，才能享用一切的正法，没有健康不行！

大佛顶首楞严经讲义
破妄识无处（七处徵心）
2007/7/13-9/14
片数：共17片DVD (本片为第13片)
文殊讲堂
[卯二 执心在身外（分二）][辰初 阿难引灯喻自决同佛][二 如来以身心相知为破今初]经文：[阿难稽首，而白佛言：我闻如来，如是法音，悟知我心，实居身外。]前面是执心

在身内，被佛所破，阿难又转到认为心是在身外。

说：阿难稽首，这个稽首就是叩头至地，多停留一会儿，这是礼拜当中最重的礼。阿难稽首，而白佛言，说：我听闻了如来如是法音，知道说心在身内是不对的，现在悟知我心，实居身外。这个悟不是真正的了悟，而是说：我现在转一个方向，了解到心是在身体外边。

[阿难见处未真，]见处就是能见的心用意识心，不是用无所住心，所以叫做见处未真。不是用如来藏性见，见无所见，名为真见，说：见见无见，是名真见。阿难见处未真，[不免随语生解，]随佛的语言，生意识心的解。[闻佛破内，]听到佛破这个执心在内，[即便计外。故稽首白佛]，跟佛顶礼，就对佛说：[我闻如来，如是法音，即前云必不内知，云何知外。]心如果在内，连最近的身体内的五脏六腑都不知道，云何知外，何况外边的东西呢？[悟知者：此悟非真悟，以不见身内，悟知不在身内；以了见身外，悟知必在身外，故决之曰：实居身外。]这个[实]就很有自信，就是好像阿难觉得，这样应该没有错！阿难还很懂得比喻，看下边这一段，为什么悟知我心，实居身外呢？还讲理由。

经文：[所以者何？譬如灯光，然于室中，是灯必能先照室内，从其室门，后及庭际；一切众生，不见身中，独见身外，亦如灯光，居在室外，不能照室。]师父先简单解释一下，说：阿难说：为什么我现在体悟到，心是在身体的外边呢？就像灯光，有灯光它就明亮。譬如灯光，然于室中，这个室中就是室内了，室内只要点灯，有了光，是灯必能先照室内，有了灯的明亮，就能先照室内。从其室门，从其就是接下来，就会照到房间的门，后及庭际，最后会照到外边的林园，庭际，就是外边的林园。一切众生，不见到自己的身中，而唯独能够见到身体外边的东西，也就像，亦如灯光，也就像灯光居在室外，因为灯光在室外，就没有办法照进来，不能照室。也就是说：灯光如果在外边，只能看到外边；所以，心在外面，是因为它有光明。阿难的意思就是说：里面五脏六腑是暗暗的，所以看不到！外边，是因为心在外面，所以，可以看得到外面。

[此阿难自翻前执之非，]前面是着心在内，所以，前面的执着，知道已经不对了。现在还[引喻作证。]还引这个比喻，来作这个证明，立足点比较强了！[先用异喻，][异喻]就是不同的比喻。[首句徵云：所以我说此心，实居身外者，何也？]是为什么呢？我讲：心实居身外，是有道理的！阿难讲出这个为什么了。

[引喻云：]就引用了比喻，[譬如灯然室中，此灯必能先照室内，]这个灯如果点在室内，就会先照室内，再接下来，[从其室门照出，]接下来就照到室门，从这个室的门，[后及庭际。]最后才照到外面的林园。[一切众生，]不能见到身中的五脏六腑，这个就是用来跟比喻相通，说：不见身中，独见身外，亦如灯光，居在室外，不能照室。所以，[不见身中以下：此用同喻。]这个是用同样的比喻。

[以一切众生，都不能见身中腑脏，独见身外诸法，此亦如灯居室外，照明外境，不能照及室内也。][是义必明，将无所惑，同佛了义，得无妄耶？]前面这个语气很强硬，直接很有信心，是义必明，说：这个道理很清楚的，心在身外，就像灯光照耀，才能看到外边嘛！是义必明：这个道理很清楚的了，必定很容易明了的了。将无所惑，一点都没有什么困惑啊！同佛了义，跟佛所了解的义理、心法，得无妄耶？应该没有什么不同？因为前面是执心在内。所以，这一句话的意思就是说：应该没有像前面执心在内的错误吧？[妄]就是错误。得无妄耶？说：我这样讲，应该没有像执心在内的错误吧？

前面[是义必明]，语气很强、自负心很强。后边，得无妄耶？又放软了脚，放软了，又不敢太肯定，还要请示一下佛。说：我这样子，应该没有什么错误吧？[此阿难自负。以灯光居在室外，以喻是心在身外之义，必定明白，将无所疑惑矣！同佛了义二句，其意以此义，同佛所说了义，未知是否脗合，]了义就是究竟义。不知道我这样讲，是不是符合佛所讲的究竟义的道理？[故问得无同前之妄耶？]前就是执心在内，执心在内被佛所破；我现在应该很清楚、很对了吧？跟佛的体悟是一模一样，所以，同佛了义，将无所惑，一模一样吧？是义必明，将无所惑，同佛了义。

[此文观前二句，阿难计心在身外，似有十分把握，]你看：是义必明，将无所惑；到了最后一句，又怀疑起来了；[观末句耶字，][耶]就是不敢把握。[心怀犹豫，还是脚跟不曾点地。]就是站不稳。[初阿难引灯喻自决同佛竟。]自己认为叫做自决。

[辰二 如来以身心相知为破（分三）][巳初 喻明无干 二 验非无干 三 正与结破今初][佛告阿难：是诸比丘，适来从我室罗筏城，循乞抟食，归只陀林，我已宿斋。汝观比丘，一人食时，诸人饱否？
阿难答言：不也世尊！何以故？是诸比丘，虽阿罗汉，躯命不同，云何一人，能令众饱？]

文字简单，师父简单解释一下。佛陀用的就是身跟心，你心在外，就离开了身体，身心其实是相辅相成的，是不二的。现在阿难把心调到外边来，所以，认为外边光亮，看得到外面的境界。看不到五脏六腑，是因为很暗，里面暗，外面明，所以，心在外。佛陀这一段是要破除身心是不二的，不可以分开的，你这样讲是不对的！说：佛告阿难：是诸比丘，[诸]就是众多。这些众多的比丘，适来从我，[适来]就是才、刚刚，刚刚而已。刚刚跟着佛陀，跟我就是跟着佛陀。所以，适来从我就是：刚刚才跟着我，怎么样？从室罗筏城托钵。循乞抟食，[循]就是次第乞食；[抟]就是用手搓东西成一个团状，一团一团的，就像饭团一样的。

印度，你现在去看，也可以看得到，没有用筷子的。我看了那个影片，他们吃的东西很简单，就一盘饭，然后，加一些咖哩，这我在影片看到的，然后一些菜，统统没有用筷子的，刀、叉、筷子统统没有！喔！原来一抟食是这样，他们就把它捏，捏成一小小团的，就直接塞到嘴巴里面咬，就吃了，用手代替筷子。佛陀当时在世的生活，喔！真的是这样的。所以叫做循乞抟食，就是用手搓东西成为一个团状，塞到嘴巴里面，就是循乞抟食。

[归]就是回到只陀林，说：我已宿斋，[宿]就是止，就是停止用斋，也就是用斋完毕的意思，叫做宿斋。汝观比丘，这个比丘一个人吃饭的时候，众多的比丘能饱吗？阿难答言：不也，世尊！是不可能啊，世尊！何以故？为什么呢？是诸比丘，虽阿罗汉，躯命不同，身体性命不同，云何一人，能令众饱？

[此佛喻明，]喻明就是：用比喻让阿难明白，叫做此佛喻明。[喻]就是比喻；[明]就是让阿难明白。这一段是佛用比喻让阿难明白。[心若在外，则心有所知，身当不觉]。心有所知，那么，你心在外，身体应当没有感觉啊！[犹如彼食，不能我饱。]对方吃，我当然也不能饱了。[适]就是刚才，[才也，谓诸比丘，才来从我，][从我]就是跟着我佛陀。[室罗筏城，循乞抟食]抟食[亦名段食，有形段可搏取而食者。]意思就是说：东西很大块的话，把它切成一段一段的，就像我们厨房煮蔬菜的时候，菜很大棵，就要切一段一段的来炒、来煮汤。譬如说：马铃薯，当然就要切一块一块来煮了。高丽菜、空心菜等等、或者是素菜料，当然要切一段一段。

这个段食有二种解释：第一种解释，就是切一段一段来吃，这样比较细，也比较入得了口，这个叫做段食。所以，站在形状的角度说：切一段一段。第二种解释是说：早上吃完了休息一下，经过一段时间，中午再吃，像一般人，休息一下时间，晚上再吃。所以，这个有二种解释。说：亦名段食，有形段可搏取而食者，这里很明显的是指切，切一段一段。[此西域国风，以手抟食。一切众生，依四食住，]这个我们在《阿含经》讲得很清楚。[更有触食，]接触而食的。前面这个叫做抟食，接下来叫做触，就是[鬼神等触气而食；]像中元普渡，拜过的东西很容易坏，拜鬼神的东西，很容易发出馊味，臭酸，也就是这个道理。鬼神触气而食，更有触食。[思食，色天等禅思为食；]也就是说：色界天不像人间的饮食，他都在禅定当中，以这个为饮食。那么，识食就更高了，定力就更深了，[识食，空天等识想相续。]以这个意识的定为饮食，也不像人间要吃饭啦、喝汤啦，人间就是这样过了。

[此抟食拣异余三种食故。佛制比丘，行乞食法，为除贪心、慢心故。]乞食帮助这个色身，[乞食资身，随缘度日，不贪好食等。]所以，佛陀乞食有重大的意义，在这里要跟我们出家众，大僧、二僧互相的勉励；比丘、比丘尼要互相勉励。佛陀当时在世，就是要叫我们出家人不要求名，不要求利，要随缘度日，千万不能贪好食等等。[又向人求乞，可以折伏骄慢故。又乞食不事积蓄营办，][事]就是求，专心于叫做事。又乞食不会专心在做这些什么？积蓄营办。意思就是：专门储存很多的金钱、储存很多的东西。所以，这个积蓄营办，这个增加欲望，[免妨道业也。]所以，佛陀当时在世的生活，真的很单纯，欲望几乎微乎其微，也就是能够维护、维持这个色身；再来，躺下来能够休息一下，或者是有的人在禅定当中过日子，所以，几乎空无一物，空无一物。

底下，说：[归只陀林，我已宿（止也）斋，]我已停止用斋，[又斋毕也。汝观比丘，一人食时，诸人饱否？此故问阿难，]佛陀故意问这个阿难，要好好的回光返照，[令自审知，人分彼此，到底相关与不相关。]有没有关系呢？[阿难于喻不迷，]于喻就是：对佛陀的比喻没有迷惑，很清楚的[答言不也。]当然不可能啊！[即一食不能众饱。世尊下徵释所以，是诸比丘，虽证阿罗汉道，果缚尚存，]果缚就是这个果报还存在，这个色身，躯命还存在，还是需要吃饭的，证阿罗汉果还是要吃饭的。所以，你饿着肚子不吃饭，是学外道啊，不是学正法。正法是少欲无为，身心自在，不是自饿外道。果缚尚存，[须假饮食，各各身躯性命不同，自应各食各饱，云何一人能令众饱也！]

[佛告阿难：若汝觉了知见之心，实在身外；身心相外，自不相干，则心所知，身不能觉；觉在身际，心不能知。]师父解释一下。佛陀就告诉阿难：如果你认为这一颗觉了知见的心，是实实在在居在身体的外面，身心相外，这个[外]就是离了，身体跟心就互相离开了。我们身体在这里，心跑到外边去，实在身外。如果我们这一颗了知的心，跑到身体外边来，身心就互相离开了！身心相离嘛！自不相干，就没有什么相干的了。那么，你在外边的心有所知，身不能觉，中间加一个[却]，却让身体没感觉，因为心在外面嘛，身体不能觉。觉在身际，心不能知，如果感觉发生存在身体上，[身际]就是在身体上，如果你的感觉是发生存在在身体上，心也不能知，因为身心互相分离嘛！如果你的感觉在身，那么，心跑到外面去，身心不能互相了解。所以，觉在身际，如果这个感觉，是发生存在在这个身体上的话，那么，心不能知，心却不能知，因为心到外边去，身心分离了嘛，心怎么能知呢？

[此以法合喻，辨明无干。觉了知见之心，即攀缘心，]这个[知见]，不是我们知见立知的知见，不是这个意思；这个[知见]是感觉，能够对外境起觉知，叫做知见之心，跟我们以前讲的：知见立知，是无明本，是不一样的。所以，觉了知见之心，也就是攀缘心。[觉了同前明了。知见者：随六尘境，而起见、闻、觉、知之用。如果此心，实在身外，而身心相外（离也），]就是身心相离。[心离于身，身离于心，]彼此互不相干，[彼此无干，则内心有所知，而身不能觉，]因为彼此不相干嘛！[觉在外身边际，而心不能知；]外身边际，譬如说：皮肤等等，但是，心却不能知。[如前比丘，彼食而我不饱，我食而彼不饱，]为什么？身心互相离开嘛！[如是方许心在身外。初喻明无干竟。]

底下要验证一下，[已二

验非无干]验证说：身心是不能相离的，是一体的。[我今示汝兜罗棉手，汝眼见时，心分别否？阿难答言：如是世尊。佛告阿难：若相知者，云何在外？]先解释一遍，说：我今示汝兜罗棉手，佛陀就把这个手拿起来，你看这个佛陀的兜罗棉手，当你阿难眼睛看到的时候，心能够分别吗？阿难就回答说：如是世尊！眼见，心当然就直接分别了，这是很清楚的嘛！佛告阿难：既然看到了佛陀的兜罗棉手，心立刻分别，这证明身心是不二的。若相知，云何在外？如果眼见心知，那么，就表示身心不离。若相知者，诸位！中间加四个字，语意更清楚：[身心不离]，若相知者，身心不离，云何在外？为什么你说心是在外边呢？加了这四个字，语意完全很清楚的。若相知者，身心不离，身心并没有离开啊，云何你说心在外边呢？这样讲是不对的！意思就是：身心是不二的，身心是互不相离的，看到我的手，你心就立刻起分别，可见你的眼跟心，意思就是身跟心是互不相离。

[此验心非外。佛云：我今示汝兜罗棉手，汝眼见时，]眼睛见，[而汝之心生分别否？阿难答言：如是眼见心知也。]眼见就是身，心知就是心。[佛告阿难：若身心相知者，则并不是无干，亦不相离，云何汝说心在身外？]这样讲是不对的！兜罗棉，中国话叫做细香，[兜罗此云细香，西域有此棉，极柔软色白如霜，]佛手柔软，就像兜罗棉手，[佛手柔软似之]。所以，在座诸位！那个干粗活的不用讲，注意看喔！愈有修行的，他的手，心、心肠愈软的，他的手就愈软；瞋恨心很重的，没有善根的，告诉诸位：往生以后，这个身体很快就僵硬的！这个百试不爽的。

我们去助念的时候，那个平常做善事、有念佛、对三宝有信心的、不造口业的、身口意清净的，每天都在佛门里面用功、拜佛、念佛、做善事、推广正法的，那个一往生啊，告诉你：有的人好几天，他的身体都是柔软的！那么，我们去看，以前一个大寮的，凤山再进去一个大寮，刚刚往生断气，那时侯，师父才在家居士而已，去的时候人家说：哎呀！林居士！我们要去助念！我说：行！我们去跟人家助念。去的时候，哇！早上没有起来吃早餐，他们家人认为说：老人家让他多睡一会儿！早上十点多，已经死在里面，死了几个钟头都不知道，结果这个关节完全撑不开，就这样子。我这个人就不怕尸体，人家说：哎呀！林居士啊！你这个比较懂，那怎么办？我说：哇！我摸摸看！结果那个手硬的，他们那个家人很着急，就跟他讲：阿爸啊！你身体要放软喔！就跟死人讲话，好好的穿衣服喔，好走喔,一路好走！讲了老半天，他的手还是这样子。结果衣服要硬穿，结果穿，衣服到这个地方（指手）就是卡住，衣服就是怎么样子，用任何的角度，怎么穿就是穿不进去！

师父那时侯，佛法懂一点皮毛，我就跟那个居士讲说，他的家人，说：我有看过这一方面的书，说碰到这个关节僵硬，身体没办法穿衣服的时候，用这个热的毛巾把它热敷，然后，慢慢的慢慢的，知道吧（师示意僵硬的手部经热敷后柔软放松的状态）！他就听我的话，就是用那个热的毛巾热敷，热敷，因为不晓得死了多久了，身体全部都僵硬，昨天好好的，今天身体就全部都僵硬！你看那个师妈，往生了二十四小时了，第二天换衣服，全身还是柔软的，她一天就念三万声南无阿弥陀佛。也不认识字。她每次，我告诉她说：师妈！你要练习一下你自己的名字，领薪水的时候要写名字。她就写，我跟她讲说：字写靠近一点！这个字写靠近一点。她说：你又笑我！我的书全部让你读完了，你还笑你妈妈！我说：我没有这个意思啦，怎么会笑自己的妈妈呢？只是叫你字写靠近一点，不要分得太开！林吴朗饲。所以，你看！师妈不识字，然后我教她：南无阿弥陀佛，她就认真念佛。对三宝，你看！师妈对三宝、出家人，是恭敬得不得了，还斋僧，我给她钱，她拿去斋僧，不错！借花献佛，法师来就供养，她就是非常的赞叹三宝，所以，她往生以后，你看，善根具足、福德都具足了！

因此，说到这个兜罗棉柔软，我们柔软心，就会感得柔软报。记得！去极乐世界人的心，一定要跟佛相应的，佛的心就是柔软心、慈悲心、喜舍心。所以，一切功德，从喜悦心而能获得。因此，我们从这个佛的三十二相，也能了解佛的心。为什么？柔软，极度的柔软，意思就是：不能有瞋恨心，不要一天到晚吵架、分化、搞小团体、攻击、伤害，这个都与极乐世界的心不相应，要往生极乐世界要柔软心。说：极柔软色白如霜，佛手柔软似之，[亦三十二相之一。]

[今眼见佛手，而心即分别，知是兜罗棉手。眼属身分，心能分别，若心在身外，则是相离，自不相知，若是相知，云何可说心在身外？此正难破。二验非无干竟。]直接把他问难，把他破除。

[已三正与结破][是故应知，汝言觉了能知之心，住在身外，无有是处。][是身心相知之故，应知彼此不相离，则知汝言觉了此能知之心，住在身外，无有是处。][二执心在外竟。][竟]就是这一段讲完了，没有特别的意思。有的人看了经典看了很久，就是这个[竟]怎么看看不来，说：为什么后面还加一个[竟]呢？前面都没有：无有是处竟，为什么跑出一个[竟]呢？这个[竟]的意思就是：这一段解释完了，圆瑛法师的意思是这个。[卯三]这一段很难懂；但是，你一念转过来，也很容易！

[执心潜眼根（分二）]执着这个心，[潜]就是潜藏在眼根里面，就是心藏在眼球里面。[辰初阿难以瑠璃合眼为喻][二 佛以法喻不齐为破
今初]经文：[阿难白佛言：世尊！如佛所言，不见内故，不居身内，身心相知，不相离故，不在身外，我今思惟：知在一处。]

念一下，阿难对佛说：世尊！就像佛所讲的，不见内故，这是指前面那一段，执着心在身内，叫做不见内故。如果讲心在身内，可是，却被佛所破，没有看到五脏六腑。那么，着心在身外，说：不见内故，不居身内，心不在身内，因为在身内，就可以见到五脏六腑。因为没有办法

见到里面的，身体里面的五脏六腑，所以，不居身内，阿难开始明了了，因为佛开示他这一段。前面着心在内被破；着心在外，也被佛破。说：身心相知，[知]就是有所关联，[相知]就是不相离故，二句是同一个意思。身心相知，是故身心不相离故。不在身外，因此，觉知心也不在身体外边，我今思惟：知在一处。

阿难很会抬杠的，我们被佛讲了不在身内、不在身外，就差不多讲不下去了，阿难很有办法，拐弯抹角就是要辩，讲了七个地方，都被佛所破。我们讲了二个地方，大概就讲不下去了。阿难可以讲出七个地方，可见阿难也不是普通人，把有关的心在哪里全部找出来，七处统统被佛所破。[此转计心潜眼根。]心潜藏在眼根里面。[如佛所言：引上二科，佛所破之言，不见内之心肝脾胃故，不居身内，此破执心在内之言；身心相知，眼见佛手心即分别。]所以，身心是[不相离故，]所以，证明心[不在身外，此破执心在外之言。][前二既皆被破，我今思惟，知在一处。此二句，与真妄二心，皆不相应，真心不落思惟，妄心本无处所。]

为什么妄心本无处所呢？因为它刹那生刹那灭，所以叫做本无处所。为什么本无处所？就是它根本就不存在的意思，妄本无体嘛，达妄本空，知真本有，妄心就是我们的贪瞋痴，本来就不存在的。譬如你恨一个人，佛陀说：那个人四大本空，五阴无我，你那个恨的心本来就不存在，所以，这一颗心叫做妄心。歇即是菩提，把这恨的心放下，真心就显现。因为真心不落思惟，思惟就是立知见的意思，真心不落思惟，不落善、恶的思惟、不落是、非的思惟、不落对、错的思惟，这个思惟就是建立知见，也就是真心不建立任何的知见。而妄心本无处所，因为它刹那生刹那灭，生住异灭，妄心本来就妄，不可得。所以，为什么讲：过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，三心了不可得？意思就是：三心都是妄，妄不可得，当然真心就显。

[今思惟知在一处者，即拣前内外，另计一处也。][拣]就是不同于，选择前面所执的心在内、在外，都被佛所破，另外计着一处。[佛言：处今何在？阿难言：此了知心，既不知内，而能见外，如我思忖，潜伏根里。]佛陀说：处今何在？你所讲的：心潜藏在眼根里边，你告诉我，地方在哪里？处今何在？潜藏在眼根里面的那一颗心，在什么地方？讲讲看。阿难言：此了知心，这一颗能够认识外境的心，既不知内，而能见外，没看到里面的五脏六腑，又可以看到外边的境界，如我思忖；[忖]就是测度，潜伏根里，那就是隐藏在眼根里面啊！叫做潜伏根里，就是潜藏、埋伏在眼根里面，就是这个意思。

[首句佛徵所在之处。阿难以既不知内，而能见外，就此事实，思惟忖度，]测度的意思。欲脱前面着心在身内，和心在身外之过，[欲脱前二之过，]怕又被佛所破，[遂计潜伏眼根里面。潜者藏也，如鱼潜于渊；][渊]就是深水，就像鱼潜藏在深水里面。[伏者处也，如鸟伏于巢。根里即眼根之内，不见内者，因根相隔故；]因为眼睛跟五脏相隔，就是遥遥相望，所以看不到。不见内是因为根相隔，也就是说：眼根离五脏六腑太遥远了，看不到。[能见外者，]是因为[有窍可通故。][窍]就是有孔，眼睛有孔，里面五脏六腑没有。所以，眼睛因为有窍，所以，可以通、可以看到外边；里面看不到，就是因为里面隔了太遥远了，因为里面没有窍孔。

底下，阿难还很会比喻喔，心潜伏在眼根里边，是怎么样一种情形呢？[犹如有人：取瑠璃椀，合其两眼，虽有物合，而不留碍：彼根随见，随即分别。]阿难自己解释，用比喻，看看能不能站得住脚？就像有人取瑠璃椀。瑠璃椀本来是说一种器具，这个[椀]，跟[碗]，或者是器皿是一样的。本来这个[椀]的意思是说：饮食的用具。那么，瑠璃就是青色宝。瑠璃椀直接讲就是：我们现在所讲的眼镜，只是那个框，没有现代人的那种科学的进步。所以，以前的眼镜可想而知，很粗很大，很不好戴，不是像现在很轻。就像取这个眼镜，合在他的两眼，虽然有物跟他合这个眼睛，而不留碍，这样情形，就像心潜藏在眼根里面。彼根随见，随即分别，那个眼根随时看到，同时分别。

好！统统把笔放下来，要看这里，重点抓到了，你就完全通；要不然，抓不到，你就完全听不懂！他这个意思就是说：譬如说：这是眼睛，肉眼，阿难的意思是说：心潜藏在眼根里面，心；这是肉眼、眼睛，左手如果是肉眼，心潜藏在眼根里边，眼根里边。譬如说：眼睛，外边合这个眼镜，阿难的比喻就是说：现在是眼睛变成是什么？是心。眼镜变成是什么？比喻作肉眼，知道意思吗？眼睛，心放在这里，阿难的比喻就是说：就像眼睛，眼睛就变成心了，对不对？合这个眼镜，这眼镜就变成什么？这样听懂了吗？大家都听懂了喔！

那这样子，佛就开始要破他了，意思就是说：你这个心潜藏在你的眼睛里面，那么，你应该看到你的眼睛啊，因为我们的眼睛挂了一支眼镜，看出去山河大地，也看到山河大地，同时也可以看到什么？同时也可以看到眼镜嘛！对不对？如果你的心潜藏在眼根里面。心在这里，注意看，这是眼睛，心藏在这里（，心如果看出去，是不是可以看到自己的眼睛？懂吗？佛陀说：有没有一个人可以看到自己的眼睛的？那不可能嘛！所以，你这个比喻是错的！这样懂吗？听不懂我也不管了，因为你们都点头了。

好！看底下，[此阿难恐复招难破，]佛难破。[故设喻]比喻，来[证明。瑠璃此云青色宝，其质明彻，椀即眼镜。此以能合之瑠璃椀，喻眼根；所合之眼根喻心。]眼根就是我们所讲的肉眼。此以能合的眼镜，就是比喻作我们的眼根；所合的眼根，就变成比喻来讲就是我们的心了。[犹如有人，取眼镜合其两眼，虽然有物即瑠璃椀]就是眼睛了。[合眼，而眼镜竟不留碍于眼，心潜眼根之内，如眼在眼镜之内，而眼根亦不留碍于心，故曰：彼根（眼根也）随见外物，而心随即分别]。

[然我觉了能知之心，不见内者，为在根故；分明瞩外，无障碍者，潜根内故。]师父解释一下

：然，但是，我觉了能知的这一颗心，不见内者，为什么会看不到里面的五脏六腑呢？是因为它潜藏在，为在根故，因为潜藏在眼根，它离五脏六腑太远了，所以，看不到，里面又是暗的。能够清楚，分明瞩外，很清楚的瞻视，[瞻]就是瞻视。很清楚的看到外边，而没有任何的障碍，正因为那一颗心潜藏在眼根里边，所以，可以看到外边。好！这个比喻就是这样子。

[此阿难法合，]以脱前面二种过失，[以脱前二，昧内知外之过。]昧内，也就是说：对内不见五脏六腑，却能见外之过。[觉了能知，重擧前心，此心不见内之心、肝、脾、胃者，为在根中，][根]就是眼根里面。因为潜藏在眼根里面，不在身体内，它是潜藏在眼根里面，不是说：心摆在五脏六腑里面，现在把心调位置，调到眼根里面，心就在这儿（师手指眼睛处）。心不在这里（师指五脏六腑处）嘛；心因为在这里（师复手指眼睛处），所以，看不到这里（师指五脏六腑处），心因为在眼根，知道吗？阿难意思就是说：所以，看不到五脏六腑；心因为潜藏在眼根，又可以看到外边。把心调位置了，本来心放在里边，佛陀说：心在这里，应该可以看到五脏六腑啊！被佛所破。阿难就说：心在外面！佛就示兜罗棉手，眼见，心又可以分别，身心是相知的。现在阿难把它调动位置说：心不在这里，不在五脏六腑里面、也不在外面，就在这里，就在这里（师指眼睛处）啊！眼睛。因为潜藏在里面，看不到里面，是因为里面没有孔，又暗暗的、黑黑的，所以，看不到五脏六腑。可以看到外面，刚好！潜藏在眼根里面，就像眼睛戴眼镜一样，对不对？是透明的啊！所以，心潜藏在眼睛里边，心在这里。阿难真的很会抬杠，好厉害！要我们来想都想不出来！

底下，说：觉了能知，重举前心，此心不见内的心、肝、脾、胃，为在眼根当中，[不在身内之故，此脱昧内之过；][昧]就是迷了，迷内之过。[而能分明瞻视外境，而无障碍者，因此心潜在根内，而根如瑠璃椀，]而根是透明的，阿难还很会解释说：这眼睛是透明的！[不相妨碍之故，此脱知外之过。]知外就是心能知外之过。所以，[任从阿难，自恃小慧，善喻善合，]善于比喻，善于法合。[由不务真修，]没有真正的见性，[皆非自性中流出真知真见，后被如来，一语便破。]如来一句话便打破了。[初阿难以瑠璃合眼为喻竟。]

[辰三 如来以法喻不齐为破（分三）]法跟比喻合不来。[巳初 正辨不齐 二 双开两破 三 正为结破
今初][佛告阿难：如汝所言，潜根内者，犹如瑠璃。彼人当以瑠璃笼眼，当见山河，见瑠璃否？如是世尊，是人当以瑠璃笼眼，实见瑠璃。]佛陀真是无上的大觉者，不会因为阿难乱问，而乱了阵脚，真的是佛陀！

彼人当以瑠璃笼眼，那个人就会用眼镜，[笼]就是罩着，就是戴上眼镜。假设这个人戴上眼镜，好！

就用这个角度来说：当见山河，当他看到外面的山河，眼镜外面的山河，见瑠璃否？诸位！加三个字：同时亦，亦就是也有的那个亦；见就是见到，瑠璃否？同时也见到那一支眼镜吗？如果说：你的心潜藏在眼根内，就像用一支眼镜，戴在一个人的眼睛上面，那个人当他把眼镜放到、安放到眼睛、眼根上面的时候，当这个人看到外面的山河大地，是不是同时也见到他的眼镜？诸位！这个道理很简单嘛，像我戴眼镜就很清楚了，我看到大家，同时我也看到什么？看到自己的眼镜。对不对？很清楚的嘛，可以看到自己的眼镜。

阿难还算不迷，这个比喻。阿难说：如是世尊，是人当以瑠璃笼眼，实见瑠璃。说：如果有人拿这个眼镜，罩在，[笼]就是覆盖，就是戴上眼睛的时候。如果有人用眼镜，戴上、覆盖在眼睛上面，看东西的时候，不但看到外面的山河大地，同时也看到他自己的眼镜，一定看得到嘛，戴眼镜的人都知道，就像我这样戴眼镜，我看到大家，一定同时也看到这一支眼镜嘛！

底下，[此如来依喻问定，]这个就是如来依照这个比喻，问这个定。[故云如汝所言，]就像你所说的，[心潜根内，如瑠璃笼眼之喻。法喻本不相齐，如来将欲施破，先为问定。]说：[彼人当用瑠璃笼眼，]这[瑠璃]就是眼镜，所以，在这里省略了那个[椀]，瑠璃就是眼镜的意思。说：那个人当他用眼镜罩在自己的眼睛上，[瑠璃固不碍眼根，]戴眼镜的人，当他看到外边的山河大地的时候，[当远见山河之时，]近看是不是看到自己的眼镜？[还近见瑠璃否？此故意问定。]这个就是故意问的。[阿难据事直答：如是世尊，是人当以瑠璃笼眼，远见山河时，]实在是近一定看到自己的眼镜[实亦近见瑠璃。]，那一定的道理。

[佛告阿难：汝心若同瑠璃合者，当见山河，何不见眼？]佛告诉阿难：你的心，如果用这个眼镜罩上你的眼睛，用这样来比喻，就是心潜藏在眼球底下，用这样来比喻，那么，眼外面看到了山河大地，为什么看不到自己的眼睛？有谁能够看到自己的眼睛的？当然这种比喻就不对了，心潜藏在眼根，一下子就被佛所破了。[此正难法喻不齐。][难]就是破除，这正是破除法跟喻是不齐，[不齐]就是不合，这正是佛陀破除用法跟喻，阿难法喻是不合的。

[谓汝心潜伏眼根之里，若同瑠璃合者，]跟这一支眼镜合起来，[则是汝心同眼，]你的眼就像这个眼镜。[汝眼同瑠璃。]比喻中，[喻中瑠璃笼眼，当见山河之时，眼见瑠璃；]法中眼根笼心，眼根罩住这个心，因为心潜藏在眼根里边。[当见山河之时，]可是这个[心不见眼。]全世界哪一个人，可以看到自己的眼睛呢？[既不见眼，]你的比喻是不对的。[则法喻不齐，]不整齐就是合不来的。[而所计潜根者，不极成矣。][不极]就是不正确；[成矣]就是很明显的。你这样把这个心执着说：心潜藏在眼根里面，这样不正确，是非常明显的，比喻是严重错误的！

底下，[初正辨不齐竟。][巳二
双开两破]诸位！看经文：[若见眼者，眼即同境，不得成随；若不能见，云何说言，此了知心，潜在根内，如瑠璃合？]来！我解释一下，佛陀开二种情形来破除，好！若见眼者，就算你能

看到你自己的眼，就当作姑且你有这个能力吧！若见眼者，就算你能看到你自己的眼，那么，你的眼睛即同境，诸位！这个[境]就变成物质了，意思就是：就不是心了。你的心，就算你能够看到你那个眼睛，那个眼睛为心所看到，那么，眼睛就跟外境一样，就跟山河大地一样，是物质世界啊！被心所看嘛！所以，眼睛就化作无情物，无情物就不是心，不得成随。成随就是：随见随即分别，不得成随，就没有这个随见随即分别的能力，因为眼睛已经变成物质了。是不是？

眼、这个肉眼就变成境界了，就跟外面的山河大地一样，唯心所见，不得成随，就没有办法随见随即分别，也就不是心了。若不能见，如果你不能看到自己的眼睛，若不见，不能见眼，可见则心不是潜藏在眼根里面，因为你的心潜藏在眼根里面，你可以看到自己的眼睛啊！所以，这样很明显的，绝对不同于用这个眼镜笼罩，就是罩住你的眼，这个比喻是绝对不对的！如果不能看到自己的眼睛，很明显的，心就没有潜藏在你的眼根内，因为潜藏在眼根内，就可以看到自己的眼睛。对不对？云何说言，为什么你现在说：此了知的心，潜在根内，如瑠璃合。

[此双开能见眼，]或者是[不见眼两途，俱落非量。]非量就是不对的。[正所谓：平剖玉环施异饵，]玉环是圆的，把中间剖开来，二个都是勾。把一个圆圈、玉环剖开，是不是二边都是勾？一半一半嘛！所以，平剖玉环施异饵，当作钓鱼的饵。[任渠左右上吾竿。]左边也要把它钓上来，右边还是要把它钓上来，任同阿难怎么辩论，都不是佛的对手。

[若见山河时，能见眼者，]如果能见到自己的眼根，叫做能见眼者。就算姑且你对，就算你能看到自己的眼根，[则眼即同所对之境，]诸位！[所对之境]，前面加三个字更清楚，在[眼]的底下加一个：根，则眼根即同，前面加三个字：无情物，所对之境。[所对之境]旁边要写几个字呢？六个字：没有分别能力，眼睛所对的这个外境，它是没有分别能力的。有分别能力是我们的心、眼配合起来。所以，则眼根即同无情物，没有分别能力的所对之境。[非能对之根，]能对的[能]，前面加三个字，[非]的底下加三个字：有情的，不是有情的能对之根，这样更清楚了！能对之根就是有分别能力；前面所对之境，是没有分别能力的。所以，这一句话的意思就是说：如果看到山河大地的时候，如果能够看到自己的眼根者，那么，你的眼根就如同无情物——所对之境，它没有分别能力。就不是有情的、有分别能力的能对之根。[则不得成随见，]就是没有办法随见，[随即分别]，没办法！因为眼睛已经变成无情物了，已经变成外面的境界了。

[此能见眼不极成矣。]这个能见到自己的眼睛，是不正确的，非常明显的，阿难！你的比喻是严重错误的！[若见山河时，不能见眼者，]而却不能见到自己的眼根，[则心非潜根，]这心绝对不是潜藏在眼根内。[以不同瑠璃笼眼故，责曰：云何说言，此了知心，潜在根内，]责曰就是：佛陀就责备他了，意思就是说：你阿难讲这个根本就无理！所以，有一点责备了。云何，为什么你说：这个了知的心，潜藏在眼根里面呢？一点点的眼睛里面呢？就像拿着眼镜罩在你的眼睛呢？[如瑠璃合？此不见眼，]这个看不到自己的眼根，又不正确，是很清楚的，见眼也不对；不见眼也不对，开眼能见和不见眼，统统不对！能见眼，那就变成眼就是境了。因此，我们要了解，[阿难费尽心机，设立一喻，以期避免斥破，奈被如来，能见眼不见眼一问，则两头俱堕矣！二双开两破竟。]两个都不成立。

[已三正与结破][是故应知：汝言觉了能知之心，潜伏根里，如瑠璃合，无有是处。][是能见眼不见眼两俱负堕之故，应知汝言，觉了能知之心，潜伏根里，如同瑠璃合眼者，无有是处矣！][三执心潜根内竟。]

佛告阿难，佛就告诉阿难：就像你所说的，把这个心调动到变成潜在眼根里面，潜根内，犹如瑠璃，就像戴眼镜，这个瑠璃就是瑠璃椀的意思。就像戴眼镜的，眼睛看出去，透过眼镜透明的，也没有隔阂、没有障碍，随见随即分别。

好！最后师父再复习一下，诸位！这眼睛就这样子（师以左手喻眼根），心就潜在这个眼根里面（以右手喻心），阿难的意思就这样子（以右手拳遮蔽于左手掌后）。那么，佛陀就说：你这样子，心在眼根，潜伏在底下；阿难用一个比喻，就像眼睛戴上眼镜；佛陀就说：你的心既然在眼根底下，看到外面的山河大地，一定会同时看到自己的眼睛。对不对？你的心如果潜在你的眼根里面，同样的，你一定可以看到自己的眼睛嘛！是不是这样子？看到自己的眼睛？有没有人能够看到自己的眼睛？不可能！不可能看到自己的眼睛，阿难！你这个比喻是错的！佛陀的意思是这样子。这样讲听得懂吗？我知道你们的程度很高，很好。

前面执心在内被破；执心在外被破；执心潜在眼根内也被破，这阿难很厉害，他又想到一个地方，[卯四 执心分明暗（分二）][辰初 阿难以见明暗分内外][二 如来以不成见内为破今初][阿难白佛言：世尊！我今又作如是思惟：是众生身，腑脏在中，窍穴居外，有藏则暗，有窍则明。]我们这世间人，没有几个人像阿难这么厉害、这么会转的，只有他！

阿难白佛言，说：世尊！我现在作如是思惟，又想到了一个地方，是众生身，腑脏在中，因为五脏六腑在中间，所以暗的嘛！窍穴，窍穴就是七孔了，人面的七孔了。窍穴居外，二个眼睛、二个鼻孔、二个耳朵、一个嘴巴，当然就是七孔了，所以，窍穴居外。有藏则暗，有窍则明，如果是藏，类似隐藏起来，那是暗了，那就暗了，看不到了。我们眼睛有窍则明，是因为有孔嘛！

[此文虽双计内外，确论仍欲曲成，]曲成表示：确论，这是真正的，仍是希望能够拐弯抹角的

成功，不是真正的成功，转个弯看看能不能成就？叫做曲成。[最初所执在内，以明不知内，而能见外之故。]而又能够看到外面，是不可能的，所以，被佛所破。

[白佛言世尊，我今又作如是思惟：在外身心相知固错，]心潜在眼根里面，却看不到自己的肉眼，[潜根不能见眼]也不对[亦非，]，被佛所破，[到底还是在内。]那么，在内的话，如同执心在内是一样的。[然心在身内，何以不能见内？因为众生之身，腑脏在中，有藏则暗故；]这个[藏]跟五脏六腑的[脏]，加这个肉，左边加一个肉部是一样的，有藏则暗，二个字通用的。[如何反见于外？]

阿难自己解释说：[因为众生之身，窍穴居外，有窍]就是这个孔。[则明故。][是众生身三字，双贯下两句。][腑脏者，腑同府，即六府也；脏同藏，即五藏也。素问曰：其传化物而不藏者，曰府；能藏精气而不泄者，曰藏。]这个[化物]就是食物消化吸收，叫做化物；这个[传]就是传动的意思，就像我们现在所讲的流动的意思。能够流动；能够把食物消化吸收，一直传递过去的，但是，而不藏，叫做府，只消化吸收。最后消化吸收以后，能藏精气，化作精、化作气，也就是吸收营养以后，变成了精气，而不泄者，叫做藏。

[《白虎通》云：五脏，即肝、心、肺、肾、脾；]这五脏，也就是肝脏、心脏、肺脏、肾脏、脾脏。[六腑者，即五脏之宫府也，胃为脾之府；膀胱为肾之府；三焦为命之府；]三焦是指食道、胃、肠等部分，以及生理机能，生理机能就是我们的泌尿系统这一类的。三焦，学过中医的人都知道，胃啊、肠啊等等，以及生理机能、泌尿系统等等，这是三焦，分成上焦、中焦、下焦。

那么这个，有一本经叫做《难经》，这是黄帝发明的，就是发明《内经》之旨的书。《内经》也就是黄帝的内经，里面的内、内外的内，我现在是医书。三焦，三焦者；我现在念一遍：水谷之道路，气之所终始也。三焦，水谷就是：水谷之道路，也就是我们喝的汤、吃了这个五谷类的，这个道路通过去，所以，气之所终始，就是三焦。上焦者，在心下，下膈，体腔中，横分胸腔跟腹腔的膜。在胃上口，主内而不出，主要的是进来，而不出去，叫做主内而不出。中焦者，在胃中脘；不上不下，主腐热水谷，水分，还有五谷类，叫做主腐热水谷，这是中焦。所以，中焦者，在胃中脘，脘就是胃腔，脘就是我们胃里面的腔，就是我们现在所讲的胃囊，胃好像一个气囊，胃囊。在胃中脘，不上也不下，主要的，主就是主腐热水谷，就是把它消化，胃部蠕动，把它消化。下焦者，当膀胱上口，主分别清浊，主出而不内，出就是排出去；而不内，不会往上，它是往下的，以传导也。

师父再念一遍：三焦，这是黄帝的《内经》里面所讲的，三焦者，水谷之道路，气之所终始也，上焦者，在心下，下膈，在胃上口，主内而不出；中焦者，在胃中脘，不上不下，主腐热水谷；下焦者，当膀胱上口，主分别清浊，[清]就是清净，[浊]就是浊气，主出而不内，就是主要的是让它出去，而不内，就是不会接纳东西进来，也就是只出不入的意思，以传导也。好！三焦了，就是从食道、胃、肠，到生理机能。这三焦为命之府，[胆为肝之府；大小肠为心府、肺府。]等等。[五脏者：肾为精藏；心为神藏；]我们常常讲：心神不宁。[肝为魂藏；]就是魂魄了。[肺为魄藏；]我们常常讲：肝胆相照，[脾为志藏。腑脏皆身内之物，故曰在中。]

在座诸位！我们就了解，这个五脏六腑是息息相关的，我们去看西医的时候，就会分什么科，这脑科、胸腔科、胃肠科等等，直肠科、肿瘤科、妇产科、泌尿科、小儿科、骨科。所以，一个医生穷其一生，穷其一生，也只能在身体上某一些做特殊的研究，真的没有那个万能的医生，没有的！那么，中医呢？就比较一起了，像邱医师的看法，他说：西医分科来医治；在中医来讲，是很难分的，因为它是息息相关的。所以，在中医来医治的话，他医的话要全身医，也就是体质要彻底改变，才有办法，叫做真正的治疗。所以，一般来讲的话，西医有它的优点，有它的了不起的地方。那么，西医只医了某一部分，肠子不好，西医就医肠；心脏不好就医心脏；肝脏不好医肝脏；中医就是彻底全身都医。但是，还是要碰到名医，才有办法！你碰不到名医，也是没有办法，没辙！这就要看个人的因缘跟福德了。

因此师父走过人生病苦最黑暗的时刻，当我在最严重的病苦的时候，旁边的人一直在安慰我，在病床上躺着，旁边的人买花、买水果、拿红包来，还是痛啊！买水果来也痛；买花来还是痛，说：哎呀！师父啊！这个供养您！还是痛啊，痛的时候，任何人同情你都没有用！所以，我发这个决心，这四年来：我一定要好好的照顾这个身体！所以，我现在的口号是：健康第一，佛法第一，健康一定要排第一，佛法要排第一！为什么？别人在旁边同情你也没有用，再怎么安慰你还是没有用啊，痛是你在痛啊！对不对？

佛法也是这样啊，你自己不解脱，你烦恼、起无明、起瞋恨、贪瞋痴，旁边安慰你有用吗？有用，暂时。你的无明烦恼，潜藏在你的深层意识里面，我执摆不平；我贪摆不平、除不掉；无明烦恼除不掉，佛菩萨、经典都讲得那么好，祖师大德真理那么好，你心不受用，法不入心，有什么用？旁边的祖师大德一直劝你放下，你却这样子的痛苦、执着，帮得上忙吗？佛菩萨帮得上忙吗？身体病苦，只有自己知道，别人在旁边推拿、安慰，痛到发抖啊！那根本就连站就没办法，叫做寸步难行啊！所以，由这个病苦的体会，就知道什么事都要靠自己的，要把自己的身体健康搞好，解脱还是要靠自己的！这是师父深深的体悟。好！靠自己以后，就不需要人家同情了！对不对？

所以，讲到这个中西医的问题，我还是表达：我对西医没有成见，那么，我把中医的观念告诉你，一起医，同时医，不能分科；也很难分科，西医有西医的了不起；中医有中医的伟大，我

想二种并用，对病人还是都存在的，有时候，用西医；有时候，就是要用中医。

底下，说：腑脏者皆身内之物，故曰在中。[窍穴即七窍（眼二、耳二、鼻二、口一，为七）孔穴，皆面上所具，故曰居外。藏者包藏义，有藏则必暗，窍者通达义，有窍则必明。阿难思惟，此有藏则暗，可脱前昧内之过；有窍则明，可脱前知外之过，]总之，想要摆脱着心在内，还有着心在外之过。

底下就举事证了，[故下擧事以证。][今我对佛，开眼见明，名为见外；闭眼见暗，名为见内，是义云何？]你看，这个口气缓和很多了，不敢很硬了。说：今我对佛，我眼睛睁开来，见到明，名为见外；闭眼见暗，名叫做见内，我这样的见解、这样的义理云何？您的看法如何呢？是不是对呢？请佛明示。

[此自释窍明藏暗。以对佛开眼，窍有故见明，]因为有孔，就见明了，眼睛有窍嘛，所以就看到明。[名为见外，有时闭眼，有藏故见暗，名为见内。此还同第一番在内之执，因已被破，未敢自决，故请决于佛曰：是义云何？观阿难此处语气，与前第二番云：[我闻如来，如是法音，悟知我心，实居身外，][实]就是决定了，[是义必明，]你看，语气多么坚定！[将无所惑，]一点都没有困惑。[同佛了义。]完全跟佛的看法一样了！那个语气多坚定啊！现在不一样了，现在：名为见内，是义云何？[两相比较，其勇气又相去几何？初阿难以见明暗分内外竟。]

今天大家要稍微辛苦一下，我们一定要把这一段讲完，这个分开，第二天他就会忘记了。[辰二如来以不成见内为破 （分三）][巳初 破所见非内 二 破能见非实 三
正与结破（今初）][佛告阿难：汝当闭眼见暗之时，此暗境界，为与眼对？为不眼对？]

眼对就是：跟眼睛有没有关系？佛告阿难：你当闭上眼睛的时候，看到暗的时候，这个所谓眼前的这个暗的境界，是不是跟眼睛有关系？叫做为与眼对？就是：是不是配合着眼睛？如果配合着眼睛，是往前看，见明、见暗都往前看。为不眼对？或者是不配合眼睛呢？为不眼对？[因阿难所执，还同在内，故佛独就见暗破。此就所计，双开对眼不对眼，下分破两途皆非。]也就是配合眼睛，或者是不配合眼睛，二个角度来说。[若与眼对，暗在眼前，何成在内？]

意思就是说：通常人眼睛是往前看的，你现在闭上眼睛，见内为暗，就变成返观回来了。若与眼对，如果你前面的这个暗的境界，跟眼睛配合来看，暗在眼前呢！如果是跟眼睛配合，你所谓的暗，应该是在眼睛的前面呢，何成在内？为什么闭上眼睛见到暗，就叫做见内呢？意思就是：暗应该配合眼睛，不能说看到暗，就叫做看到内，这观念是不对的！

[此破闭眼见暗，名为见内。]闭上眼睛，就认为是看到里面，名为见内。[见暗之时，此暗境界，若与眼对，则暗在眼前，]如果你跟眼睛配合，那么，暗境是在眼睛的前面，不可以说在里面。[相对于眼，何成在内，]它是眼睛的前面呢，怎么会变成眼睛的里面呢？身体的里面呢？[名为见内耶]？

[若成内者，居暗室中，无日、月、灯，此室暗中，皆汝焦腑？]若成内者，意思就是：如果这样可称为见内，闭上眼睛没有光线，见暗，这样也说得通，叫做若成内者。如果你这样闭上眼睛见暗，叫做见内，这样也说得通。那么居暗室当中，没有日光、没有月光、没有灯光，那么，都很暗啊，是不是都变成你身体里面的三焦六腑呢？就是我们的五脏六腑呢？这样讲得通吗？你说见暗则见内，那么，所有的，只要把电灯统统关掉，也没有日、也没有月、也没有灯光，统统没有，那么，统统暗啊，那么，是不是见到你的五脏六腑？名为见内吗？

[若执眼前之暗，成为见内者，则居暗室中，无有日、月、灯，三种光明，此室暗中境界，都成在内，]既然暗就是你身体内，那么，只要没有光线，是不是你所看到的境界，都是你的五脏六腑呢？[皆汝之焦腑，]是三焦六腑。[岂有是理耶？]哪里有这个道理呢？[焦是三焦，上焦在胃上，中焦在胃脐之间，][脐]就是我们的肚脐，腹部中间凹下成一小窟窿的部分，是出生的婴儿脱去脐带的地方。[下焦在脐下，三焦为命府，乃六府之一，故曰焦腑。]

[若不对者，云何成见？]如果不配合眼睛，那怎么叫做见呢？见一定要配合眼睛嘛，见明、见暗都是见，可是，都是眼睛，要配合眼睛嘛！若不对者，云何成见？如果不配合眼睛，怎么能说：他看到明、看到暗呢？[此防转计，对既被破，遂计不对，故并破云：若所见之暗，不与眼对，云何可以成见？]你看到的暗境，如果不跟眼睛配合，就不能说看到暗了，怎么可以成见呢？[凡见必定根境相对，]就是根跟境相对。[此为世间共许。初破所见非内竟。]
底下，[巳二
破能见非实][若离外见，内对所成，合眼见暗，名为身中；开眼见明，何不见面？]我解释一下：这里不是很好懂，若离外见，内对所成，意思就是：如果不是向外看，那么，便是向内看了。如果向外看，所成之见是不对的，那么，当然便是向内看；不是向外看，就是向内看了，只二种嘛！若离，[离]就是不是。如果不是对外看，外见就是对外所见，中间加二个字：外见：外[对所]见。因为眼睛对外直视，他就能够看得到。内对就是闭眼，外见就是眼睛睁开来。眼睛不是向外看，就是向内看嘛！所以，若离外见，如果不是眼睛配对所看得到的，意思就是：这种功能，内对所成，那么，这种功能，暗对，也就是对内看到暗，内对所成就是：闭上眼睛的时候，变成看到暗、看到内。这意思就是说：如果说：所对的暗境，不是外对身外的暗境，而是内对身中的暗境，就是说：眼睛有返过来看的功能了。

好！在座诸位！把笔放下来，看师父这里，他的意思就是说：我们眼睛睁开来往外看，是正常

，对不对?阿难说：把眼睛闭起来，叫做见什么？见暗，就是见内。懂吗？懂佛陀的意思吗？见暗，阿难的意思就是：把眼睛闭起来，见到暗，见到暗的时候，就认为是见到内。那么，眼睛有什么能量呢？返过来看啊！眼睛闭起来，就变成看到里面；这眼睛本来看外面的，这眼睛变成看里面了，懂我这个意思吗？把眼睛闭起来看到暗，就认为是看到内，这眼睛变成返观回来了。这个观念很重要，阿难变成这个道理了。所以说：合眼见暗，就变成眼睛会跑回来看到里面的东西了，眼睛不是看外面，就是看里面嘛！这是阿难。。。就变成怎么样？问题就出来了。

说：若离外见，内对所成，好！如果你阿难所讲的，不是用眼根看外面，所配对所成，看到的暗的境界，而是由闭上眼睛，所看到的暗境，合眼，合上眼睛看到这个暗，名为身中的暗境，认为这个是身体上的暗境。既然如此，开眼见明，睁开眼睛，诸位！眼睛变成阿难讲的：有返观的能量，眼睛张开会看到什么？何不见面？好！这样讲还不是很清楚。

诸位！看这里，譬如说：这是镜子（师举一方形纸片以为镜），面朝我这边，当我镜子拿这样的时候，镜子会照回来。我看镜子的时候，我镜子拿这样子，我可以看到镜子的后面。对不对？阿难的意思就是说：眼睛闭上来会看到里面，就像镜子往内照一样啊。那么，我眼睛一睁开，睁开（师将[镜子]放远照着自己），如果镜子往前面移，会看到自己的什么？看到自己的脸。知道吗？眼睛一睁开，因为它会照回来嘛，我镜子放这边（师将[镜子]挪近自己脸旁），可以看到后面；我镜子放这边（师将[镜子]放远照着自己），会看到什么？看到自己的脸，因为它有返照的功能嘛！

这个就是说：阿难自己的见解被佛所破，说：你这个见地，见暗叫做见内，看到暗，就认为是看到自己身体里面；那么，佛陀说：那么，你的意思是不是跟眼睛有关系呢？如果跟眼睛有关系，见暗就叫做见内，没有灯光的时候，是不是都是你的五脏六腑？
好！如果说：你的眼睛不是配合着外境而成的，这是一般所能理解的。你的眼睛是闭上眼睛可以看到暗，那就变成眼睛会看回来了，闭上眼睛；那么，睁开眼睛，眼睛还是有返观的能量、力量，对不对？会看到自己的脸，何不见面？当你闭上眼睛，见暗；睁开眼睛，会有返观，当然会看到自己的脸，跑回来嘛！

如果这个观念纠正了过来，好了，底下就不是困难了。[此恐阿难救云：我开眼见明，乃直视对外；我闭眼见暗，乃返观对内，不取眼前暗室为焦腑。故先按定，设若汝之见暗，是离直视，对外之见，]一般眼睛是不能离开直视而能见的；离开了眼睛直视，你根本就看不到啊！所以，是离直视，对外之见，[乃是返观，]会跑回来看到自己。[内对身中所成之见。下二句释此一句，合眼见暗，名为返观身中。]则反过来问他：（[则难之曰：]）[合眼]眼睛合起来，闭上眼睛既然看到自己的内部、身内，（[既能返观]）。[开眼]因为这个功能还存在嘛，[亦当返观，见是一个，开合理当一致，]因为什么？因为有往内看的功能嘛！往内看的功能，闭上眼睛，能够返观；开了眼睛，一样可以看回来嘛，就一定看得到自己的脸。所以，[则开眼见明之时，何不返见自己之面？]

[若不见面，内对不成；见面若成，此了知心，及与眼根，乃在虚空，何成在内？]如果看不到自己的面，意思就是：没有能力返观、返见自己的面，那么，你的内对不成。你闭上眼睛，内对就是闭上眼睛，眼睛是根、境；根、尘的作用，这是大家所知道的。你却说：闭上眼睛可以看得到暗，又看到内部，你这个内对，闭上眼睛见暗，名为见内，是不可以成立的。好！见面若成，就算你睁开眼睛，可以看到自己的脸。见面若成就是：姑且让你成功，让你假设成功。姑且说：你睁开眼睛，可以返过来看到自己的脸，假设这个是成立的话。那么，这个了知的心，以及眼根，变成在虚空，只有虚空可以看回来自己的脸嘛，何曾在内呢？为什么你讲是在内呢？

[此蹑上，双破见面不见面。]是不是？[若开眼见明，不能反见自面，可证闭眼见暗，亦不能反见身中，则内对之义不成矣。]你开眼见明，看不到自己的脸；当然，你闭眼见暗，也不可能看到你自己身内的东西，这眼睛的功能是一样的嘛！如果按照阿难你的讲法，闭眼见暗，名为见内这种讲法。[下纵云：]底下说，稍微放宽一点。[开眼见明，反见自面若成，]开眼能够看到明亮处，又可以返过来看到自己的脸，就算这样，姑且让你成立。[此了知心，及与眼根，乃在虚空，反见汝面，]反过来看到你的脸、你的面，[竟成心眼在空之过，何成在内耶？]为什么讲在内呢？

[若在虚空，自非汝体，即应如来，今见汝面，亦是汝身？]好！师父解释一下，如果在虚空，当然跟你身体没有关系，自非汝之自体，当然就不是你的身体的一部分了，因为它在虚空嘛！即应如来，那么，现在的如来，即应就是：我站在你的前面这个如来，今见汝面，我也看到阿难你的脸呢！底下加四个字：难道如来，[亦]底下加二个字：[变成]是汝身，底下加几个字：身体的一部分吗？今见汝面，亦是汝身？因为它字太简单了，整句的意思就是说：现在的如来看到你的脸，难道如来也变成你身体的一部分吗？是不是？因为心在外，才可以看到自己的脸嘛，那么，如来就变成阿难的一部分了。所以，如果在虚空，就是在外面了；如果在虚空，当然不是你身体的一部分。如果说：是你身体的一部分，那么，现在如来站在你的前面，难道如来也变成你阿难身体的一部分吗？

[心眼若在虚空，反见汝面，已离于汝，]已经离开你。[自非汝之自体。]当然不是你身体的一部分。[此两句下，应补足其意，]说：[汝若定执离体之见，不妨仍是汝体，]意思就是说：你一定执着，离开自体，而能够看得到，不是身心一体的，可以分开来，不妨仍是你的身体。[下接云

：即应如来，今离汝体，]现在在你面前的如来，离开你的身体，[而见汝面，]难道如来也是你身体的一部分吗？[难道亦是汝身耶？]也是你身体的一部分吗？[如是则有认他成己过。]认为别人是自己；你是你，我是我，大家互不相干嘛！

[汝眼已知，身合非觉。]这整句的意思就是说：在外面的如来之见，如果就当作是你的身体，你的眼已知，就在虚空了。身合非觉，[合]就是应该，你这个身体就变成一个没有知觉的了。因为身眼，身体跟眼睛本来是一体的了，你的眼睛已知，你的眼睛已经跑到虚空外边去了，已经知道了，那么，你这个色身怎么样？分开来，身合非觉，身体应当是怎么样？没有知觉了，变成了眼睛跟身体配合起来，变成了身体不觉了，这样是讲不通的！

这个是继续上面所有的假设说：心在虚空。诸位！如果前面加几个字，就更清楚了，汝眼已知，身合非觉，意思就是说：若心在虚空，汝眼已知，如果你的心在虚空，就是在外面，汝眼已知，你眼睛就已经有知觉了，这个是继续上面所说的心在虚空，继续讲下去的假设。就算你的心在虚空，[知]就是有知觉了；[合]就是应该；[非觉]就是非有知觉了。也就是说：如果你的心跟眼睛在虚空中，则当你看东西的时候，你的眼既然已经有知觉了，那么，你的身体就不应当有知觉。这样听得懂吗？很简单！

说：这个虚空接下去前面，如果在虚空，那么，你的眼睛已经知道了，眼睛有知觉了，你的身体应该就没有知觉，因为已经分开来了，知觉已经被眼睛，在外面看得到了。在外面的如来之见，[如若执如来之见，亦是汝身，]那么，你的眼睛在外已经有知觉了，[则汝眼已知，]身体就应当是非有知觉，[汝身合当非觉，][非觉]就是非有知觉了。[如是在有身成不觉过。]而事实不然，身也是一体的，所以，阿难！你这样是不对的！

必汝执言：如果你一定要执着说：身眼两觉。[必汝执言：身眼两觉。应有二知，即汝一身，应成两佛？]如果你一定执着：身体跟眼睛是两种觉知，应该有二知，那么，你的一身，你这个身体就变成两尊佛了，两个都有知觉嘛！[此恐更转救，眼虽在空，何妨身眼两觉，]身体跟眼睛两个觉知。[故破云必汝执言，]你一定要执着说：[身眼两皆有觉，则汝一人，应有二个知觉。人身知觉，即是佛性，既有二知，即汝一身，应成两佛，岂有是理耶？]所以，[二破能见非实竟。]

[已三
正与结破][是故应知：汝言见暗，名见内者，无有是处。][是必不能见内之故，则应知汝言，闭眼见暗，名见内者，无有是处。四执心分明暗竟。]好！诸位我用白话文，简单的、快速的，三分钟以内就结束。执心分明暗，现在全部看经文就好，阿难白佛言：世尊！我今又作如是思惟：是众生身，腑脏在中，五脏六腑在中间，窍穴居外，有了七孔，窍穴就是在外边，会通外面。那么，有藏则暗，有窍则明。今我对佛，开眼见明，名为见外；闭眼见暗，名为见内，是义云何？这样的看法如何？

佛告阿难：汝当闭眼见暗的时候，这个暗的境界，为与眼对？为不眼对？要不要配合这个眼睛，说明你见暗呢？配不配合？大家都知道，暗就是眼睛所显现的地方。如果与眼对，暗在眼前，为什么说在你的身内呢？为什么讲在内呢？应该是在眼前嘛！若成内者，居暗室中；如果这样也讲得通，说你闭上眼睛看到暗，就是看到你的内在。那么，只要没有光线，没有日光、月光、灯光，那么，在暗室中，是不是都是你的五脏六腑呢？这个道理是讲不通的。若不对者，云何成见？如果不跟眼睛配对，怎么能讲眼睛看到呢？因为根、境配对，是大家公认的。

若离外见，内对所成，好！如果说：我们可以把眼睛看外面，这个一般人所能理解的，而你不认同、不承认这样子，好！你变成闭上眼睛而看到里边，合眼见到暗处，名为身中的暗境。既然如此，开眼见明，你有返观的能力，为什么睁开眼睛，不会看到自己的脸？如果不会看到自己的脸，表示说你闭上眼睛见暗，这样是不对的！如果说：你可以看到自己的脸，见面若成，那么，这个了知的心跟眼根，变成在虚空，为什么变成在内呢？如果在虚空，当然就不是你的自体了；就是站在你前面的如来，我现在也看到你的脸，难道如来也变成你阿难身体的一部分吗？

如果在虚空，你的眼睛已经知道了，身体就应该没有觉知啊！如果你一定执着：身体跟眼睛两种觉知，应有二知，一个阿难的身体，怎么可能变成两尊佛呢？这个道理是讲不通的！是故应知：汝言见暗，名为见内者，无有是处，是不对的。

好了！我已经尽力了，听不懂就没办法了，回去拜拜佛、观世音菩萨了！今天耽搁大家一点时间，这个没办法，这中间一停，你就听不懂的！我知道，大家微笑就表示大家都听得懂。好！下课！

大佛顶首楞严经讲义
破妄识无处（七处徵心）
2007/7/13-9/14
片数：共17片DVD (本片为第14片)
文殊讲堂
[卯五 执心则随有
（分二）]前面四个地方，被阿难怀疑的地方，被佛陀所破，所以，阿难没办法，就找第五个地方。执心则随有。[辰初 阿难计心随合随有][二
如来破其无体无定][阿难言：我尝闻佛，开示四众：由心生故，种种法生；由法生故，种种心生]。

说：[此计心在随合之处]。随合就是随那个因缘，而显现有那个心。现在[阿难既已四处被破]，所以，[未敢再逞己见，故下三处，皆引昔教]，昔教就是过去佛陀所讲过的。引用过去佛陀自己所讲的，[以为把柄]，来当作是阿难的立足点。[无奈多闻人]，阿难是多闻第一，[率皆闻言昧义]，听到了言说，却不知道它真正的义理，不晓得佛的知见是什么。[殊不知昔说]，过去所讲的。[心法互生者，以诸法本无]，诸法，它从本以来、亘古以来，常自寂灭相，如来者，即诸法如义，也就是诸法本来就是毕竟空。[由心故有]，由心，这个[心]是啥意思呢？这个[心]就是动念，因为动到意识心，所以，不知道如幻的境界，以为实有。所以，心就加一层执着、加了一层分别，起种种的颠倒知见。所以，由于动念，就有种种的法产生。而这个动念、意识心，也是本来就没有的。意识心是清净心一念不觉所幻化出来的，当我们入禅三昧的时候，会发现，所有的动念都不实在的，都是多余的负担，因为诸法本来就是空。

[心亦本无，因法故有]。这个意识心本来就是不存在的，这个[法]也就是指外境。是因为外境所勾引出来的烦恼心、执着心，其实是不存在的。佛陀这一句话重点在哪里？由心生故，种种法生；由法生故，种种心生。重点在讲什么？重点在讲缘起无自性，一切法无我，这一句话，就是在诠释这一句话，究竟义就是这个道理。由于你动到执着、分别心、意识心、颠倒见，由于你动到这个烦恼心，心生故，所以，种种的法就执为实有，外在的法就执为实有。像执有六根、六尘、六识，以为是实在的。由外在的法生（境界）引出来故，所以，会继续的往外追求，因此，种种的心生。所以，一个是由内无明动念，而攀缘外境，叫做由心生故，种种法生；另外一种角度是，从外境而不觉察，然后，引起内在里面的起心动念，叫做由法生故，种种心生。那么，不管是由心生故，种种法生；或者是由法生故，种种心生，这个在强调什么？强调那只是缘起如幻的，不实在的意识心，它根本就没有，是这个意思。

[所以前二句，心生法生，明法不自生]。法不自生，就是因为你动念才生，诸法不动念，万法无咎。[从心而起；后二句，法生心生，明心不自生，由法而现，正显心本不生，法无自性，二俱无体]，这个就是重点！缘起无自性就是告诉你：究竟义就是没有体性。没有体性就像虚空华、水中月，如梦幻泡影，如露亦如电，诸法本身就没有实体可得。[乃心法皆空之旨也]。那么，我们就悟到了，歇即是菩提的道理。

[此四句，通大小乘，故佛常说，阿难常闻，而小教指六识为心]，六识就是眼、耳、鼻、舌、身、意。[六尘为法]。少谈第七意识跟第八意识。所以，[《灌顶》云：由内心而攀缘外境，境随心起，故曰心生法生]心生就是心若动念，则诸法就生起。换句话说：诸法生起是唯心所现。[由外境而激发内心，心逐境现，故曰法生心生]。一切的众生都是过这种日子，唱歌啦、跳舞啦、喝酒啦，都是由外境，着境以为实，以为这那个是实在的，不知道那是生灭无常，那是缘起缘灭，诸法本来就空，不懂得这个道理。所以，由外境而激发内心，而内心无明没有智慧，因此就追逐了境界、种种的假相，所以叫做法生心生。是由于外在的境界，勾引内心的起心动念，所以，这个统统是指相辅相成，互为依缘的。

[大乘指第八识为心，根身器界种子为法]，根身跟器界，这个是显现的一种果报；种子是隐藏在第八意识当中，所以，种子会起现形，引根身跟器界，这是果报。根身、器界，六根、六尘会引六识，又薰习，又变成种子，这种子又起现行，现行又薰种子。所以，无论是种子起现行，现行薰种子，其实，都在第八意识里面活动，所以，我们称为八识田中，或者是称为八识一个大海，把第八意识比喻作大海，前七识比喻作波浪。前七识所有的波浪的作用，都不离大海的水。所有大海的水，可以起种种幻化的浪潮。换句话说：你今天所有的情绪变化、执着分别，其实没有真正的东西让你分别，是你自己依报、正报所显现的假相，你错认它。所有的起心动念，其实还是你自己的心，还是我们自己的八识田中。

根身器界种子为法，[由业识动故]，诸位，这个业识就是极微细的动念，很难去觉察。我们不要说像佛的这么样的境界，我们在晚上休息睡觉，几乎都难以控制了，连晚上休息睡觉，我们那个业识都控制不了，更不要说大菩萨的境界了，那种能了解最微细的地方。[转本有智光，为能见之见分]，因为本有的智光，它是平等的见。但是，我们变成了我执的见分以后呢，为能见的见分，就加一个我执跟法执，这个见分就变了，就像戴了一个太阳眼镜看这个世间，全部都是黑的。所以，我们现在所看出去的东西，没有一种东西，不以自我为定位，而染污了清净心。无一时、无一刻没有我执；无一时一刻没有法执，它一直存在。

所以，依能见的见分，[使能见故]，因为它能见，[妄现境界相分]。为什么讲[妄现境界相分]？为什么讲[妄]？因为它是生灭无常的、它是缘起缘灭、空无自性的，相分。所以，妄现境界相分，简单讲就是：缘起缘灭的假相，没有透视过。因此，我们起精神作用，依能见故，当我们起精神作用的时候，却不知道，外在的境界，也是我们的心所影现出来的。所以叫做自心取自心，非幻成幻法，就是这个道理。[此则法随心生也。复由境界为缘故]，你所执着的境界，有依靠这个境界，不实在的境界怎么样？[起智分别]，这个智分别，也就是指分别心。不是起智慧，这个[智]不是智慧的智；这个[智]就是分别心，起智分别。[觉心相续]，这个觉心是指分别心继续坚持下去。[执取计名]，计名就是一个我相、人相、众生相、寿者相，缘起缘灭、诸法幻化相，都出来。世间不是追求名，就是追求利了，追求一个头衔。

说：[生后七转识]，生后就是：生出了后面的七转识。第八识，我们称为根本意识，根本识。依着第八意识的根本，的以，后面产生出来的称为七转识。七转识也就是依根本而转，也就是你怎么转，它就是不能离开第八意识，所有的意识活动，统统在我们的自心当中。你生气，也是你的心；你今天慈悲，还是那一颗心；你今天起嫉妒，还是你自己的心。如果我们能够理解

，若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造，我们如果也能够体会这句话，意思就是：所有的问题都是我们自己心的问题，看你动什么念头？痛苦的还是你自己，快乐、解脱也是你自己啊！了解了这个，我们就很清楚的明了，降伏自我、超越自我，是有多么的重要！所以，因此真正一个大修行人，他二六时中，统统在降伏自己，才不会管你什么事什么非呢，你的生死他才不会替你挂碍的，他自己的生死最重要的！我不是告诉你说：学佛学这个自私，不是这个意思；而是学佛的初步功夫，是一定要控制自己，要学习降伏自我，把别人的生死、事非都放下，你这是修行的第一步。如果你有能力，那么，用行为，或者是语言、文字去感化，或者是度化、讲经说法，这个又是后面的工作。前面最重要的工作，是要做降伏自我的工作、功夫，以德服人。

[此则心随法生也。《正脉》云]，就是《楞严正脉》：[今阿难失旨]，失掉佛的宗旨，不明了佛意。[反证]反过来，而反过来证明什么？[缘心有体有处]，缘心旁边写：就是妄识心。就认为那一颗能攀缘的心，有实自体性、有一个处所，而佛陀一直破斥他，说：无处也无体。[在彼心法偶合之处]，[法]就是境；在那个心境[偶合]，就是因缘会合的地方，认为，阿难就说：心就存在这个地方。因此执心随有，因缘生的时候，心显现在那一念，就是心了，因为阿难说：佛以前讲，由心生故种种法生；由法生故种种心生。那个时候生起的缘起的那一念，就是我们的心。[可谓迷之甚矣]！是迷惑到严重！

[我今思惟：即思惟体，实我心性？随所合处，心则随有，亦非内，外中间三处]。说：我现在思惟，既然心生故，种种法生；由法生故，种种心生。我现在想到了，现在能思惟的，这个思惟的体，他还加一个[体]，就表示有体，实我心性。随所合处，认为有一个处所，心则随有，那个时候心显现的，就是我们一般所讲的心，心就在这，缘起所显现的那一颗心。阿难的意思就是：根、尘缘起的那一刹那，偶合的那一刹那，就是我们的心，寻也不是前面所讲的内、外、中间三处。

[此指体标处。以思惟体，认作真实心性]。诸位加几个字更清楚：以生灭思惟之心为体，叫做以思惟体。认作就是误认为、误认作，中间加三个字[不生灭]真实之心性。所以，以生灭思惟之心为体，误认作不生灭真实之心性，[并不知思惟，即缘尘分别之妄想心，乃非真实心性]。所以，一般众生看到什么着什么，就认为那个是心，佛陀说：那刚好是妄心，我们用的就是妄心，所以，修行不能成功，可见明本心、见本性多么的重要！佛陀一生一世，就是开、示、悟、入佛的知见，佛一辈子活下来，为了众生就是这一项工作。要悟入佛的知见，必须要明心见性，佛的心，不生不灭的清净心，都体会得出来。

我们以前讲过，怎么修行？[正下文所谓：由汝无始至于今生，认贼为子]，[贼]就是意识心，为子。[失汝元常]，[元常]就是清净心，不生灭的清净心，就是元常，本来的永恒清净心。[故受轮转]，简单讲，轮转的根本就是意识心。刚好我们就是错用心！[随所合处，心则随有者：随所合何法]，合于何法，[心则随何法而有，为心在之处]，现在阿难讲了有体，又有一个地方，之处。而之处，[亦非]也不是[内]、也不是[外、中间三处]。因为内、外、中也被佛所破。

[此句要总脱前过，第一番十生同计在内]；[十生]就是十类的众生，皆计执心在内。[第四审见暗名为见内]；昨天讲过了，见暗就是闭眼，闭眼见暗，名为见内。那么，眼睛就有返观的能力了。[第二番实居身外]；以为我们的心是居住在身体的外边。[第三番潜在根中。今非此三处，当可总脱前过，岂知心与法合，法在外，而心亦应在外，何得谓非三处耶]？何得谓：怎么有说，非，不是三处。三处就是内、外、中。如果你的心跟法合，法在外，你的心也应当是在外出。为什么？怎么能够说不是这三个地方呢？[初阿难计心随合随有竟]。

[辰二 如来破其无体无定 分三]，无定就是无定处，无定体。[巳初 约无体破 二 约有体破 三 正与结破 今初]

[佛告阿难：汝今说言，由法生故，种种心生，随所合处，心随有者。是心无体，则无所合；若无有体，而能合者，则十九界，因七尘合，是义不然]？师父解释一下，今天的课程愈来愈难！佛告诉阿难：汝今说言，由法生故，种种的心生，随所合处，随着因缘，在因缘处所显现的，那个时候，心则随有。佛陀说：若这个心无体，则无所合，因为心要有体性才有合，心若无体的话，无所合。若心无有体，而能合者，则十九界，我们知道，六根、六尘、六识，只有十八界，没有十九界。因七尘合，我们都知道，六尘外，另外有一个无体的七尘，第七尘。十九界，也就是十八界以外，另外有一个无体的十九界，没有体性的十九界。因七尘合，六尘外，另外有一个无体的第七尘，那就像龟毛兔角了，意思就是：不存在的东西当然不能合了。乌龟没有毛；兔子也没有角，龟毛兔角，根本就不存在的，所以，是心无体，则无所合，合要有体性才能合嘛！你讲的，如果是无体，那么，就变成超越了十八界，另外一种不存在的，就像龟毛兔角一样的第十九界。还有超越了六尘以外，如龟毛兔角一样的第七尘，这样能合吗？因为它没有体性，是义如何？这个当然是没有道理的，这个道理是不对的，因是心如果没有体，那就不存在了，不存在怎么能合呢？

[前阿难所引昔教，心法互生四句，其意但取后二句，以前二句，心先有，不可说随合随有]，因为你心先动念，[故佛亦但牒]，[牒]就是依、依照。只是依照[后二句]。由法生故，所以种种心生，[既法生心生]。也就是说：由境界引起你内心里面的动念，就是缘起而引你的意识心，是这个意思。法生心生意思就是说：由外境的缘起境界，引起你种种的意识分别心一直起现行，是这个意思。[是心本无体矣]，因为本来就是幻化的、不实在的。[无体则无所合。且根、尘、识三，必各有体]，各有体性。在这里要特别注意，各有体性，是站在缘起某一个时间、空间的短暂因缘，所承认的有时空性的，叫做有实体性。知道吧！无体有二种：无体有时候是诠释

究竟无自性，讲无体；无体，有一种诠释：如同龟毛兔角，连体性都没有。所以，佛在讲经说法，不是明眼人，还分不清楚。讲这个注解，没有悟道，还分不清楚什么，有时候讲无体，有时候讲有体。所以，在这个时候，讲根、尘、识三，必各有体性，[三六合成十八界]。

我举个例子，譬如说：眼睛确实可以看，耳朵确实可以闻，花的确是香，这个就是姑且承认缘起的时空性，让它存在，所以叫做有体。眼睛、眼根确实可以看；境界，花确实存在；眼根攀缘花，心起欢喜，确实有意识心啊！好！如果我们讲到究竟处，眼根究竟处，空无所有；花讲到究竟处，空无所有。这个时候也讲无体，无自体性。究竟处，眼根无自体性；究竟处，花无自体性；究竟处意识心不存在啊！好！在现在某一个时间跟空间里面承认有，我从出生就有眼睛，一直到死亡眼睛都在作用，就这个时空性来讲，它存在，所以讲：它有体性。花从种子长出来到凋谢，这一段说：花的确有存在，这个时候讲有体性，知道吗！

所以，站在缘起短暂的时空性讲：三六合成一十八界，大家所能认知的、所能体会的，就这样讲。[若无体而能合者，则十八界外，另有一无体之十九界]，这个时候是讲龟毛兔角，不存在的无体，不是缘起无自性那个无体，意思就是说：离开了六根、六尘、六识，有一种无体性，而能合者，那么超越了十八界以外，另外又有一个无体的十九界。[六尘外，另有一无体之七尘]，第七尘。[与他相合]，因为是心无体嘛！[岂有是理耶？故曰：是义不然]。这个道理当然讲不通了！[初约无体破竟]。师父再解释一遍：佛告阿难，汝今说言，由外在的法生故，引起你内心里面种种的动念，就在那个时候，你心就存在那个偶合之处，叫做随所合处。心随有，那个时候，心便存在。心随有者就是那个时候因缘和合，你说那个心就是存在。好！佛说：那个心是无体？或者是有体。好！先破无体，若这个心是无体性的，是象龟毛兔角一样不存在的，那么，当然无所合了。如果一个龟毛兔角不存在的这个体性，而能合，根本就没有这种道理，超越了十八界，跑出一个第十九界，不存在的第十九界；超越了六尘，另外有一个不存在第七尘，来讲因缘会合。这样道理讲得通吗？是义不然，这个道理不是这样子的，这个道理是讲不通的，这个是就心无体性，无体是不能合的。

现在讲有体性，[已二约有体破][若有体者，如汝以手，自捏捏也其体，汝所知心，为复内出？为从外入？若复内出，还见身中；若从外来，先合见面]。先解释一下，前面破无体，现在破有体。如果这个心是有体性的，那么，你阿难，如汝以手，你自己用手，[自捏]就是捏一下。其体，你那个身体，你自己捏一下你这个身体，这种感觉，痛痛。稍微捏一下就痛痛的感觉，汝所知心，你所以能知的那一颗心，到底是从里面跑出来？为从外入？还是从外面跑进去，让它感觉痛痛的呢？到底是身体内跑出来，让它感觉？你捏这个身体的感觉，是从身体里面感觉出来，还是从外面跑进去感觉的？为从外入？若复内出，如果这个觉知心，是从里面跑出来的，还见身中，就像你前面执着心在内，应该看到你身中的五脏六腑。还见身中物，加一个[物]，意思更清楚，还见身中的东西，五脏六腑，那么，就是前面着心在内。若从外来，如果这个心是在外边，从外面来，就先看到你的脸啊，着心在外嘛！先和见面，心从外面来，一定会先看到你的脸。

[此下约无从来]，所以，来是妄，去是妄；内出是妄，外入还是妄。为什么？诸法本来就浊没有因缘和合的东西，《楞严经》更进一步，破二乘人对缘起法的执着了。二乘人：诸法因缘生，诸法因缘灭，我佛大沙门，常作如是说。佛为了破外道的自然，或者是昧因果，所以，世尊只好用讲缘起法、因缘法——诸法因缘生，来破除外道。那么，修行到成熟的阶段，佛陀告诉他说：连这个缘起法，都是方便说。缘起、自性本来就空，所以，更进一步的，我们要体会如来藏缘起和真如缘起。我们前面讲过，缘起法有五种：一叫做业感缘起；二叫做阿赖耶缘起；三叫做如来藏缘起；四叫做真如缘起；五叫做法界缘起。所以，《楞严经》讲的，叫如来藏缘起，也就是说：所有的缘起法都是如来藏性所显现出来的，方便说有缘起，所有的缘起其实都是心性所显露出来的，也就是所谓的真如缘起。因此，《楞严经》就更进一步的，万法都是绝对。意思就是：五阴本如来藏，妙真如性；六入本如来藏，妙真如性；十二处本如来藏，妙真如性；十八界本如来藏，妙真如性。为什么讲本如来藏？也就是没有缘起法，就像虚空。

好！这个你不懂，诸位！你今天还没有来的时候，在座诸位！我们这个教室、讲堂，虚空是这样子。你们今天来上课，占据了虚空，虚空有没有减少？没有！答对了。你们离开以后，虚空有没有增加？没有，是的！本来就没有缘起法，诸法本来就空。讲缘起是对二乘人，不得已破除自然的外道，不守因果、生灭因果的法则，佛为了破除外道的思想，只好讲缘起，缘起无自性。因此，我们要了解，什么叫做自性本空？就是说，你在家的时候，你很清楚，你的身体四大本来就空，空就是零。好！在座诸位！每一个人在家，其实自性本空，空集合在一起产生空，这样讲，讲得通吗？讲不通！对不对？0+0+0+0，空+空+空+空，变成一个大空吗？错！所以，意思就是说：自性本来是空，来集合还是空，你就是不集合还是空！为什么？父母没有生我们来到这个世间的时候，本来无一物，知道吗？绝对就是绝对，讲缘起，是佛不得已的苦衷，因为怕众生坏了因果相、坏了事相、不守因果的戒律法则，胡作非为，所以，佛陀只好讲，那是你必须遵守因果的法则。因此，来的时候，我们没有减少这个虚空；当离开的时候，我们这个教室的虚空，也没有减少。意思就是：我们的清净自性就像虚空一样，心性究竟如虚空，平等如法界；法本不生，法本不灭，法本不来，法本不去；法本不增，法本不减，这个都在强调什么？重点都是在强调如来藏性本不生、本不灭、本不增、本不减，没有缘起法的。知道吧！讲缘起，那就是方便说了。讲究竟义，诸法本来就空，就绝对。

此下约无从来，[以破随合]。随和就是缘起。[因前破无体，恐其转计有体，故复破云：若汝所知心，是有体者，此指心之体；汝且以手，自捏其体，此指身之体。捏者捏也，试看汝所以能知心，为复从内而出？为复从外而入？若从内出，是心在内，还应先见身中腑脏；若从外来，是心在外，现要入身，先合亲见汝面]，因为心由外面来嘛，[今二俱不见，则是无所从来矣]！

所以，来去、生灭、增减都是缘起；都是如幻，都是空无自性。[既无从来之相，岂能随合耶]？诸法从本来，就没有来去、生灭、增减，哪里有缘起？所以，《楞严经》就更进一步了，因为要成佛嘛，就要讲到如来藏性的究竟处了。

[阿难言：见是其眼，心知非眼，为见非义]。阿难说：看到，是那个眼睛，[心]加两个字，[但能]知，中间再加一个字[而]非眼之功能。这样看得很清楚了，叫做心知非眼就是：心但能知，而非眼睛之功能。阿难的意思就是说：心不能看，看是指眼睛。为见非义，令心把它当作看，非义就是：这样讲是不对的。为见非义，令心为见，说心看得到，这是没有道理的，看得到的是眼睛。心但能知，不能见，阿难就是这个意思，阿难反而误认为眼睛是能看到的。所以，阿难言：看得到是眼睛，心但能知，不是眼睛的功能。世尊说：令心是见，这是没有道理的，心但能知，无所见，把心和眼分开来讨论，而阿难却认为眼才是能真正的见。

[因闻内出]，或心从内出，[还见身中，外来]，从外面来，[先合见面，阿难以心能觉了，但名为知，眼有照明，方称曰见]。把心跟眼；这个知跟眼分开来讨论。[故言见是其眼，见是眼家之功能]，眼睛的功能。[心但能知而非眼]，不可以责难说心令见，[不可责心令见]，不能说心让它见，心是能知，不是眼的见，这是阿难的见解。[故曰为见非义。不知眼不能见，因心有见，观佛喻破便知。此阿难认肉眼为见，更反劣于认识]，[识]就是意识。认识[为心耳]！更糟糕！你认识为心，还比较接近，当然也是不对了；现在认肉眼为见，更糟糕！反而更差。

[一、眼有坏故：少着灰沙，即不能见]，眼睛稍微一个灰尘，眼睛就不能看。[不若识心]，不是像我们的意识心，[卒难破坏也]；我们的意识心有障碍。[二、眼有碍故：但隔一纸，即不能见，不若识心，驰思千里也]；我们这个意识心，可以天马行空的发挥，自我想象，肉眼没办法，一张纸搁在前面就看不到了。[三、眼有限：明前昧后，三分阙一]，诸位看这里，佛陀的意思就是说：眼睛前面，还有两旁，眼睛只能看这个地方。正面、左右两边，稍微转一下（法师左右转动头颈），后面看不到，所以，大概能够看的范围，大概三分之二。所以叫做三分阙一，阙一就是后面看不到，眼睛就这样子。[不若识心遍缘一切也]。不是象我们的识心可以遍缘一切。

[佛言：若眼能见，汝在室中，门能见不？则诸已死，尚有眼存，应皆见物，若见物者，云何名死]？佛说：如果眼睛，单单肉眼能看，那么，你看看，在室中，室中每一个门，门能见否？门当然不能自己见啊！站在门内那个人，就是比喻作心；那个门就是比喻作眼睛。门能见否？眼睛如果没有心，它可以自己看得到吗？眼睛一定要配合心，眼睛才起作用啊！所以，汝在室中，门能见否？换句话说：要能见，必须里面有人，门自己是无情物了，门站在那边，如果没有心——没有人，门自己不能看。一定要有人站在里面，才看得到那个门，那个人就是指心。则诸已经死了，尚有眼存，应皆见物，若见物者，云何名死？一个刚刚死去的人，眼睛还没有溃烂，那么，都应当见到东西了；若见物，如果看到东西，为什么叫做死人？

[知见本来，皆属于心，阿难妄分见属眼，知属心，反谓如来，责心令见为非义。佛言若有眼即能见，汝在室中，门能见不]？只是没有讲一句说：门能自见否？这样更清楚，门可以自己看到自己吗？当然不行，门是由人才看得到，门能见不？[此佛用喻]，用比喻，[显见唯心。以阿难喻心，以门喻眼，以室喻身。《正脉》云：喻中门虽通见，必有门内之人，而后有见]，门内之人就是比喻作那一颗心。[非人而门岂能见乎]？没有人门会自己看到吗？当然要人去看啊，你只有眼睛，没有心，当然看不到。[法中眼虽通见，须有具眼之心，而后能见]，而后才能够见。[非心而眼岂能见乎]？没有心眼睛怎么看得到。[则诸已死下，验明眼不能见，若眼能见，眼在皆当有见，故难曰：则诸助世间已死之人，识已离体，尚有眼根存在，应皆见物？下二句恐阿难谬辩能见，又不好唤死人而问]，[唤]就是叫，又不好意思，把死人叫起来问，说：你眼睛看得到吗？对死人说：[见与不见]。又不好意思把死人叫起来说：见还是不见呢？[故曰若见物者，云何名为死人]？如果看得到东西，又为什么叫做死人呢？看得到东西当然就是活人，活人才能见嘛！

[阿难！又汝觉了能知之心，若必有体，为复一体？为有多体？今在汝身，为复遍体，为不遍体]？说：阿难，又你觉了能知的心，如果必有一个心体，就是说：承认这个心有体。前面破心无体，这里破心有体。为复，这个心有体，到底是一个心的体，共一个心体呢？为有多体？多体就是说：我们两只手、两只脚，各有一个心体，那么就是四个心体了，四个就算多了。今在汝身，今在你的身体，为复遍满你全身身体？或者是不遍满你全身？好好的省察一下。

[此下约无定体，以破随有]。为什么不定体，因为识心本不存在。[先开一、多、遍、不遍四相]来破。[文中共有五个体字，前三个是心之体，后两个是身之体，先要认清楚。一体者，四支共一心体，多体者，四支各有心体，此约数征]；此约数目，[征]就是问。[遍体者，一心遍满四支之体，不遍者，局在一处身体]，就是身体的某一处，就是不遍。[此约量征。必有数量，方成有体之宗，下逐一分破]。再解释一下，说：阿难，若汝觉了能知之心，若必有心之体性，为复同一个心的体性，或者是四支各有心的体性？在你的身体，为复，这个体性是遍满你全身的身体，或者是不遍满你的身体。

[若一体者]，如果是共一体，[则汝以手捏一支时，四支应觉，若咸觉者，捏应无在；若捏有所，则汝一体，自不能成]。解释一下：如果是共一个心体，那么，你阿难用手捏一支；譬如说捏右手的时候，右手也痛。四支应觉，右手感觉、左手也感觉、右腿感觉、左腿也一样感觉，因为是同一个体，同一个心体嘛！若咸觉者，如果捏右手，四支都有感觉；捏左手四支也都有感觉；捏右脚，四支都有感觉；捏左脚，四支都有感觉。捏应无在，那么，这个捏，就不必有固

定的存在，反正一捏，右手、左手、右腿、左腿，随便一捏，四支都有感觉，所以，不必固定在哪里捏。而事实上，我们捏右腿，痛右腿；捏右手，痛右手；捏左手，感觉在左手；捏左脚，感觉在左脚。所以，挃应无在，意思是说：如果你手捏一支，四支都同样有感觉，因为那是一体嘛。如果同时有感觉，那么，你捏右手就没有意义了。为什么？同时都存在。捏左手也是一样，捏左腿也是一样，因为捏不需要固定的地方，因为他四支都有感觉，而事实不然。若挃有所，如果你那个捏，的确有一个固定的地方，[有所]就是有固定的地方，捏左手左手疼；捏右手右手疼；捏右脚右脚疼；捏左脚左脚疼，那表示有固定的地方，则汝一体，自不能成，可见它不是共一体的。

[此约一体破。若四支共一心体者，则汝以手挃一支时，四支应皆咸觉。恐阿难谬答咸觉，先辨云：若咸觉者挃应当无有一定所在。下申正破，若挃有所者，但觉一支有挃，则汝一体之义，自不能成]。整句意思再解释一遍：如果共一个心体，一个知觉心，那么，你用手捏一支看看，因为是共一个心体，一个觉知，所以，四支应觉，因为同一体嘛！如果同时存在，都有感觉，那你捏就不一定固定捏右手、右腿、右脚、左腿、左脚。如果你捏的那个点，确实有固定的地方，也有固定的痛点，那么，你全身共一个体性，是不能成立的。

[若多体者，则成多人，何体为汝]？[此约多体破。一人一体，世间共许，若多体者，则成多人，何体为汝阿难之体]？[若遍体者，同前所挃；若不遍者，当汝触头，亦触其足，头有所觉，足应无知，今汝不然]。若遍体，如果这个觉知心遍了全身，那么，就跟前面所捏的一样了，捏一支就全身都痛了。若不遍者，如果全身不遍，当汝触头的时候，你的觉知心跑来头。[当汝触头]底下加二个字，加：[同时]亦触其足，这样意思更清楚。当汝触头，同时也触其足，也碰触到这个脚趾头，头有所觉，足不应知。因为这个觉知体，已经跑到头来了，所以，头有所觉，因为觉知有遍，是同前面所挃，如果不遍，就是头感觉，足就没有感觉，因为不遍。今汝不然，就是你现在很清楚的，不是这么一回事。现在你应当知道，不是这么一回事，叫做今汝不然。好！再解释一下：如果遍全部的身体，都有知觉心，就同前面所捏的一样，捏一支四支都痛，四支都觉。如果不遍体，当你来触头的时候，同时也触及足，那么，头有所觉，因为那个知觉先跑到头来，脚应当无所知；但是，今天我们的体认很清楚的，事实不是这么一回事情，撞头的时候，头也会痛；同时碰其足，头痛脚也痛，二个地方都痛。

[此约遍体，不遍体破，此遍体，是一心遍满四支之体，与前四支，共一心体，其义相似，故曰同前所挃；若不遍者，谓一心不遍于四支也。若是，则汝头足同时被触，若头有所觉，则心在头不在足，足应无知。文中影略两句]，[影略]就是省略。[若足有所知，则心在足不在头]，若心跑到脚来，因为它不遍嘛，所以，头应当不知道，[头应不觉，如是可云不遍，今汝不然]。现在你体悟的，事实不是这样子。[二约有体破竟]。无体被破了，无体就象龟毛兔角；十九界、第七尘能合；有体，到底是一体？是多体？是遍体？是不遍体？都不对，为什么？识心是妄，缘起本来就是妄，妄，哪来一、多、遍、不遍？统统是妄，达妄本空，知真本有。

[已三正与结破][是故应知，随所合处，心则随有，无有是处]。所以说：阿难，你心，你应当知道，随所因缘处，根尘和合之处，心立刻产生，无有是处，是不对的。

[是无从来，无定体之故]，从内出不对，从外入也不对。无定体就是：没有真实的一定体性，因为识心本来就妄。[应知汝言，随所合处]，你执着随这个偶合之处，心则随有，就是随所合处。[既无从来，那能随合]？诸位！诸法如虚空，本来就没有来、没有去，哪里有因缘呢？所以，佛问了：虚空有没有来到因缘？虚空没有，虚空本来就存在，虚空没有来到因缘；虚空也不能离开因缘。我们清净心是这样子，清净心如虚空，它是绝对独立的存在，它不是因缘法，因为虚空本身是无相。绝对的如来藏性，也是无相，它绝对独立的自由自在，大解脱大自在，它本来就不是缘起法，不受缘起法的影响，叫做如如不动，不取于相。即于缘起的假相，超越一切缘起法，缘起法本来就不存在；如来藏性本来就存在。绝对就是绝对，不掺杂缘起法。

好！诸法如同虚空，虚空不来不去、不增不减，心性亦如是。所以，心性就像虚空，没有增减、来去、生灭。但是，也不能离开缘起的假相，就像虚空，体非群相，而不拒群相的发挥，《楞严经》后面讲的：体非群相，而不拒群相的发挥，我们如来藏性就像虚空，可是它不会拒绝缘起假相的发挥。也就是说：无为法，证悟到如来藏性，就悟以无为法，诸法怎么变化，心都如如不动，为什么？他已经悟到歇即是菩提，进入没有事情的状态了，有事是凡夫，没事是圣人，常常讲；没事，没事！那个就是圣人，心没事，缘起法本来就空，没事没事，那是圣人的心境。众生：有事有事，天天大事是事、小事也是事，所有的缘起法都是事。所以，证入无为法的圣人，心中没有来去、生灭、增减；但是，不坏缘起的发挥，我们一样可以做佛事，如如不动，一样可以讲经说法，一切法本来就不增，本来就不减，如梦幻泡影的世间，做如梦幻泡影的佛事啊！如梦幻泡影的人生，做如梦幻泡影的功德啊！本性具足无量的功德，随时都可以发挥，在这个水月的道场，不实在的缘起法里面。因此，大悟之人，处处是功德，为什么？如来藏性不离缘起。所以，缘起法就是圣人展现的舞台，任何一种顺境是缘起法；任何一种逆境是缘起法，所有的缘起法，都是圣人展现的舞台。但是，所有的缘起法，都是凡夫的牢狱，看到所有的缘起法，不知道自性本空，就完全捆死，所有的缘起法对凡夫来讲，就是坚固牢狱，执着金钱，金钱捆死；执着名，名捆死；执着利，利捆死，同有一样不是众生的牢狱！

[又心则随有，既无定体，那能随有]？意识心体性都找不到，哪里随有呢？所以，随合而有是妄心，不存在的意思。[故曰无有是处]。因此我们了解，有真正的体性，才能讲来去，所以，来是妄，去是妄，妄体本空，无有来去。因此，《楞严经》让我们提升更一层的，不在缘起法里面打转，在究竟的真如如来藏性下手。大悟，这个色身就是金刚不坏，色、受、想、行、识

，全部都是佛性，五阴本如来藏，妙真如性，色就是如来藏，妙真如性；受就是如来藏，妙真如性；想就是如来藏，妙真如性；行就是如来藏，妙真如性；识就是本如来藏，妙真如性。五阴统统化作佛性，无一处不是佛，山河大地，花下树间、羊肠小道、高山峻岭、山涧溪水，无一处不是如来藏性。何以故？情与无情，同圆种智。物质跟世界，物质跟精神，同一个如来藏性，全部都应念化作无上的知觉，就成佛！所以，佛会爱惜一颗树木，一根草，一束花。佛会珍惜所有的生命，因为所有的生命，动物、植物，都是清净心所影现出来的。因此，佛处在娑婆世界，等同处在极乐世界，在为心净则国土净。彻底的转识成智的那个圣人，虽处在五浊恶世，他也处在极乐世界，他没有烦、没有恼、没有增、没有减、没有贪、没有嗔、没有痴、没有嫉妒、没有攻击、没有伤害，每一句讲出来，都是柔软心、柔软语，如何他不是享受生命呢？全世界每一个都在追求幸福跟快乐，也唯有懂得人生、宇宙真理的人，才真正的有幸福可言、有快乐可言。如果我们依靠这个财色名食睡，这种假相，一定会毁灭的；有一天，一定会消失的，希望说从中间来获取快乐，那个叫做痴人说梦，根本就不可能。你靠金钱要过快乐，没有金钱很苦，没有错；但是，观念要正确，如果你靠金钱快乐，有一天，你会为金钱而死亡。你靠名利活下去，靠人家赞叹；名，包括自尊心，你靠别人赞叹、安慰才活得下去，就表示你很脆弱，你无法独立、无法自主，没有人鼓励你、没有人赞叹你，别人不尊重你的自尊心的时候，你活不下去！学佛，天上天下，唯我独尊！为什么？十方世界亦无比，世间所有我尽见，一切无有如佛者。就是这个道理啊！我们今天要稍微辛苦一下！因为七处征心，它是一连贯的，所以今天讲到十一点都要把它讲完。五执心则随合竟。

[卯六 执心在中间][分二 辰初][阿难执心在根尘之中][二 如来以兼二不兼为破辰初][分三 巳初 引教泛计中间][二 如来确定中相][三 阿难别出己见今初][阿难白佛言：世尊！我亦闻佛，与文殊等，诸法王子，谈实相时，世尊亦言：心不在内，亦不在外]。

[此当机泛计]，[泛计]就是大概，我们称泛蓝泛蓝，是属于蓝派的；泛绿泛绿是属于绿派的，所以，我们在台湾，这个名词并不陌生。[心在中间，引教]，引佛平日之教[为证，全然不达佛之说意。佛说心不在内，亦不在外，正显真心无相，既无相则无在]，无在就是没有处所啊！[乃说无相之实相]，为什么要学佛，就是要见到生命的真相。诸位！生命的真相是什么？就是凡所有相，都是虚妄，见到了生命的真相，就是所有相都是假相，所有的相都不值得你执着、不值得你哭泣、不值得你痛苦、不值得你感到委屈。为什么？本不可得嘛。[故云：心不在内，亦不在外。法王子：是菩萨之别称，佛为法王，于法自在，菩萨能宏扬佛化，承绍佛位]，[绍]就是继续，佛位。[为佛真子，故名法王子。谈实相时：实相者真实之相也，即吾人本有真心之名，实相有三：一、曰无相之实相：即无一切虚妄之相，并非本体亦无也]；本体也无，就是说有般若心，在这里讲有本休是指什么？是指无形无相的般若智慧心，就是涅盘妙心，并非涅盘妙心没有，涅盘妙心是存在的。

[二、曰无不相之实相：即随缘显现一切妙色，并非完全无相也；三、曰无相无不相之实相：即真空不碍妙有，妙有不碍真空]，诸位！这两句不是佛讲的，这两句完全是中国祖师大德，为了方便所讲出来的，这不是佛所讲的，大家应当了解。为什么讲妙有呢？破除无明。其智慧的自在作用，叫做妙有。[若言其有，则绝相离名]，什么叫做绝相？因为所有的相碎为微尘，相不存在。绝相离名，所有的名字是因为有相，这是一朵花，是缘起的假相加一个假名。[本无一物；若言其无，则灵光不昧]，意思就是：达妄本空，知真本有。若言其有，则绝相离名，本无一物，就是达妄本空；若言其无，则灵光不昧，[应用自在]，叫做知真本有。知道我们这个真心是存在的。[如摩尼宝珠，此云如意宝珠，能如人意，出生一切宝，其体清净本然，一尘不染，远离一切相，此无相之实相也；其用能随人意，自珠中出生一切宝，此无不相之实相也；正当雨宝珠时，其体本空，虽然体空，出生无尽，此无相无不相之实相也。佛与文殊等，诸法王子所谈实相，不在内、不在外，乃谈真心清净本然，离一切相，此即第一种无相之实相也，既无相则无在，故不在内不在外；又真心圆满周遍，犹如虚空，无在无所不在，岂可说在内在外耶]？

[如我思惟：内无所见，外非不相知；内无知故，在内不成；身心相知，在外非义，今相知故，复内无见，当在中间]。先解释一下：如我思惟，根据我阿难自己想，内无所见，也就是若心在内，却无所见；若心在外，非不相知，圆瑛法师加一个[非]，语意才能够圆满。非不相知，意思就是身心相知了，若心在外，身心非不相知，身心是不二的，身不离心，心不离身嘛！内无知故，在内不成，若着心在内，因为没看到里面，所以，在内不成。身心相知，在外非义，身心因为息息相关，所以，心在外也没有道理。今身心相知故，加一个[身心]，复内无见，又对里面看不到，那应当是在中间。用猜的了，阿难也很利害，实在是利害，你凡夫所能想的，他都想起来等他了，让你后代的人，最多也只能想出这七个地方，你不可能超过阿难的范畴，一一被佛所破。所以，二千五百年前，阿难统统为末世的众生先想清楚了，看你往哪里跑！

[此当机人，引佛圆顿大教，不解真理，反用缘虑之心，思惟忖度，附会己意，故曰如据也我思惟，而内无所见，外非不相知。此阿难自知前失]，初计心在内，[初计内，而不见心、肝、脾、胃、爪生、发长，故曰无所见]；次计心在外，[次计外眼见佛手，心即分别，故曰非不相知]。身心是不二的，不能说身是身，心是心，这是不相离的。[不字上旁补一非字，其义则不反矣]。它的义理才不会相反。

[长水法师谓：外不相知，不字应是又字。其理极是，与下身心相知可合，今解但于不字上旁补一非字]，就是刚刚我们念的那个[非]字。[于原文即不必改。内无知故，在内不成者：重申计内，不能知内，所以在内不成。身心相知，在外非义者]，再一次讲，重申计着心在外，[重申计外，眼见佛手，心即有知]，简单讲身心是[不相离故。计心在外，亦非其义，故检去前之内外

而不用，拟同佛所言]，[拟同]就是类似，拟同佛所言。[心不在外，亦不在内。今相知故]，现在身心是相知的，[复内无见]，对内又看不到，[当在中间者：此躡上内外不成之义，泛言中间，阿难意取根尘两楹中间]，这个[楹]就是屋的柱子，两楹就是两根柱子的中间，根跟尘的中间，只是没有说清楚，中间在哪里。[但未明言耳]。只是没有说清楚中间到底在哪里，因为要等佛来解释了。[初引教泛计中间竟]。

[已二

如来确定中相][佛言：汝言中间，中必不迷，非无所在？今汝推中，中何为在？为复在处！为当在身]！佛陀说：你说中间，中必不迷，这中间一定不会迷惑，一定很清楚，一定存在。非无所在，就是不可能不存在；非无所在，就是一定有所存在。今汝推中，现在在你的推测，这个中间，这个中到底在哪里？中何为在？为复在外处？[处]就是外境；为当在身？就是内根之身。所以，为复在处就是外境之处；为当在内根之身？[处]是指外；[身]是指内，到底你指的中间在哪里呢？

[上阿难泛言中间，此如来确定中相。故语阿难言：汝先言当在中间，中间之相，一定不迷，迷则不言，既言非无所在，今汝推度入声中相，毕竟何在？为复在于外境之处？为当在于内根之身]？到底在外边还是在内边，你讲的中间到底在哪里？[此虽双问，身下即双示不成中相]。

[若在身者，在边非中]，[边]就是左右。[在中同内；若在处者，为有所表？为无所表？无表同无，表则无定]。先解释一下。如果在身体，那么，在边非中，在身体的左右二边，叫做边。非中，非即是中，这就不是讲中间了。如果你说这一颗心在身上，如果是在二边，那当然就不是中间了；如果在中间，那同内，同内就是说：应当你前面所执着的心在内嘛，同内就是要先见五脏六腑。如果说心在中间，那跟心在里边是一样的，所以，在中同内。你心在中间，就是跟心在内、内部是一样的，要先见五脏六腑。若在处者，为有所表？为无所表？[处]就是外境之处，如果在外境之处，有所表，是能够指示出来吗？表达出来吗？有所表吗？[表]就是树物以为标示也，叫做有所表，树立一种物以为标示。所以，为有所表，能够指示得出来吗？有所表，当然可以讲啊！为无所表，还是讲不出所以然，无表则同无，你讲不出所以然，这中间这个地方当然就没有了。无表则同无，你讲不出所以然，中间当然就不存在，因为你连讲都没办法，表示不出来。表则无定，如果要讲表示这个中间，那么，这个中音就变成不定处了。

[身有中边]，分有中边，意思就是：身体有分中间以及旁边。边就是左边，要不然就是右边，[边即左右前后]，前边、后面，这个是边。[如在边]，左右、前后，[则属非中]，那当然就不属于中间，[在中]，心如果在中间，跟心在内是一样的，[则为同内]。应当见到你的五脏六腑，[应见内矣]。[处即外境之处]，外境既然很大、很宽广，[外处既宽，欲立中相]，所以问说：你在外边能够表达出来吗？[故问为有表耶]，能够讲解吗？有没有个定位呢？或者是无所表，[为无表耶]？如果你连讲、连形容都讲不出所以然，[若无所表，则同于无中]，中间这个就不存在。如果你可以表达，[若有表]，表示出中间在哪，[则亦无有一定中相。表是设立标竿，以表显也]。

佛陀解释为什么。[何以故？如人以表，表为中时，东看则西，南观成北，表体既混，心应杂乱]。佛陀真是大智慧人！为什么？佛陀说：如人以表，好！就立一个中间，表为中间，譬如说：看看这里，这里是中间，心在这里。如果跑到这边来看呢？（法师用尺起立表示中间，手指右侧），心在左边，是不是？跑到这边来看呢？（手指左侧，表示从左向右看），看这边呢？心在右边。要跑到这边来看呢？（手指自上向下）心在下边；跑到下面来看，心在上面。这个就是说：你定位某一种东西，人家的定位就完全不同。所以，你只要定位就错，他说：定这里是中间，就不对，因为表达出来就会混乱。所以说，为什么如人以表，表为中的时候，从东边看，这个中间变成西；从南边看，这个中间变成北边，表体即混，心应杂乱，这个是解释心体无定。[此征释无定]。

[首句征云：何以故无定？下文释云：如人以能表之物，表显此处，为中位时]，为中间的时候，[即此所表，本属无定，在东看时，则表在西，在南观时，则表成北]。[表]就是标竿，就变成北边了。所以说：[内影略]，[影略]就是省略；[内]就是内容。内容省略了[二句]，省略了哪二句话呢？[西看则东，北观成南]，这二句没有写出来，省略了。可以自己去体会，[可以意会也。表体既混者]，你一个中，东、南、西、北看都不一样。[即能表之体，既四方混淆不定，汝心在中间，亦应不定，而杂乱矣。二如来确定中相竟]。

[已三

阿难别出己见][阿难言：我所说中，非此二种，如世尊言：眼色为缘，生于眼识，眼有分别，色尘无知，识生其中，则为心在]。阿难说：我所说的中间，不是佛陀所讲的那二种，非此二种。如世尊言：就像世尊所说的，眼色为缘，眼睛，就是眼根，借助外面的色尘为攀缘的境界，叫做眼色为缘，就是眼睛以色尘为缘的意思。于中，在这个时候，这个中间就产生了眼识，眼有分别，而色尘无知，这个眼识，[识]就是眼识，就是生在其中。则为心在，我所指的中间这颗心，是指眼睛攀缘色尘，产生了眼识那一颗分别心，就是中间。阿难还表达得很清楚！

[阿难言：我所说当在中间者，异佛现前所说]，[异]就是不同于佛现在所说的。[非此身处二种，乃同佛昔日所言，眼色为缘，生于眼识]。眼色为攀，就是眼根依于色尘来作为因缘，中间产生了眼识，眼睛会有分别心，眼识就产生了。[此引佛相宗]，[相宗]就唯识了，[随顺世间所说。若根眼也不坏]，如果眼睛不坏，[境界色也现前，作意]，[作意]就是专注，动念也叫做作意。[正起方能生识]。作意，这个《百法明门论》讲得很清楚。[盖眼能发识，是增上缘，色能牵心]，[牵]就是引出意识心，色尘能引出意识心。眼睛能发识，是增上缘，什么叫增上缘呢？眼睛自己不能发识，是识借重眼根。所以，盖眼能发识，是增上缘。意思就是说：心一定要借重

着眼根，借重这个肉眼。所以，盖眼能发识，是眼识的增上缘。色（外境）能牵引着心，[为所缘缘]。[所缘缘]中间加一个[之]，意思更清楚！所缘之缘，第二个[缘]当作境，所缘之境，这样才看得懂，叫做所缘缘，所缘之境。[所缘之境，能为生识之缘。根境和合，识乃得生故]。诸位！这个都是佛陀为了度化二乘人，讲缘起法——根境和合而生识，所做的方便说。

[大乘眼识九缘生]，这个我们在唯识学讲过一遍。《百法明门论》也讲过一遍，已经讲了二次了，所以，我们在这里就不再赘言，也就是简单念一下就行。说：要产生眼识，九种条件，九缘生就是要九种条件具足，才能发这个眼识，产生这个眼识。[谓：空]，[空]就是距离，眼睛要有距离，没有距离你怎么看呢？报章拿这么近，你怎么看呢？（法师拿张纸贴在眼睛上，表示没有距离）。空就是要有一点点距离。[明]就是光线，没有光线我们怎么阅读？眼识怎么会产生呢？要有光线嘛！[根、境]外境、[作意]就是动念、[分别]依，就是第六意识、[染净]依就是第七意识、[种子]依就是第八意识的种子，有种子它才有办法变现出来，根身、器界、种子。所以，有种子，才有办法变现六根、六尘、六识，没有种子没有办法的。[根本]就是第八意识，叫做根本依。[缘具方生]；也就是眼识要生起，必须九种条件。[耳识唯从八]，耳朵就不需要光线了，[除明缘]；把光线除掉，暗暗的声音可以听得很清楚，如果把电灯全部都关掉，你也可以听到师父在讲经说法，不需要光线。耳朵、耳识唯从八，这个只要八种条件就行。[鼻、舌、身三七]，鼻、舌、身这三种识，只要七种因缘，除去距离还有光线，鼻子，如果你有距离，你怎么闻呢？譬如说：我们在这里，鼻子在这里，东西拿到台北你怎么闻呢？不用到台北，外面你怎么闻呢？鼻子在这里有距离，拿到民权路，你怎么闻呢？舌头有距离，你怎么吃呢？吃东西，当然不能有距离啊，把东西塞进去，舌头才能尝味啊！你看过有人吃东西是这样子的吗？（法师手执东西，空口咀嚼），有距离，这舌头有距离，怎么尝味，咬下去就没距离，舌头不能有距离。身体接触也不能有距离；有距离说：我打你，也没碰到身体；或者触摸一下，没有碰到啊！所以，有距离，不能产生鼻识、舌识、身识的。

所以，要除去空、明，不必距离，不必光线。[除空明二缘；后三]三识，后面三种就第六意识、第七意识、第八意识，叫做后面三个。五、三、四就是第六意识要五种因缘，第七意识要三种因缘，第八意识要四种因缘。[意识五缘，除空明根分别]；除去距离、光线、还有根，就是眼耳鼻舌身意，在为意识它可以独立存在，还有分别依，因为本身就是第六意识了，分别依就是第六意识。所以，意思五缘除去空、明、根、分别。[末那]就是第七意识只要三种缘，[三缘，只有作意。种子]、还需要借重[根本]依，借重第八意识，这都讲过了。[阿赖耶四缘，但具境]要有境界、[作意]动念、[染净]染心和净心。[种子]，要种子，第八意识有种子。[此大乘生识，具缘多寡之分也]。在这里不再重复。看师父讲过的唯识学和《百法明门论》，自然很清楚。

[眼有分别下四句，及阿难谬断，其意以眼有分别，属内身，色尘无知，属外境，内外各有定相，识生于眼色之中，历然不混，故曰：则为心在；乃在根尘中间也。此处谓阿难谬断者何也？眼本无分别，以浮尘]浮尘根、[胜义二根，俱属色法]，浮尘根类似我们的肉眼；胜义根类似我们的神经系统。类似我们所讲的视网膜等等，俱属于色法。[无有分别]，只有识乃有分别的能力，[识乃有别]]，纵指根性]，纵然是指根性，[但如镜照像，亦无分别]。就算是指我们根里面蕴藏的不生不灭的清净自性，就像镜子照像，也没有分别。[如下文云：其目周视，但如镜中，无别分析，汝识于中，次第标指]。后面有讲到。[今云眼有分别，是根识不分之谬]。连眼根跟眼识都分不清楚。

[又如来前征云：唯心与目，今何所在？阿难所计，五处皆非，此第六处，转计中间，当然还是意识。现在所云：眼色为缘]，意思就是说：眼以色法为缘，[识生其中，此属眼识，是问答相乖之谬]，阿难自己弄混了，眼根眼识分不清楚。[此亦多闻人，循名昧义之故。初阿难执心在尘根之中竟]。

[辰二 如来以兼二不兼为破 分三][巳初 双开两途][二 两途俱非][三 正与结破今初][佛言：汝心若在根尘之中，此心之体，为复兼二？为不兼二]？兼二就是一个根，一个尘，到底是兼二？是同时存在？为不兼二？还是不同时存在？

[此双开兼与不兼两途，兼是连带义。佛言汝心若在根尘二者中间，则此之心体，为复]到底是[兼带根尘二者？为不兼][兼]就是同时，不同时[带根尘二者]？你说说看。[初双开两途竟]。

世尊说[巳二两途俱非][若兼二者]，一个有知，一个无知；根是有知，尘是无知。[物体杂乱，物非体知，成敌两立，云何为中？兼二不成，非知不知，即无体性，中何为相]？解释一下，如果兼根与尘，根是有知，尘是无知，物体，这个心体变成杂乱了，一个有知一个无知。为什么？物非体知，如果加几个字就更清楚了。[非]的上面加一个心；[体]的下面加一个之能。物非心体之能知。因为物质是尘，根是能知，物是非心体之能知，就成一个有知，一个无知。成敌两立，云何为中？一个有知，一个无知，到底中间在哪里？兼二不成，意思就是若不兼二了，也不兼一个有知，一个兼无知，那么就是非知不知，这个[非]要用二次。即非有知之心，亦非无知之物。这个[非]要用二次，非知非不知。非就是：既不是有知之心，又不是无知之物；既无体性，搞不清楚，混乱了，既不是有知的心，又不是无知的物，那到底是什么呢？这个世间，不是有知就是无知。既无体性，中何为相？就是没有体性了，既不是有知，也不是无知，那到底是什么？中为何相？

[此处当作二释]，二种解释，[先就阿难谬解释，次顺大乘正理释。先就阿难，以眼有分别，则根属有知之体，色尘无知，则尘属无知之物。若兼二者]，兼二就是二个同时，兼一个有知，一个无知。[谓汝心若兼带根尘二者，则色尘无知之物，与眼根有知之体，夹杂混乱矣！下二句释杂乱义，以尘之外物]，[之]就是[是]，因为尘是外面的物，[非是有知，根之自体，乃是有知，

则知与非知]，变成一个知，一个无知，当然是对立了。[成为敌对，两相各立，如蜗牛之二角]；你的心如果兼有知、无知，[汝心若兼二者，一半属有知，一半属无知，堕在二边，云何为中]?

[兼二不成]，若不兼二，应不兼二了，[即紧接上文，兼二既已不成，即应不兼二。若不兼二，则汝心既非同根之有知，又非同尘之不知；离此根尘二者，即无识之体性]，离开了根跟尘，我们一般都知道的，根尘和合产生识的，离开了根跟尘，就无识的自体性了，就不有所谓识的自体性。意思就是：不可能产生识的意思。根尘相对，识生其中，一般都所了解的。眼睛见一切境，会产生眼识；耳朵听一切音声，会产生耳识。大家所了解的，就是这种程度，现在离开了根、尘，当然就没有识产生了。所以说既无识之体性，就是不可能产生识的中间，识生其中了。[汝说心在中间，何以为相]?

[次顺大乘正理，根亦色法，四大所成故，实无分别。则根、尘皆属物，体即指识，若兼二者，则所兼根、尘二物，与能兼识体，夹杂混乱矣]。为什么呢？[何以故？尘根二物无知，非同识体有知，知与无知，成敌两立，云何为中？兼二不成，承上双兼根尘二者，既不成立，即应不兼根尘二者，若不兼二，既非有知之识]，又非[双兼不知之根尘而生]，这个双兼是指根跟尘，二个一起讲，叫做双兼不知的根尘。所以，[不知的根尘]五个字要连起来念，双兼无知的根尘，就是无所知的根尘，是指物的意思。这五个字是应该放在一起的，双兼不知的根尘，这样念更清楚了。又非双兼不知的根尘而生的，所以，既非有知的识，又不是根尘的无知，[即无识之体性可得]。也就是无识之体性可得，众所周知，根尘相对才能生识，现在连根跟尘都没有，识当然就跑不出来了。[汝言识生其中，既无体性，则中何为相？二两途俱非竟]。

[已三 正与结破][是故应知，当在中间，无有是处]。

[是兼]或[二不兼]，兼二、不兼中间加一个顿点，意思是：兼二根跟尘，或者是不兼根跟尘，这是二种角度讲的。是兼二、或不兼二。[心相不可得故，应知当在中间，亦无是处矣。六执心在中间竟]。

[卯七 执心乃无着]这个无着，可不是我们一般佛讲的那种大悟人的无着。[辰初 阿难以不着一切为心][二 如来以心相有无为破]

[阿难白佛言：世尊！我昔见佛，与大目连、须菩提、富楼那、舍利弗四大弟子，共转法轮，常言：觉知分别心性，既不在内，亦不在外，不在中间，俱无所在，一切无着，名之为心。则我无着，名为心不]？这个口气更软了，差不多没力了，讲到这个地方，就是因为讲到哪里都被佛所破，那没办法了。现在就是很谦虚的：名为心不？就由佛陀，由您老人家来定夺吧！辩到现在，已经无能为力了，能找的全部都找光了，全部被佛所破！

[当机以六处计有，悉皆被破，至此乃计无着]，在这里我们很容易混乱，说：对啊！无所着心，我们听师父讲经说法，无所住啊，没有错啊。《金刚经》里面讲，应无所住，而生其心，这无所着不是就是真心了吗？刚好相反，阿难讲的这个一切无着，是意识心的什么都不分别，明明在前面的，他也什么都不分别，不晓得清净自性虽分别，不作分别想，他就说：我什么都不分别，这样是不是我们的心呢？就像一般人不懂佛法，世间人讲：我没有执着啊！这个跟佛破无明，大彻大悟，那个见到清净自性的那个无所着，完全不同！一个是话讲一讲那个无所着；一个是大彻大悟讲的无所着，一个是语言，一个是内证的功夫啊！佛所讲的无所着，是从清净自性显现起来，照见诸法皆空那种无所着，是破除无明，明心见性的无所着；阿难讲的无所着，只是话说一说，仍属于意识心，跟破无明，见法身，有内证的无所住是大不相同的境界！

当机以六处计有，悉皆被破，至此乃计无着，[复引昔教，附会己意。曰：我昔见佛，与四大弟子，学在师后曰弟，智从师生曰子]，这个要背一下，我们称为弟子，弟子，为什么？为什么自己称为弟子呢？说：学在师后叫做弟，智从师生叫做子，所以，你们是我的弟子，是学在师父的后边，跟着师父学了；智慧从师父这边出生，所以，你们自称为弟子了。[称以大者，为众中上首故。共转法轮者：领受佛敕]，这个[敕]就是命令。[从佛转轮，故置共言]。[置]就是安，安一个[共]字。故置共言，意思就是：上边才安一个[共]字。不是[共转法轮]吗？故置共言就是所以安一个[共]字在前边，就是共转法轮，为什么叫[共]呢？统统领受佛的命令、教敕，统统从佛跟着佛转法轮，所以，安置一个[共]字。[佛法能摧辗无明烦恼]，[辗]就是压平，压平无明烦恼。[故以轮喻]。一个人没有钱很辛苦，一个人这辈子没有听到正法，叫做大不幸！不知道如何解决烦恼；不知道如何破无明；不知道什么叫做真正的人生，没有目标、没有方向，象行尸走肉，追求五欲六尘，到最后，无奈的交出生命，我就这样过一生，这个就是众生！我大学一年级就听到了正法，就知道要修行！小学生要毕业的时候，大家都在哭；中学生毕业的时候毕业的时候感伤，唱一首歌：青青校树，芭乐莲雾~~~（师父唱），都要唱这个；到高中、大学就听到正法了，知道了：缘起缘灭的东西啊！才恍然大悟，世间是生灭无常的，万法都是败坏之相的，我们追求的东西，根本就是错误了，人之所以痛苦，在于追求错误的东西。我们依靠的东西完全错误，我们认为金钱会带来快乐，金钱会带来苦恼；我们认为男女的感情会带来快乐，男女的感情会引发多少的杀机啊！

有一个女的要跟那个男的分手，怎么样？到她家去放那个汽油，火烧。这几天报的，那男的和那女的本来是相爱，现在要去办这个离婚，就像我们去镇公所这个地方办离婚，她的先生心怀不满，刀子拿起来就砍，砍了十几刀，刀刀见骨！爱得愈深，那个反过来的力量伤害就越重！世尊讲：与其说你在追求快乐，不如说你在追求痛苦。因为这种缘起缘灭假相的东西，只能短暂的用一下，你付出去的痛苦代价，比这个更大！因此，佛弟子应当以法为乐，这个财色名食睡，这个就看个人的福德因缘。因此，少欲无为，身心自在。为什么？男女之间会引发占有，

占有就会引发杀机。有一个女孩子很狠，男朋友要跟她分手，调那个黑道的兄弟十几个，把他围起来打到残废！所以，这些男人，稍微小心一点，惹上那个赤耙耙（凶巴巴）公司出来的，保证你残废的，真的要很小心！这个就是世间，自古以来，重复的为情、为欲、为爱，也是小说、电影最喜欢拍的，就是这个，多少的众生为这个苦恼、死亡。

[觉知分别心性：即六识妄心，圆觉呼为六尘缘影]，简单讲；我们缘一切境，其实那个是影像。为什么讲一个影像呢？譬如说：一棵树、一朵花，你看的就是相，彻底把它分析，花的相不存在的，这个相印在你的脑海里面，噢，这朵花很漂亮！这朵花已经凋谢了，你还一直执着你内心里面的相。譬如说：你男孩子看一个美女，然后影像就一直印在你的脑海里面，这个美女已经老了，做奶奶了，那个影像还存在。所以，这个六尘缘影，[此经斥为虚妄相想，全无实体。佛与四大弟子，共转法轮，常言此心，不在内、外、中间者，正明大乘无相实相之义，所谓‘三际求心心不有，心不有处妄缘空，妄缘空处即菩提，无相光中常自在。’]诸位！这四个句子要画双红线，见不见性，就这四句话！三际求心心不有，要去求过去心、求现在心、求未来心你都找不到！当你找不到的时候，知道是妄，心不有处妄缘空，心的妄识本来就是空，那一颗执着心找不到；那一颗妄想心也找不到。妄缘空处，空处就是歇，妄缘把它放下来，就是菩提，换句话说：谁先放得下，谁先见佛；谁先放得下，谁先成就菩提。佛法讲起来很复杂，也可以说很简单，问题就是：有没有勇气，敢不敢放下。无相光中常自在，为什么无相？因为究竟。为什么讲无相？般若智慧是无相，这个无相，如果用：般若心中常自在，那更清楚！无相光中就是般若心中常自在。因此，除了拜佛、念佛、诵经以外，要求大般若智慧才对的。

[阿难闻言昧义，己意推度释成，谓俱无所在，一切无着，名之为心。虽己释成，不敢自决，又曰：则我无着，名为心否？实因阿难不了，觉知分别心性，随境生灭，原无实体]，所以，我们这个识分别心，刹那生刹那灭，随境生灭就是这个意思，我们这个意识，意思就是说：有增有减、有来有去，都是刹那生灭，没有实体可得的。没有实体就是没有永恒性，不是像我们的般若心，永恒的存在。[虽然至此，迫成无处，尚认有体，但不着一切而已]。不知道识体本空。[观佛下文破意自明。初阿难以不着一切为心竟]。

[辰二　如来以心相有无为破] [二　双示不成][三　正与结破今初][佛告阿难：汝言觉知，分别心性，俱无在者，世间虚空，水、陆、飞行，诸所物象，名为一切，汝不着者，为在为无]？佛告诉阿难：你所说的觉知，分别的心性，俱无在者。俱无在者就是说：无所着了，意思就是什么都没有，阿难这个不是悟道的无所着，它是不在，俱无在的那种，连心体亦无的无所着，失去心体的那种无所着，不是般若智慧的无所着，因此俱无在者。佛陀说：世间虚空，水、陆、飞行，诸所物象，名为一切，就是：都可以指陈，都可以讲得出来。这是虚空、这是水、这是陆、这是飞行物，诸所物象就是万能象，名为一切，都有所名相可以安，汝不着者，你讲无所执着，到底是为在为无？是在还是不在呢？所谓在，就是在这一些物象内讲无所着呢？还是不在这些物象内讲无所着呢？为在，这些虚空、水、陆、飞行，这些都存在。你是在这一些讲无所着？还是没有这一些讲无所着？

[此佛欲破其计，先牒其语]，牒就是古代用来书写的竹片，或者是木片，因小而薄，所以称为牒。那么，[牒]就是依据，先依据他的语言，[谓汝言觉知分别心性，俱无所在，一切无着者]。佛要让他知道，这些现实的社会、现实的万象是存在的，既然存在，不容许你讲无所着。[当知世间虚空，是依报；水陆飞行是正报，依、正二报，品类差殊，是诸所有物象，名为一切]。大家所共同认识的对象，这些都存在的呢！[汝言不着者：为汝之心，离诸一切物象]，离前面所讲的，这一些水、陆、空，种种现象的一切物象，而另外[别有心之所在]，而另外有一个无所着，[但不去着一切耶]？或者是[为汝之心，离一切物象，本无心之所在，名不着一切耶？初双征有无竟]。

再讲一遍，说：你言不着者，是说你的心离诸一切物象，另外还有一个无所着，别有心之所在，但不去着一切，或者是你的心离一切物象，本无心之所在，名不着一切。连心都没有，为在为不在，就是这个意思。

[巳二
双示不成][无则同于龟毛、兔角，云何不着]？意思就是：你离开这一些物象，还跑出一个无心的地方，离开这一些物象，还跑出一个无心，无则同于龟毛、兔角，龟本无毛，兔本来就无角。比喻事物是有名无实，龟毛、兔角只有名词。意思就是心相亦无，云何不着？无则同于龟毛兔角，连那个心都没有了，讲什么不着呢？没有心怎么能讲不着呢？

[此对上为无二字说。如汝心离一切物象之外，本无所在]，不存在。[即并心相亦无]，连这个心相都没有，连这个心的体性都没有。[无则同于龟毛兔角，但有其名，本来无体，云何还要说个不着]？

[有不着者，不可名无；无相则无，非无则相，相有则在，云何无着]？解释一下：如果有一个不着让你无所执着的东西，就不能说无。无相则无，若无相，根本是无。你的心若无相，根本就是无啊！非无则相，非无，那就是有了，非无就是不能说无相，那当然就是有相了。非无等同则有。所以，非无就是不能说无相，等同于有相。有相，相有则执着，有执着有个处所，[在]就是有个处所，有个你执着的处所。为什么讲无所着呢？意思就是说：有不执着这个心，就表示有一种东西让你不执着，所以不能说无。无相当然根本就无了，如果非无，就是有相了，有相就是有让你一信言谈的处所，有让你执着的对象，云何讲无着呢？为什么你讲一切处无着呢？

[此对上为在二字说]。阿难所理解的，不是禅宗所讲的即相离一切相，乃是什么都无的无着。

此对上面[为在]二个字所说的。[如汝心离一切物象之外，别有所在，但不着一切者，便不可名无着]。因为本来就没有，譬如：一个人很穷。说我对钱不执着，懂意思吗？他连钱都没有，讲什么不执着呢？懂意思吗？连心都没有，讲什么不执着；连钱都没有，讲什么不执着钱，不执着钱是有钱人在讲的！懂我的意思吗？这样子更清楚了！[下四句释上二句，果然无相]，果真的无相，连心相都没有，[则同于龟毛兔角之本无，何必再说不着]？心对境一定有相的嘛！连心相都没有，讲什么不着呢？[如若非无，则当成有相，相既是有，则定有所在，在何处，即着何处，云何得说一切无着耶？二双示不成竟]。

[已三 正与结破][是故应知，一切无着，名觉知心，无有是处]。

[是双示不成无着之义故，应知汝言，一切无着，名觉知心，无有是处矣。以上七番，皆破妄识无处，并非七处征心，若论征心]，征即是问。佛问阿难，你的心在哪里，其实只有问一次。若论征心，后面还有问一次，后面。[只有一次。佛云：‘吾今问汝，唯心与目，今何所在？’由是阿难执心在内在外，乃至无着，七处咸非]。就是觅心了不可得，找不到心，真心无相，歇即是。[是佛欲破妄识，先破所依之处，如讨贼者，先捣其巢穴]，[捣]就是攻击他的巢穴。[则贼无所依]，巢穴被销毁了，这个贼就无所依了。[易于讨伐也。《正脉》云：‘七处皆非，则妄情已尽，而世人计心之住处，不出于此]，所以，你想到的心，阿难都替你想完了，也问完了，就是找不到！[至此则平日所恃以为心者，杳yao或miao无住处可跟究矣！’][杳]就是渺茫，本意是深暗悠远的意思。[此七番中，确定成处者唯四处而已。谓：一内、二外、三根里、及六根尘之中是也。以第四还在内，第五乃无定处，第七并处亦无]。所以，一内、二外、三根里，以及六的根尘之中，这四个地方可以讲处。第四仍属于在内，第五乃是无定处，无定处就没有体性。第七处连处都没有，就像龟毛兔角一样。[又一引众同计]，在第一番是引大众同计，执心在内；二是执心在身外、三是执心潜在眼根里边、四执心分明暗。[二、三、四]是阿难[己意推度入声]，推测的。[后三]就是五、六、七，是引佛平常所教导的[引教]，却错会了佛陀的意思，而用自己的角度来解释，叫做[谬释]，这七处[不可不辨也。初破妄识无处竟]。

七处征心讲完了，这两天稍微比较辛苦一点。为什么呢？因为我们接下来讲《义贯》，成观法师《义贯》写的非常好，资料也丰富，所以听不懂的，可以再一次复习。我们这样孜孜不倦，目的就是让大家能够大彻大悟，修学佛道无所障碍。初学佛法的人，听这个会辛苦，因为听不来，很难去理解，也实在没办法领悟。诸位不要灰心、不要难过，佛法本身就是这样很辛苦，也很难的。你想想看，我们受过高等教育，都要用三十几年的时间，才有今天一点点一点点微不足道的成就，何况你今天是初学佛法，一下就彻悟，把它听得懂，那怎么可能呢？

大佛顶首楞严经讲义
破妄识无处（七处徵心）
2007/7/13-9/14
片数：共17片DVD (本片为第15片)
文殊讲堂

我们为了利益更多的众生，不厌其烦的，再一次的用白话文来解释，也就是希望上、中、下的根器，都能契入楞严大法，得首楞严大定，得究竟解脱。

2.破计心在身外

经文：[阿难稽首而白佛言：我闻如来如是法音，悟知我心实居身外。所以者何？譬如灯光然于室中，是灯必能先照室内，从其室门，后及庭际；一切众生不见身中，独见身外，亦如灯光居在室外，不能照室。是义必明，将无所惑，同佛了义，得无妄耶？]

注释：[稽首]：是九拜中的至敬之礼，为头至地之礼，略同于佛教的顶礼，所以借用以为顶礼之义。但是，事实上，在佛陀当时在世的时候，只有蹲一脚。我们佛教来到中国，都像大臣向皇上的礼拜，以表恭敬。因此，我们中国的顶礼，已经不同于佛陀在世的顶礼，因为佛陀在世只有跪一脚；我们中国跪两脚，所以，不一样。九拜出于《周礼》，兹条释于后：一、稽首——为九拜中最敬之拜；拜的时候头至地，多时方起，多时就是要停留一点时间。所以，顶礼上人，或者是自己的恩师，拜下去，稍微停一下下，然后再起来，这个就是一个礼貌。有的人不晓得在赶什么，趴下去马上又站起来，这个就是不懂得顶礼的礼节。（稽就是稽留之义）。要稍微一点点时间。但是，也不要说像小朋友拜下去，咦？睡着了！妈妈，来！小朋友来，拜一下师父！拜下去，睡着了！此为臣拜君之礼。二、叫做顿首——为九拜中次重之礼。拜时也是头至地，但是头一触地就起来，所以称为[顿]（顿就是顿时），俗称为叩头者就是这个礼貌、礼节。第三、叫做空首——空首就是跪而拜，头只有到手，头不触到地。第四、叫做振动——也就是鞠躬加拱手，也就是所谓[打躬作揖]。中国人最多的礼节就是这个，稍微弯个腰，手作个揖，拱手：你好，你好，大家好！就是这样子。第五、吉拜——丧礼中，服齐zi衰cui者（孝服的一种），向宾客礼拜的时候，拜而后稽颡sang（三声）稽颡就是（额头到地面），以其拜与顿首相近，所以称为吉拜。第六、叫做凶拜——就是丧礼当中，稽颡而后拜，是服三年丧服者之礼。我们现在没有人在实施这个凶拜了，很少了。第七、叫做奇拜——单腿跪拜。只有一只脚。第八、叫做褒拜——[褒]bao也就是[褒]的其俗字，褒是正字。褒者报也，褒者就是报也，褒拜也就是报拜，向某人报告，报拜就是报告的拜，也就是说再拜，亦是持节而拜。这个[节]就是使臣所持的信物。你看这个电视剧，都是手中持着那个信物：臣启禀大王！所以，看这个连续剧也有好处，才知道古时候人的生活、皇宫或者是礼节，有时候，这个也有好处。要不然，我们真的没看过，皇宫里面到底礼节是什么。所以，也是持节而拜。第九、叫做肃拜——跪而身直立不动，只是举手或者是下手。把手举起来，放下，身体都一直跪在那边。

[然于室中]：这个[然]，跟燃料的燃一样。燃就是点燃，以前当然没有电灯啦！[是义必明，将

无所惑]：[义]，就是道理。[明]，就是明白，明确，或者是明显。[将]，就是当。此言，这个道理是很明确的，应当没有甚么可疑惑的了。[同佛了义]：[了]，就是通达、究竟。[了义]，就是通达究竟的道理。承上句，阿难言：我这个看法，是与佛的了义之说相同的。[得无妄耶]：[得]，就是能。[妄]，就是错误。能没有错吗？语气就缓和一点。意思就是说：我这样的说法，是不是不错呢？

义贯：于是[阿难稽首而白佛言：我]一[闻如来如是]微妙[法音]，即[悟知我]的[心实]在是[居]住在[身外]的。[所以者何？譬如]一盏[灯光]若其灯为[然于室中，]则[是灯必]定[能先照]亮[室内，]这个就是有灯则亮。次[从其室]之[门，]然[后及]于外面的[庭际]——这就是为什么[一切众生]之所以[不]能[见]自[身中]的腑脏，而[独]能[见身外]事物的原因：因为他们的心在身外呀！这正[亦如]同[灯光]若[居在室外]，那么光一定[不能照]到[室]内，是一样的道理。[是义]理[必]然是很[明]确的，[将无所]疑[惑]（没有甚么可以疑惑的了。）我这样的见解，应是[同]于[佛]之[了义]之说的——这样说没有错吧？叫做（[得无妄耶？]）

诠论：在此，阿难首先说他[悟知我心实居身外]。这里他所说的[悟]，当然不是见性的悟，见性的悟是内证，而在这里的悟呢？而只当作[了解]的意思用。这个也是初发心学佛的人，常常容易犯的毛病：[以解作悟]，只是了解了说我悟了。所以说：我们要了解，这个悟是叫做悟到了诸法本空，契入了无诤的本体，无诤的本体。我们应当要小心行事，为什么呢？一个真正悟道的，从他的行为举止就可以看出，他从来不攻击任何人，也不排挤任何人。不过，知见错误是例外，这个知见错误，会误导无量无边的众生，伤害众生的法身慧命，这个是例外的！

他说：[我悟了xx经的那一句话]的时候，事实上他只是[看懂了]那句话文字上的意义。所以此处阿难真正的意思是说：[哦！我了解了！我知道了。]但他这知道，事实上也只是一种[推测]，佛法上称为虚妄分别。为什么叫做虚妄分别？因为不知道凡所有相，当体即空，看到了相，以为是真实的、以为是永恒的，问题就是出在这个地方，一切问题，统统出在一个执着。你到路上随便问，说：你叫做什么名字？你是谁？他一定说：我是某某人、我是男众、我是女众！他这个[我]的观念，应该讲：是从无量劫就建立的观念。而佛法能透视这个色身，我相、人相、众生相、寿者相，是生灭无常；是缘起缘灭，它一定会败坏的！所以，这个叫做虚妄分别。因为这是又一次的虚妄分别，所以称为[转计]。前面是计（虚妄分别）[心在身内]不成，被佛所破。这次便转计[心在身外]。

读者看经文以及注解的书、或者是科判，看到这里说阿难[转计]，便以为阿难见风转舵，见风驶舵。看到此路不通，便走他路。不是这样的，阿难不是这么差劲的。在此传统的科文虽说[阿难转计]，而其实阿难是[重新推断]，[重新推理]。阿难在此所犯的，只不过是：他依世俗或者是凡夫的思考与推理来看待这件事。因为是依于世俗的思考与推理，来处理这个甚深的问题。为什么讲甚深？因为是超越层次的、超越次第的、超越意识型态的、超越观念的，要见性，统统必须放下语言、文字、观念，放下对立相；没有放下这一些能所，没有办法契入甚深的如来藏性的。于是就变成了[妄想分别]，或者是[分别计着]。

凡夫或者是世俗的思考，通常是二分法的：不是对，就是错；不是[是]，就是[非]。尤其是西洋形式逻辑，逻辑学。硬邦邦的，丝毫没有讨价还价的余地。阿难在此所用的，就是这样的[逻辑推理]：既然不在内，那一定是在外——错不了的！经文里面[将无疑惑]，将无所惑，是不是？就是这个语气。就是运用这个逻辑推理的方式，怪不得阿难一听到佛破斥他的[心在身内说]，马上就说：我一听到如来这样的法音，就[悟]到了我的心其实是在我的身外——原来如此！喔！我懂了。这就是世俗二分法思惟之过。

不是内就是外，叫做二分法，在佛法中称为[二法]，这个二法也就是依于自心妄想分别，而勉强将世间一切法都弄成是[对立]之法，为什么会弄成对立呢？不能体会空无自性；要体达了诸法体性毕竟不可得，那么，就叫做绝对。所谓对立就是敌对，进入了敌对的状态，很难体会绝对的心灵。世人将世间法判为一组一组的敌对之法，譬如说阴阳、水火、是非、黑白、男女，其实都是一样的，天地，都是一对一对的，等等。并想像他们互相在争斗，乃至唯物辨证的[正反合]等等，都是类似的相生相克、互相斗争、互相并吞的理论。这些种种二法的理论，都是源于众生自心中的[有诤]，为什么有诤？就是定位。定位有一个内，就我；定位有一个外的你、他，那么，一切是非就起来。如果也体会了一切法无我，因为无自性，连我都没有了，诤什么呢？所以，佛陀要我们回归当下，体会自性本空；要不然，就是眼光放远一点，眼光要放远一点。

为什么诸佛菩萨都劝我们要结善缘呢？为什么？因为一切的成功者，都必须要有善的因缘具足，才能够成就世间或出世间任何的事情。所以，这个结善缘，就显得特别特别的重要！今天结了善缘，明天又结了善缘；这个人结善缘，后天又结了善缘，所到之处都能赞叹你、支持你、安慰你，你的成功的条件统统具足！因此，我们要了解，丛林无诤就是福，学佛的一定要了解，什么叫做恒顺众生？什么叫做随喜功德？恒顺众生，这个[众生]就是烦恼，从理上来讲就是：内心里面的众生——烦恼一直生，不要跟它抗拒，叫做恒顺众生，这个从理上来讲的。因为我们起心动念都会跟本性抗拒，我们起贪嗔痴，本性叫我们不要啊；我们恒顺众生，本性就发展出来。所以，他也不会跟命运争吵；也不会跟内心里面敌对，摆平了所有内心世界，全世界都无诤。所以，这个叫做恒顺众生。

为什么叫做随喜功德？一切的功德，都在我们喜悦的心里面才能够完成。换句话说：你布施要有喜悦的心、你供养三宝要有喜悦的心、你今天听经闻法，也要有喜悦的心。所以，一切功德

，要从喜悦的心来完成，这个喜悦的心是怎么来的呢？也是恒顺众生来的，不跟自己内心世界抗拒。清净心起作用，这个就是恒顺众生，也就是随喜功德，这是从理上来说。从事相来讲的话，恒顺众生就是不跟一切众生敌对，其实，摆平内心就是摆平外面，我内心本身无诤，那跟众生诤什么呢？你要赢就让你赢，我也没有输啊，输赢是一种观念、是一种错觉。所以，真正悟道的人，他才不会跟你争什么、一较长短、辨别是非，或者是争，一较高下，他就没有斗争心了。

底下说：故与诤法相应，因为都源自于众生自心中有诤，所以，跟诤法相应。

所以，佛弟子这里要千万不可以发生底下这四种情形，故一好争、二好斗、三好辩，与其能辩，不如能忍。第四、在一切处争强斗胜，这个都是凡夫自心相的显现，而且在佛门里面，处处都可以看得到。没有体悟如来藏性的众生，他就会好争、好斗、好辩，而且在一切处争强斗胜，这个都是凡夫自心相的显现，以自心中有[争]，所以见外的一切皆有争。

阿难此时虽已经达到初果，然未证圣果，所以其所思所见，仍依凡夫的思惟方式而来。在第一处征心的时候，阿难之所以计[心在身内]，主要所犯的，是只见表相。在此[第二计]中所犯的，主要就是[二分法推理]之过。在此段论说的末了时，阿难加上了一句[得无妄耶？]就表示已经不敢那么确定，不像第一计中所说的：[我今观此浮根四尘，[只]在我面；如是，识心[实]居身内。]你看：[只在我面]的[只]字；[实居身内]的[实]字：语气多么的坚定、多么的自信！也可能因为前面太自信，却吃了滑铁卢。滑铁卢是比利时的一个小村庄，1815年，法国皇帝叫做拿破仑，他们叫做Napoleon。1815年，在比利时的一个小村庄，因为拿破仑很有自信打败联军；这个联军就是英国、德国还有荷兰，英、德、荷兰三国联军，跟法国的皇帝拿破仑战争，结果拿破仑被打败了！所以，从此以后，只要说：吃了、遭了滑铁卢，就表示太自信而失败，叫做滑铁卢。于是现在就学谦虚一点了，谦虚一点，对大家有好处的。

有一个居士来，说：哎呀！我们很感谢慧律法师您这样讲《楞严经》！我说：你这样讲是赞叹我了；我现在也要赞叹大家了。也因为讲《楞严经》，所以，给师父再一次的复习一遍，还没有利益大家之前，就先利益到我自己。所以，在这里，我也要感谢诸位法师、诸位护法居士大德，坐在那边很辛苦的听《楞严经》，感谢大家！所以，与其说我成就大家；不如说大家来成就我！ 为什么？学谦虚一点了！是不是？日子比较好过一点。

而附加一句[得无妄耶？]就有请示以及探探口气的味道，也是给自己预留一个台阶。所以，记得！话不能说得太绝，事不能做得太尽。也有的人说：话不能说得太尽，事不能做得太绝，其实，表达的都是一样。意思就是说：我们讲话不能把它讲到没有任何转圜的余地。有一个台大的，小时候，看他爸爸娶二个老婆，非常的不满，常常跟他妈妈痛批他的爸爸娶二个老婆。后来，这个台大毕业了，很有成就了，结果娶多少？娶四个，他爸爸的二倍！

底下是经文：[佛告阿难：是诸比丘适来从我室罗筏城，循乞抟食，归只陀林，我已宿斋。汝观比丘，一人食时诸人饱不？
阿难答言：不也，世尊！何以故？是诸比丘虽阿罗汉，躯命不同，云何一人能令众饱？佛告阿难：若汝觉了知见之心实在身外；身心相外]，身心相外，这[相外]就是相离的意思。[自不相干，则心所知，身不能觉；]则心所知，身不能觉，因为已经分开来了。[觉在身际，心不能知。]

[是诸比丘]：这些比丘。[适来]：就是方才。就是刚刚。[循乞抟食]：[循]，就是顺。[循乞]，顺着所行道路之次第而乞，不作拣择。[抟]，也就是团，西域就是印度，以手团食而食，现在也是，用抓的，我是看了影片的，印度我没去过。又称段食。

经云，一切众生依食而住，而食有四种：一、段食——此为欲界众生食，这个欲界的定义，就是男女还有饮食。换句话说：你的男女的欲望很强、或者是饮食、或者睡眠过重，你连欲界都脱离不了，脱离不了喔！三界：欲界、色界、无色界，不要讲到超三界那么遥远的，连这个男女的欲望都没有办法看淡；连这个饮食都没有办法看淡，一天到晚只想享受山珍海味；或者是说到处拈花惹草，我告诉你：修行的第一关，饮食、男女，没有办法看淡泊，就很难超越！不要讲到后面说超三界。为什么？因为这个欲界、色界，它全部都禅定的功夫，因为没有佛般若的智慧，所以，没有办法超三界。你看，连外道都要断欲，男女的欲、饮食都看得很淡。所以，你看印度的那些yoga，瑜珈的修行人，他们几乎都没有欲望，而且吃得很少，但是，不是不吃就叫做修行。

好！我现在告诉你：为什么不是不吃就叫做修行？我现在问你：你晓不晓得阿拉斯加有一种鲑鱼，你们听过吗？它从小的时候放出去，到了长大的时候，它会回流回来，知道吗？产卵的时候，在原产地吃什么？吃它父母亲的尸体，鲑鱼喔！鲑鱼是吃它父母亲的尸体长大的，养分。出去以后，随着海流漂流出去以后，到成长变成成鱼，完成这条鱼，它要游回原产地去产卵的时候，你知不知道，鲑鱼几个月没有吃东西？猜猜看，鲑鱼几个月没有吃东西？一个月、二个月、三个月、四个月？猜猜看，以上皆非，错！五个月、六个月、七个月、八个月，没有吃东西？八个月，错！以上皆非，标准答案：九个月没有吃东西。鲑鱼为了游回去原产地产卵，九个月没有吃东西，一心一意想繁殖后代。

这个还不是全世界最能够挨饿受冻的；全世界最能够挨饿受冻的是什么呢？叫做蜱pi（第二声），这种昆虫，第一餐吃饱了，它是吸众生温热的血长大的，它一吃的时候，把身体膨胀到六百倍喔！它这一餐吃完了，第一餐吃完了，隔第二餐，最久的，诸位！猜猜看经过多久？猜一下，半年？一年？二年？三年？错！四、五、六？五、六、七、八？错！九、十、十一、十二

年？错！十三、十四、十五、十六年？错！标准答案：十八年！前面一餐吃完，接下去第二餐，它可以维持十八年不必吃东西！

所以，不是不吃东西就可以成佛，若是如此，蜱早就作佛祖了！十八年，你有没有想像到？incredible，不可思议！一只昆虫吃前一餐跟后一餐，可以相隔十八年！对不对？等一下我们听经听完了，咕噜咕噜~恩！去吃个宵夜！这样就想成佛？（笑）差这一只蜱差太多了！所以，下一餐，你们是十八年以后才吃的，喔！十八年，不敢想像！全世界最能挨饿的就是蜱，蜱有多大呢？蜱像我们一般的小指头的指甲；还不是小指头喔，像我们小指头的指甲，还要小。在森林里面，蛰伏在泥土当中，慢慢等，等人、牛、羊温血动物，它一下子靠近你，就吸，开始吸你的血，它的身体膨胀六百倍！所以，多看Discovery增长知识，不错！

好！诸位看底下，此为欲界众生食，欲界众生将食物分段（用刀切以及用牙齿嚼）而饮啖，所以称为段食。一段一段的食。第二、触食——此为鬼神食，诸鬼神触取食物精华之气味，而得饱满，称为触食。接触而饱。第三、叫做思食——色界天人，依[禅思]为食，诸位！这个就是给我们修行人很重要的一个警惕，就是你一个修行人，连基本上的三界的禅的修行，他都要离欲。所以，以禅定，以禅思食而依于第六识者。第四更高，识食——无色界天人入于空定，其寿命依于第八识而住，得以维持不断，所以犹以第八识为食，称为识食；又地狱众生之命，也依其本识（第八识）而得延续不断，所以也是识食。《成唯识论》说：[此四食能持有情身命，令不断坏，故名为食。]所以，人类有饮食才能活。又，《楞严经正脉》云，如来此次入城乞食，为提奖归来的次日之事。

[宿斋]：[宿]，就是止。宿斋就是斋毕。[若汝觉了知见之心]：你能觉了、能知见之心。[身心相外]：[外]，就是分离。身体跟心分开来。[觉在身际，心不能知]：[觉]，就是感觉。[身际]，就是身上。如果感觉发生在身体上，心也不能知，因为身心互相分离故。

义贯：[佛告阿难：是诸]大[比丘]众，[适来]随[从我]入[室罗筏城]去[循]次第[乞抟食]，然后回[归只陀林]来用斋，如今[我已宿斋]（斋讫）。[汝]今且[观]这些[比丘，]其中若[一人食时，]其他[诸人]能觉得[饱不?
阿难答言：不也，世尊；何以故？是诸]大[比丘]僧，[虽]皆是已证法性，法性就是毕竟空，诸法的共同性就是空，叫做法性。证法性的[阿罗汉]圣人，然每个人的身[躯]与性[命]还是各个[不同，]虽然诸法毕竟空，但是，业感缘起，每一个人都有这个躯壳。[云何一人]吃饭，而[能令]其他[众]人皆[饱？佛告阿难：若汝]能[觉了]能[知见之心]确[实]是[在]你的[身外]，如是则变成你的[身]与[心相外]就（相离）了；若身心分离，[自]然互[不相干]；如果你身心互相不相干，[则心所]觉[知]者，[身]便[不能]感[觉]到；反之，若感[觉]是发生[在身际]，则[心]也同样[不能]有所了[知]。[身际]就是身上。

诠论：若说[心在外]，便有一个不可避免的严重结果，那就是：身心就分离了！如果身心是分离的，便有很多混乱的状况发生，例如：（1）心既离开了身体，中间并没有一个连系的媒介，那么身体如果发生甚么状况，心如何能知？（2）若大家的心都在身体外，岂不是分不清彼此了？——到底哪一个是你的心，哪一个是我的呢？因为自他的分际，[分际]就是界限、范围，已经没有一个范围。第（3）若心在外，身体在吃饭，心怎能觉得自己有吃没吃，或者是吃饱了没有？第（4）若心在外，由于自他已经没有分际，因此别人吃饭，我也可能觉得饱了；我吃饭，别人也可能觉得饱——但事实并非如是。由于以上的推论、推理，以及[心在身外]这个命题造成与事实相违的种种混乱现]象，是故可以知道[心在身外]这个命题是不能成立的。

经文：[我今示汝兜罗棉手，汝眼见时，心分别不？阿难答言：如是，世尊。佛告阿难：若相知者，云何在外？是故应知：汝言‘觉了能知之心住在身外’，无有是处。]佛手一举起来，阿难眼见，心就分别了，表示身心是不二，不可以分开，马上验证了，心、身是没有分离的，心绝对没有在身外的。

注释：[兜罗棉手]：佛三十二相之一。[兜罗棉]，义为细香棉。西域有这种棉，非常的柔软，色白如霜。佛的手柔软有如兜罗棉。柔软心就感得柔软手，所以，我们要慈悲、平等的对待每一个众生，柔软心一定感得柔软的果报。诸位！往生极乐世界也是，在经典这样写的，说极乐世界脚一踏下去的时候，雨天曼陀罗华，这个花掉下来，我们的脚一踩下去的时候，下陷四寸，比我们的地毯更柔软。看来是黄金，脚踩下去都是柔软的。极乐世界怎么样能够感得呢？就是柔软心，就是对人一定要慈悲，这个不是对方要求我们，而是我们一定要要求自己，严格的慈悲心对待众生。慈悲是诸佛之母、般若是诸佛之母，慈悲跟智慧是诸佛之母。因此，真正修行人，是大慈大悲、大喜大舍。我们要念佛，要修正自己的身口意，柔软语、慈悲心、平等心。

底下，[汝眼见时，心分别不]：[分别]，在此当了别、了知之义。此言，当你用眼睛看我的手的时候，你的心能了知吗？[如是，世尊]：是这样没有错的。也就是说，我用眼睛看世尊的手的时候，心中就能了知那是世尊的手。[若相知者，云何在外]：如果心与眼相知，怎么还能说心是在身体外边？

义贯：[我今示汝]我的[兜罗棉手]，此时，[汝]以[眼见]我的手[时]，你的[心]能[分别]了知这是如来的手[不？阿难答言：如是，]不错，[世尊，]当我以眼见世尊的手时，心即能了知那是世尊的手。[佛告阿难：若]心与眼互[相]能[知]觉对方的活动或者是状况[者，云何]尚能说心是[在]身之[外？是故应知，汝]所[言]能[觉了]且[能知之心]是[住在身外]，这个立论[无有是处]，不得成立。

诠论：世尊破除阿难的大前提[心在身外]，主要的论点为：心在身外就是[身心分离]，再由[身心分离]这个小前提推出两个分论：一、身心互不相知（身心互不相干）；二、自他混乱。在前面一段，世尊先破[自他混乱]这个分论，用的举证是[一人食，不令众饱]，由此可知自他的分际并无混乱，因此可以证明：心并非在身外。在次一段中，世尊才破第一个分论[身心互不相知]，所用的举证为[眼见手时，心即能了知]，故知[身心互不相知]是错的，因此，[心在身外]的立论也是错的。

第3.破计心潜在根里，经文：[阿难白佛言：世尊！如佛所言，不见内故，不居身内；身心相知，不相离故，不在身外；我今思惟：知在一处。佛言：处今何在？阿难言：此了知心，既不知内，而能见外，如我思忖，潜伏根里。犹如有人取瑠璃椀合其两眼，虽有物合而不留碍：彼根随见，随即分别。然我觉了能知之心不见内者，为在根故；分明瞩外无障碍者，潜根内故。]

注释：[我今思惟，知在一处]：[思惟]，就是如来常说的[善思念之]，或者是正思惟，为依正理而思惟，非依自心、或者是凡情凡见之妄想分别。然阿难在此所说的思惟，其实都是依照凡俗的逻辑推理，也就是第六意识的妄想分别。转第六意识，就会变成妙观察智；智跟识虽是不二，但是，迷了，就是第六意识的妄想分别；悟了，就是妙观察智。所以，空就是转化心灵的妙药，体悟了绝对的空性，就是彻底的解脱的圣者，就不再有妄想、不再有颠倒、不再有执着、也不再攀缘附会，并非真正离于六识心的正思惟。佛在经中说，以依正思惟，方有正念正智。是故若依不正思惟，则知见就不正。

[知在一处]，知心在某一处。阿难此知即非正知，[不正知]在唯识百法中，是二十随烦恼的一种。又，阿难在此还用了一个小技巧：悬疑——如来问他，再说出他所推论的新的心之所在。[思忖]：忖度，[忖]，就是忖度，推测的意思。[犹如有人取瑠璃椀合其两眼]：[瑠璃椀]，也就是我们今天所讲的眼镜。[合]，就是覆合，也就是戴在两眼上的眼镜。[彼根随见，随即分别]：[随]，就是马上。[根]，就是眼根。也就是说，虽戴了眼镜，但是眼根还是照样，马上看到东西，马上就能分别了知其为某物。

[不见内者，为在根故]：[内]，就是内脏。谓我的心之所以不能见到我的内脏，那是因为它并不是在内脏当中，而是藏在比较外边的眼根里。所以，因为眼根跟内脏还有一点距离，所以，看不到内脏，他是这个意思。因为是在比较外边一点，当然就看不到里边的五脏六腑了。[分明瞩外无障碍者，潜根内故]：而我的心之所以又能很清楚地看到外边的景象，没有任何的障碍，那是因为它是潜藏在眼根里边；阿难之意也就是说，此心有如在眼根门口边，背内面向外，所以只能见外不能见内。

义贯：[阿难白佛言：世尊，]正[如佛]先前[所言：]以心[不]能自[见]身[内]五脏[故]，故知心[不居]在[身内]；又由于[身]与[心]确实是[相知]而且[不相]分[离故]，而证心[不在身外；]这么说来，[我今思惟]推断，[知]道心确实[在]某[一处。佛言：]那个[处]所现[今何在？阿难言：此]能[了]能[知]之[心，既]然[不]能[知]见[内]身五脏六腑，[而]却[能见外]境，[如我思忖]推论所得，一定是[潜伏]在眼[根里。]边，这正[犹如有人取瑠璃椀]就是（眼镜），覆[合]在[其两眼]上一样，[虽]然[有]一[物合]在眼上，[而]却[不]会于视觉有所[留碍：]也就是说，[彼]眼[根]照样[随]时看[见]任何一件东西，[随即]（马上）能[分别]了知那是甚么东西。[然]而[我]能[觉了能知]见[之心]，之所以[不]能[见内者，为]藏[在]眼[根]里边，而非在身体内部[故]；反之，我之所以能[分明瞩]视[外]境，而[无障碍者，]也是由于心[潜]在[根内]之[故]。

诠论：此第三计心潜藏在眼根里边，其实就是[心在两间]（或者是中间）的变体。因为前面第一处计[心在身内]被破，于是推论：非在内，应是在外，而成了第二计。接着第二计又被破，又再推论：既不在内、又不在外，那应该是在中间了。而阿难很聪明；我看世界上很难找到像阿难这么聪明的，那么会辩的，只有他，找七个地方；我们找二个，大概就说不下去了，他可以找到七个，也就是全世界众生要找的，阿难都找到、找过了，就是找不到！你怎么找，不可能超过阿难，没办法的！这个世界级的聪明人，就是阿难！

而阿难很聪明，他还把这个中间给[定位]下来了，还挺聪明的！给它一个确定的位置：潜在根里，否则如来如果问说：你所说的中间到底在哪里？如果答不出来，或说不一定，那佛一定会说：[既然没有一个确定的处所，等于没有，因此你所说的心在两间不能成立。]为了避免此后果，因此非找个确定可以指陈的处所不可，否则这个立论马上就会遭到被破的命运。在此，阿难说[如带眼镜]，以比喻心潜藏在眼根里面，就好像眼睛躲在眼镜后边一样：虽然躲在后边，但是对外物照样看得清清楚楚。这个比喻为以眼比喻作心，而以眼镜比喻作眼。其论证方法仍是以比[喻]为基础。

经文：[佛告阿难：如汝所言，潜根内者，犹如瑠璃。彼人当以瑠璃笼眼，当见山河，见瑠璃否？如是，世尊，是人当以瑠璃笼眼，实见瑠璃。佛告阿难：汝心若同瑠璃合者，当见山河，何不见眼？若见眼者，眼即同境，不得成随；若不能见，云何说言‘此了知心潜在根内，如瑠璃合’？]

注释：[犹如瑠璃]：就是犹如人带瑠璃椀，就像有人戴（眼镜）。[彼人当以瑠璃笼眼，当见山河，见瑠璃否？]：[笼]，就是罩。此言，当那个人把眼镜罩在他的眼睛上，然后当他向远处看见山河的时候，在近处能看到他这一副眼镜吗？远能看山河，近是不是也能看到眼镜呢？所以，佛陀就他的比喻来破。[汝心若同瑠璃合者，当见山河，何不见眼？]：[合]，就是合眼。照你

的譬喻，你的心如果好像有人以瑠璃合眼（汝心即藏在眼根后——如那个人的眼藏在眼镜后边一样；你说：虽然眼睛藏在镜片后边，但还是看得清清楚楚。）当此人于远处见山河时，近处何不能自见他自己的眼？

[若见眼者，眼即同境，不得成随]：[境]就是外的意思。如果你的心看到你自己的眼，眼就变成跟外境一样了。[若见眼者]，也就是退一步说，姑且承认那个人真能自见其眼。[境]，就是外境。[成随]，[成]是成就；[随]也就是上边所说的[随见随即分别]之事。此言，如果那个人真的能自见其眼，则他的眼睛便变成了外境，因为外境是[被看到的东西]（[所见]），眼睛变成被看到了。所见的外物、外境应当是无情物，而人的眼睛应是[能见者]，而非[所见物]，然而[能见者]应是有情，非无情物。如果眼睛变成了[被看到的]所见之物，则成了无情之外境，眼睛既成为外境，便不应再有能见之功，因此便不再能成就[随见随即能分别]了知的功能。

义贯：（这个文字都很简单，我们在文言文，这《讲义》里面都讲过了，所以，浏览一下就行。）[佛告阿难：如汝所言，]你的心[潜]藏在[根内]所根据的道理[者，]为[犹如]有人戴[瑠璃]椀一般。那么我问你，[彼人当以瑠璃]椀[笼]罩在他的[眼]上，次[当]他远[见山河]之时，近者能[见]他眼睛面前的[瑠璃]眼镜[否？]阿难回答：[如是，世尊，是人当以瑠璃笼]其[眼]之时，确[实]近者能[见]其眼睛前边的[瑠璃]眼镜。[佛告阿难：汝心若]如[同瑠璃合]眼[者，当]你远[见山河]之时，于近处[何不]能自[见]你自己的[眼？]退一步说，姑且承认你真能自见己眼（这当然是与事实不符的），如果[若]你真能自[见]己[眼者，]你的[眼]根[即同]外[境]之无情物，由能见者变成所见者，而失去能见的功能，因此也就是[不得成]就[随]见随即能分别了知之事（——然而事实上，你的眼睛确实一直都能随见随即分别了知一切外境，因此逆而言之，你的眼睛并没有变成[所见]的；因你的眼睛没有变成所见的，所以它并没有被看到；）因此你[若不能]自[见]己眼，[云何]能[说言此]觉[了]能[知]之[心]为[潜]藏[在]眼[根内，]犹[如]有人以[瑠璃]眼镜[合]眼一般？

诠论：戴眼镜的人确实能看到自己的眼镜，所以世尊破斥的方法，图示如下：这成观法师还很可爱，还画了一个图，第一个用比喻的，由左边看到右边来，眼睛戴眼镜，会看到外边的山河大地，对不对？这个是一般都能接受的。佛就破斥他，你的眼睛戴着眼镜，看了山河大地，阿难说：如同心潜藏在眼根里面；诸位看底下，然后看到外面的山河大地。佛陀就问了，心潜藏在眼根后面，心这样看过去，一定会同时看到眼睛，还有看到山河大地嘛！上面那个比喻，眼睛看出去，就一定会看到眼镜，还有山河大地，二个都看到；用法来比喻，心如果潜藏在眼根里面，那么，心看出去，一定会同时看到眼睛，还有看到山河大地。所以，这个成观法师还很可爱，还画一个图，就更好解释了！

既然眼睛躲在眼镜后面，能见眼镜与山河；同样的，心若躲在眼根里边，也应当能见山河并见自己的眼睛——但事实不然，人不能自见其眼，故所用的譬喻不能支持，证明所立之前提，也就是，[如人戴眼镜]的譬喻，不能用来证明[心潜在根里]，因为比喻本身的推论，与立论（所立之宗）不一致，这称为[法喻不齐]（[不齐]就是不一致），以不齐，所以喻不能与[法合]。

又，因明的论证之学中，有一点与西洋的形式逻辑极不相同，习因明者，习因明就是学习因明。必须注意，此即：西洋的逻辑将事情的推理分为两种[可能性]：一、事实上的可能性(Possibility)，也就是经验上，这个推论在现在、过去、未来，都有存在的可能，这个推论称为Possibility。可能的。第二、纯理论的可能性，这种可能性，纯粹是在公式上的推演中达成，完全可以不必顾及经验或事实上能否实现的问题，只要在公式上或形式上的推演过程无误，不管所推论出来的结果是甚么，即使再怎么荒谬可笑，只要推演无误，便被认为是可以成立的。近代西洋学术中的逻辑推论，多属于第二种。纯粹论的可能性。

反之，佛法的因明学，不仅在理论的形式十分严谨，若于论辩稍有违犯，便会落败；除了形式上的推论外，佛法因明学还兼顾事实或者是经验上的可能性，乃至价值哲学（伦理哲学、道德哲学、美学哲学、知识哲学等等）就是伦理、道德、美学、知识等，这些价值哲学上的正与误，都必须考虑到，如果有违背世间、社会、伦理、风俗的言论，便不能成为立论之佐证就是（因），或者是譬喻，否则即成落败，其所立之宗即不得成立。[宗]就是宗旨，所谓[因]就是证据，依靠什么而立出来的，叫做因。[宗]就是宗旨，你这一次的重点要谈论什么？谈论心在内、或者心在外、或者心潜藏在眼根，这个宗是什么。

底下，（拙意以为，佛法的因明学，较之西洋的论理学就是（逻辑），似乎较[人性化]，较能涵容人类的全体经验。而西洋的论理学，则似乎颇为生硬、偏狭：因为西洋的论理学，可以理论上是一回事，而事实上又是另外一回事。而佛法因明学则理论与各种事实必须兼顾，此似乎比较圆满。）

世尊在第二部分的驳斥当中，用了一个技巧：就是[让步]，也就是退一步说，也就是姑且承认对方所作某种论证成立，中文称为[纵]。话虽说是让步，其实刚好相反，这正好是[以退为进]、[欲擒故纵]的策略。表面上看像是让步，其实是在让步当中将对方可能反驳或者是改口（所谓[转计]）的机会，全部先提出来加以驳斥，所以是将对方所有逃生的路全部封死，所以是[很绝]、很彻底、一网打尽、[先发制人]的一招。世尊在往后的论证当中，这个策略用得很多，所以很精采。也就是说：世尊先把所有的狡辩的通路全部封死，让你没有办法狡辩。

这里所说的[让步]，是指世尊说：如果我们姑且承认说你能自见其眼（乃至以防止你强辩说：我是能看到自己的眼睛！）这一节而说的。于是世尊在退此一步以后，马上就进十步说：那么

你的眼睛就会变成跟无情物一样，而失却了[能见之功]。在此，世尊所用以破斥的，是指对方的譬喻会因此而[令有情、无情杂乱]（分不清），亦[令能见、所见杂乱]，能所不分。以有此[杂乱之过]故，原宗不得成立。他立什么宗呢？意思就是：立心潜藏在眼根里面为宗，这个叫做宗，[宗]就是主要的立论是什么。这一段主要的讨论是：心潜藏在眼根，那么，后边说：能见所见，混淆不清，所以，你这个宗不能成立，站不住脚！

经文：[是故应知：汝言‘觉了能知之心潜伏根里，如瑠璃合’，无有是处。]

义贯：[是故应]该了[知：汝]所[言]你的能[觉了、能知之心]是[潜伏]在[根里，]犹[如]有人以[瑠璃]眼镜[合]于其眼，这个立论，[无有是处]，是不能成立的。意思就是说：心潜藏在眼根里边，是不可能的，是不对的！

诠论：至此，第三处征心，计[心潜伏根里]，破斥完毕。

第4.

破计心以内、外对而见明、暗，对内就见暗，对外就见明。经文：[阿难白佛言：世尊，我今又作如是思惟：是众生身，腑脏在中，窍穴居外；有藏则暗，有窍则明。我今对佛，开眼见明，名为见外；闭眼见暗，名为见内，是义云何？]

注释：[腑脏在中]：[腑脏]为五脏六腑。五脏为心、肝、脾、肺、肾；六腑为五脏之宫府：胃为脾府，膀胱为肾府，三焦为命府，大小肠为心府、肺腑。[中]，就是身体内。[窍穴居外]：七窍之孔穴。七窍为二眼孔、二耳孔、二鼻孔、以及口。[外]，就是身体表面。[有藏则暗]：这个[藏]跟五脏六腑的脏是一样的。意思是说：众生身中因为有腑脏充满当中，所以身体内是暗的。[有窍则明]：众生身上因为有七窍，就是七孔，在七窍之处就见到光明。叫做有窍则明。[开眼见明，名为见外]：我若把眼睛打开，而见到了光明，就称为见到了外境。开眼见明，名为见外。[闭眼见暗，名为见内]：我若把眼睛闭起来，而见到眼前一片黑暗的时候，就称为见到内身。

[是义云何]：您看这个道理怎么样？可以成立吗？渐渐渐渐，就失去阿难的主体了，作不了主了，被佛逼迫得没有办法了，只好很谦虚的问佛了：您看这个道理怎么样呢？可以成立吗？跟前面那个语气差太多了！所以，这个故事很精彩，他不只是描写佛陀跟阿难的对话，还情绪的变化，执着慢慢变成，本来是主，后来就变成被佛所主导，到最后，七处征心，方便说啦！七处咸非，叫做山穷水尽，阿难讲到最后，七个地方都找不到心，再来就换佛十番显见，十个地方显出真心。所以，七处咸非，再来就是佛显示什么是真心，十个，十段落统统在讲见性、真心的问题。

底下，义贯：[阿难白佛言：世尊，我今又作如是]之[思惟：是众生]之[身，]有六[腑]以及五[脏在]身体当[中]，亦有五官的七个[窍穴居]于[外]；以身中[有]腑[藏]充塞[则]身内变成一片黑[暗，]以身外[有]孔[窍则]现有光[明。]因此，[我今对]着[佛]，我[开眼]时能[见]到光[明]，即[名为见]到[外]境；我若[闭眼]时，便[见]一片黑[暗]，则[名为见]到[内]身，[是义云何？]可以成立吗？

诠论：阿难在此第四计当中，表面上是[计心有开合且能内外对]，或者说[双计内外]，事实上，还是以计[心在身内]为主，或者说，是[计心在内]的[变体]，或者是讲[修正版]（[改良版]）。其潜意识之动机，恐怕仍是不甘心第一计（计心在身内）被破，所以此再想要[救]其堕负处，此其一。又，此亦表明了，众生对于[心在身内]的观念，是根深蒂固的，一切众生实不易忘情心在身内的观念，这是根深蒂固，更难以顿舍，是故阿难将其论证修改之后，再度提出。阿难在此如何修改其论证呢？

心如果在内，为何不能见腑脏，因为[有脏则暗]。还自己解释呢，好厉害！还自己解释给佛陀听，我们还没办法这么解释，阿难会说：为什么看到暗呢？因为有五脏六腑，所以它是暗，很厉害的！又闭眼时，看到黑暗，即因为腑脏是暗的，所以其所看到的暗境，其实就是心往内看到所看到的腑脏之暗——因此，心不是不能见内身，不是佛陀前面所指斥的，不是的。只是因为内身是黑洞洞的——闭眼即见！（我们一闭眼，自然就向内看，于是就看到身内一片黑黝you黝的！）我还特别去查字典，黝黝就是青黑色，台语叫做[黑噜噜]。所以，这个[内对见暗]就用来反驳、补救如来前面所说的：[不能自见内身]之谬。如是，心既能[内对见暗]，再加上[开眼向外见明]，便成就了[心既能见内也能见外]的[双见内外]之立论，如此一来，便差不多天衣无缝了吧！

又，阿难最后加了一句[是义云何]，显得心相当虚了，变得像在辩驳，好像又是在请示佛陀。作不了主了，现在阿难作不了主了，讲到哪里都被佛所破，所以，只好放软一点。又，阿难此时的语气，跟前面第一番的[纵观如来青莲华眼，亦在佛面；我今观此浮根四尘只在我面；如是，识心实居身内。]以及第二者：[我闻如来如是法音，悟知我心实居身外。]那个时候的自信和气势，都不见了。（此番论战，还相当富戏剧性的！——也就是说，字里行间可见到[主人公]阿难的性格在转变了！难怪有人说佛经的[文学性]很高——当然这是题外话了。

经文：[佛告阿难：汝当闭眼见暗之时，此暗境界为与眼对？为不眼对？若与眼对，暗在眼前，何成在内？若成内者，居暗室中无日、月、灯，此室暗中皆汝焦腑？若不对者，云何成见？]这一句师父要先提前解释，初学佛法，这一段很难理解！

佛对阿难这么说：你当闭眼的时候，见暗的时候，你这个暗的境界，为与眼对就是：要不要跟眼睛配合来讲？如果要跟眼睛配合来讲，眼睛见明、见暗，都在眼前，不可以说闭眼见暗；开

眼见明、见暗，统统叫做在眼睛前面，暗、明这是境，眼根是能缘，是根。所以说：你当闭上眼睛见暗的时候，这个暗的境界，要不要配合你的眼根来说明呢？为不眼对？或者是不必配合你的眼根来说明呢？要不要配对呢？因为根、境，大家所公认的，根境生识嘛，对不对？为与眼对？为不眼对呢？如果与眼对，如果跟眼睛配合来讲，暗是在你眼睛前面，为什么说闭眼见内呢？闭上眼睛，也是看到前面是黑的啊，怎么可以说是闭眼，云何成内？

暗在眼前，暗是你的眼睛前面呢，不能说看到暗，就是看到你的里面。好！如果你讲这样也说得通，若成内者，好！暗就是内，这个立论如果是成功，那么，没有光线就是内了，当一个人居住在暗室当中，没有日光、没有月光、没有灯光，也是很暗啊，那么，这个室内统统没有光线的时候，这个是不是你黑暗暗的五脏六腑呢？这样讲得通吗？暗处就是内，那么，没有灯，日、月、灯光统统没有，这些统统是你的五脏六腑啰？若不对者，如果不跟眼睛配对，云何成见？怎么能说眼睛看到呢？眼睛看到，对不对？见明、见暗，一定要跟眼睛配，若不对者，如果不跟眼根配对，怎么叫做看呢？怎么叫做见到东西呢？云何成见呢？不管是见暗，或者是见明。对不对？所以，这个就是一定要跟眼睛配对。

好！注释：[闭眼见暗之时此暗境界为与眼对？]：[与眼对]，与眼相对，也就是[在眼前]。依唯识学，[根尘相对]而生识，根尘若不相对，则识不能生。所谓[相对]，为面对面直接接触。因此，若说眼睛看到甚么东西，那件东西一定正在眼前，称为此色尘与眼根相对，因此而能生出眼识，而了别此物。这个色尘若不在眼前与眼根相对，则不能发识、成[见]。此句之义是说：当你闭眼而见到一片黑暗的时候，这一片黑暗的境界，是与你眼根相对吗？要不要配合你的眼睛来说明呢？或者是[为不眼对？]：还是不与你的眼根正面相对？也就是不必跟眼睛配对呢？大家都知道，一定要跟眼睛配对了。好！

[若与眼对，暗在眼前，何成在内？]：如果用眼根来说明，明、暗都是在眼睛前面，怎么会变成你的内部呢？[内]，就是身内，也就是你体内的腑脏。此言：如果你说此暗境界是在你的眼前，与你的眼正面相对，那么就会变成那片暗境是在你眼前，既然在你的眼前，就是在你身外，怎么会说这片暗境反而成为在你的身内呢？岂不互相抵触呢？

[若成内者，居暗室中无日、月、灯，此室暗中皆汝焦腑]：[若成内者]，也就是一个[让步]，退一步说，姑且承认那片暗境是你所见到的自身的内脏。[焦腑]，[焦]为三焦（上焦在胃，中焦在胃与肚脐之间，下焦在肚脐底下）；三焦为[命府]，命府为六府之一，所以称之为[焦腑]。在此，焦腑也只代表内脏之义。此言，退一步说，如果你闭眼所见的暗境是你的内身的话，那么，如果你在一间暗室里面，其中没有日光、月光、或者是灯光，在此暗室之中，（不管你睁眼还是闭眼），你所见的一定只是一片黑暗。既然你说[见暗就是见内身]，那么此时这个房间黑暗的空间，不就成了你的三焦六腑了吗？暗就是你见内，那么，所有暗处没有光线，就是你的内脏了？这样讲得通吗？当然讲不通了！

[若不对者，云何成见]：如果不跟眼睛配对，怎么能讲作见呢？[不对]，指此暗境不对目前，也就是并非[在眼前]。此言，你若听了上面的话，而在这个时候否认说：这片暗境并非在我的眼前，而与我的眼根相对就是（[不对]）了，如果暗境不在眼前，不与眼相对，如是即[根尘不相对]，如果根尘不相对，如何能生眼识呢？而成就[看见某物]之事？

义贯：[佛告阿难：汝当闭眼]而[见]到一片[暗]境[之时，此]片黑[暗]的[境界为]是[与]你的[眼]根正面相[对？为不]与你的[眼]根正面相[对？若]你说此暗境是[与]你的[眼]根正面相[对]，那么这个[暗]境应该是[在]你的[眼前]才对了，如果暗境在你的眼前，则应是在你身外才对了，[云何]又说这个暗境反[成]为你的[内]身呢？（因此，你的推论中说此暗境是在你的内身，这是不能成立的；也因此你的立论之[闭眼见暗是内对]，以及说是内对看自内身，也都是错的。）退一步说，[若]此暗境真的[成]为你的[内]身[者]，则设当你[居]在一间[暗室]之[中]于此暗室当中，既[无日、月]之光，亦无[灯]光，所以只是一片黑暗，如此一来，因室中本来就一片黑暗，所以不论你是睁眼还是闭眼，你在此室中所见的，一定是一片漆黑，这么说来，[此室]在一片黑[暗中]的空间，难道[皆]变成[汝]内身之三[焦]六[腑]了吗？（显然不是这样，这个暗室的空间绝对不会变成你的内身的三焦六腑，因此可以证明你眼前所见的一片黑暗并不是你的内身，也因此你闭眼见暗并非是你所说的[内对]，所以说：[闭眼见暗的时候为内对见自内身]这个立论是错的。）再者，你此时[若]辩论说：暗境并[不对]目前[者]（暗境与眼非正面相对，）也就是说，暗境并不需要在目前，所以暗境不是在身外。如果说暗境并不在目前，也就是眼根与色尘不相对了，根尘既不相对，如何能生眼识呢？[云何]能[成]就眼睛[见]物之事呢？若不能成就见物之事，也就是无所见，既是无所见，又怎能说你看到了你的内身？因此可以证明：说[闭眼见到你的内身]这个立论是错的。

诠论：阿难在此第四计（计心有开合以及能内外对），他所运用的推理，如果以现代的逻辑式子来表示，则比较能清楚阿难的意思，以及他所犯的错误在哪儿：设A为开眼，B为见明、-A为闭眼，-B为见暗、C为外对，-C为内对。1.若A则B（若开眼则见明）合称为AB就是（开眼见明）2.若-A则-B（若闭眼则见暗）合称为-AB（闭眼见暗）3.若AB=C（若开眼见明为外对）则-AB=-C（也就是闭眼见暗为内对）就是逻辑就是这样子。很简单，一看就懂。

若依以上的横式推演来看，好像是可以成立的。这也就是上面诠论当中所说的西洋逻辑推论的缺陷：只顾一些没有生命的符号之推演排列，全不顾经验上的可能性之有无。如是一来，所作的推论，不论在形式上看来多么的天衣无缝，但在经验界上来验证，那只是一种毫不可能的妄想，或者是忽发奇想，虽然此奇想也能所谓[持之有据]或者是[言之成理]，乃至惊世骇俗，但因

为是妄想故，到底是于修行无益乃至有害。（虽然于世俗间也许可能因此奇想或者是狂论，而名振一时，乃至所谓[成一家之言]，或者扬名立万——但是那一些是世俗人所求的，到底不是修行人之目的。）修行人的目的就是开大般若智慧，大解脱、大自在，过着幸福快乐的日子。这才是我们修行人的目的啊！要不然，大家都要追求快乐，那么，为什么到最后都是变成痛苦呢？

今天的报导，说有一个猫空缆车的保全人员，怎么样？在网路上认识一个女朋友，而这个女朋友本身有男朋友，这个女朋友不告诉他，结果就花了他四十万，四十万喔！男的一见钟情，就一直付出，结果这个女孩子就花了他四十万，结果后来人家离开了，要离开他了，这个男朋友去偷看她的日记，她写日记，去看她日记，哇！这个女孩子早就有男人了！后来，怎么样？她要离开他，他就没有办法控制，因为花了四十万，连手都没有牵到，他受不了，就怎么样？拿刀子就砍了，结果死掉了！所以说：这个看来好像是在追求快乐，不幸的事情就会跟在后面来。是不是？世间人认为这个是快乐嘛，不幸的事情，就是跟着后边一直来。

因此，我们要了解，佛弟子以法为乐，也就是说：以解脱为目的，追求这些虚幻不实在的东西也许让我们暂时得一点安慰、依靠；但是，终究是生灭无常，它会变化的。所以，女人如果对男人没有兴趣，最好不要花人家的钱，不然很快你就会死在嘉陵街跟民权路的交叉口，真的！我看那个新闻，喔！花了四十万，连手都没有牵到，恨，就砍人了，去偷看她的日记。他这个涵养也是不好，像我这个人修养得最好了，真的！要出国的时候，人家寄东西给我：师父！这个东西放在您这里。我告诉你：摆着，出去的时候回来，我不可能会去碰到、去打开，绝对不会的！这个我对我的良心负责，

这是人家的隐私，我管你里面是什么金条、项链，这跟我没有什么关系的。对不对？我从来没有好奇过说，把它打开看看，你看，我们这种修养多好！他去偷看人家的日记！所以，我告诉你：很多事情，不知道比知道还好。因此，女孩子你要稳住自己，不要说要花人家很多钱，手也不跟人家碰一下，你小心，很快你就人头落地了，真的！男人也是这样子。所以说：我们要了解，佛法还是最究竟、最解脱的心法。

世间追求快乐，其实，他的苦一定是在后面，所有的梦想，都有黑暗的一面，就像黛安娜，黛安娜跟查尔斯王子那时候，二、三十年前那个结婚，叫做世纪婚姻啊，就像童话故事里面的王子还有公主，你看，那个花多少钱，英国的王室，全世界的焦点瞩目啊！而今安在哉？《赤壁赋》里面：而今安在哉？你看，二个孩子都长大了，黛安娜不见了！只有她蜡像馆里面的蜡像。被记者这样追，那个司机开得很快，据说开到一百五、一百六，速度开得很快。因为记者，那个狗仔在后面一直追，结果就擦撞，车祸！去急救的时候，那个医生还不知道她是黛安娜，那个医生还不知道她的身分呢！好！这么样一个漂亮的王妃，又嫁给英国的王子，这羡煞世界多少人！我告诉你：从佛法的角度来想，一点都不需要羡慕这个，因为它是生灭法的，一定会败坏的，不管你多老，你总是要提早觉悟。

有一个女孩子，她年岁渐渐大了，像我这样一个年岁，五十多了，她觉得她的皱纹慢慢慢慢增加了，她去打什么？打玻尿酸，打一针喔，只有一针喔，玻尿酸一针打下去，回去死掉，Out！死掉！这到底是什么原因呢？新闻报导都一直在推论：是巧合吗？还是命中注定的？人家都在打玻尿酸，连那个酸痛的也在打玻尿酸，我还想：这个玻尿酸，对我这个酸痛是不是有效？打那个美容的，一针就毙命了！世间人希望保持更长久的青春、不老，但是，她朝着一个根本不可能的方向；老了，内心接受就好嘛！你要抗拒这个老化，你怎么可能呢？没有办法的，它一定会来到，一定会无常，它是缘起法，是生灭无常法的。所以，人之所以痛苦在于追求错误的东西，因为我们依靠的东西，是生灭无常法，这一定会败坏的，所以，我们一直想要把它留住青春，青春不留白；没办法！我们还是要告诉大家：修行还是比较重要、大悟还是比较重要，没有钱很辛苦，我告诉诸位：没有智慧是一辈子苦，生生世世都要受苦，没有法身慧命嘛！

底下，其次，阿难在此第四计中所犯之过，主要在于上边所说的妄想（或者是忽发奇想），以英文而言，也就是说：[我有一个好主意]（I've got a good idea.），那就是，他说：心之[见]能[内外对]，此见解在世间人看来，可能很有[原创性]。但此原创性对修行乃至见道、证道来讲，不但无益，反而有害。所以，世间，他没有开悟，讲了一些似是而非的理论。因为那是自心妄想分别，不依实相，不依正思惟、正知、正见故，故是与道相违，反成障道。所以世人常由于种种妄想分别，而沾沾自喜，甚至自以为是[高见]，然而对修行而言，不但不足以喜，反堪为忧。以此[内对]与[外对]的妄想为害太大，所以佛在此先破此见。而佛所用的立论、为根据于佛常开示的唯识根本道理：[根尘相对而生识]，其详兹如上[注释]以及[义贯]当中所述。

大佛顶首楞严经讲义
破妄识无处（七处徵心）
2007/7/13-9/14
片数：共17片DVD (本片为第16片)
文殊讲堂

[若离外见，内对所成，合眼见暗名为身中；开眼见明，何不见面？若不见面，内对不成；见面若成，此了知心及与眼根乃在虚空，何成在内？若在虚空，自非汝体，即应如来今见汝面，亦是汝身？汝眼已知，身合非觉。必汝执言：身眼两觉，应有二知——即汝一身，应成两佛。]说：若离外见，内对所成，这个是二分法，不是向外看，就是向内看，但是，因为它是文言文，所以，看起来挺有学问的，但是，体会起来，从文字上看不太懂；但其实它很简单的。

[若离外见，内对所成]：这是如来再重述阿难的立论。[离]，就是非。[外见]，就是外对所成之见，就是跟眼睛配对来解释。也就是说，眼向外看。这个是一般能接受的，也是佛陀所讲的，眼根攀缘色尘，而生眼识，所以，眼是向外看的。[内对所成]，是心眼向内看所成之见。这是阿难的看法。此言，依阿难你的说法，如果不是[向外看]所成之见，便是[向内看]所成之见。这又是凡夫二分法所造成的计着。所以，我们要修学佛道，要进入不二法门，不二法门。

因此，万法回归当下，也就是说：万法不离现前当下这一念，没有过去，没有现在，没有未来，诸法，它就是空，空就是性的展现。因此，我们要了解，色即是空，空即是色，色不异空，空不异色的道理是什么。色即是空，也就是所有的现象界都是本体界，所以叫做色即是空；空即是色，所有的本体界，绝对的本体界，也就是所有的现象界，现象界是空，本体界也是空。但是，本体界的空，它是可以显现般若智慧的，是可以显现般若智慧的。什么是佛陀？佛陀就是彻底的否定自我；再一次的彻底的肯定自我。彻底的否定自我，就是缘起四大的色身，四大本空，五阴本来就无我。所以，佛陀先彻底的站在缘起的角度否定自我。再来，站在真心的角度，就是所谓如来藏性的角度，彻底的肯定自己。因为这个如来藏性是作得了主的；凡夫无明、烦恼，这个心性作不了主。而佛陀彻底的否定以后，再一次的肯定，每一个人都可以成佛，到最后，否定跟肯定，都只是语言的表相而已，那只是站在没有修证、没有证悟的人的角度，佛陀是这样善巧方便的讲。因此，我们要了解佛陀的心，从哪一个点、线、面，时空、因缘不一样，切入都可以见性。

底下，[合眼见暗名为身中；开眼见明，何不见面？]：这也就是说：如果不是外见，像你阿难所讲的：内对所成，那么，合眼见暗，你阿难认为是见到身中，就是身内了。开眼见明，为什么不见到你的面呢？这个意思就是说：它有返观看回来的能力。这又是一个[让步]的句法。佛说，退一步而言，你所说的[合眼见暗的时候，称为是看到你内身中的脏腑]，纵使我们承认这是真的，那么我问你，当你开眼而见到一片光明的前景的时候，为何不能看到你自己的脸？因为眼睛有看回来的这个能力，它是内对所成嘛！是不是？

[若不见面，内对不成]：如果你实在不能看见自己的脸，那么[心能内对而见物]这个立论便不能成立。[见面若成，此了知心及与眼根乃在虚空，何成在内？]：这里又是一个[让步]句法。[见面若成]，你能自己见到自己的面，这件事如果让它成立，姑且让它成立。也就是说，你若真能看到你自己的脸，那么你的能了知的这个心以及你的眼根，都会变成悬在虚空了。因为在虚空，（这样才有可能面对着你的脸，看到你的脸。）[何成在内]，如何能成在你身内之物呢？也就是说，既然你的心跟眼都变成在虚空当中跟你的脸相对，如何还能成为你身中的一部分之物呢？也就是你的心与眼就不是属于你身上所有的东西了！

[若在虚空，自非汝体，即应如来今见汝面，亦是汝身？]：如果你的心跟眼都悬在外面的虚空当中，跟你的脸怎么样？相对的，自然就不是你的身体的一部分；因为它是悬在虚空嘛！这么样一来，如今如来是在你的面前，跟你的脸是相对的，而且如来也可以看到你的脸，难道如来也成为你悬在虚空当中的身体的一部分吗？意思就是说：你这样讲是没有道理的。[汝眼已知，身合非觉]：这是继续上面所说的：[心在虚空]的假设。[知]，就是有知觉。[合]，就是应该。[非觉]，就是非有知觉。也就是说，如果你的心跟眼是在虚空当中，则当你看东西的时候，你的眼既然已经有了知觉了，你的身就不应再有所知觉，你的身就不应再有所觉知了。

[必汝执言：身眼两觉]：[必]，就是假设说你一定。[两觉]，两者各有各的知觉。在外面的眼跟心有知觉，在你的身体也有知觉。此言，你若一定要坚持说：我的身和眼睛两者各有各的知觉。所以，[应有二知]：这是让步以后再进一步推论。[知]，就是能知之体。此言，[如果你的身和眼两者各有知觉]，那么这件事假若成立的话，那么，你一个人就应该拥有两个能知的体了。众所皆知，这是不可能的了，大家知道，能知之体是一个了。[能知之体]，在佛法中，就是心之义。这么一来，就变成阿难一个人有两个心了。[即汝一身，应成两佛]：再承上所说的，如果你真的有两个能知的体，就是（两个心），那么你虽只有一个身（但因为有两个心），那么，修行修行以后，咦？就变成两尊佛了，应能修成两尊佛。有这个道理吗？当然没有！所以，佛就一层一层的把它破除。

义贯：佛言：如你所说，当你见物时[若离]，就是（若非）若非向[外]所成之[见]，就是[内对所成]之见；你又说，[合眼]时所[见]到的[暗]境，你就[名]之[为]见到你[身中]的腑脏；佛说：我们姑且承认这是对的，如果姑且承认你是对的，如果这样是对，若如是者，则当你[开眼]而[见明]的时候，你为[何不]能自[见]你的颜[面]呢？因为眼睛会返过来看到你自己的内身；当然，眼睛一睁开，就一定会看到你自己的脸了。你[若]实在[不]能自[见]己[面]，则说心能[内对]而见，便[不]能[成]立；再退一步说，如果能自[见]己[面]的事[若]能[成]立，则你[此]能[了知]的[心及与眼根乃]必须离开你的身体，悬[在虚空]当中，而与你的脸相对；心与眼既然在虚空当中，即非你身体的一部分，如[何]还能[成]为[在]你身[内]之物呢？又，心与眼[若]是悬[在虚空]当中，[自]然[非]在[汝]身[体]上，那么，[即应如来今]既能[见汝]之[面]，又在你身体外，那么说来，因此如来[亦]成为[是汝]悬在虚空中的[身]体的一部分了，然而显然如来之身并不是阿难你的身体的一部分，因此你阿难并不能自见己面；既然不能自见己面，因此你的心眼便不能内对而见，也就是往内看，根本没有这种功夫，大家都知道，眼是往外看的，所以，你的内对而成见，是不能成立的。所以说[心眼能内对而见]是不能成立的。又，再退一步而言，如果你的心跟眼真的在虚空当中，则[汝]处在虚空当中的[眼已]经自己有[知]觉了，那么你的[身]体[合非]合非就是（应非），那么你的身体应非有知[觉。必汝]坚[执言]说：我的[身]与[眼两]者各有各的知[觉]，并不是只有一个能知觉；如果承认这是对的，如是则一人[应有二]能[知]之体，既有二能知之体，

便有两个心。你既有两个心，[即汝]现前，[一身]将来[应]能[成]为[两]尊[佛]；但这显然是不对的，你一身并不能成为两佛，所以，说你一身有两个觉知的体，就是（两个心）是不能成立的。你既只有一心，但只能有一个能觉体，便只能有一个能觉体，是故，你的心若离身体而处在虚空当中，与你的脸相对，则你的身中便没有心，因为

觉知是一个嘛！身既然无心，便应无知觉，因此当悬在身外的心跟眼见到外物的时候，你的身也应当无知觉。然而事实不然，实是：心见身觉；心能看到，身也能觉。所以，心见身觉；是故心与眼非在体外，悬在虚空，而能内对且自见己面——是故[内对]的理论是不能成立的。

诠论：在此段中依佛所说，可见阿难论证的错误在于：一、[若离外见，内对所成]（也就是，阿难的意思是说：当他看东西的时候，若不外对，就是内对），众所周知，眼睛是往外看，才成为眼见的。所以没有[往外看]的时候，就是在[往内看]，这种说法很武断，而且又是入了二分法的窠臼（ke
jiu(第四声)），窠臼就是沿袭以前的旧制，不能别出新裁，以前的陷阱叫做窠臼。而且又是入了二分法的旧有的陷阱。再者，眼能对外看，并不表示[眼能对内看]也是成立的，但是阿难就武断地依逻辑推论而说眼能[内对而看]。

但是请注意，阿难所主张的眼能内对而看，是有条件的，那么条件就是：眼睛必须闭起来，才能内对而看。这个假设条件也是很武断，因为并没有足够的凭据能证明这个假说能成立。因此佛就针对这一点来攻破：如果心眼真有内对而视的功能，它不应是闭起眼来的时候才能内对而视，而当眼开的时候也应该能够内对而视：就是看回来的能力，不管闭眼、开眼，都有看回来的能力。而事实上，[见]这一件事情，在唯识学上称为[眼根与色尘相接——相接就是（相对、相触）——而生眼识]，这是众所周知，以唯识学、佛的开示，都是这样子的。因此才能了别外色；再者，依唯识学，依四缘生眼识：我们要注意，眼识九缘生，他后面都忽略了，第六意识、第七意识、第八意识种子依，都暂时省略了。眼睛、还有外面的色尘；空就是距离；明就是光线。这眼识的产生，就是让你很容易了解，眼根、色尘、距离、光线，眼就是眼根；色就是外色（外物）；空为空间、距离，也就是有效距离，不能太远，太远看不到；也不能太近，太近也看不到，我们不可能说看报纸用这样看（师将书本贴近脸以示在看书），没有距离不行！是不是？太远，报纸拿得很远，也看不到，所以，在有效的距离范围内。

如前所说；明为光明，也就是日、月、灯等光明。这四种，缺少其中任何一项条件，都无法令眼识生起，因此就不能[成见]。而阿难说闭眼的时候内对而视，正好又犯了唯识学这个基本道理，因为视觉这件事，正好是开眼的时候才能称作[视]，闭眼时，眼即不视任何东西，更何况还能内对而视自己内脏——这真是天大的妄想：妄想再加上妄想。话说回来，佛在此就质问阿难：因为你既然说心与眼能内对而视，且说你闭眼而内对所见之暗境，就是看到了你身中的内脏（[合眼见暗，名为身中]），那么，当你开眼见明的时候，为何不能看到你自己的脸？

因此，如前面所分析的，心眼既有内对而视的功能，则应不论开眼、闭眼，因为都一样嘛，闭眼能看回来，开眼当然也看得回来嘛！皆能[内对而视]；不能说只有在闭眼的时候才能内对而视。如果你承认开眼的时候也能内对而视，那就应该能看到自己的脸。你若说开眼时虽内对而视，但并不能见到自己的脸。那我再问你，既然开眼时内对而视，并不能看到自己的脸，那么，开眼内对而视时，到底能看到甚么呢？开眼既然没有办法看回来，闭眼，你看到什么？你如答说：甚么都看不到（的确！）的确什么都看不到，哪一个人眼睛闭上，可以看到五脏六腑的？当然什么都看不到啊！那么既然[开眼内对而视]甚么都看不到（不只是不能看到自己的脸），就等于没有[开眼内对而视]这件事情了，也就是说[开眼内对而视]是子虚乌有的事，是不能成立的。既然开眼时不能内对而有所视，闭眼的时候更加不能内对而视（闭眼时本即无所视，更何况是内对而视身中！）——因此，所谓[内对而视]者，不管开眼也罢、闭眼也罢，都不能成立。

因为白话文很简单，我们就浏览一下，强化大家对《楞严经》的印象，更容易理解。以上是破[内对]的妄想。接下来的经文即如来又再一次的[纵]：姑且承认[内对]可以成立，则看会有甚么后果产生：其后果则愈来愈荒谬——因为[内对]的理论本身就是荒谬的，如果这样荒谬的理论成为事实，则无怪乎天下大乱：变成一个人有两个心，一个人能修成两尊佛！附及，世间邪说之乱天下，令众生颠倒，大类如是，大概都是如此。

所以，修学佛道，很重要的就是正知、正见、正思惟、正念、正定、正精进、正智、正解脱，一点都不能歪，这么样说来，亲近善知识就显得特别重要，因为心法不在语言、不在文字、不在观念，就必须要靠善知识才有办法；要不然，经典抱一堆回去，你自己看，体悟会错，这样自己看又看不来。所以说如来出现世间，主要是要破除世间邪恶的知见、颠倒妄想，所以，不能把佛法当作学术来研究，这跟了生死是不想干的；把佛法当作学术来研究，最多只能造就几个学者，不能成就祖师的。我们今天是要内心起大般若智慧，打破无明烦恼，是要究竟解脱，而不是在语言、文字里面游戏、观念里面游戏。

因此，我们不能把佛法当作学术来探讨、来研究，要真正的契入如来的不生不灭的如来藏性，也就是每一个人都存在的。换句话说：佛教本身实在不是一种宗教，佛教最重要的，是叫大家认识你自己，认识你自己这一颗心，为什么？因为你就是佛，彻底解决烦恼、无明，我们的心没有牵挂，就是佛！所以，说佛教是一种宗教，实在是一种方便，佛教它是一种觉性的教育，[佛]就是觉悟，[佛教]，觉性的教育叫做[佛教]。

什么叫做宗教呢？宗教就是立一个教主，还有一些教义，让这些教徒来膜拜、来崇拜，不管讲得对、错，都这样崇拜他，这叫做一种宗教。像台湾很多拜神的，这个可以称为一种宗教。就是我信仰什么玉皇大帝啊、城隍爷啊，就是一直拜啊、一直求啊：城隍爷保佑我啊；玉皇大帝保佑我啊；或者是上帝保佑我啊！那么，有人质疑说：那你们佛教不是求阿弥陀佛、观世音菩萨加被吗？注意！那是增上缘的部分，增上缘。我们重要的是亲因缘，也就是开采每一个人本具足的般若智慧。为什么？《阿含经》就讲得很清楚了，说：自依止，法依止，莫异依止，这一句话用现在的语言来讲，直接了当的意思就是说：这个世间，没有任何一种东西可以依靠的。女人，你千万不要说哪一个男人可以依靠，那是骗人的；男人也不要说哪一个女人可以依靠，那也是骗人的，可以给你作一个增上缘，是可以的。自依止，法依止，莫异依止，这个世间，是哪一种东西靠得住的呢？自依止就是：要靠你自己的般若智慧，了悟缘起如幻的道理，你自己不放下，佛在你前面都没有用的！所以，禅宗有一句话，说：自己不解脱，千佛出世，亦难救拔，自己内心里面不解脱，千佛出世都救不了你。用直接了当的意思就是说：你自己放不下，任何人在你旁边说什么好听的话，都没有用！法依止就是：我们必须依据佛陀所讲的正法、正知正见，彻底的摧毁无明烦恼，叫做法依止，依法；莫异依止，千万不要依靠其他的东西，千万不可以依靠任何的东西。

所以，我们要知道，世界上最可靠的，就是自己的般若智慧，当我们照见五蕴皆空的时候，我们的般若智慧现前，内心进入无诤，了解再好的男女朋友、再好的夫妻，都没有办法代替你死亡。我告诉你：你真正的爱他，就要让他解脱，叫做真正的爱他。丈夫对老婆说：我爱你！I love you！很简单。但是，你真的爱她，要让她解脱、要让她开智慧、要让她自己心性作得了主，你是真的爱她。如果二个相处在一起，愈束缚、愈无明、愈烦恼，那你不是真正的爱她，那就世间的绳子就捆得愈紧！所以，自依止，法依止，莫异依止，就是不可以依靠任何的东西，讲现实一点的意思就是：全世界的人都不可靠，最可靠的就是我们自己的智慧，也就是佛性起作用，佛性起作用。所以，如来出现世间，主要是破除世间邪恶知见、颠倒妄想，导众生入正知、正见、正思惟、正念正智、正解脱。这个才是真正的爱众生。

经[是故应知：汝言‘见暗名见内’者，无有是处。]

义贯：[是故应知：汝言]闭眼而[见]一片[暗]境之时，[名]为内对而[见]自[内]身[者，无有是处。]不能成立。

诠论：在本经当中，如来的论证（甚至阿难的论证也是一样），常常只提出证据，而其结论却没有明白说出来，读者必须自己把它加进去，语义才能通顺明白。例如此段当中：[开眼见明，何不见面？]，接下来应是结论：[而实不能见面]。但是，这一句省掉了。然后才接下面的经文：[若不见面，内对不成]。又如下面经文：[见面若成，此了知心及与眼根乃在虚空，何成在内？]下面应当接下去讲：[然心跟眼实实在在在身内，不在虚空，所以实在是不能见到你自己的脸。]再者，下面的经文：[汝眼已知，身合非觉]，应该接下去说：[然实眼有知，身能觉，所以证心与眼不在身外，亦非两者各有知觉。]又，最后，[即汝一身，应成两佛]，应接：[然汝一身实不能成为两佛，是故汝非有二能知之体（非有二心），是故汝言‘身眼两觉’不能成立。]像上面所举的，都是经文论辩之中所省略的，读者如果要令论证之脉络明朗贯串，必须写笔记，用自己的话把它加进去，才于经义容易明白，除此之外，许多的转折语气，也是要自己作笔记时加进去。所以，这又是增加参研楞严法门的一道困难处。

所以，因此，师父为什么要采取这一本成观法师的《楞严经义贯》？因为他这一本写得很详细，而且把它转化成白话，又可以利益更多的众生，因为文言文有些人看不来，那么，至少白话文还有更进一步的机会。也许这是因为本经是给大根器的人悟修如来密因的，所以才如是言简意赅。

第5.破计心随和合处而有，也就是（无有定处）。经文：[阿难言：我尝闻佛开示四众：‘由心生故，种种法生；由法生故，种种心生。’我今思惟：即思惟体，实我心性。随所合处，心则随有，亦非内、外、中间三处。]这由心生故，种种法生，就是种子起现行；由法生故，种种心生，就是现行熏种子，都不能离开第八意识。

[尝]：就是曾经。[四众]：如来的弟子有出家男女二众（比丘、比丘尼）、在家男女二众（优婆塞、优婆夷），合称如来四众弟子。[由心生故，种种法生]：这是指[有因必有果]，着重于心因，强调心中善恶之本因；如果心中善，则能令种种善法生起，断惑证真，乃至证涅盘、得菩提。如果心中恶，则能令种种恶法生起，乃至令人造作五逆十恶、堕三涂八难，三界轮转不息等恶法，就看你亲近到什么人？亲近到恶知见的时候，就会发生这种事情，把自己的父母杀掉、吸毒、赌博，都会把自己逼上死路！男众、女众，这二种事情千万不能碰到，也就是毒品，还有赌博。

赌博多可怕呢？好！有一个学佛的，习气没有改，女众喔，就赌博。赌了以后，回到家跟先生吵架，先生所有的财产全部被她赌完了，赌完了以后，她就向佛弟子到处借钱，借钱就开始说谎，没有一次不说谎。因为讲真的，人家不会借她，所以，一定要骗说：我爸爸生病了；或者是：我儿子开刀；或者是说：我现在快死掉了！银行要催这个账目了，要不然，我的房子会被查封了！就讲得很可怜。人家钱一次借她、二次借她，后来都没有回来，后来去查，都是讲谎话，她被债务所逼迫了。人家黑道的要来找她老公谈，她老公：你就让她死啊，死了，我反而比较轻松！她老公跟我讲：无奈啊，无可奈何啦，恶妻逆子，无法可治！那种心灰意冷、寒心，就是说对老婆绝望，不知道要讲什么了，他不知道要讲什么！然后，去外面跟男人有了身孕

，没办法了，也不敢跟老公讲了！就自己震动，真的流产了！她老公整年都没有碰她，怎么会有小朋友呢？是不是？所以，只要一赌下去，你看，她还是有学佛的！依此推论，你可想而知。不是每一个人都这样，依此推论，那个没有学佛的，那个有多可怕！整个生命观、价值观扭曲的时候。所以，我告诉你：赌博，一债务逼疯的时候，没有什么叫做礼义廉耻的；人一吸毒下去的时候，没有什么叫做礼义廉耻、忠孝、仁爱、信义、和平，没有这个观念，完全没有！就是这样子，就是这样子。

因此，我们真的是感触良多。我们既然学佛，男众也好、女众也好，这二种东西都完全不能碰，第一个就是毒品；第二个就是赌博。一碰就会一直说谎，因为不讲谎话活不下去，没有钱啊！所以，我告诉你：这个恶，只要你的知见，还有你的环境，你亲近的是善知识还是恶知识？你的环境是什么？环境，大家都是赌博的，弄一弄就跑去赌博；这一群人都是说人家是非的，这一群人到最后自然就会感染，真的，很厉害喔！

好了！看底下，所以，乃至令人造作五逆十恶、堕三涂八难，三界轮转不息等恶法，都会生起的。因此这二句偈之主旨在勉励学人注意自己的心因。心因就是动念，千万不要动到恶念，记住师父的话：什么事情要往好的一个角度去想、去解脱，不能钻牛角尖；钻牛角尖，这个人佛现前都没有救！乃至于刹那间的起心动念，都会[有因有果]，因果昭然。这二句偈同时也在警诫世人莫动恶念、邪念，诸位！这个恶念一起来，恶念就是恶因，恶缘一到，恶果就现前，恶果就现前；邪念也是这样。

诸位！这不是笑话，嘉义有一个妇人，多严重？说只要人家的车子停到她的前面，就马上叫拖车来拖走，要不然就泼屎；要不然就是把它漏油；要不然就把它破坏！总而言之，言而总之，她家的四周围，没有一个跟她合得来的，所有的善因缘统统断！她死的时候多惨？我们以前有一个习俗就是：人死了以后，要去跟左邻右舍、邻居借一桶水，要借一桶水来怎么样？清一清，清洗清洗。结果，整条街喔，去向人家隔壁要一桶水，没有人要给她！她一个恨全村，全村恨她一个，这样她比较伟大，整条街恨她一个，她一个恨整条街，谁厉害？当然她厉害了！严不严重啊！所到之处，善缘全部都断，多悲哀的一件事情！所以，这个恶念、邪念、害人的念头千万不能动。因为因果昭然，即使一念恶念恶心起，也会招致[种种（恶）法随之生起]，如影随行。

[由法生故，种种心生]：这是讲一切法因缘和合而生，因此而劝诫弟子亲近善法，远离恶法；亲近善知识、远离恶知识；亲近善友、远离恶友。不要说：没关系，只要我心清净就好，或者是只要我自己心中没有恶念，没有鬼就好，[随缘]一点有甚么关系？但如来说：你自心中也许没有恶念，可是你若亲近恶法、恶知识、恶友，而令此等恶因缘和合，不期然的，就会有种种恶法在你心中生起，而令你想逃都逃不掉——而这个恶念一起来、习性一起来，自己都不觉知，自己都不觉得。到那个时候已经由不得你了，[万法因缘和合而生]故，不幸，你所碰到的是令恶法生起的因缘。彼等恶因缘已经具足、和合，所以不可避免的，必有恶法生起，而且由此等恶法之生起以及不断熏习，再令你心中种种恶念油然生起，这叫做[由法生故，种种心生]。相反的，若有人亲近善知识、善友、听受善法，由此等善因缘熏习，便能令他心中渐渐有种种善念生起。这也是[由法生故，种种心生]。

[即思惟体，实我心性]：[即]，就是这个，有当下、当体之义。[思惟体]，能思惟的本体。此言，即此能思惟的本体，就是我的心性。[随所合处，心则随有]：[合]，就是和合。此言，随着诸法因和合而生起处，我的心便随着在那里生起。叫做随所合处，心则随有。[亦非内、外、中间三处]：因为诸法因缘和合生起之处是遍一切处的，也是没有一定的，所以没办法说确定在那里不动。

诠论：因为阿难在历经前面四计：内、外、根里（两间）、能内外对，全部都被破之后，又另辟蹊径。[蹊径]就是小路，也只有阿难做得到，你做得到吗？人家他就很厉害了，被逼到没办法，人家又跑出一个地方；被逼到没地方了，又跑出一个地方，真是阿难，不得了！这次的推论更厉害，是引佛言以自重，俨然是思惟佛义而悟到的道理。如来这四句偈的意义以及用意，兹如上面注释中所述。而阿难实际用到的，只是下半偈：[由法生故，种种心生]，阿难错解佛意，以为在诸法因缘和合生起之处，就有心体在那个地方生起。所以他便顺理成章地推论：因此我的心是随着诸法生起之处而生起（这是如来说的！），而法生起之处，是遍一切处，没有定所，所以我的心也一样，不是在一定的处所，故不是我前面所说的在身内，也不是在身外，亦非潜在中间的（根里）。这次总该对了吧？

而阿难不知，佛所说的：[由法生故，种种心生]，不是说在法生起处，我的心便到那里生起。佛陀最重要的用意是说：外境会引起动念，是这个意思。而是若有种种法生起，不论是善法、是恶法、是无记法，便会熏染我的心，令我心中有种种心念生起。所以佛语的[种种心生]是指种种心念生起，而不是种种心在外头生起！

因此，在座诸位！能坐在台下的，有多么的殊胜！有人写信来，常常看到有人写信来、e-mail过来，就说：我们很羡慕文殊讲堂的法师，还有护法居士大德，能坐在台下，听师父讲这个《楞严经》！他们在这个影像上看到法师和居士，都很羡慕、很赞叹！这个信件大家都有看到，这个就是因缘。所以，今天你们来到这儿，种下的都是金刚不坏的种子，你们今天在底下坐下来，很辛苦。但是，这是成佛的种子啊，你修行有成没成，这个种子一种下去，善因种下去，将来碰到善因缘，善缘就一定结成善果。所以，因此，恭喜大家有这个因缘！底下，综上所言，阿难在找寻他的心，企图为它[定位]，从身内、到身外、到两间等，种种固定之处都试过了

，都不成，现在只好试试这个[心在不定处]，这个立论就很有弹性了，不容易被抓辫子，应该是无懈可击了吧！

义贯：[阿难言：我尝闻佛开示四众]弟子，而说：[由心生故，种种法生；由法生故，种种心生]如是之法偈，[我今]即依此偈而作如是之[思惟：即]我此现前能[思惟]之[体，实]为[我]的[心性]，而且，如佛所教敕者，就[随]着种种法[所]和[合]生起之[处]，就在那当处，我的[心则随]着而[有]则（生起），所以，如来问我，我的心今安在？此心实[亦非]定在身[内]、或身[外]、或[中间]这[三处]中的任何一处，也就是说，此心实在于不定处。

经文：[佛告阿难：汝今说言，‘由法生故，种种心生，随所合处，心随有’者；是心无体，则无所合：若无有体，而能合者，则十九界，因七尘合，是义不然。]

[是心无体，则无所合]：这是个假设的陈述。[无体]，就是没有实体，无自体性。连体都没有，叫做无体。我们说：般若有体性，但是，看不到，就是能作用了。般若，事实上讲有体，就是确实存在，而存在，看不到、摸不到，语言、文字都没办法形容，都说不出所以然。所以，它存在，却没有办法触碰；但是，说没办法触碰，却随时都可以作用。因此，我们说它有实体性。这个有实体、无实体，在某一个时空，在这里讲的，就是连心体都没有的意思。心的体性都没有，怎么和合呢？就像一个穷人，身上完全没有钱，他说：我不爱财！这一句话讲得通吗？连钱都没有，讲什么不爱财呢？对不对？连心的体性都没有，怎么因缘和合呢？这个就是这个意思。

此言，如果此心是没有实体的话，则实并没有任何东西，从种种法和合之中生起，即无实体物从众法和合中生起，则此众法实在并没有和合。为什么？连体性都没有。如来经教言：[因缘和合而生法]。现在诸法的因缘和合之后，所生的[心]，既然这是个没有实体的东西，则此诸法和合之义便不存在，没有心体性，没有心体怎么能合呢？没有心体，连生识的因缘都没有啊！也等于没有和合一样。再者，既然诸法和合之后，所生之物是个无实体之心，则可以证诸法本身也是无实体的，因为诸法和合为因，生心为果；果既然无体，无体之果不会从有体之因来。换言之，有体的因也不会生出无体的果。因为因果不相符合嘛！所以，被生的[心]既然无实体，则证能生之法也是无实体。如果诸法本身并无实体，无实体之物怎么能够和合呢？无实体之物，[实无所合]——所以，说：[心是从诸法和合中生起]的，是不能成立的。这是从[心无实体]的前提来破[心是从诸法和合而生]之论。

[若无有体，而能合者]：这是个[让步]的句法。如果你说这心虽无有实体，但它却能从他法和合中生起，这虽类似强辩，但我们姑且让它成立，看会有甚么结果。读者请注意，如前所说的，有时世尊在用一让步句的时候，也就是令已经被驳倒的立论暂且让它成立，然后进一步从这已经被破的立论当中推出一个结果，而这个结果通常是个非常荒谬可笑的状况，因此而反证出原立论之荒谬及极其不可能成立的实况，以此而置对方于哑口无言，毫无反驳的余地（——再辩恐怕就更难看了！）

[则十九界，因七尘合]：我们都知道，只有十八界，没有十九界，十九界就像龟毛兔角。因七尘合，我们都知道，只有六尘，没有七尘，色、声、香、味、触、法，只有六尘，没有第七个尘啊！所以，这就是龟毛兔角，不存在的东西，根本不可能因缘合。[十九界]，就是第十九界。我们知道世间有十八界（六根、六尘、六识），若说有第十九界，其义即如龟毛兔角，不可能有的，纯粹是自心的妄想之义。[七尘]，就是第七尘。我们也知世间有六尘（色、声、香、味、触、法），并没有什么第七尘，如果说有第七尘，那一样也纯是自心妄想，子虚乌有之物。[十九界因七尘合]，我们知道，世间的十八界，是因六尘和合而有的。六尘为外法，内六尘和合而生六根。所以，我们这个六根，也离不开色、声、香、味、触、法。内六尘、外六尘，内六尘就是内四大所构成的。六根六尘再和合才产生六识，因此而有十八界。如果硬说世间有个第十九界，是因第七尘以及其他六尘和合而有，则知道这个说法是纯粹自心妄想，荒谬绝伦。

所以说，[即使无体，也能从诸法和合而有]，简单讲就是说：我们完全没有钱，也要跟人家什么？玩股票，这个因缘能产生吗？没钱怎么玩呢？是不是？打电话去，连地雷股人家都不卖你！地雷股就是踩到会爆的那一种的；还有一种叫做警察股，一块三的；水饺股，二块多的。看到那个新闻报导的，就这样子了。所以说：没钱，怎么因缘和合呢？这个就是无体的一个比喻。没钱，没有办法因缘和合，股票做不成的！正如说第十九界虽是无体性的，而却能从七尘中和合中生是一样的，这是不能成立的。因第七尘本身是有名无实的，譬如说：龟毛、兔角，乌龟哪里有毛？兔子哪里有角？只有名字，没有实体的。如何能与其他六尘和合而生出第十九界？是故，说[心虽无实体，却能因他物和合而生]是不对的，是荒谬的，不能成立的。

义贯：[佛告阿难：汝今说言：由法生故，种种心生，随]众法[所]和[合]之[处，心]即[随]之而于彼处[有]就是（生）[者]，就是有了。那么我问你，你这个由诸法和合而生起的心，到底是有体性，[有实体]的，还是[没有实体]的？若[是心]是[无]实[体]的，[则]诸法等于是实[无所合]了（并没有和合了），为什么？连心体都没有啊！因此才会生出一个没有实体的心；所以，心若无实体，可以证此心并不从和合而生。纵使姑且承认[若]心虽[无有]实[体，而]它却[能]（可以）从他物和[合]中而生[者]，这个立论如果能够成立，[则]有人可以说这世间除了十八界以外，还有一个第[十九界]是[因]于有个第[七尘]与其他六尘和[合]而生起；然而[是义不然]，这绝对不是这样子！

并没有一个第十九界，大家都知道，只有十八界。是从第七尘与六尘和合；这个看不懂的，要加二个字的：是从第七尘与[外面]六尘，如果不加[外面]，就搞不清楚了，什么第七尘与六尘？不是这个意思，是从第七尘与外在的六尘和合而生，这怎么可能？哪来的第七尘呢？又，因为第十九界并无实体（如同你们所说的心是没有实体一样的，）既无实体性，纵饶你如何的坚持，它都不可能变成实存的东西，既非实存，则等于无物；故说心无实体，等于是说心是无物一样，既是无物，则可以反过来证明诸法并没有和合，更无心从中生起。因此可以证明：[由法生故种种心生，随所合处，心则随有]此论不得成立。

诠论：佛在此答覆阿难的，便直接去芜存菁，只引阿难在论证中所真正用到的下半偈：[由法生故，种种心生]，意思就是：由外境引起的内在的起心动念，是这个意思。而略去了阿难只拿来当门面的前半偈：[由心生故，种种法生。]佛在此所用的论证方法，是撇开一切，直接讨论阿难所说的[由诸法和合所生的心]，来探究此心的相状。

佛将此心分为两大部分来讨论：一、这个心是无实体的？二、还是有实体的？本段先集中在第一个命题：此心是无实体的。然而这只是借着讨论心有无实体的论证方式，来达到另一个真正的目的：也就是破阿难[执心为和合而有]这个妄见。阿难在此第五计中有三个错误：一、未解佛义而妄用、并且曲解了佛语。因为不了解佛在讲什么，这个太多了，同样是这样讲，底下的人听了就会扭曲！二、执心为和合生灭之法——这又是另一项严重的根本错误。因为和合生灭的心，就是妄心，以唯识言之，也就是缘外尘而有的六识妄心，尘有即有，尘谢即灭，这什么意思呢？故此心断非众生常住真心。

诸位！把笔放下来，看这里，什么叫做妄心？什么叫做真心？我讲的，你在这一刹那能体会得出来，就立刻见性。譬如说：我现在眼睛看到很漂亮的花，而开示推论说：这个花从哪里来？这个就是意识心。这个花黄色、白色、青色，起贪念说：这个花很漂亮，我将来结婚的时候，也要这样的花！就开始妄上加妄，就开始起种种的推测、推论。好！动念的时候就是它，就是起妄，起贪着花的这个心，这个就是妄。虽然这是妄心，佛陀讲：这个就是第二月，第八意识所影现出来的第二月了。虽然意识心不是常住真心，可是，它比较接近了。虽然说：我起这个贪念，但是，我们能缘的这个意识心、贪心，其实不存在，这个花会凋谢、会化作灰烬。好！起这个念头。当我们悟道的时候，看这个花，一样可以知道黄的、黑的、白的。但是，直下就没有这种情绪上的东西，完全没有，知道凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，非相就是它是空相，现在虽是意识心，直下放下，就是这一念！而这一念，我告诉你：必须先二个步骤来完成，最后再回归当下这一念，分二个步骤就是：彻底否定，彻底否定。

这样举例子还不是很清楚，再讲一个更清楚的，譬如说：男众看到一个美女，举这个例子最强烈，众生的毛病就这样子。好！起意识心，白天也想、晚上也想、再回去睡觉也想；好！当你大悟的时候，你有智慧的时候，第一眼看到这个女众，直接了当就知道，她是一堆骨灰，非常清楚，这就是一堆骨灰；当然，这也是多余的观念啦！为什么？没办法了；彻底的否定的时候，智慧就显现。彻底的否定，再来，肯定我们有一颗真心。经过了彻底否定，凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来，就看到不生不灭的清净心，所以说：如如不动，不取于相，是经过二个层次，再回归当下的整合体。先彻底否定，第一个观念：你看到任何的相，直接了当告诉他：就是空，跟虚空没有两样。所以，色即是空，有色的相跟无色的虚空，它是一样的，色即是空。但是，更有更深一层的，它是因缘无自性，因为无自性，他才讲空。所以，用虚空来比喻并不恰当，应该说空无自性。所以说：你要见性，先彻底的否定，见一切相，统统知道是妄，包括我们这个色身。

好！那么能生的这个心呢？就是多出来的，我无生，一切法缘生就是无生。我自性无生，人相、众生相、寿者相，一切法都无生，空没有生啊，你们也是空，你们这个色身也是不可得，所有的色身，我相、人相、众生相、寿者相，都体悟到缘生，缘生当体即空，就是无生。所以，你起贪心，变成心灵的如来藏性的负担，你对境起嗔恨心，那个也是一种心灵的负担，这个就是意识心。

而佛陀说：不可以离开这个意识心找什么？找真心，就放下那个意识心，同时就见性，而且必须重复训练，对没有证量的人来讲，他必须重复训练，才有办法明心见性。要不然，虽然你知道道理，可是，你放不下，道理虽然知道，习气太强，理论知道，事相做不到。所以，他必须重复训练，一直重复训练放下，到后来，没有东西可以放，原来诸法本来就是空，没有什么好说，你所有起贪念，多余的意识心；起嗔恨心也是多余的，这些都是清净心的心灵的负担。所以，怎么样能够让你过幸福快乐的日子？也就是不要把假相变成你心灵的负担，让你的清净心一直起作用，但是，这个没有训练没有办法！

因此，你能够了解说淫怒恚即是戒定慧，你能体会得出来吗？淫怒恚，有的人心里很自卑，说：哎呀！师父！我淫心很重！师父！我嗔恨心很重！师父！我愚痴心很重，没智慧了！淫怒恚；《维摩诘经》讲：即是戒定慧，佛为什么这样讲？淫本身不存在，我空、人空，淫心哪里存在呢？对不对？好！话讲回来，我空，一切人相、众生相不可得。但是，你的欲的念头，它一直强迫你自己啊，这个叫做道理虽然知道，可是，无量亿劫来的习气，它一直奔放、一直流动，就像等流一样跑出来了，就像河流一样的，因为海水；就像瀑布一样的，没有间断！

因此，我们要了解，见一切相，起心动念就是意识心，而意识心的放下，而且是绝对的放下，到最后有证量，体悟绝对的空，没有东西可以放下的时候，我们就会发现：喔！原来我们就是佛；原来即心就是佛；原来为什么佛一直教导我们：应无所住，而生其心？这一句话的意思就

是：于一切法应当无所执着，而生清净心，慢慢你就会体会。所以，这个重点抓到，就是放下，再放下，彻底放下。万法执着不得，执着是生命的休止符，是心灵痛苦的负担，着即不对，不管你用任何的理由，执着就是不对，不管你用任何的理由，保持清净心，就是这样子。所以，广钦老和尚就是这样子，对人无好，无坏，这个就是中道。所以大悟，他处处所体悟的就是中道。

好！佛在此所用的论证方法，是撇开一切，直接讨论阿难所说的[由诸法和合所生的心]，来探究此心的相状。佛将此心分为两大部分来讨论：一、这个心是无实体的？二、还是有实体的？本段先集中在第一个命题：此心是无实体的。然而这只是借着讨论心有无实体的论证方式，来达到另一个真正的目的：也就是破阿难[执心为和合而有]这个妄见。阿难在此第五计中有三个错误：一、未解佛义而妄用、并且曲解了佛语。二、执心为和合生灭之法——这又是另一项严重的根本错误。因为和合生灭的心，就是妄心，以唯识言之，也就是缘尘而有的六识妄心，尘有即有，尘谢即灭，所以此心断非众生常住之真心。刚刚师父就是讲到这里。第三、更计此妄心为随尘和合于不定处生。这个缪见虽是附属于第二项底下，然而却是阿难的立论的主旨：[心在不定处]。然而佛却不就这个处所的问题去破他，而是就[有和合、无和合]的问题去破；而为达到破和合说的目的，佛采用了[心有体、还是无体]的论证方式。

现在来回顾一下七处征心到此阿难所犯之过失：第一处：计[心在身内]——此为凡夫见，为凡情所共计，所谓常情；一般凡夫很难超越这个见解，更无法想像说[心在身内]是错的！第二处：计[心在身外]——此为外道见。有一些外道依种种的邪说、邪论而作如是说。第三处：计[心在中间]——此也是外道见。复有外道种种妄想分别，不依正理，而作如是说。第四处：计[心有开合，能内外对而见]——此纯为阿难自心妄见，异想天开（阿难自己发明的杰作）。第五处：计[心随和合而有，其处不定]——这是依执权教和合之理加上错解佛义，所作的妄说。由上列可知，佛于各处破斥阿难的知见，实际上是在破凡夫的知见、破外道的知见、破权教的知见，以及行者自身的种种妄见，若此等邪、妄知见不除，则无由入于如来正道：以诸邪见妨道故。这个邪见是最可怕的，邪见就是卫星定位定错了，本来要飞到美国，现在跑到英国！是不是？就是方向搞错了，所以，知见是很重要的！

关于第五计中，阿难错解佛义部分已经说，今当说明阿难依执权教和合之理，权教的意思就是：佛一时善巧方便，讲因缘和合。这里要特别注意，佛一时方便，讲因缘和合，是怎么样？究竟之处是缘起无自性、无自性就是无生、无生就无灭、无生就无增无减、无生无灭、无来无去、无一无异。所以，执权教是佛一时善巧方便的说法，不是究竟说，叫做权教。今当说明阿难依执权教和合之理而说。就我们现在也是一样，譬如说：我们今天讲经，因缘和合而生，就讲经，但事实上有没有讲？没有啊！若说佛有所说法，即是谤佛。对不对？为什么？处处都在指如来藏性，没有说法，本不生，本不灭，哪里有说法呢？在这个《大般涅盘经》里面讲：若说佛入涅盘，即是谤佛。如果说：你认为佛有入涅盘，即是谤佛，佛不生，佛不灭；佛不来，佛不去；佛哪里有入涅盘？佛从来不生，生者缘生，缘生就是无生，无生，哪里有来去、生灭、增减的东西？所以说：说佛入涅盘，就是谤佛；若说佛有所说法，亦是谤佛。

如来者，即诸法如义，已经告诉我们：每一个人的如如不动，毕竟空的这个般若智慧，就是我们的佛性；就是我们的本来面目，没有任何的东西合，它是绝对的存在。譬如说：今天我们讲和合，方便说；讲究竟，究竟，大家都是空啊！诸位再观想一下，现在一念之间，所有的人坐在底下，包括师父，都观想统统化作白骨，一堆白骨坐在那边，谁在说法？谁在听法？这一堆白骨再化作灰，你们每一个位子上面，放着一个骨灰坛，你们火化以后，所有的骨灰统统放在那边，不是一切法无生吗？不是一切法无灭吗？一切法，为什么？本来无生啊，你爸爸、妈妈没有生你的时候，你在哪里呢？所以，父母未生前本来的面目是什么？就是空啊。现在五蕴生出来，五蕴身就是缘生，缘生就是无生，凡所有生灭，其实，不生不灭的真如自性。

所以，如来怎么说，统统要叫你开采每一个人原来有的般若智慧的真心，直接了当讲：明心见性，见性成佛，这个就是一念成佛的重要性！因此，我们就知道，把他观想成骨灰的时候，一切法无生。好！再回归到缘起，缘起，师父虽然说法，无有能说所说；虽然你们在听法，无有能闻所闻。法无来去相，法无生灭相，法无增减相，法无一异相，一切法不可得相，哪里有生灭、增减？所以，讲缘起就是权教，权教就是佛不究竟说，暂时给你了解，至少你相信因果，不会乱做，善有善果，恶有恶果，至少你不敢乱做。权教菩萨，权教至少可以破除外道的邪知邪见、无因果的歪论，邪见，至少可以破除这个。但要究竟成佛，必须了悟究竟义，要了悟究竟义。

底下，诸位须知，这个[和合]之理，是佛法中第一等重要，也是最基本的道理，许多佛法中高深的道理，都是根据这个和合之理而来的，例如最高深的：[缘起性空]、[缘生无性]，缘起性空就是：只要条件生起的它的本性就是空。诸位！没有一样不是空，花，究竟没有花性；我们说：男性、你是女性，那是暂时的、暂时性的。对不对？某一个世间、空间，说：我是男性、你是女性、这是花，花性。但是，究竟义，男性究竟空、女性毕竟空、花性，体不可得，剩下的就是地水火风空见识七大在转换而已，七大在转换而已。我死了，这个骨灰如果放在植物的根部底下，它吸收了养分，再成长，再继续成长；这个植物成长以后开出水果，你们再吃；你们再吃了这个水果，有能量；有能量以后，你们大便，大便出来，再栽种水果、蔬菜；种蔬菜、水果以后，接受阳光；接受阳光以后，蔬菜、水果又成长，成长以后，又怎么样？又人类来吃，又转换成能量，它就是一个无形的能量在转换而已，就是地水火风空见识。也就是：生命只是元素的转换而已，没有定体，它是生灭无常的、它是不实在的、缘起如幻的东西。从生物的角度来讲：它只是为了繁衍下一代，而存在这个世间；如果就现在现实来讲：它只是为了吃饭

、为了生存。对不对？就究竟化学的角度来讲：身体只是化学元素的运作；就物理学的角度来讲：它只是产生能量的一个肉体。就心灵的角度来讲的话：它有喜怒哀乐，无形的喜怒哀乐，配合着物质现象的显现，有喜怒哀乐，但是，毕竟来讲：这些喜怒哀乐不可得。究竟这些身体，只是化学元素，尘来自于大地，身来自于大地，回归到大地。四大：地、水、火、风，只是在运转而已，你的业力形成人，地水火风空见识运作人的存在性、短暂性、和合性。

你是一只畜生、一只水牛，这些地水火风空见识和合，变成业力所感，变成一只水牛，这只水牛一定循着一定的模式，出生就吃草，你不可能看到水牛吃肉的！好！这业力一转变成老虎，这只老虎就必须依着缘起性空的道理去做，业感缘起，缘起就必须要这样做。但是，究竟这一只老虎性空，死了，留一张虎皮，虎皮再磨成粉末状，老虎相也没有。可是，业力就是那么的清楚，业力是那么的可怕，老虎就是这样子啊，没有听说老虎出世就吃素的，老虎都是吃肉的，它的业力就是这样子啊！因此，我们了解，业力是很可怕的，变成一只老鼠，它的生命的周期就是只有几个月；一只蜜蜂，它的生命的周期就是几个月、几天；你要生命是一个乌龟，有二百年还不会死；是人类，最多活八十岁、一百岁，业力缘起性空，业感缘起，就是这样子。生命只是元素的转换，执着是可怕的负担。所以，[缘起性空]、[缘生无性]等等，以及较中等的无常、苦、空、无我都是。

其次，[诸法因缘生]这句话佛弟子都知道，然而诸法是如何而能从因缘而生呢？即是以和合故，即是因缘和合而生法，所以诸法之生起，称为[缘起]、[缘生]。[因缘]是诸法生起之因，而[和合]则是生起的方法。这是如来解释为何有一切法之理。然而因缘既有和合，便有离散：和合者不会永远和合，是有时间性的，所以，和合的时候,不必太高兴。当你要快接近结婚的时候，你千万不要太高兴，因为那是痛苦的开始，真的！当你要交到好朋友的时候，你要牢牢的记住，千万不要试着想改变他，否则你会痛苦一辈子！当你有能力的时候，慢慢的感化他，这个行！如果二个男女结合，你硬要改变对方，注定一辈子都要痛苦！你想活得很痛苦吗？那就把你的看法强加在别人的身上，保证你一辈子活得很痛苦，一定很痛苦的！所以，男女相爱，第一个：你能不能容忍下对方的缺点？行，可以在一起。第二，你不要试着改变他，你强烈的想要改变对方的坏习惯，收到的就是负面的效果；如果有能力，慢慢的从侧面，慢慢的一步一步来，一步一步来，这个改变是很难讲的！

有太太就这样子，要度她先生，又不敢讲，有时候，拿了一片VCD、DVD，或者师父写的书，放在书桌上。她的老公死要面子：凡是佛法就是消极啦、就是迷信啦！那些出家人都叫人家供养啦，大家都知道啦！婚姻失败啦，你看，要不然就是长得个子矮，讨不到老婆啦！也不晓得在讲谁？好了，就讲一堆理由了，你看看！好了，他的老婆就很有智慧了，在桌子上摆一本书，或者是一片VCD、DVD，这老公半夜趁他老婆去睡觉的时候，偷偷看一下，到底这个矮法师是在讲什么东东？打开一看，哇！不得了！发现了真理，这个老婆还不要讲呢！老婆第二天说：我要去拜拜！好，好！我马上载你去！咦？昨天跟今天就不一样了！为什么？当他一个观念一转变的时候，整个生命完全不一样，一念之间嘛！所以，诸位！在大家还没有碰到佛法，没有因缘的时候，千万不要说想要立刻就要改变他，刚好适得其反。知道吗？因此，要慢慢来。

因缘聚合的时候，不要喜；因缘离散的时候，也不要悲，这是大自然的法则，圣人都没办法改变。以诸法是如是由因缘之和合、离散，而有生灭，所以世间是无常的。以无常故是苦的。所以，我们年轻就会老，很快就老了！以无常所以空；以因缘和合无自性，所以无我。诸位！既然无我，我们在痛苦什么？为谁辛苦为谁忙呢？你今天死了以后，化作一堆骨灰，你的房地产、汽车、娇妻、美妾，是谁的？金银财宝往哪丢呢？所以，是佛在权教中所开示的道理。然而佛为何在权教中要开示[诸法因缘和合而生]？主要是为了破斥外道计着[无因说]、或者[自然说]，有外道谓诸法生起，没有原因，就无因论了。是不是？善恶亦如是，因为没有原因，所以也就没有果；无因无果，所以造善不得善报，作恶也不得恶报。外道以邪见、愚痴作如是说，误导众生堕无因果，而不修善断恶，以致无福无智堕入恶道。以此恶见害人，所以如来破斥之，而开示一切诸法皆有因缘而生，非无因缘而能生，善法有善的因缘，恶法有恶的因缘；若因缘具足、和合，法便生起。于是世间众生造恶便受恶的果报，造善便有福报，乃至得智慧、解脱、菩提、涅盘，这不仅佛自身就是最好的明证，连佛诸弟子，其数无量证于解脱，便是示范。

以佛如是自行、教他，开示大众，所以外道无因果之邪见便息。此是如来开示权教中[因缘和合而生法]之因缘。接着，外道邪见既破，众生善根成熟，心无邪妄，堪受如来大法，于是如来即离于[权教]（就是一时权便之说，如《法华》中的三乘），三乘：小乘、中乘、大乘。而开示最正、真实的[实教]大法。此实法如来当时不说，由于当时众生智器下劣，不堪承受大法；又于其时，以众生心有邪故，心有邪妄故，不与实法相应，所以只授与权法，以医一时之病。今邪见之病既除，权教之药亦可不用再服，所谓病愈药除是也。又，如来今开示实教，也是以弟子根熟，是以破其权教法药之法执，以令堪绍诸法实相之法。此诸法实相之一，就是今经中之[诸法实不和合]！所以，《楞严经》讲：诸法实是不和合，就是怎么样？就是讲如来藏性本来就存在，它是绝对独立的存在。所以，即五蕴身就是如来藏性；即六根就是如来藏性；即十二处就是如来藏性，绝对就是绝对，不能任何的比较，没有任何的次第。

如上所说，权教之[诸法因缘和合而生]，如来是有因缘而说，为治众生邪见之病，及为导众生入无上菩提之正道，换言之，也就是黄檗大师所说的[为止小儿啼]。小孩子在哭的时候，方便，让他不要哭，不要哭，说：不哭，不哭！今既然已经成长，不再如小儿（凡夫、外道、权教、小乘）乱啼（妄想分别、言说戏论、虚妄的驰逐），便为说最上正理。

为何于诸法实相中说诸法实不和合，举例而言，化学中所说的[二氢加一氧，就是H2O变成水]

；以佛法的词句是说：氢与氧和合而生水，而科学上则称此为[化合]。（您看多妙：化合，变化而和合——岂非巧合？）但我们来细细参详：氢之性是甚么？化学中所说氢的性是自燃，就是自己会燃烧。而氧之性是甚么？氧之性是能助燃。而水的性呢？水之性能灭火。所以，火灾都派消防过去。当然还有化学药品，如果是化学爆炸，就用泡沫了，不一定是水了。您看，既然水是氢与氧和合而生，就应该能保存氢氧的本性，而兼有能自燃、且能助燃之性；然而事实不然，水不仅既不自燃也不能助燃，而且相反的：水能[灭燃]。你要燃烧起来，水就把你扑灭。因此，在水中，我们看不到一点点氢的性和氧的性，因此若说水是从氢与氧和合而来的，实在是难以置信，以此证明：[氢跟氧实无和合]！这到底是怎么一回事？不是明明看到氢与氧和合吗？那是[表相]，以佛法言就是：[相上所现如是]，而实际上并无如是事，只要是缘起的，就是如幻。

所以在实教中称[因缘幻化]就是缘起如幻，而生的。（方才不是说，化学中也称其所研究的现象为[化合]，而其所研究之物为[化合物]吗？[化合物]者，变化和合而成之物，有如幻化，法如是故，非凡智所解。化学家本人也只知事实的现象如是，但到底为何会如是，他也是所谓[知其然而不知其所以然]。）又，[和合]这个道理在众生界也是很重要，例如我们这个身体，就是一个[和合体]，西洋哲学中称为[有机体]，古代以及中古哲学中又称为是个[小宇宙]，以相对于外界那个[大宇宙]，这个[大宇宙]跟[小宇宙]之说，类似我国儒家以及道家的[大我]与[小我]。为何称这个身体是小宇宙呢？因为它由无数的元素和合而成，我们这个身体，由六兆个细胞和合而成！其中甚有规律，如外界大宇宙中天体之运行。所以这个小宇宙是[一个整体]，是不可分割的有机体，此一完整、和合、不可分割的有机体之相，就是《金刚经》所说的[一合相]。是故知世间之众生、凡夫、外道，皆着此[一合相]，以此一合相即是[我相]，就是[人相]、就是[众生相]、就是[寿者相]。而《金刚经》中所说的佛说的：[一合相者，实不可说，而凡夫之人贪着其事。]

好！把笔放下来，现在讲一合相，缘起，我们这个因缘生的这个色身，合起来叫做一合相。这个一合相，分事的一合相，还有理上的一合相，就事相的一合相，也就是因缘凑合起来，有一个假相现出来，我们称为一合相。但是，就我们的心性，如来藏性来讲：它叫做才是真正的一合相。所以，一合相本来就不可说，绝对相叫做一合相。知道吗？无相叫做一合相。所以，我们站在事相来讲：就是由四大因缘和合的，这个叫做一合相。但是，真正的一合相、绝对的一合相，理上来讲的话：绝对的清净自性，它没有任何东西可以合，是绝对的合。知道吗？就像虚空，它没有跟任何东西合；可是，任何东西的合，都不能离开虚空，所以叫做绝对的一合相。

好！看底下这一句：[一合相者，实不可说，]为什么？绝对的一合相——究竟清净心，它怎么能说呢？绝对的清净智慧，就是一合相，实不可说，本来就是毕竟空，没有办法说。但是，凡夫贪着事相的一合相，认为有一个真的，好像这个色身存在。[贪着其事]者，就是着我相、人相、众生相、寿者相，而我相空、人相空、众生相空、寿者相空，也就是计着一合相、也就是计着诸法有和合、也就是计着诸法有生灭之相——然而和合、生灭，乃诸法之表相——由其表面幻化而观有如是等相——而诸法之本性，实不生不灭，更实不和合：诸法法尔本自清净，不增不减。为什么？诸法本自无生。

你看一个小孩子出生，如果小孩子出生，死了以后火化，把他磨成粉末状，一个颗粒微尘，小孩子在哪里呢？你说小孩子有生吗？那个是元素的转换而已啊！你真的有没有这个小孩子呢？业感缘起说有、因缘和合说有；究竟实相没有，大人都不存在了，哪里有生小孩呢？是不是？诸法都是这样子的。所以，生生灭灭、缘起缘灭，方便说有缘起。缘起缘灭的任何一个动点，时空的会合点，体会妄、无生，事情就解决了！若见诸相非相，非相就是时空统统破除，没有着时间跟空间的相。若体了悟入如是知见，就是入佛的知见，就是悟入如来密因。若如是者，即堪荷担如来首楞严大业，广利无情众生。

经文：[若有体者，如汝以手自捏其体，汝所知心，为复内出？为从外入？若复内出，还见身中；若从外来，先合见面。]

[若有体者]：若心有实体的话。[以手自捏其体]：[捏]，就是捏。[体]，在此为身体，不是前面所说的心体。此言，如果你用你的手，捏，来捏自己的身体。[汝所知心，为复内出？为从外入？]：[所知心]，所能觉知此捏之心体。此即言，你能觉知到这一捏的心体，此时是从外面进来，到所捏的地方，去觉知此一捏之触呢？还是从里面出来，到所捏的地方，就是所捏的地方。去觉知此一捏之触呢？

[若复内出，还见身中]：如果你的心体是从里面出来的，那就等于说你的心体是[居在身内]一样，如是则还应能先见到你内身中五脏，如是即同前面第一处中所破的一样：[心非在身内]，故言[心体从身内出]不能成立。[若从外来，先合见面]：如果说你的心体是从外边进来，到所捏之处去觉知此捏触，则应该在还没有达到那个捏处之前，先能自见己面；因为心既从外进来，即同说心[居在身外]，心既居在身外，即同前面第二处中所破的，以实不能[自见己面]，故说[心居在身外]不得成立。因此不得说：[心体从外而入]。

义贯：[若]你说心为[有]实[体者，]则[如]果[汝以]自己的[手，自捏其体，]（自己捏你的身体），此时[汝所]能觉[知]之[心]体，[为复]从你身[内]而[出]来觉知此触？[为从]身[外]而[入]，来觉知此触？[若复]汝之心体为从身[内]而[出]，来到捏处，则等于说心是居在身内，这样就应[还见]自内[身中]腑脏；但你实不能自见身内腑脏，如前所破，所以心体实不从内出，所以说心体从

身内出，不能成立。[若]你说心体是[从]身[外]进[来]觉知此捏触者，既是从外来，即同于说心是居在身外，既居在身外，便在进来之前，[先合]自[见]己[面]，如前面所破。（然而你实不能自见己面，故知你的心体实不从身外进来，因此说[心体从外而来]是不能成立的。如是则心体既不从内出，又非从外来，所以知道心体实无出入来去，若无出入来去，则不能说心有实体，是故若说[心有实体]是不能成立的。心既不能说有实体，则不能说心是由法和合而有，因为若是和合而有，则应有实体，方具和合之条件；若无体，则无物合。）

诠论：如上所说，阿难在此第五计中，为计[心随和合而有]。佛就从这个[和合体]的心去破，质问阿难这个和合体之心到底是[有体]还是[无体]？前面一节经文当中先从[无体]来破：如果说这个和合的心是[无实体]]的，则不能说是从和合而得。此节经文再从[有体]来破：如果这个和合之心是[实有体]的，那么它一定存在某一个地方。正如现代物理学上所说的：[一个物体一定有体积，而且一定占某一个空间。]这个[占有某一个空间]就是存在某一个地方之义。心既有体，就一定要存在某处，否则便不能说它是有体的。所以佛此处再从[内出]与[外入]来破，如是即得证明：心体既不从[内出]，也不从[外入]，因此而判知[心有实体]不能成立；[心有实体]既不能成立，便又证知心不是和合而生，因此阿难：[随所合处，心即随有]不能成立。

经：[阿难言：见是其眼，心知非眼，为见非义。佛言：若眼能见，汝在堂中，门能见不？则诸已死尚有眼存，应皆见物，若见物者，云何名死？]

[见是其眼]：[其]，就是语助词，无意义。此言，能见是眼的功能，能见是眼的性能。[心知非眼]：心的功能是能知。[非眼]，能知不是眼的功能。[为见非义]：故说心为[能见]，不合道理。[义]，就是义理、道理。[若眼能见，汝在堂中，门能见不？]：如果光有眼睛，而不用心，就能见的话，你身在室中，如果不用心，能看得见门吗？意思就是：门能自己看得到吗？如果不用心，视而不见啊！对不对？可能视而不见。[则诸已死]：[已死]，就是已经死的人。

义贯：[阿难言：]能[见是其眼]之功能，而[心]的功能是能[知]，且能知也是[非眼]之功能，故说心[为]能[见非]合[义]理。[佛言：若]光有[眼]便[能见]，无心，那么，则[汝]身[在室中]，如果不用心看，[门能见不？]（如果不用心，显然会视而不见。）又，退一步说，若光有眼即能见的话，[则诸已死]之人[尚有眼存]在，他们[应皆]能[见物，若]他们还能[见物者，云何名]为[死]人？所以知道[有眼无心]还是不能见的。所以，重要的还是心！是不是？

诠论：在此阿难又引出一个大课题，即依于凡情，计[眼为能见，心为能知]，尤其是[眼为能见]，更是大家所共知、共认的[事实]，而千万想不到，依佛智所证，能见者不是眼，而是心！甚至于能闻者也不是耳，而是心——总而言之，一切见闻觉知，都不是眼耳鼻舌身，而是心，此非凡情所知。所以如上所说，若无心，则虽有眼，可能视而不见，乃至听而不闻，食而不知其味，以其[心不在焉故]。又，不但死人虽有眼而不能见，有耳而不能闻，就是连活人，若睡着了，或失心发疯了，或者太专注其事，其他事，或作白日梦，都会虽有眼而不见，虽有耳而不闻，所以知道见闻觉知之事，非有心则不能办。更进一步说，其实见闻觉知等事，都是一心的作用，眼耳鼻舌身等，只是一个过道而已。过道就是借，借过、借通道而已。

又，见闻觉知之事，不但光有眼耳鼻舌而无心，则不能成办，相反的，有些特殊状况之下，即是没有眼耳鼻舌等，而有心，也能成见闻觉知等事。如阿那律无眼而能证天眼通，能视三千界犹如见掌中诃摩勒果；再如人于梦中，自心即能化作种种境界，且有种种见闻觉知；又人于定中，不用现前眼耳等，也能观见种种庄严境界。至于天眼通、天耳通者、其所见闻更非肉眼肉耳所能及，而此所谓[通]，就是[心通]，也就是本经中的二十五圣圆通之事。所以圆通者，即其心圆满通达，而无隔碍，故其六根互用，乃因其心通无碍之故。然凡夫以心执着，隔碍不通，所以计执必眼为视。执着就是眼睛，就是看！必心为知，如是区隔执着，所以不通，乃至令心之全体功能不能显发。是故自身怀宝而不自知，也就是我们每一个人都有佛性、都有般若智慧，我们自己不知道，累劫枉受贫穷。

经文：[阿难！又汝觉了能知之心，若必有体，为复一体？为有多体？今在汝身，为复遍体？为不遍体？]

义贯：佛又说：[阿难！又汝觉了能知之心，]你[若]执说[必]定[有]实[体]的话，我们姑且让它成立；如果这样的话，那么此心[为复一体？为有多体？]又此心[今在汝身]上，[为复遍]布你的身[体]（在你全身同时都有）？抑[为]并[不遍]布你的身[体]（只是在你的局部呢）？

诠论：佛在此又进一步要破心有实体之说，也就是说为了彻底破此种凡夫、外道的邪见，及其各种变体，所以又细分为：一、心为一个整体，二、心分为多体，三、心为同时遍布全身，四、心为不遍布全身，一时只存在于局部。这些都不是空穴来风，都是确实有外道及凡俗学术计着此等妄见。

远的不说，例如一般凡情，都把心的功能分为见、闻、嗅、尝、觉、知等六部分，而各分派给眼、耳、鼻、舌、身、意，因此令原本的一心的功能，化为六个。变成心好像有六个体一样，这就是本经中所说的[分一精明，为六和合]。又，外道的理论，以及中国的西洋哲学中，皆有所谓一元论、二元论、多元论，此等皆与论心之一体、多体有关。佛为究竟破如是等计着，所以在此举出，一并破斥。

经文：[若一体者，则汝以手捏一支时，四支应觉，若咸觉者，捏应无在；若捏有所，则汝一体

自不能成。若多体者，则成多人，何体为汝？若遍体者，同前所挃；若不遍者，当汝触头亦触其足，头有所觉，足应无知；今汝不然。]

注释：[以手挃一支]：[支]就是跟我们加肉部的肢是一样的。[咸觉]：[咸]，就是皆；都有感觉。就是咸觉，就是都有感觉。[挃应无在]：既然四肢都有感觉，你捏哪一个地方都一样啊，叫做挃应无在，捏的那个地方就没有固定了，捏左手、右手、左腿、右腿都一样啊，都会痛啊！所以，挃应无在，[无在]，无一定之所在。此言，那一捏应该没有一定的所在。也就是，不能定说是捏在哪里，或者是：所捏的地方是无法定位的。当然不可能是有这种事；既然有捏这个动作，必然能确定是捏在哪里。

[若挃有所，则汝一体自不能成]：[有所]，就是有一定的所在。此言，如果能觉知这一捏是有一定的所在，捏右手痛右手、捏左手痛左手，捏的地方很清楚了。这个也就是觉知是捏在某一点，这样，你所计的心是一个整体，便不能成立。[若遍体者，同前所挃]：如果心体是遍布你的全身的话，则与前面所说的[心为一体]时，所捏的情况是一样。

义贯：（佛接着说，）第一、[若]你说心是[一体者，则汝以手挃]捏你四肢中的[一支时，]则你的[四支应]皆同时[觉]得被捏了一下，因为同一个体嘛！然而事实并不如是，你捏一肢时，并非四肢都有感觉被挃、被捏，因此说[心是一体]，是不能成立的。纵使退一步说，[若]四肢[咸]同时[觉]得被捏[者]，那么刚才那以[挃应无]一定之所[在]可言，若有一定的所在，应只是被捏那一个地方有所觉知，不会全身遍觉此一捏。反之，[若]说此[挃]确实[有]一个一定的[所]在，而非全身遍觉，[则汝]所立的心为[一体]之论，[自]然[不能成]立。第二、[若]说心是有[多体者，则]你一身便[成]有[多人]之心，到底[何]心[体为汝]？（哪一个心体是你的呢？）因此，说你的心有多体，也不能成立。

第三、[若]说你的心是同时[遍]布你的全身[体者]，即[同]于[前]面所说的心为一体是一样的，于一肢上[所挃]的结果是一样的：四肢应当感觉，因此说心为同时遍布全身，也不能成立。第四、[若]说心为[不遍]布全身[者]，则[当汝触]你的[头]的时候，在那个时候，同时[亦触其足]（也碰你的脚），如果你的[头]能[有所觉]，则你的[足应]毫[无]觉[知，]而[今汝不然]，而今现在事实不是这样，当你同时碰你的头和脚的时候，确实是头与脚同时都有觉知被碰，因此说心体不遍全身，也不能成立。

综上所说，（综上而言，既然说心为一体、或多体，心为遍布全身，或不遍布全身，四者都不能成立，因此可以证知：说[心有体]不能成立。为什么？一体不对、多体不对；遍体不对、不遍也不对，因为是妄嘛！若心有体不能成立，则不能说心是从和合而有。对不对？心无体不能合，心有体不能成立，一体不对、多体也不对；遍体不对、不遍还是不对啊！是不是？心有体不能成立，那当然没办法和合了，因为它是妄嘛！妄处歇就是真，真如体也不能离开妄，达妄本空，知真本有，关键就在这个地方。）

经[是故应知：‘随所合处，心则随有’，无有是处。]

义贯：[是故应知]：你所说的[随]法[所]和[合]之[处]，你的[心则随]之而[有]，此立论[无有是处]，不能成立。

诠论：综上所言，佛在此为了要破阿难的心为由和合而生之论，所以兵分二路（[无体]、[有体]）；而第二路的兵（[心有体]），又分三支，这三支又各统三路劲骑：一、内出、外入；二、一体、多体；三、遍体、不遍体。

兹表列如下：A.以心无体破——若心无体，则非由和合而有。连体都没有，怎么合呢？好！B.以心有体来破。a1 心体由内出——从内出应能见内身五脏六腑（而实不然）。a2
心体从外入——应能见己面（而实不然）。变成心在虚空，虚空就会看到脸了。b1
心为一体——捏一肢，则四肢皆应觉（而实不然）。b2
心为多体——则成有多人之心，那么哪一个心是你的呢？（自相混杂）。c1
心为遍体——与[心为一体]结果是一样的。捏一肢，四肢都痛、都感觉啊！c2
心为不遍体（就是在局部了）——同时摸头与足，若头有知，足应不觉（而事实不然）。摸头，头知；同时摸脚，脚也知道啊！

这样便结束了第五处征心，破计心由和合而有而生。此破心和合而生，也就是在破[心有生灭]，而如来藏性实不生灭，而为令悟心为不生不灭作张本。

那么，因为这个是白话文，成观法师也写了很多的资料，也值得我们参考，虽然用一点时间，不过，强化我们的正念、正知正见，更让我们文言跟白话来融通《楞严经》的大义，让我们更清楚！

大佛顶首楞严经讲义
破妄识无处（七处徵心）
2007/7/13-9/14
片数：共17片DVD (本片为第17片)
文殊讲堂

6、破计心在中间，我们今天要讲到破所执七处皆非，也就是方便说七处征心要讲一个段落，明天把圆瑛法师的《楞严经讲义》带来，还有那一本《表解》。

经文，[阿难白佛言：世尊，我亦闻佛与文殊等诸法王子，谈实相时，世尊亦言：心不在内，亦不在外。如我思惟：内无所见，外不相知；内无知故，在内不成；身心相知，在外非义；今相知故，复内无见，当在中间。]
这个一般没有注解，或者是文言文，自己来看相当辛苦的，因为看不懂。我们来看注释！

[注释]：[法王子]：法王之子，以佛为法王，菩萨为佛之真子。那么，这个真子他的重点在哪儿呢？他的重点在发菩提心，说：发菩提心即成等正觉，因此，我们念念，为佛的真子，不可以忘菩提心。菩提心就是时时刻刻想要利益众生、时时刻刻想要帮忙众生。所以，菩萨为佛的真子，菩萨怎么来？就是发菩提心，我们不能说只有行善，而忘失了菩提心，这是不行的！行善最多只能升天，发菩提才能成佛！所以称法王子。

[实相]：真实之相。诸法真实之相乃一相，这个一相就叫做性相一如，讲性，毕竟空；讲相，万德庄严，无相无不相，所以，性相一如就是实相。非二相，非种种相，因为相当体即空。乃至非有相，亦非无相，非有相就是不能讲它有相，因为它是缘起的、是空性的，它只是短暂，生灭无常，幻灭的东西，乃至非有相。也不能说它是无相，因为缘起它就是存在、真心它就是存在，真心是有体的。所以，你站在本体界来讲，不能讲有相；站在缘起的角度来讲，不能讲无相。此为一真之相。

好！把笔放下来，修学佛道有三个非常重要的次第性，然后，会归到现前当下一念。你要修学佛道，你一定要了解，什么叫做彻底的否定？也就是你看任何的相，都知道它当体即空。所以，第一个步骤就是要彻底的否定，就是你的内心不可以执着任何的相，这是第一个步骤，叫做彻底否定。第二个步骤叫做彻底肯定，也就是我们真心是有体的，存在这一颗清净心，般若的智慧心，它是一直存在的，只是我们没有开展出来而已，一直存在。第三个步骤，彻底否定、彻底肯定以后，回归当下这一念。为什么要回归当下这一念呢？因为过去心不可得、现在心不可得、未来心不可得，这三心不可得都在指什么？都在指根碰到尘所产生的妄识，而妄识本身就是空。所以，空是空掉妄执，虚妄的执着、虚妄的分别、虚妄的颠倒，不是连真心都空掉，连真心都空掉我们怎么能成佛呢？所以，转识成智，不是转第八意识成为大圆镜智，而是把第八意识的染污，所谓染污叫做阿赖耶。把染污转成净，叫做转识成智。但是，也没有东西可以转。

所以，彻底否定，再彻底肯定这一颗真心的存心，就是般若的智慧心，再回归到当下，因为没办法讨论！当下也不对，为什么？诸法毕竟空，性相本一如，哪来当下？但是，只有这样能够形容性相一如。所以，简单讲：什么叫做开悟？念念正知、念念正见、念念正观、念念寂灭、念念慈悲、念念喜舍，能于一切体了解诸法空无自性，能够进入寂静的状态，也能够起大用，在见闻觉知里面起佛性的大用。所以，当我们一个人起大彻大悟的时候，见体，见到我们无生的本体的时候，般若心即现，所有的六根，统统是佛性的作用，就会依体起用。因此，念念不迷、念念觉知、念念正知、正见、正观，所以，毗婆舍那叫做内观。因此，在《华严》里面讲：一观一切观。其实佛法就是把复杂的人生跟宇宙，回归到非常单纯的心性，说句实在话，不懂佛法的人，搞世间法会很辛苦，一个音乐、一个艺术、一个雕刻、一个书法，就要搞几十年，要画画几十年才能成就。佛法更难，画不出来、写不出来、拿不出来，今天我发考试卷给你，一加一等于多少？你写得出来。一加一等于二，你绝对写得出来。如果我告诉你，这个题目说，什么是智慧？麻烦你画一下，把你们每一个人心中的智慧画出来，你画得出来吗？没办法！所以，这个唯证相应的东西，只有内证的人才能够知道，如人饮水，冷暖自知，你一定要想办法，没有办法还是要想办法，亲近善知识，好好的念佛，好好的参！为什么？我们有智慧，你要想办法。

有一只老鼠，它很聪明，它听到这个狗声的时候，汪汪~它就会跑出来，它知道狗不会吃它。可是，一听到猫的声音，喵~~~这一只老鼠马上很聪明躲起来！有一次，突然听到这个[汪汪]！这只老鼠就马上跑出来了，跑到外面洞口的时候，一下子就被猫抓住了。然后，这只老鼠就以颤抖的声音就问这一只猫，说：你怎么会学狗叫呢？啊？这一只猫跟这只老鼠讲：现在是什么时代？不懂得两国语言怎么混！要二种语言，想办法要抓住这只老鼠！所以说我们修行也是这样，要想办法开智慧。

实相者乃至非有相，亦非无相，此为一真之相。[心不在内，亦不在外]：阿难在此又引世尊之言，其实未真了其义，只是口头禅，攀缘附会。[内无所见，外不相知]：若说心在身内，则于身内又一无所见；若说心在身外，则又会落得身心不相知之结局，与事实相违。[内无知故，在内不成]：因为这个心对身内毫无所知故，因为看不到五脏六腑，则说心在身内便不成立。[身心相知，在外非义]：身心若能相知，则说心在身外是不合道理的。所以，在外非义。[今相知故，复内无见，当在中间]：现在身心既能相知，再加上对身内又一无所见，以这两个条件来推论，可见此心当在中间。

[义贯]：[阿难白佛言：世尊，我亦]曾[闻佛与文殊等诸法王子]（大菩萨）[谈]诸法[实相时，世尊亦言：‘心不在内，亦不在外’。如我思惟]：若说心在身内却对身[内]一[无所见，]若说心在身[外]则会落得身心[不相知]的结果；以心对身[内]一[无]所[知故]，则言心[在]身[内]便[不]能[成]立；而以[身心]现前确能[相知]，则说心[在]身[外非]合[义]理；而[今]以身心既能[相知故，]又[复]对自身[内无]所[见]，因此心非在身内，亦不在身外，故心[当在中间]。

诠论：此处的[心在中间]与第三计的[潜在根里]的中间，有所不同。第三计中虽然并未明白讲出

[中间]二字，而其义即同于中间，不过亦有点倾向[身内]的变体。也就是变相。在此之前，阿难已上穷碧落下黄泉，到处为他的心找个定居之处，可是仍找不到，所以，由天找到地，统统找不到！于是还是回到再度攀附佛言，想要成其[中间]之论。然这个[中间]之论并不真实确定，因为被佛一破斥，他马上又改口修正（转计）。详如下文。

经文，[佛言：汝言中间，中必不迷，非无所在。今汝推中，中何为在？为复在处？为当在身？若在身者，在边非中，在中同内。若在处者，为有所表？为无所表？无表同无，表则无定。何以故？如人以表，表为中时，东看则西，南观成北。表体既混，心应杂乱。]这一段比较简单。

[注释]：[中必不迷]：[迷]，迷失方所，亦即不知何处，没有一定之处所。此言，你既然说你的心是在中间，既然是中间，则一定不是没有一个方所。[今汝推中，中何为在]：中间到底在哪？[推]，推测、推论。你现在所推论的[中间]，现今在哪里？[为复在处，为当在身]：是在身外的某一处所，还是在你身上？[若在身者，在边非中]：[边]，亦即皮肤上，皮肤为身体的最[外边]。此言，如果是在身体上的话，则在皮肤边上，就不能称为是在中间。因为它是在皮肤啊！[在中同内]：若说是在身体中，就成在[身内]相同了。也就是必须能先见自己内身腑脏。[若在处者]：如果说此心是在身外某一个处所的话。

[为有所表？]：[表]，表示，即以东、西、南、北等三十二方位，三十二方位是细分，我们大家都知道，东、南、西、北、东南、东北、西南、西北、东东南、东东北、西西南、西西北，再细细分，也就是把每一个角度，再继续平分就是了。我们东、南、西、北，以九十度；我们四十五度出去，就是东北角、东南角，再细分就是东东南、西西北，就更细的分，等等三十二方位来加以标示。[有所表]，可以表示，可以标指的，也就是有一定的方位。[为无所表]：还是无法表示、标指的？也就是还没有一个定所可以标指的？到底能表达的方位？还是不能表达呢？

[无表同无]：[无表]，即无所表。[同无]，与无处所相同。如果这个身外之处，是没有法以方位来表示的，也就是没有处所相同，如是则不能说心是在身外某一处。[表则无定]：[表]，有所表，可以用方位来表示。[无定]，则变成没有一定的标示。[如人以表，表为中时，东看则西]：譬如有人以方位来标示某物之所在，若把它标成为中央时，从东方看来时，它变成在西方。[表体即混]：[表]，能表的方位。[体]，所表的物体。[混]，混乱不一。此言，能表的方位，与所表的物体，既然混乱不一。[心应杂乱]：这个心所在之处所，就会变得很乱，不知到底是哪一个方位，因此其表示便变成[无定]处。

义贯：[佛言：汝]既[言]心是在[中间，]既是[中]间，则[必不]是[迷]失方所，不知其所在，亦[非无]一定之[所在。今汝]所[推]断之[中]间，此[中]间[何为在？]（为在何处？）A、[为复在]身外的某一[处]呢？B、[为当在]你[身]上？以下分论之，先论B项，[若]是[在]你[身]上[者]，则有以下两种情形：一、若是[在]你皮肤[边]上的话，那就[非]可说是在[中]间；二、若是[在]你身[中]的话，则[同]前面所破的在身[内]一样，应该能见自内身。（所以，若说心是在皮肤上，或在身内都不能成立；因此这B项所陈述的：这[中间]是在你身上，便不得成立。）

接着，A、[若]这中间是[在]身外的某一[处者]，则有两种情形：a、此身外之处[为有所表]（可以用方位来表示）呢？b、抑[为无所表]（无法以方位来表示）呢？仍然先讨论b项，若此身外之处为[无]法以方位来[表]示者，则[同]于[无]方位一样，（既无方位，便无处所；若无处所，怎么还能说这中间是在身外的某一处？因此，此身外之某一处，若[无所表]，则不能说是[中间]。）其次论a项：若此身外之处为可以方位来[表]示者，[则]成[无]一[定]之方位；[何以故？]例[如]有[人以]方位来[表]示某物所在之处所，若所[表]之方位[为中时]，从[东]方[看]来，此中方[则]成[西]方；若在[南观]，则此中方便[成北]方，如是，能[表]的方位与所表的物[体]之处所[既混]乱不一，则此[心]所在之处所[应]亦变成[杂乱]莫辨，不知哪一个方位才是对的，无法确定。意思是东看成西，南观变成北了。到底这个中间就没有办法确定了。所标示的方位既无法确定，故说[表则无定]；若表则无定，则同于无表。（因此，A项之假设，若说这[中间]是在身外的某一处，不管此处是可以方位表示，还是不可以方位表示，都不能成立，因此说这中间是在身外的某一处是错的。综上所论，既然这中间若是在身上、或在身外某处都不能成立，则总而言之，你所说的[心在中间]不能成立。）

诠论：佛在此处说，例如有人以方位来表示某物的处所，若将此物标为中方，则从东看来成西方，从南看来成北方。的确不错，譬如我国自古即自称为[中国]，因为自认是居于世界之中央（称为[中华]亦然，为华夏居中之义）。但从近世西方帝国主义看来，我们就变成[远东]了！（附及，[远东]一词乃西方帝国主义侵略瓜分全球为其殖民地或势力范围，所标定的战略方位之词，故从彼等看来，波斯、伊拉克等国那一地区，是他们帝国战略的[近东]，以离他们较近故。而中国、韩国、日本等，则成[远东]，以离他们较远故——您看，风水轮流转，中国乃神州上国，竟然变成[偏远]的[未开发国家]了！是故中、日、韩、泰等国人不应自称是[远东人]、[远东国家]，因为那是帝国主义者取的、作为侵略目标的鄙夷之词。[鄙夷]就是卑视、就是瞧不起；[夷]就是蛮荒之地，没有开化叫做夷，[鄙夷]就是轻视的意思。就象中国人亦不应自称自己是[支那人]或China
man一样，后者为英美人对华人的鄙夷之词。前者则为日本帝国主义者为了设立[大东亚共荣圈]而发动对华侵略的战争前对华人的鄙夷之称，因那时候他们不把中国看成是一个国家，而只是一个地区，不宜称[中国]，故改称[支那]，以便他日受日本皇国的统治。

近世有我人设立佛学院，还把它称为[支那内学院]，实在不晓事。）实在是不懂事的意思。每一个国家它都是这样子，风水轮流转，像韩国也被我们中国人统治过、也被日本人打过。象我

们中国，也很惨的，在元朝就有蒙古大帝国占掠。北京七百年前，忽必烈就建立在北京，定都在北京。换句话说：北京现在是首都，七百年前是谁统治，是蒙古人，忽必烈统治的。满清，清朝也是外族统治的，也就是满族统治的。我们今天自己称为汉人是从哪开始算呢？从汉武帝，汉武帝国势强盛，所以，我们后代称我们自己是汉人，知道吧！历史它就是打来打去的！占领来，占领去的。现在中国势力强大了，我们汉人又恢复了统治。不过现在好了，现在比较讲民主了，五、六十年民族生活在一起了，都生活在一起。所以，这个和谐、和平是非常重要的，这也是菩萨的观念。菩萨的观念就是和谐、菩萨的观念就是和平。因此，我们台湾差一点被日本永久的占领。所以，我们老一辈的都讲日文，说他们日据时代的时候，管的非常的严格，可以说是夜不闭户，没有人敢偷东西。以前叫警察叫做大人，大人。我听老一辈的讲，不晓得真的、假的。说以前老一辈的经过派出所，都要站在派出所的前面，然后向派出所~（师父低头行礼），经前派出所都要这样；看到警察都很尊敬的；我们现在看到警察就不一样了，完全不一样了！所以，那个时候日本人管台湾的时候，是夜不闭户，晚上不必关门，没有人敢偷东西，偷东西，把你的手砍断，谁敢偷东西啊！

底下，又，大英帝国的国势如日中天时，设定地球的东西经，即以伦敦的格林威治为全球之中央，而定之为零度，从此往东为东经，往西为西经。然而格林威治在我们看来是如假包换的[西方]——乃知佛真一切智人，佛语不虚，佛智照见一切众生之虚妄，皆以我见、我执为中心，而判断一切法，《楞伽经》所谓[自心妄想见]是也。

经文，[阿难言：我所说中，非此二种，如世尊言： ‘眼色为缘，生於眼识’ ，眼有分别，色尘无知，识生其中，则为心在。]

[注释]：[我所说中，非此二种]：我所说的中间，不是身上或身外某处这两种。[眼色为缘，生于眼识]：以眼根及色尘为缘，则能生眼识。大乘唯识言，眼识须九缘具足方能生起：根、境、空、明、作意，作意就是动念、分别依就是第六意识、染净依就是第七意识、种子依、根本依。种子就根本。根本依就第八意识。[眼有分别]：眼根有分别之功能。[色尘无知]：而色尘则属于不能觉知的无情物。[识生其中，则为心在]：[其中]，根尘相接之中。因此我的心识生于根尘相接之中，那就是我的心之所在。

义贯：[阿难言：我所说]的[中]间，并[非]指世尊刚才所说的[此]身上、身外之处这[二种]，乃[如世尊]昔时所[言：]以[眼]根及[色]尘[为缘]，则能[生于眼识]，因[眼]根[有分别]之功能，而[色尘]则属[无知]觉功能之无情物，因此我的心[识生]于[其中]（根尘相接之中），此[则为]我的[心]所[在]之处。

诠论：阿难在此计开始的[心在中间]之论，所根据的，是性宗的无上法：[心不在内，亦不在外]，乃属诸法实相之法。但阿难只是从这文字表面去攀缘附会，而推论：既不在内，又不在外，当在中间——想当然耳。就一定是这样子。这[中间]之论被破之后，马上改口，重新申明或界定他所说的中间，并非是在身上或身外之处，而是超越这两处的，比较特殊的中间，这个中间非他，还是依据世尊所说的话，所以是有根据的，不是我阿难自己信口乱说的，这[中间]就是在于世尊您自己说的：[眼色为缘，生于眼识]，这点您怎能否认呢？我所说的中间，就是指的这个：眼识生在根尘相接中间。

阿难所犯的错误在于：其一、前面明明是根据性宗之理，而推论出他的[中间]之论；现在一转身，马上改口跳到以相宗为依据来推理，脑筋实在动的很快，如果不是左右逢源，也真是狡兔三窟。如此于所根据的理论彷徨不定，即显示其论证之微弱不可恃，这是阿难在此论理的错误之一。其二、事实上，世尊在往昔开示唯识法相时所说的[眼色为缘，生于眼识]这句话，其意义完全不是如阿难所想的那样。此句之义为：[若眼根有外色为缘，这样便能令眼识于心中生起，而令我们能分别了知外尘。]故阿难完全错解佛义，因此更作错误的推论。其三、阿难说：[眼有分别，色尘无知]，这是错的，因为眼根也是色法，故眼根并不能分别，眼识才能分别，违反了[根识不分]的过错。其四、佛在问阿难的是他的[心]何在，而阿难在此一直在找的，却是[眼识]；眼识虽然也是心的功能之一，但却不是真心——阿难一直在找的，都是六识妄心。

经文，[佛言：汝心若在根尘之中，此心之体，为复兼二？为不兼二？若兼二者，物体杂乱，物非体知，成敌两立，云何为中？兼二不成，非知不知，即无体性，中何为相？]
我先解释一下：说你的心如果在根尘之中，这个心，我问你：你这个心的体性，为复兼二？是二个——根跟尘同时存在吗？为不兼二？或者是二个不同时存在？如果二个同时存在，若兼二者，那么一个有知，一个无知，物体杂乱，特非体知，物不是像心体能够知，成敌两立，物是物，心是心，去何为中？一个是无生命，一个是有生命，兼二不成，如果兼二，兼二不成，就是反过来说不兼二了，妆二不成，就是不兼二了。非知不知，这个[非]要用二次；非知非不知，也就是：不能讲它是有知的心，也不能讲它是无知的物，那么它到底是什么？既不是知的心，也不是无知的物，即无实体性，所以就没有体性。中何为相？意思就是：你立什么为界相？中间这个界，是用什么来定夺？

[注释]：[此心之体，为复兼二]：[兼二]，兼有根与尘二者。此言，这个心之体，是兼有根与尘（有情与无情）两者吗？[物体杂乱]：[物]，外物。[体]，心体。外物与心体（有知与无知）相杂混乱。[物非体知]：外物并非心本，故不能觉知。[成敌两立]：[敌]，敌对。[立]，对立。心与物即成敌对而两相对立。

[云何为中]：既然是两相对立之物，怎能和合？又怎能说心体是在这种互相对立的两物之中？[

兼二不成]：亦即[不兼二]，不兼根尘二者。[非知不知]：非属于有知，非属于不知。此言，若心体不兼根尘二者，则心体便成为既非属[根]之有知，亦不属[尘]之无知。[中为何相]：[相]，相状、行相。若心无体性（既无[有情性],亦无[无情性]），则你所说的中间，是怎样的相状？总要讲出所以然嘛，你讲中，中到底是什么？长得怎么样叫做中呢？阿难说不出所以然，所以，只好讲中。

义贯：[佛言：汝心若在根尘]相接[之中]，则[此之心体，为复兼]有[二]者之性？[为不兼]有[二]者之性？[若]你的心是[兼]有根与尘[二者]的有情与无情性，则外[物]与心[体]便形成有知与无知相[杂]混[乱]，因为一个有知，一个无知，就乱了！而且外[物]并[非]心[体]，故不能如心之有[知]，如是则心与物[成]为[敌]对而[两]相对[立]，如是两相对立之物，怎能和合互容？又[云何]能说心[为]在此对立混乱[中]生？

其次，若说心体[兼二不成]，（也就是不兼根尘二者之性），则此心便成为[非]属根之有[知]，也[不]属尘之无[知]，如是，你的心[即]落于[无]任何[体性]（既非有知，亦非无知；既非有情，亦非无情。）那到底是什么呢？则你所谓的[中]是以[何为相]？[相]就是以何为界线？中，当然要讲出一个所以然啊，要讲出一个相状。

经文[是故应知：‘当在中间’，无有是处。][是故应知]：心体[当在]根尘[中间，无有是处]，不得成立。

诠论：不论说此心是兼有根尘二者之性（兼二），还是不兼二者之性（不兼二），也就是说：根尘不同时存在。阿难都无法界定出其心之体性及相、用，既然心之体性不可得，因此说[心]在根尘中间生，便不得成立。以上便结束了第六处，[计心在根尘中间]。以下为最后一处：第七处。阿难全部找完了，七处就是破妄识非处，找了七个地方，统统找不到！

7、破计心无所在

[阿难白佛言：世尊我昔见佛与大目连、须菩提、富楼那、舍利弗，四大弟子共转法轮。常言：‘觉知分别心性，既不在内，亦不在外，不在中间，俱无所在，一切无着，名之为心。’则我无着，名为心不？]
口气统统放软了，反正由佛来定夺，自己也没什么意见，因为他也讲不出所以然，每讲一处，都被佛所破，到最后只好听佛的了，则无所着，名为心不？所以，身段放软一点比较好，不要太硬；态度太硬，人家就会批评。

注释：[法轮]：以佛所说之法能摧辗无明烦恼，故以轮为法之比喻。[觉知分别心性]：亦即六识妄心，以六识缘取前五识，而分别五尘落谢之影子，所以《圆觉经》称之为[六尘缘影]，本经则斥为[虚妄相想]，全无实体。[既不在内，亦不在外，不在中间，俱无所在]：六识妄心，随境生灭，本无实体，本自无生，是故于一切处求之，而不可得；因此言不在内、不在外、不在中间，正是显示大乘无相实相之义。[一切无着，名之为心]：[着]，染着。佛义为：此心纵然虚妄，然其对于一切，实不染着，诸法究竟清净之相，实不为一时妄心之所改变。如是性相，称之为心。

[则我无着，名为心不？]：[无着]，阿难所说的无着，与诸法实相之无着，意义不大相同。阿难之意为：没有着落。因为从上面以来，阿难一路找他的心的处所，都不被印可，现在已被逼得无路可走，无处可找，所以觉得[下不着村，上不巴店]，毫无着落，空空洞洞的，有点落莫之感，不知如何是好，正如黄蘗大师所说的[无栖泊处]，这里四处落空之状，阿难把它当作是[一切无着]。不知妄心本无体，这妄心就是妄识，就是我们现在的执着意识、分别意识、颠倒妄想心，其实本来是不存在的。本来我们有正知、正见、正念、如如不动的心性，但是，我们用不出来。什么叫做凡夫？这个[凡]怎么写？中间多一点，就是多一点点的执着心；多一点点的分别心；多一点点妄心，就是凡夫。圣人，圣人无心，没有执着、相既然是妄，着就不对了，着一个虚妄的东西。所以，佛法很伟大，当你找到了自己的心的时候，你开始享受了真正的生命！人家说：师父！您为什么要出家？很简单啊！我为了幸福、为了快乐，所以，我要出家修行！我们没有找到真心，你就没有幸福、快乐可言，因为我们不知道妄相本空，在刹那生、刹那灭，不知道我们会变化的东西。因此，我们也了解，开悟，禅的这个心，跟学历是无关的，跟语言、文字也是无关的。

前几天有一个知名的大学，怎么样？他以前住的那个房间，退出来以后，去重复的刻了一支钥匙。后来人家搬进去一个美女，后来他自己身上有钥匙，就去开门，去跟人家强暴了！看看！书读那么多，一碰到那个，失去理性，还是知名的大学呢，我们在这里还不能讲呢！所以，我们要了解，解脱跟学历无关。学历是后天的知识、语言、文字、观念统统装满了头脑。没有错，知识就是力量，但是，知识不能解脱啊。但是，如果当你大彻悟、解脱的时候，知识就会跟本性联合起来。权实二智，所以说：二谛融通三昧印，如是无量功德海，真谛跟俗谛。当你证悟到诸法本空，你什么都学。譬如你学网路，网路可以度众生；你学电脑，电脑可以度众生；你学画画，画画可以度众生；你学毛笔，毛笔可以度众生。为什么？因为那个从真空影现出来的，统统是你心体的东西。所以，大彻大悟，没有一处不是他的家，没有一处不是他解脱的地方。而众生不是，众生是看什么着什么，因此，有时候学历越高的越难度，因为妄心愈重，我执、法执的力道愈大，愈困难。所以，我们今天讲的这个佛法，无关语言、无学学历，但是，跟什么有关呢？跟善根有关；跟慧根、佛根、菜根，跟这个根有关。在座诸位！你坐在这个底下，没有佛根、慧根、菜根、善根，没有办法坐在底下，那不可能！玩的东西那么多！所以，进来这个学佛的人，暂时用不到，可以用到佛根、善根等等，就是用不到海尼根（酒名），暂

时用不到海尼根，他们就是要海尼根，我们就是不要海尼根。因此诸位不简单！师父赞叹大家真是不简单，你以为坐在底下这样听经闻法，是非常非常非常困难的机缘。

诸位想听，刚好碰到师父想讲，又身体还行，因缘才具足的。这一次是麦老师一直接到电话，一直拜托，《楞严经》的起教因缘是阿难，这一次讲《楞严经》，是麦老师一直拜托师父，说接到很多很多的电话，不讲好象会抓去枪毙，没办法了，不得不讲！不过，这也是好事，我要上台演讲的时候，总是有个正念：总比躺在那边生病好啊！与其躺在那边生病不如上台讲经。所以，与其所说师父成就大家，不如说我也感谢大家，这样的慈悲来听经闻法。要不然的话，大家都没有根的话，这讲经就会剩下二个人，一个是师父，一个就是准备关门的，没有人来听。所以，可以证明，在座底下都是非常有善根的，是很不容易的。所以，大彻大悟跟善根有关系、跟佛根有关系，跟语言、文字、学历完全扯不上关系。当然，知识份子来学佛就更好了，将来他转识成智以后，爆发出来的力道就大，他就可以度无量无边的众生。所以，有权力的人，叫做power，有一部片子叫做sea power，翻译成中文叫做海权，海上的权利；sea food就是海产。譬如说：西班牙、葡萄牙、英国啦，这个以前几世纪都是他们的天下，打遍天下无敌手，他们海权太强了！所以，我们要了解，如果一个有钱人，money很多；或者是power，很有权力的人来学佛，佛教要兴盛就很快，因为他能力够。譬如说：他是一个领导，他来学佛，这个力道就大，他一句话可以影响千千万万的众生。象师父平凡的出家人，不是一个领导；只是一个吃三餐，在佛门得过且过，也三十多年了，就是做一个很平凡的出家人。如果说：哪一个领导、哪一个有钱人来学佛，这个力道就大。师父没办法，我没有钱、又没有地位，只是很平凡。所以，我做我该做的工作，尽我的能力，毕竟我们出生的地方，是云林县四湖乡林厝村，师父出生的地方是个小农村，靠近台西的港口，海港。所以，那边都是养蚵的，你看我有点像蚵仔脸，我就是三岁在那边长大的。我就是一个很不起眼的小村庄林厝村出世的，没有钱，no money no power，也没有权。所以，只能尽一点心力，做佛教出家人该做的工作。所以，要看我们出家、在家团结一致，为了正法、拥护正法，义无反顾，这是我们佛弟子该做的工作。今天不做，佛教明天就会后悔，正法重现，人人有责！

底下，讲到哪里了！不知妄心本无体，只是目前被逼的无处可寻，但他还是在认此妄心为有一实体，只是目前暂时找不到一个地方安置它而已。这种[没有户藉]，没有落脚处的无奈状态，阿难把它称为[无着]。

义贯：[阿难白佛言：世尊，我]在[昔]日[见佛与大目连、须菩提、富楼那、舍利弗四大弟子]一起[共转法轮]时，[常言：]一切众生[觉知分别]六尘之[心性，既不在内，亦不在外，不在中间，俱无所在]，于[一切]处[无]所住[着]，念念生灭者，[名之为心]，依此而言，[则我]现在觉得于任何处皆毫[无着]落，此可得[名为]我的[心]之性相[不]？

诠论：有些习惮之人常好言：[我的心无所在、无所不在]，好象已达到很高的境界了，而究其实，常只是心未决定、乃至尚未明了，而想达到[双脱]的目的，所造就的一个口头禅，但有言说，都无实义。兹破斥如下：一、心无所在——若你的心无所在，即同无心；而实不然。若无心，即不再起贪嗔痴，亦不能造恶，更不能造善，乃至亦不能发心学佛、修道、证道。因为心无所在、无心嘛。所以说你的心无所在，是不能成立的。二、心无所不在——如果你的心无所不在，则到处都可碰到你的心，而实不然；所以说你的心无所不在，是不能成立的。三、心无所在、亦无所不在——这更不成：因[无所在]与[无所不在]是两相对立的，既然[无所在]就不可能同时也[无所不在]；因此说[无所在]又[无所不在]是自相矛盾的。所以不得言你的心既[无所在]又[无所不在]。又，这在因明学中称为[双亦]，是一种诡辩术，企图双脱其过：你若否定我的[无所在]，则我还有个[无所不在]，反之亦然。反正讲来讲去他都有道理，诸位！佛法不是辩，是解脱。常常有的学佛不深的，动不动要找人辩论，诸位！真正大悟的人，心是寂灭的，佛法不是靠辩论的。

有的居士稍微懂一点点，到处找人辩论。还举个例子，他说：玄奘大师，他以前也是辩论啊！我说：你错了，玄奘大师是找外道辩论，不是找佛教，不能弄错方向了！你是修顿教还是渐教，各人修各人的。渐教，譬如说唯识学，他有修证的次第；顿教，它是最上乘的，不立任何知见的，不立一相、一知、一见，统统不立，一法不立，对不对？连一法都不立怎么讨论呢？渐教可以慢慢讨论修证次第的断证，达到最究竟圆满。所以，八大宗派，每一宗都有它时空的背景，他依据的经典，演化的过程，不要把最上乘的，硬要塞到那个渐教的东西来解释。曾经有人来问，说：师父！听说你顿悟？我说：喔！过奖！说：师父！那你证几果？这完全是外行人问的话。顿悟，即心就是佛，没有初果、二果、三果、四果，那是次第性的东西啊！所以，就问的人就知道，他根本就是外行的人。渐教的人，老是要找人辩论，达磨祖师最上乘的东西，心法，佛陀最上乘，离开语言、文字、观念的东西，一悟即入如来地，哪有东西可以讨论？连讨论都不行，怎么能够辩呢？所以，我们要了解，真正悟的人，他有宗教的道德观念，有相当宗教的涵养的，不是一天到晚要找人家辩论。记得！大悟的人，没有输赢的观念的，是法平等，无有高下，大彻大悟的人哪里有输跟赢！只有凡夫才有输跟赢的观念。大彻大悟的人哪里有得跟失的观念呢？只有凡夫才有得跟失的观念，是不是？所以，我们要了解，顿教就好好了解顿，渐教就好好的讲经说法、修证次第。因此佛讲的：法亦顿亦渐，看根器，在《楞伽经》讲得很清楚了，大慧菩萨说：世尊！法是顿，抑或是渐？世尊单刀直入的回答：法亦顿亦渐，看根器。这讲得很清楚了！所以，佛弟子不要动不动，懂那么一点皮毛，老是要找人家辩论；你为什么不跟外道辩论，把他引进佛门呢？不要相宗来为难性宗；性宗来为难相宗，这个成什么体统呢？净土来为难这个华严，或者净土来为难禅宗，这样不好。每一宗派的经论，都有它的历史渊源、都有它的经论的依据，我们应当给予尊重、给予祝福，佛教徒要炮口一致对外嘛！

是不是？哪有对内的！好好笑！It's funny。

第四、心非无所在、非无所不在——这也是双脱的诡辩术，因明学中称为[双非]，其实这只是[双亦]的变体，其原理与技巧则与[双亦]同。总之，习禅贵实修，不在言说。诸位！这个要画双红线，这个就是修行人应当有的宗教道德涵养，不是一天到晚徒逞口舌，分出个输赢、分出个大小、对错，除非对方是恶知见。底下说：若只在言说中逞能，充其量只是戏论，这一句讲得实在是太好了！枉费此生得过禅法的大好因缘。记得！修行是为了解脱，不是为了强辩。讲话讲得烦恼，你佛法学得再深也没有用！

经文：[佛告阿难：汝言觉知分别心性俱无在者，世间虚空、水、陆、飞行，诸所物象，名为一切，汝不着者为在？为无？无则同於龟毛、兔角，云何不着？有不着者，不可名无；无相则无，非无即相，相有则在，云何无着？]

[注释]：[觉知分别心性]：能觉知、分别之心性。[俱无在者]：俱无所在，意指不在内、外、两间等处所。[世间虚空、水、陆、飞行]：[世间]，指山河大地等。[虚空]，世间之虚空界。世间之山河大地并其虚空，即是指众生之依报，亦即无情界。[水]，指水中生存之水族类。[陆]，指陆上行走之众生。[飞行]，指于空中飞行之禽类。这些便是指众生的正报，也就有情界。

[诸所物象，名为一切]：[诸所]，这一些。[物]，指有情物、有生物。[象]，指无情界。[一切]，一切法。依唯识百法，则一切法包括世间、出世间，色、心二法，亦即有情、无情一切法。此句言，这一些所有的有情界及无情界，有命无命的都包括在内，才能称为世间的一切法。[汝不着者，为在？为无？]：[在]，有心体存在。[无]，没有心体存在。而你所说的一切不着，是指你仍然有心体存在，而不着这一切？还是指你并没有心体存在，故不着这一切？

[无则同于龟毛、兔角，云何不着]：如果你连心体都没有，讲不着，根本就是多余的！就像一个人没有钱，穷人，说：我不贪财！那一点意义都没有，你连钱财都没有，贪什么？所以，我们了解，没有这个心体，就等同龟毛兔角，哪里有[不着]这个名词呢？[无]，若无心体存在。[龟毛]，乌龟的毛，乌龟本来无毛，龟毛一词，但有其名，并无其实之义；亦可作为[纯是自心妄想]之义。[兔角]，其义同龟毛，在佛经中常与龟毛并举。此句言，如果你说你的心体是无，则你的心就变成跟龟毛、兔角一样，有名无实，本无所有，怎还能说什么着不着一切？——既然没有心体，你用什么来着一切？

[有不着者，不可名无]：若还有个能不着一切处的，即是还有心体在，便不可称为一切无着。我举个例子，你这个体悟不深，我举个例子。有不着者，不可名无，譬如说：有一个人睡觉，正在睡觉的时候，然后，旁边的顺他说：某某人，你睡着了吗？然后他回答说：我已经睡着了！你这样体会得出来吗？[我已经睡着了]，那有没有睡着？这样就是还没睡着啊！对不对？有一个不着，就是怎么样？就是有可着。[我已经睡着不要叫我了]！这样就是还没睡着，好！懂得意思吧！

[无相则无，非无则相]：若你的心是完全没有任何体相，则你的心便成一无所有；若非一无所有，则还是有体相。[相有则在，云何无着？]：若心仍有体相，则心便是还存在着；既然存在，如何能不着一切处？

义贯：[佛告阿难：汝言]你的能[觉知、分别]一切法的[心性俱无]所[在者]；然则[世间]之山河大地并其[虚空]等无情界（依报），以及[水]中游之鱼类、[陆]上走之人类、畜类、空中[飞行]之鸟类（及各处之三恶道类）等有情正报，是[诸所]有有情[物]及无情[象]，总[名为]世间[一切]法；而[汝]所言之[不着]一切[者，为]是有心体存[在，为无]心体存在？若言并[无]有心体存在，[则]你的心便[同於龟毛、兔角]，但有其名，并无其实，实无所有；汝心既无一物，[云何]还能说着与[不着]？（根本没有东西，用什么去着？）反过来，若[有]个能[不着]一切处[者]，就是还有个心体在，便[不可名]为一切[无]者。又，心若完全空[无]体[相，则]此心便成一[无]所有，此心便不存在了；此心若[非]变成一[无]所有，[则]一定还有个体[相]存在，体[相]既[有，则]它一定有个所[在]（一定存在某个地方，既然一定有个所在之处），你[云何]能说[无着]一切处？
经文，[是故应知：‘一切无着，名觉知心’，无有是处。]

义贯：（佛言：）[是故应知]：你所说的你于[一切]处[无着]，即[名]之为你的[觉]了能[知]之[心]之行相，如是立论[无有是处]，不得成立。

诠论：这是七处徵心的第七处，也是最高潮的地方。在此，阿难虽败露出他论证及思惟的缺点，但须知这缺点并不是阿难一个人的（其实，如前所说，阿难只是依于本愿，为护持正法及护持众生，而作如是示现）；事实上现今末法时期，许多人习惮就常落入这种缺失：不了佛义，堕于口头禅。口头禅就是对修证、解脱没有帮助，甚至亦常有因不解佛义而堕于断灭恶见、恶取空的。尤其是这句：[觉知分别心性既不在内、亦不在外、不在中间，俱无所在，一切无着]，无智之人若依文解义，便有落断灭空之虞。

又，佛称[无所着等正觉]，这个[无所着]与前面的]无所着]之义又不同。所以，佛经很难，他需要善知识，就是这个道理。因为字统统一样，可是，在哪一个段落，它的解释又有差别。因此自己看大藏经，或者看这个经典，实在是很难着手。单单一个[常]，有时候讲常，有时候讲无常；有时候讲非常非无常。有时候讲空，有时候讲有，有时候讲非空非有，有时候又讲亦空亦有，对于一个初学佛法人来讲，实在是困惑不已！因为众生的思惟，他只是一直线的，你告诉

他：一加一等于二，他会；你问他：一从哪里来？他一下子悟不出来！因为他设一个点，佛陀说：设立一个点就错；设立一个我就错；设立一个时间、空间的交会点就错！它妄，本身就是妄，为什么叫做妄？照见五蕴皆空，设立一个我，有这个我，就有我所；设立一个点，就产生线，点线面；像zero，设立一个x轴、y轴、z轴，三度空间就跑出来。

三度空间从哪里来？妄本无处所啊，从自己内心里面定位、假设出来，为了方便种种的时空所产生的名相，所以，安排种种的假相，然后我们误以为，那个假相的名相是真实的，我们误认为一是真实的东西。因此我们从小学时演练，1+1=2，2+2=4，2*3=6，2*4=8等等，背得滚瓜烂熟，这个统统叫做符号、统统叫做观念。当他从小奠定以后，碰到了佛法。佛陀说：一非一，一加一不等于二，一下子无法接受；一加一怎么不等于二呢？佛陀说：不存在。我们观念以后又强化它，然后又执着它，然后，领了一张毕业证书。这张毕业证书代表什么？代表他可以生存，学生之道易，学死之道难，学习如何生存，这个道理是很简单的，学生之道易；学死之道难，要学习如何来面对死亡，这个就非常困难。因此，我们读书，读到领了那一张毕业证书：我可以活下来，我可以过好日子了。他的好日子就是：钱多赚一点，有一部轿车，讨个好老婆，生几个儿子，星期天的时候，车子一开，出去外面走一走，回来，再走一走再回来，万法还是回归原点。出国玩一玩回来，还是回归原点。因此我们晓得，这个原点，还是你假设的啊！所以，佛法它难就是难在这个地方，诸法如幻，定位就错；你不定位，没办法讲；讲了以后，又落入观念。你用意识心来听佛法，我怎么讲，你都会变成观念。这个就是佛在《楞伽经》讲的：你以生灭心来听经闻法，所有的涅盘，就统统是生灭的。

我们要了解，[涅盘]两个字是用在小乘，小乘只有讲涅盘，小乘从来不讲真如；小乘也没有讲第一义谛；小乘也没有讲如来藏。这些如来藏、一真法界、真如、实相，这个统统是在乘佛教在讲的，小乘只有讲一个名词，叫做涅盘；四阿含只有讲一个名词，叫做涅盘。所以，你到泰国去，你讲真如，人家听不懂你在讲什么。你讲：我要给你讲如来藏，泰国的比丘，哪听过如来藏这个名词啊？法师！我跟你讲一真法界，泰国的比丘哪听过一真法界，你跟他讲[涅盘]，他就知道，小乘就只有这个名词。因此，我们要了解，大小乘不同、时空的不同，字虽然一样，可是，角度的诠释不一样，诠释的角度不一样。因此，我们要了解，善知识是非常重要的。唯有明眼人，能够剖析出它的微妙差异之处。否则你看文字都一样啊，无所着、无常、常、空、有，都一样！所以，自己看经典就会碰到瓶颈，整个脑筋里面，被转得团团转，不知所云。

底下，佛之无所着，是于一切法皆不贪着之义。然凡夫之人则于一切处贪着一切法，所以是处处计着，所以妄想不断。诸位！处处计着，圣凡的差别点，今天要跟你讲，转凡成圣的关键在哪里？关键在哪里？凡无见相为实；圣人见相为虚，一个实，一个虚，你见到这个相为实，你就会着、就会拥有，认为我所拥有的房地产、汽车、洋房大楼、妻儿、丈夫，你认为你拥有一切，你见相为实，认为这个是实在的，存在世间，这个是硬碰硬。这个明明桌子啊，你不能说没有啊，佛陀说：这桌子是生灭的；汽车、娇妻、美妾是生灭、是缘起的、是缘灭的、是不实在的。圣人见到什么？圣人见相为虚，他知道那个是虚妄缘起、缘灭，诸位，问题就出在这个地方。见相为实，就处处计着，痛苦就一定会跟着而来，不知道说凡所有相皆是虚妄。我们来到这个世间，只有使用权，没有所有权，我们来到这个世间，真正的从来没有拥有过任何东西。你认为拥有的东西，那是因为你计着那是实在的东西，我们在未来的某一个时间跟空间，我们一定会死亡，会消失在这个宇宙当中，是不可否定的，毫无疑问的。所以，我们今天所有的执着，都没有意义；可是我们又要面对现实，所以，佛法就是既现实又超越，既超越又现实。凡夫见相，圣人见体，就是这个道理。处处计着，所以妄想不断，以妄想不断，故颠倒不正。

复次，阿难在本经初，表示他要学三昧，世尊为什么不直接就教他三昧就好，为什么这样一步步紧迫钉人为难他？须要知道这一步步紧迫钉人，就是在一层层破他的妄想，然后一步步让他放弃贪爱执着。诸位！修行，一悟一切悟，如果你这几个字参得出来，三藏十二部经典可以盖起来，就是什么？放弃贪爱、执着，诸位！这六个字你做得到，三藏十二部经典不用看！就是放下贪爱、执着。

首先破他的凡夫妄想（凡情计着——心在身内），这是一切众生最根本的计着，以有此计着，故[执身为我、为我所、我为彼所]，所以，众生都是占领、占有。因此流浪生死不断、不舍，累劫不得脱。问题就出在这个地方。然一切凡夫皆把这[心在身内]的观念，当作是不可否认、无可置疑、视为当然的[事实]，故坚固难破。

其次的第二处，是破外道计心在身外，第三处（心潜在根内）以及第四处（心能内外对）都是破阿难自己的妄想计着。而第五处、第六处、及第七处（心随和合生、心在中间、心无所在）都是由于曲解佛义再加自己妄想而来。因此可以知道错解佛义在整个[徵心]过程所占的分量之重；也因此可知，要修行不走错路，须依佛之正知见；然而若无善知识指引、自己智慧又不够，自读佛经、自修自炼，就是盲修瞎炼。连错会了佛意都不知道，那样修行，岂不危险？（然而当今电脑及《大藏经》都很方便，因此颇有些居士，学佛只在家自己看《大藏经》，不近道场，不亲近三宝，功高我慢，不寻求善知识，虽非闭门造车、盲修瞎炼。

也是自己同时身兼病人、医师与药剂师：自己是病人不知道，不给医生看，烦恼的凡夫，不听闻善知识的，自己关起门来：我好好念佛！你真的好好念佛吗？听了某一部经，或某一个法师，或某一个法门，就关起门来，按照他的方法，就以为烦恼就可以解决了，从来不看经典；看来看不来。亲近善知识，那不用谈，他就认为：念佛就是修行啊！没有错，念佛的确是修行，但是，看你怎么念啊？是念到一心不乱？还是念到一心大乱呢？碰到是非人我，是不是真得放得下呢？这个有没有这种功夫呢？如果是，那没有话讲；如果不是，你的修行就有问题了！你

要强压自己的烦恼，那不是真正的功夫。所以，心性开发以后，佛号，阿弥陀佛从心性流露出来，这一句佛号就是一切真，无一法不真；这句佛号就什么都放得下的佛号；这句佛号，就是什么都解脱的阿弥陀佛，不是烦烦恼恼的阿弥陀佛，是彻彻底底自在的阿弥陀佛，这一句阿弥陀佛，是大般若智慧的阿弥陀佛，不是无明烦恼的阿弥陀佛；这一句南无阿弥陀佛，是一心不乱的阿弥陀佛，不是一心大乱的阿弥陀佛。念佛，对不对？对啊！看你怎么念；拜佛，对不对？对啊！看你怎么拜；诵经，对不对？对啊！看你怎么诵啊？完全是心的问题，看你有没有悟？因此，我们要诵经、要念佛、要用功，一定要亲近善知识才有办法，要不然心法不懂，自己浪费时间、浪费生命，自己走错，还说别人不对，顽固分子，难以度化！

底下，病人为自己看病、抓药，岂不殆乎危哉？）什么叫病人？病人就是无明烦恼的众生啊！现在也有啊！所以佛及阿难慈悲，一步步把一般人所犯的错误都引出来，然后一件件破解，俾令离妄。所以[七处徵心]就是修行前的准备工作（[前方便]），先破妄、离妄、破惑。心离邪妄之后，再开始真正作[证真]的工作，亦即：明心及见性。[明心]指须明[心相]与[心性]，明了通达心性与心相之后，才能真正见性。而[见性]又分为见自心性及见法性。这又有很多层次，不是只有一层，因此菩萨才有三贤十圣之修证。又，初见性后，才真正起修，为什么？入于不生灭地啊！你要修行，用一句你听得懂的话就是：你要想跟人家讲修行，要先能够掌控你的情绪，单刀直入就是这样子。记得！什么叫做见性？昨天所过去的恩怨、是非、痛苦，记得！见性的人，早上一睡醒，绝不提起、绝不碰触，他不会再讲，他也不会再碰触这种痛苦。为什么？痛苦再讲一次，又变成一次负担；烦恼再讲一次，又变成一次的污染。真的有功夫的人，十年前：不管以前发生什么事情，早上睡醒，一脚踩死它！我说你有功夫！昨天的不愉快、兄弟姐妹，乃至朋友，你的公司、行号，哪一个团体领导对你如何？很简单，放下，你就真的有功夫！如果讲一讲，讲一讲，然后就不过，又开始借理由；又：不过，又开始借理由来烦恼，开始借理由来重复的怀念过去，谈一个不可知的未来，佛教有这样子吗？

在《阿含经》里面讲，人家问佛，说：佛陀！如来死亡以后，如来存在否？如来不存在否？如来存在于存在与不存在否？为什么世尊都不回答？就是没有意义啊，没有意义啊！学佛不是等着死亡叫做学佛，学佛是回归当下，解脱的智慧，叫做学佛，现在就用得着的，行住坐卧统统用得着的，哪怕你去读书、你是个医生；哪怕你是一个老师、你是一个教授，你在任何的时空、任何的职业，都可以学佛，都可以解脱，这个叫做佛法，既现实又受用，既受用又超越，叫做佛法。佛法不是等死的宗教，那算什么呢？念一句南无阿弥陀佛，现在实要解脱，临命终就要去西方极乐世界，是现在就要处理的问题，不能弄错的！如果你现在念佛，念的烦烦恼恼，还在烦恼、计较，就表示与佛不相应，因为你没有一脚踩死无明烦恼。对不对？有功夫的人是这样子的，不能错会佛的用心，不能误解佛法。

底下，初见性后，才真正起修，因为他才了解什么叫做不生不灭的心性。入法流，位阶贤圣。然此种种，皆须从徵心破惑开始。最后，七处徵心虽在此结束，然而，答案呢？到底心在何处？有没有个答案？如二祖大师之公案：[觅心了不可得。]即于当下悟了妄心实不可得，以随尘生灭，故唯识说为]依他起性]，依他起就是缘起，借着种种条件而起，叫做依他起。[他]就是条件，只要借着条件生起的东西，就是生灭，就是无常，就是缘起，就是一定会缘灭，所以，不值得执着。

以依他起，念念生灭，如幻似化，所以不可得。若遍处寻心觅不着，即同本经中演若达多到处找头，演若达多就是一个精神病的。我们却到处找心是一样的。我们找心——即此能寻者即是汝心也。此即如菩提达摩祖师在西天之法子波罗提所说偈曰，什么叫做佛性？：[在胎为身，处世名人]，就是出生，因为他那时候没有[出生]这个名词，处世名人，也就是出生的时候叫做人，在眼曰见，就是见性；在耳曰闻，就是闻性；在鼻辨香，在口谈论，在手执捉，在足运奔；遍现俱该法界，收摄在一微尘。识者知是佛性。所以，佛性，它的重点就是可以大用，可以妙用，这个就是佛性的伟大，清净心的妙用就是佛性。众生意识心的用叫做妄用，妄心的用。所以，学佛重点在开采不生不灭的佛性。不识唤作精魂。不认识的还以为它是精魂，就是我们所讲的灵魂。

菩提达摩祖师在《达摩血脉论》中亦开示云：[圣人种种分别，皆不离自心。意思就是：分别心就是不分别，因为心性没有分别。所以，虽分别不作分别想，就是见性的人讲的。心量广大，应用无穷，应眼见色，同时注意，不起烦恼；应耳闻声，不起执着、不起烦恼；应鼻嗅香，不起贪、不起分别心；应舌知味，也不起烦恼、不起执着，乃至施为运动，皆是自心，这个就是佛性。不起烦恼，应无所住，而生其心，这个心就是我们的本来面目，就是真心。一切时中但有言语道断，言语道断就是不可思不可议，也就是自心]。在此恭录祖师直指达心之言，有心者其善思念之，速获本心。

又，在此并附上[七处徵心因明辨证三支比量表]，以为读者参考，俾能性相二学融通，速得宗说二通。[宗]就是在心性上讲，叫做顿，[说]就是渐，就是在经教上讲的，叫做宗通说通。现在要找到一个这样子的法师，除非是三藏法师。宗通，也是说通，要大彻大悟的心性，又能不离经教的解说，顿知道，渐也知道，这个太难了，非常非常困难！

底下（符号说明请见此表后），这个[七处征心因明辨证三支比量表]，都用到这些符号。[符号说明]：∴所以
，念过大学数学的人都知道，叫做所以。○合叫做法合；○结叫做结论；因为它空间小，所以用字来代表。○纵就是表让步，（姑且许你、或假定你如是说），
就是则，或者推论，以此推论，以此推知。○例是举例，（分结）就是小结论，（总结）就是

总结论。

[纵]：原义[纵]者，放、放任、纵使。此[纵]亦是[欲擒故纵]之用意。古注家称[牒破]，即是防止你这么狡辩，先把你说破：先把你可能想到或想说的反驳之处，全部提出、攻破，全面围剿，让你走投无路，俯首纳降。这也是一种[先发制人]的辩证策略。如来常用此法破斥他人。又，关于宗、因、喻三支比量，欲深入探讨者，请见《因明入正理论义贯》（释成观法师撰注）。

七处征心，因明学就是理则学了。辨证三支比量表，宗的意思就是立此为宗，[宗]就是宗要、宗旨，宗就是这一个段落的重点，我在讨论什么。因，[因]就是依据，你因为什么、你依据什么而讲心在内？比喻，就是用比喻更加的明了。阿难论证：将来这个DVD出来，这个表格要印出来，送出去变成他们的资料。否则，没有这个表格看不来。阿难论证，阿难的宗要、宗旨，第一处——心在身内（凡夫所计着），阿难是依据什么，立这个宗：心在身内呢？是因为▲一切世间十类众生皆心在身内→这个箭号画下来就是以此推论，∴所以我之心也在身内（类比法，以全体例部分；以凡例凡），在这里第一处，阿难没有比喻。

如来破斥——宗，就是心非在身内，佛陀破斥，说心不在身内，这是佛陀主要的论证。佛陀依据什么呢？好！▲若在身内，应当能够自见内脏，你的心如果在身内，你应当能够看到自己的五脏六腑。以此推论→然实不能见，事实上，你没有看到你的内心。结论，心非在身内，心不是在身内，很清楚的，佛陀破斥。喻，佛陀用比喻来破斥他，说：▲人在堂内，近能见堂中人，远可见外物。【合】心如果在身内，近一定可以看到自己的五脏六腑，远处一定可以看到外面的。这是第一处。

第二处，阿难的论证——宗，阿难立这个什么宗呢？阿难立心在身外（这是外道所计着的）。阿难是依据什么说心在身外呢？因缺。（唯闻佛破斥心在身内，所以依逻辑推论：[非内必外]。然此不得为因明之正因。找不出因，所以因缺，站不住脚。）阿难就用比喻了，阿难，此心在身外，阿难还讲个比喻，比喻什么？如灯在室外，不能照到室内，但能照室外。→以此类推（法合）∴心在身外，故不能见内，但能见外。如来破斥，如来立的论是心非在身外，心不在身外，佛陀说：▲心在身外的话：（1）身心分离；（2）身心不能相知。佛陀用比喻的，（1）一人吃食，众不能饱→（法合）∴所以身心并不分离
。（2）眼见如来手，心即知是手→以此推论知道（法合）【合】是什么？身心非不相知。结论，心在身外是不可以成立。

第三处，阿难论证，立什么？立心潜在根内为中，（此为身内或者是中间的变体，自心妄想计着），因为什么？讲不出所以然。缺。（也就是因身内身外皆不成，所以依逻辑推理，再加想像，而立是宗。）喻，阿难用一个比喻，▲譬如戴眼镜（以眼比喻作心，以眼镜比喻作眼）所以能明见外境没有障碍。
【合】∴能见外，不能见内脏，（潜在根内故，如眼躲在眼镜后面。）如来破斥，如来就他的比喻，单刀直入就破斥他，比喻什么来破斥呢？▲就比喻来破。若如戴眼镜：（1）戴眼镜者能自见其眼镜；合也应该可以自已见到自己的眼根啊！结论，然一切众生，都没有办法看到自己的眼睛，所以，你的法跟比喻不齐，就是不相等的。阿难，你的法跟比喻是合不来的，（比喻不适当，不能当证明）。如来继续破斥，（2）纵然，纵就是说：姑且允许你这么说，若能自已见眼→ 眼成外境，失去能见的功能
【合】然眼实不失去能见的功能。结论，法喻不齐。法和比喻是不能相提并论的，是没有平的。不齐，意思就是：这样是不存在的，不成立的。

第四处，心能内外对（自妄想计），阿难立的宗，就是心能内外对，阿难是依据什么？依据就是因，依据▲众生有七窍、有五脏。依此类推⑴开眼见明→依此推论，外对见境。⑵闭眼见暗→内对见自内身。如来破斥，如来破斥的因是什么呢？A、若闭眼见暗为内对见自内身：（1）暗境若在[眼前]，与眼相对，则暗境不是内身。（2）姑且允许你这么说，若暗境是内身→以此推论，那么所有的暗室都就成你的五脏六腑了？变成你的腑脏了？结论，闭眼见暗时，①所见暗境不是内脏②不是内对而见（眼不能内对而见），是很明显的。B．开眼见明：（1）若开眼不能内对而见（而独许，独许就是单单允许，闭眼叫做内对）。没关系！就让你暂时用这样子。若开眼不能内对而见，而独独允许你内对而见，闭上眼睛，叫做内对而见。结论，眼既不能内对而见，则不论开眼闭眼都应当如此。因为眼的功能是一致的嘛！纵就是：姑且允许你这么说，若开眼能内对而见，→那么，以此推论，则应能自见己面。继续如来破斥，结论，然实不能自见己面，所以[内对]这个讲法是不对的。（3）姑且允许你这么说，纵，若能自见己面→以此推论，则心应在虚空中。结论，然心实非在虚空中，所以[内对]是不能成立的。（4）姑且允许你这么说，纵，心若真的在虚空中→依此推论，则眼虽有见，因为已经在身体外边了，而身并不能知（因为身心相离故。）结论，然眼见时，身非不知（所以知道身心并没有相离——心也不是在虚空中：[心在虚空当中]是不能成立的）（5）姑且允许你这么说，若暂许你说[心与眼各有一觉性]→如果依此而推论，则便成[一身之中有两个心体（觉知之体）]：一身既有二个心体，则成佛时，一人就成成两尊佛。结论，然实一人不能成两尊佛；一身不能成二佛。所以[心眼各有一觉]之宗不能成立。

第五处，阿难论证，阿难设心随和合而为宗，这是阿难（不解藏教通教而自己妄计的），阿难所持的心随和合而有，他的理论的依据的因是什么呢？▲[由法生故，种种心生]
→依此推论，随所合处，心则随有。比喻这里没有。如来破斥，宗、因、喻的因，佛陀用二个角度来破，[以心有体，心无体来分破和合而生]。A、若心无体⑴则非从和合而有，所以[无所合]。

结论，[心无体而可从和合而生]这个宗是不能成立的。⑵姑且允许你这么说，若心无体而可从和合而生那么就是无中生有了→依此类推，依此推论，得到的结论是：十九界因七尘合而生。我们大家都知道，只有十八界没有十九界，不存在的第十九界，还有一个不存在的第七尘，和合而生，这本来就是龟毛兔角，不存在的。结论，是义不然，当然不是这样子。∴所以[心无体而可从和合而生]宗不得成立。B．若心有体：a1此体为由内而出→依此推论，既然由内而出，应能见身内，然不能见身内∴所以，此体非由内出。结论，[此心有体]宗不能成立。A2此体从外入，从外入当然就，→依此推论，应能见己面。如来破斥，然不能见己面∴所以此体非由外入。结论，[此心有体]宗不能成立。
b1此心为一体→依此推论，捏一肢，四肢皆应觉，然实不然，∴所以此身非一体。结论，[此心有体]之宗不能成立。b2此心为多体→依此推论，则一人成多人，何体为你？∴所以法即混乱。事实非然，∴所以此心非多体。结论[此心有体]之宗不能成立。c1此心体遍身，遍全身→依此推论，则跟[一体]的观念是一样的：捏一肢，四肢都应该感觉，而实不然，捏一肢一肢痛，四肢不会同样感觉。∴所以，这个心遍之个身体，是不对的。结论，[此心有体]之宗是不能成立的。c2此心体不遍身（只在局部）→依此推论，同时摸头与足，头若有觉，足应无知。而事实不然。当你摸头的时候，同时碰你的足，两个地方都有感觉，∴所以，这个心不遍身是不对的，因为你同时摸头跟脚，都同时有感觉，表示两个地方都有心体。所以此心体非不遍身，也不对。结论，1、[此心有体]宗不能成立。2、[此心有体而可从和合生]之宗不能成立。总结，心有体、心无体，皆不得随法和合而有。∴所以[随所合处，心则随有]宗不能成立。

第六处，心在中间。阿难论证，阿难立的宗是心在中间，（妄引佛实相的语，加逻辑推论妄计），阿难所依据的因是什么？甲、⑴【引佛语】[心不在内，亦不在外]；⑵【推论】a．心若在身内，却对身内一无所知；故心不在身内。如来破斥，甲、A．此[中间]为在你身上（有二种）⑴在边（在皮肤上）→表示在皮肤，不是中间。结论，心非在边。⑵心在身中→依此推论，则与[心在身内]是相同的：应能见内身。结论，心非在身中。

阿难的论证，因b、阿难的依据是，心若在身外，则身心变成不相知；故心不在身外。c、不在内、不在外→依此推论，当在中间。所以，阿难是这样子。那么，我们这个念一遍。

如来破斥，【分结】⑴此中间非在你身上；⑵[心在中间]这个宗是不能成立的。B．此[中间]在身外的某一处。a．无所表（不能以方位来表示）→依此推论，则与[无处所]是相同的。因为你没办法表示嘛。结论，⑴此中间无所表不成；⑵此心非在无所表的身外某处

b．有所表→依此推论，则方位不定（依立场而有各种不同标示）。例如，表为中，东看成西，南看成北。结论⑴此中间在身外不成；⑵此心非在有所表的身外某处。【分结】⑴此中间非在你身外某处；⑵[心在中间]宗不得立

因，阿难论证，乙、⑴阿难引佛语：[眼色为缘，生于眼识]；⑵推论，由此推论，心生于根尘相接之中。如来破斥，因，乙、A、若此心为兼二（兼根尘二者之性）→依此推论，一切外物与心体（物与心）、有知与无知、有情与无情都将变成相杂乱、相敌对，而不和合。结论⑴然而心不能于[不和合]中生；⑵[此心兼二]（兼有根尘二性）不能成立。B、若此心不兼二→依此推论，⑴则此心非如根之有知，又非如尘之无知一既非有知，又非无知，则此心即成无有体性；⑵然而世间万物无有一物是无有体性的。结论⑴此心体非离于[根之有知]与[尘之无知]之性；⑵ [此心不兼二]不成。

如来破斥，【分结】[心生于根尘相接之中]宗不成。【总结】第六处，[心在中间]宗不得成立。

第七处，阿难论证，阿难宗旨立心无所在，依据什么？阿难作如是说，阿难引佛语自证其理。佛昔曾言：[觉知分别心性，既不在内，亦不在外，不在中间，一切无着，名之为心。]如来破斥，如来的依据是什么呢？以此心为A、有体相来破，B、或者是无体相来破。A、若此心无体相→依此推论，则心同龟毛兔角，有名无实，实无一物。a、既是[无物]结论，则不得说[一切无着]。以心既[无物]，即无自体可着于任何它物，若再言它的性质是[无着]，不但是[赘言]，而且于理不通。b、若有个能[不着一切处]者，结论，则不可说此心无体——因为你既说[不着一切处]，就是有心体。如来破斥，因，这证明你所说的心是有个[自体]，如是即与[是心无体]相冲突。【分结】若此心无体相，则[心无所在、一切无着]宗不能成立。（以[无体相]即[无物]；就是[无物]，就是没有[着]或[不着]的性质，因此也就没有论辩它是[有所着]或[无所着]的必要。）连心体都没有。B、若此心有体相→依此推论⑴既有体相，一定有处所⑵既有处所，则定非无所着，有处所就一定有所着，可以言说嘛。【分结】若此心有体相，则[心无所在、一切无着]宗不能成立。【总结】不论心[有体相]、或[无体相]，[心无所在，一切无着]宗不能成立。这是第七处。

我们讲到这个地方，大家都很辛苦了。

附七处徵心因明辨证三支比量表

七处徵心因明辨证三支比量表

第　一　处

阿 难 论 证如 来 破 斥

宗心在身内（凡夫计）心非在身内

因▲一切世间十类众生皆心在身内→∴我之心亦在身内（类比法，以全体例部分；以凡例凡）
▲若在身内，应能自见内脏→然实不能见

【结】心非在身内

喻▲人在堂内，近能见堂中人，远可见外物。
【合】心若在身内，近能见内脏，远能见外物。
第　二　处
阿 难 论 证如 来 破 斥
宗心在身外（外道计）心非在身外

因因缺。（唯闻佛破斥心在身内，故依逻辑推论：“非内必外”。然此不得为因明之正因。故因缺。）▲心在身外则：（1）身心分离；
（2）身心不能相知
喻▲如灯在室外，不能照到室内，但能照室外。
→（法合）∴心在身外，故不能见内，但能见外。（1）一人食，众不能饱→（法合）∴身心并不分离
（2）眼见如来手，心即知是手→（法合）【合】身心非不相知。【结】心在身外不成。
第　三　处
阿 难 论 证如 来 破 斥
宗心潜在根内（此为身内或中间的变体）（自心妄想计）

因缺。（亦是因身内身外皆不成，故依逻辑推理，再加想像，而立是宗。）▲就喻而破。若如戴眼镜：
（1）戴眼镜者能自见其眼镜　【合】应能自见眼

【结】然不能自见眼∴“法喻不齐”（比喻不适当，不能当证明）（2）【纵】若能自见眼→眼成外境，失去能见之功【合】然眼实不失去能见之功【结】法喻不齐。
喻如戴眼镜（以眼喻心，以眼镜喻眼）故能明见外境没有障碍。
【合】∴能见外，不能见内脏，（潜在根内故，如眼躲在眼镜后。）
第　四　处
阿难论证如 来 破 斥
宗心能内外对(自妄想计)
因▲众生有七窍、有五脏
【推论】
⑴开眼见明→外对见境。
⑵闭眼见暗→内对见自内身A．若闭眼见暗为内对见自内身：
（1）暗境若在“眼前”，与眼相对，则暗境不是内身

（2）【纵】若暗境是内身→则暗室皆成你腑脏。【结】闭眼见暗时，①所见暗境不是内脏②不是内对而见（眼不能内对而见）
B．开眼见明：
（1）若开眼不能内对而见（而独许闭眼能内对）
【结】眼既不能内对而见，则不论开眼闭眼应皆然。
（2）【纵】若开眼能内对而见，→则应能自见己面。
【结】然实不能自见己面，故“内对”不成。
（3）【纵】若能自见己面→则心应在虚空中。
【结】然心实非在虚空中，故“内对”不成。
（4）【纵】心若真的在虚空中→则眼虽有见，而身并不能知（以身心相离故。）
【结】然眼见时、身非不知（故知身心并非相离——心非在虚空中：“心在虚空中”不成）

（5）【纵】若暂许你说“心与眼各有一觉体”→则便成“一身之中有两心体（觉知之体）”：一身既有二心体，则成佛时，一人应成两佛。
【结】然实一人不能成两佛；一身不成二佛。故“心眼各有一觉”宗不成。
第　五　处
阿难论证如 来 破 斥
宗心随和合而有（不解藏教通教妄计）
因▲“由法生故，种种心生”
→随所合处，心则随有。【以心有体，心无体来分破和合而生】
A．若心无体　⑴则非从和合而有，故“无所合”
【结】“心无体而可从和合而生”宗不得立。
⑵【纵】若心无体而可从和合而生→十九界因七尘合而生
【结】是义不然：∴“心无体而可从和合而生”宗不得立。
B．若心有体：a1此体为由内而出→应能见身内，然不能见身内∴此体非由内出
【结】“此心有体”宗不得立。
A2此体从外入→应能见己面。然不能见己面∴此体非由外入
【结】“此心有体”宗不得立。
b1此心为一体→捏一肢，四肢皆应觉，然实不然，∴此身非一体。
【结】“此心有体”宗不得立。
b2此心为多体→则一人成多人，何体为你?
∴法即混乱。事实非然，∴此心非多体。【结】“此心有体”宗不得立。
c1此心体遍身→则与“一体”同：捏一肢，四肢皆觉，而实不然，
∴此心体非遍身　　【结】“此心有体”宗不得立。

c2此心体不遍身（只在局部）→同时摸头与足，头若有觉，足应无知。而实不然。∴此心体非不遍身　　【结】1．“此心有体”宗不得立。2．“此心有体而可从和合生”宗不成。
【总结】心有体、心无体，皆不得随法和合而有。
∴“随所合处，心则随有”宗不得立。
第　六　处
阿 难 论 证如 来 破 斥
宗心在中间（妄引佛实相语，加逻辑推论妄计）
因甲、⑴【引佛语】“心不在内，亦不在外”
⑵【推论】
a．心若在身内，却对身内一无所知；故心不在身内。
b．心若在身外，则身心变成不相知；故心不在身外。
c．不在内、不在外→当在中间
乙、
⑴阿难引佛语：“眼色为缘，生于眼识”
⑵【推论】心生于根尘相接之中甲、A．此“中间”为在你身上（身上有两种）
⑴在边（皮肤上）→表皮非中间【结】心非在边。
⑵在身中→则与“在身内”同：应能见内身【结】心非在身中。
【分结】⑴此中间非在你身上；⑵“心在中间”宗不得立
B．此“中间”在身外某处
a．无所表（不能以方位来表示）→则与“无处所”同
【结】⑴此中间无所表不成；⑵此心非在无所表的身外某处
b．有所表→则方位不定（依立场而有各种不同标示）
【例】表为中，东看成西，南看成北
【结】⑴此中间在身外不成；⑵此心非在有所表的身外某处
【分结】⑴此中间非在你身外某处；⑵“心在中间”宗不得立

乙、A．若此心为兼二（兼根尘二者之性）→一切外物与心体（物与心）、有知与无知、有情与无情都将变成相杂乱、相敌对，而不和合
【结】⑴然而心不能于“不和合”中生；⑵“此心兼二”（兼有根尘二性）不成。

B．若此心不兼二→⑴则此心非如根之有知，又非如尘之无知一既非有知，又非无知，则此心即成无有体性；⑵然而世间万物无有一物是无有体性者【结】⑴此心体非离于“根之有知”与“尘之无知”之性；⑵
“此心不兼二”不成【分结】“心生于根尘相接之中”宗不成。【总结】“心在中间”宗不得成立。
第　七　处
阿难论证如 来 破 斥
宗心无所在

因阿难引佛语自证其理。佛昔曾言：“觉知分别心性，既不在内，亦不在外，不在中间，一切无着，名之为心。”以此心为A．有体相B．无体相破
A．若此心无体相→则心同龟毛兔角，有名无实，实无一物。
a．既是“无物”
【结】则不得说“一切无着”。以心既“无物”，即无自体可着于任何它物，若再言它的性质是“无着”，不但是“赘言”（Redundancy），而且于理不通。
b．若有个能“不着一切处”者
【结】则不可说此心无体——你既说“不着一切处”，则证明你所说的心是有个“自体”，如是即与“是心无体”相冲突。

【分结】若此心无体相，则“心无所在、一切无着”宗不成。（以“无体相”即“无物”；既是“无物”即没有“着”或“不着”的性质，因此也就没有论辩它是“有所着”或“无所着”的必要。）
B．若此心有体相→⑴既有体相，一定有处所⑵既有处所，则定非无所着
【分结】若此心有体相，则“心无所在、一切无着”宗不成。
【总结】不论心“有体相”、或“无体相”，“心无所在，一切无着”宗皆不得成立。
回 向
愿以此功德 消灾在座诸位法师 护法居士大德
消灾在讲堂点灯者 回向在讲堂设立亡灵拔度者
上报四重恩　　下济三涂苦
若有见闻者　　悉发菩提心
尽此一报身　　同生极乐国
愿生西方净土中　上品莲花为父母
花开见佛悟无生　不退菩萨为伴侣
（楞严经3）大佛顶首楞严经讲座十番显见
大佛顶首楞严经讲座——慧律法师主讲
讲 题：
圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第一张DVD
诸位，请翻开《大佛顶首楞严经》
[丑二 斥妄识非心 （分二）]
[今初 阿难责躬请教 二如来显发非心]

前面是破斥所执七处皆非，方便说：七处征心。现在是斥妄识非心，非心就是不是真心。识就是根攀缘这个尘，所产生的那个执着的意识、分别的意识，还有颠倒的知见，这个是不实在的。这个识会建立时间、空间的观念；这个识会建立我相、人相、众生相、寿者相的观念；这个识会建立敌对、人我是非；这个识会推测；但是这个识也可以种种的学习。而一切的众生，大部分没有学佛的，完全没有办法逃脱这个意识心，包括大学里面的学者、教授，所用的逻辑、推论、理则学，都没有办法超越这个意识心，都没有办法。非心，不是我们的真心，所以要放下它。

底下，经文，[尔时阿难，在大众中，即从座起，偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬，而白佛言]。

这个[袒]，偏袒右肩就是身体裸露一部分，这个是印度认为裸露右肩是表示非常恭敬；在咱们中国，认为裸露是不恭敬的。所以，这只是时空、礼节的不同。底下说阿难所计七处，皆已被破（被破就是山穷水尽了）。至此乃欲舍妄处（放下虚妄的意识心），而求示真处，这个[真]就是我们讲的如来藏，找到了不生不灭的如来藏，也就是所谓的涅盘。涅盘是整个佛教的中心思想，离开了涅盘的思想，佛教就会变成生灭的因果无常相，有增有减。所以，这个真心是不增不减。因此涅盘是修行的重点，是佛教的中心思想。佛教的中心思想，不同于其他外道，正因为我们有涅盘可得、涅盘可求；但是，得也无所得，求也是无所求。

而求示真处，还是未达佛意，佛破无处，无处就是意识根本不存在，叫做无处。是欲其了悟，无体非心矣。这个意识是没有体性的，为什么没有体性呢？它的重点是什么？因为是刹那生、刹那灭、刹那执着、刹那妄计，这个就是无体。譬如说：你看到金钱，起贪爱心。而这个贪爱心，佛陀说：这颗贪爱心，变成了心灵的负担、变成了真心的遮蔽，而这个贪爱心，其实本身并不存在的。或者是你爱一个人、或者是你恨一个人，佛陀说：你的爱的对象，他会化成一堆白骨；你所恨的对象，他也会变成一堆白骨；而爱、恨，它本身这个相是不存在的，叫做不相在，不能错用心！我们世间，不知道这个真心是离一切妄心，所以，爱恨交织会毁掉一个人。因此说：贪瞋痴、排斥、攻击、骄傲、我慢，包括晚上作梦，这个都是没有体性的，没有体性就是不实在的意识心。

而非心就是不是真心，不是我们每一个的佛性、如来藏性、涅盘的妙性。今依旧求佛说处，要说出一个可修的。足见仍然认识为心，认分别的意识为真心，认识有体，认为刹那生刹那灭的执着性、分别性、可以推测的意识心，认为是有体性的，诸位！一切众生都是这样。所以，佛法不能当作世间的学问来研究，它必须单刀直入的切入不生不灭的清净自性，这样才受益。世间法为什么不究竟？世间法，只要你立一个点，它就有左右，你很清楚的，这个意识心，它是很强烈的对立的。世间人就像打乒乓球一样，右边打过来，左边刮过去；右边打过来，左边就拍回去，他就是互杀，叫做比赛，世间法很残酷，意识心就是这样子。当你定位某一个时间、某一个空间、某一个背景的时候，你落入是，或者是非，你就是像在打乒乓球一样，没完没了！

什么是佛法？佛法是连那个乒乓球的桌子都没有、连那个拍子都没有、连那个乒乓球都没有，因为他没有定位。一定位，比赛就要残酷了！意识心就是定位，意识心就是把自己定位，我！一定位起来，我就有我所拥有，你的就是你的，有我就开始自私自利。我什么都对，你什么都不对！人我是非还是不断。所以说：世间人着于五欲六尘而有轮回；修行人着于知见而继续轮回。修行人最怕什么？最怕自己说自己很有修行，这个是很可怕的！为什么？这个也是落入知见，[我很有修！]那就表示你的修行停顿了！为什么？你满足现况啊、你贡高我慢啊、你自以为是啊！所以，为什么禅宗讲：二六时中，不倚一物？这是什么道理？就是二六时中，心性都是独立存在的，不可以靠任何东西；靠任何东西就是能所不断、烦恼不断，我相、人相、众生相，一切相破不了的！所以，佛法它要直接受益，也就是不能有敌对。为什么六祖讲：不思善，不思恶，就这么时，是明上座本来的面目？参参看！意思就是：不能落入意识型态的对立。

有一次我去文化大学上课，找到哲学系很高超的、很有名望的学者，我们就在阳明山草皮上坐下来，跟这些所谓的哲学的权威谈一谈，发现他们就是这样辩论。我说：那你们学哲学是什么？学哲学就是用逻辑的观念啊！我说：那你们逻辑观念是什么？就是各个角度，就是很会讲话，思惟、逻辑理念很强，逻辑，它就是要定位啊。由A这个点推测到B；由B这个点推测到C，你定位这个A，A
就是不对，A不存在嘛！是不是？那时候已经出家了，我就跟他讲说：系主任！你们学这个哲学，还是不是很究竟的，还是没有办法解脱生死、解脱烦恼的，没有办法的！所以一切的众生都是这样子。

底下说：认识有体，[但自恨未知其处，故自责而请益耳。即从座起：以听法在座，请益故起；偏袒右肩：袒露肉也，我国以袒肉为慢，印度以袒肉为敬]。所以，两边的礼节、风俗、文化不怎么相同。[故偏袒，但袒露右肩；右膝着地者：以右膝有力，跪能久安，又复易起]。易起就是起来的时候容易。因此，我们在这个地方，可以看得很清楚，在印度当时只有跑一脚的，佛

在世的时候，只有跑一脚的。而来到中国，是为了对法上的恭敬，就像对皇帝的恭敬，变成要五体投地了。你看电视的古装剧就知道，要是老佛爷：小李子！喳！他马上就伏下来。我以前都看不懂清朝，（法师做下跪的动作），就不知道这个到底是什么，后来知道了，原来是看了很烦，就甩两下袖子，喔！知道了，就是：你皇帝当了那么大，我当这个小李子，李莲英，不是电视剧很出名吗？所以，中国后来就演变成现在的五体投地礼，见佛、见法、见僧，都行五体投地的顶礼，这跟咱们的中国习俗是有关系的

又复易起，[合掌：乃合十指爪，上属身业虔诚；恭敬者：严肃曰恭，尊重曰敬，属意业虔诚；而白佛言，是仰白于佛，属口业虔诚。此文是结集家，叙仪而置]。就是叙述这个礼仪，而置就是特别，连这些动作都要描述出来，表示对法上的恭敬。因此，由这个我们更可以了解说：理虽是无生，事相不可避免。所以，一切五伦纲常，都必需如法、如律、如佛所说，恭敬的礼节仍然不可避免。因此我们不要说，我们很有修行，就不敬佛、不敬法、不敬僧，不可以这样子。我们受戒完，或者在家居士，我们本来就应该对长老、或者对三宝佛、法、僧，行五体投地礼，这是咱们佛弟子最基本的礼数。

底下说，[我是如来最小之弟，蒙佛慈爱，虽今出家，犹恃憍怜，所以多闻，未得无漏，不能折伏，娑毘罗咒，为彼所转，溺于淫舍。]这个文字都很简单。

[阿难是四王八子中，年龄最小，故曰我是如来最小之弟。蒙佛慈悲爱念，虽然今已出家，犹恃憍怜，心中恃佛憍爱怜惜，所以徒事多闻]。多闻，意思就是说：只有听经闻法，而[不勤定力]，这个定力怎么下手呢？观一切法空，心如如不动，定力就出现。我们之所以没有定力，就是观不空，碰到人家讲一句好话，我们会很欢喜；碰到人家讲一句逆耳的，我们会很烦恼，正因为我们不了解顺境、逆境都是空。

古来高僧大德给我们一句很大的勉励的话：能经过暴风雨摧残，而能屹立不摇的，才是一棵真正的树！意思就是说：一棵大树要经过风吹雨打，而仍然屹立不摇，这才能称为一棵树。我们今天修行也是这样子的，亲近了善知识，学佛以后，我们在生活当中，一定会碰到很多的逆境；一定会碰到很多的苦恼，不管是金钱、儿女，或者是感情，我们一定会碰到，这是生命必修的课题。当我们碰到的时候，我们对三宝的坚固信心，仍然屹立不摇；对我们的般若智慧，深信我们将来可以成佛，也是屹立不摇；对求法坚固的道心，仍然屹立不摇，这个人才是真正的佛弟子，成就是易如反掌，因为你有坚固的道心。但是，从佛经里面说：开花的多，结果的少。也就是：学佛的人很多，真正能证果的、了生死的人很少。所以叫你走捷径，就是念佛。要断一切的无明烦恼，很困难，所以，我们求阿弥陀佛加被，我们自己有这样往生极乐世界坚定的信心，对阿弥陀佛有信心，所以，自力、他力。因此，念这一句佛号，是方便，也是究竟。所以，自古以来，都劝大家要念佛，师父也不例外。

底下，不勤定力，[故未得无漏。须证四果罗汉，无欲漏、有漏、无明漏]。这里的[漏]就是烦恼的别名，没有欲界；有漏就是色界；无明漏就是三界的法执。[方称无漏，阿难初果，未得无漏，定力不足，故不能拆伏娑毘罗咒，被邪咒所转，溺于淫舍]。[当由不知，真际所诣！]为什么讲真际呢？因为在这个时候，阿难对真心不了解，不晓得那叫做首楞严大定，对这个名相不懂。所以，只好讲真际所诣，[诣]，就是在。[真际者，真如实际之理地，即真心之异名。亦即本经之如来藏，为首楞严之定体]。所以，如来藏也可以称为是真如；有的称为佛性。如果一谈到第八识的阿赖耶，也就是如来藏一念不觉，真如一念不觉，转成阿赖耶识。所以，没有世俗谛则没有胜义谛，因此，就必需在第八意识、阿赖耶识，慢慢慢慢地去剖析，何者是妄？何者是真？所以，最高的如来藏性是不可言说，叫做无垢清净识。我们有所说，都是被染污了阿赖耶识、第八意识在讨论的。

[诣即在也。阿难所举真际之名似同]。看起来像相同，[未悟所执之心非是]，没有悟到所执着的心不是，[故仍呼为真际。虽前七处被破，此时尚欲求处，所诣，即所在之处，但以己不知，求佛示其处耳。意以不能降伏邪咒者，当由不知此心所在也。阿难还是认识为心，错误非小，故佛下文，斥其非心，推其无体，令得舍妄求真也]。

舍妄就是放下意识心，当处以无所住心，悟得绝对的本体的空性，就是真心的显现。所以缘生就是无生，于无生处，即得体用一如，于见闻觉知，妙用现前。所以舍妄求真，为什么修行常常说：放下，再放下，彻底地放下？为什么修行要重复这样讲？因为众生的意识心、执着心太严重，看什么着什么……。修学佛道也是，像无头苍蝇，今天在这里好好的，上课……，突然有一个人跟他讲：某某人有大神通，他可以了解你过去、现在、未来，你几世、你前世是什么！哎呀！在这里听经闻法，都没办法了解我前世是什么！听到这个有神通的，很快就被吸引了！刚好碰到没有钱，说：某某上师来，这个咒一念，做生意很赚钱！在这里十几年了，赶快，又去了。他就这样，跑来跑去……后来才发现，这个都是生灭法的，搞神通不能了生死的、有钱不能了生死的，到最后他就会乖乖地坐在这个地方，喔！原来我师父讲的这里才叫做究竟。平常心是道，师父也从来不搞神通、也没有教你稀奇古怪的东西，原来这个就是道，平常心就是道、开智慧就是道。他才慢慢慢慢地体会。所以，修学佛道的人，一定要走一段很长的冤枉路，一定要像陀螺一样转……转了以后，到最后累了，歇即是菩提，好了！我就来讲堂好好的听经闻法了！为什么？很累了！

有一个居士来到这个地方，我说：你为什么不来拜佛呢？他说：我儿子重病啊！你们这个佛祖也不会讲话啊！（笑）他说我们这个佛陀不会讲话，我当然就去问那个十八王公啊！问那个会讲话的，因为佛坐在那个地方，不会讲话，所以，他要找那些会讲话的乩童比较快！我们不能

讥笑他，说这个是迷信的，为什么？在一个人碰到困境、碰到逆境、在很无奈的时候，那一些鬼神附身的，反而比较有力量，这些真理反而用不着，因为他要解决现在这个问题啊！解决现在的问题就是什么？就等于一个人重病的时候、病痛的时候，他不依正规的法则来医病，他不好好的吃中药改变体质，他去干什么？他去打吗啡，暂时止痛一下。你暂时止痛一下，对一个现在正需要的神来指示的时候，他已经很满意了，病苦的时候得到一点安慰，是不是？联考的时候得到一点安慰，就是这样子啊！还有迷信到什么？迷信到王建民明天要比赛，先去问妈祖娘娘，在那边（法师合掌念）：明天王建民会不会二十胜？掷杯筊看看，喔！是允杯！严不严重？这样严重吧！为什么？我们这个佛祖不会讲话啊。人家那个马上问，马上会反应的！很迷人的！这个佛法又这么深，这要从头这样跟到尾的，很难的！所以，佛法讲的：他需要时间，快没有办法，他需要慢慢地建立正知正见、正观，慢慢的解脱；而这一解脱，就究竟的解脱！不是你去问神，暂时解决一下病苦，没有办法解决法身慧命的，没有办法的。

[惟愿世尊，大慈哀愍，开示我等，奢摩他路，令诸阐提，噉弥戾车ju。]

我解释一下，说：希望世尊，大慈悲哀愍，开示我等，就是我辈没有证果的、证四果阿罗汉的众生。奢摩他翻译成中文叫做止，就是止息妄念，也就是定的意思，如何来修止观的意思，让妄念减少、烦恼减少。阐提就是让那一些断善根的众生，怎么样？噉弥戾车。[噉]，就是破坏；[弥戾车]就是恶知见，彻底地摧毁那些恶知见，让一阐提断善根的，令他们得到正知正见。希望世尊开示奢摩他路，也就是让众生有正知正见，而能够摧毁一切的恶知见。恶知见就是毒，思想是很可怕的，近朱者赤，近墨者黑，佛法本身义理很深，在初学佛法或者是没有修到深入究竟的，他根本就摸不着门，也不晓得什么叫做善知识，现在能满足他的需求的，他叫做善知识。走到一阵子的时候，他开始怀疑了，为什么？因为他上人悟得不究竟啰！所以，一开始走错路，思想是很可怕的，他又没有能力分辨什么叫做善知识、什么叫做正确的大善知识，他没有能力分别的时候，他很辛苦了！所以，答案还是一句话：不可以少善根福德因缘进入佛门、碰到大善知识、碰到正知正见、正法，不可能！你必需多福德、多善根、多因缘，才有办法碰到大善知识。

[此求佛别说真处。以不知心处，大定无路可修，故愿佛发大慈心，哀怜愍念我等，久处迷途，开示我等，奢摩他路。奢摩他即所请三名中之第一名]。我们说：奢摩他、三摩、禅那，这个是第一个。[为首楞严定，所依之体，即是本觉理体，天然本定，不生灭、不动摇，而能开解照了此体，是为奢摩他，微密观照]。诸位！什么叫做微密观照？念念不放过，秒秒觉知，叫做微密观照，也就是每一念都不空过，念念清清楚楚，念念觉照，念念觉知，念念正知，念念正见，念念正观，叫做微密观照，一秒、一个念头都不让它虚发、虚念，也就是都非常清楚。

[观照即是始觉智用]，开始觉悟了，智慧开始作用了，[依正因佛性，而起了因佛性，乃即定之慧也。路、即修证之道路，未悟真如实际，则此路不通。阿难欲知心处，正拟进修佛定，故急急求开奢摩他路，而不知前之征心破处，已是开奢摩他路，以所执之心非真，奢摩他路，竟被此心壅塞矣]。壅塞就是堵塞，被堵塞了。[佛下破妄识非心，破妄识无体]，妄识非真心，破妄识不是有体性。这一句话的意思，破妄识无体，就是真心有体。我们这一颗般若真心是有体性的，它是的确存在的，大家才能成佛啊！

[即撤去奢摩他路之障碍；而指见显心]，[见]就是见性。当下显这个心性，显这个真心。而指见显心，指出这个见性，当下显出这个真心。[会事归理]，事，在旁边写：千差万别；理，就是无生。千差万别的事相，回归到无生之理。为什么讲无生？因为一切法都是因缘凑合的、不实在的，叫做会事归理。会事归理，也就是会缘起，当体就是性空，万法就是缘起，就是事；性空就是理，就是无生，所以会事归理。[会相归性]，会相就是万法；归性就是不生灭。万法总不能离开不生灭的心性。所以，看你怎么用功？看一切法执着，这个就是妄心；看一切法不执着、放得下，了悟是幻，就放下，这个就是性，就是一个关键。所以，凡夫见相，圣人见体，就是这个道理。凡夫见相，一直着相，是不是？众生就着相，而圣人见体，体就是不生灭，体就是万法本空了。

[皆开奢摩他路也。令诸阐提，噉弥戾车]，[噉]，就是毁坏。[弥戾车]：是指恶知见，是指边地之卑贱种族，梵语愿意为言语不分明者，讲话不是很清楚的。如我国所谓的南蛮鴃舌（鴃舌jué shé）之人。鴃舌就是斥责别人说话很难听，像鴃叫一样，这个鸟叫的很难听，叫鴃舌之人。引申是指顽愚卑贱憎恶佛法之种族，对佛法很痛恨的人。憎恶佛法的种族，相传该种族住在哪里呢？在印度的西边、西方，或者是北方，有一个种族不听佛法、排斥佛法。所以，佛陀在世的时候，在印度有三分之一的人见到佛，有三分之一的人只闻到释迦牟尼佛这个名字，有这样的一个圣人；而三分之一的人闻所未闻，见所未见，生长在佛同一世的时候，他根本不知道这个世间出现了一个大圣人，叫做释迦牟尼佛。而我们生长在末法时期，算起来很悲哀了，没有与佛同世；但是也不错了，还可以听到正法！二千五百年后，人家把经典翻译成中文，我们坐在这里还吹冷气，还不错，我们真是好命啊！祖师大德为了一句、一本经典，都冒着生命的危险。

[《涅盘经》云：[一阐提]，云信不具]，信底下加一个根，叫做信根不具。诸位！没有信心就什么都完了！什么法都不能入啊！对一个善知识没有信心，他怎么来呢？师父叫他说：你要好好地持戒啊！他就说：师父！你本身持戒吗？你要好好地修行啊！要好好将来做开悟喔！师父！那你开悟吗？你要好好的做善事喔，要对因果负责喔！他说：师父！那你有没有做善事？有没有对因果负责？这种徒弟怎么教得下去？你讲一句，他跟你回答十句！

云信根不具，[或云焚烧善根，即断善根众生。噉者毁也，坏也；弥戾车]，中国话叫做乐垢秽

。[此云乐垢秽]，乐垢秽就是喜欢肮脏的东西，干净的东西不要。[亦云恶知见。此等全不信佛法，即边邪不正知见也]。[边]就是边见，边见就是着于常见和断见，要不然就是邪知邪见，拨无因果，不正知见，叫做邪见。

[阿难求示真际，求开奢摩他路，其意中，以从前不知此路，未成定力，故被邪咒所摄，溺于淫舍；若如来即为我等，开示奢摩他路，不仅可令我等，得成定力，而能降魔制外]。[外]就是外道。[即彼魔、外、阐提闻之]，即彼魔道、外道、断善根的人闻之，[亦将破恶生善，故曰令诸信不具之众生，亦得毁灭恶知见，而得正知正见也]。毁灭恶知识，当然就是变成正知正见了。所以在这里就鼓励大家：我们身为佛弟子，要给众生正知正见，要给众生对三宝：佛、法、僧有信心，你功德无量。为什么？我们是三宝弟子。所以，这个正知正见特重要，第一步走错了，这个人肯定不能成佛，而且会着魔。

[作是语已，五体投地。及诸大众，倾渴翘伫]。

作是语已，无体投地，及诸大众，倾渴，[倾]就是倾心，就是全力以赴了；[渴望]就是期盼。[翘伫]就是期待的意思。把头抬得很高叫做翘；[伫]就是期待。[翘伫]就是仰望意思，渴望听到正法，渴望听到佛陀的开示。所以，[翘伫]就是期待久的样子。钦闻示诲，[钦]就是尊敬，很恭敬的。就是印光大师讲的：佛法中要受益，都必需从恭敬心求。也就是说，对三宝有恭敬心的人，就挖到了宝；对三宝不恭敬的人，挖不到宝！为什么？我慢就会掩盖住。所以，佛法从恭敬心求，念佛也是最极恭敬的求佛加被。

[此亦结集家叙仪。五体者，首及两手两足，叙其不独稽首，而竟五体投地，表诚恳之至。及诸大众，倾心渴望]，倾心渴望就是一心向慕，竭尽诚心。[翘诚伫待][翘]，就是高举，把头抬得高一点点；[伫]就是期待。[如渴思饮]，就像渴了很想有水喝，[如鸟待哺]，就像鸟嗷嗷待哺。[钦、敬也，敬闻开示教诲。初阿难自责请教竟]。

[寅二 如来显发非心 （分三）]

[卯初 光表破显诸相 二 发明真妄二本]

[三 正斥妄识非心 今初][光表破显诸相]

[尔时世尊，从其面门，放种种光，其光晃曜，
如百千日!]，[晃]就是明亮；[耀]就是光明照耀的样子。

[此佛放光，以表破妄显真诸相。良以破妄，实为显真，以妄不破，而真不显，故佛从面门放光，以施无言之教，令得触境会心]。喔！佛多面门放光，看看能不能体会一下佛的用意。[面门，为五根都聚之处]，五根：眼、耳、鼻、舌、身，都在这个地方，[众生面门，亦终日放光，无奈迷而不识]。

诸位！这个[放光]指的是本性的意思，这个放光是指般若的光明，能照破无明黑暗的意思，它的重点在这个地方。当然，佛有定力，也是大圣人，放光不足为奇，我们看了佛放光，我们自己惭愧，佛真是一切智者，有这样的能力、大神通，能降伏众生，我们更应该向佛学习，心服口服地来跟佛学习，将来我们有一天也能成佛！所以，我们的般若智慧之光，也在我们的面门！

[阿难迷晦即无明]，[晦]本身就是阴暗的意思，就象初一的月亮，不是很光亮，十五的月亮就很亮了；初一的月亮是很暗了。所以，凡是黑暗、晦暗的地方，叫做迷晦即无明。[终日背觉合尘]，违背了觉性，却跑去跟这个尘合起来，合尘就是往外追逐，拼了老命往外追逐财色名食睡。[认物为己]，认为这个外物是为自己的、所拥有的，或者是认这个四大为是自己的。[是以七计咸非；如来发明便解脱]。所以，学佛是为什么？是为了解脱。诸位！你一定要用这个来衡量，十年前学佛，十年后的今天，你的心有没有更解脱？如果没有，就表示你走错路；如果你觉得更烦恼，那么就错得离谱！所以，我们念佛前，一定要先开大智慧，这是非常非常重要的！所以，如来发明便解脱，学佛就是为了求解脱。

[终日背尘合觉，融妄即真]。背尘，也就是放下五欲六尘，合我们原来的觉性。意思就是：其实，我们每一个人都有这种本能；觉悟的能力、般若的智慧，只是不肯用！所以，祖师大德告诉我们说：不要让你的智慧睡着了！我们要提起正念，就是不要让我们的智慧睡着了，这是我们的权利啊！就像我们选举，投给谁，这是我们的权利！众生有权利说我们是非，我们有权利放下，不要听，看谁厉害啊！是不是？就是看你有没有功夫了？众生有权利一直攻击你啊，为什么？无明卡住，他就一直伤害你啊！我们也有我们的权利，我们的般若权利拿出来用。我有权利不要听，我有权利放下，看谁比较厉害啊？般若权利拿出来用还不必缴税金呢！你刷卡，还要缴多少%的这个税；而我们自己的本性般若智慧拿出来用，有犯法吗？有缴税吗？不用！不必花钱！

你来这里，坐在这里，有的人说：哎呀！师父！我经济能力不好。经济能力不好，书本给你，供养你；这个花我还送给你，不必缴一百块，我多好啊！你就好好地听经闻法就好，把你的权利般若智慧拿出来用！所以，当你听到人家赞叹你，你欢喜！当你听到一些逆境的时候，起烦恼，那就是你的权利睡着了！什么权利？般若的权利睡着了、如如不动的心性睡着了，你的权利没有用，那一票，可惜，废票！作用不出来。一切的顺逆二境来，盖下去，如如不动，要讲志气就是这样，这个才是志气，哪动不动就是拿刀砍人那个叫做志气的？那个不叫做志气的。

融妄即真，为什么叫融妄即真？[融]就是通。通达妄心本空，叫融妄即真。你只要了悟，那一颗分别心、意识心、执着心，本身不存在的，放下它，真心就显现。换句话说，你所有的贪爱

、所有的骄傲、狂妄心，放下它，真心就显现了。

[所以六根皆是。此正欲破六种攀缘妄识，显六根现量真性]。什么叫做现量真性呢？万法唯心现量，你现在看到的一切境界，都是你心性所影现出来的，只是你不能透视它是生灭法、是无常法，而一直执着。多了一层执着，就变成凡夫，就是从早上追逐到晚上，从晚上追逐到白天。所以，在座诸位！你告诉人家，今天我们这里讲经说法，那是诸位有善根，才会来坐在这里。如果我们隔壁，公园请星光帮来唱歌，或者是萧敬腾、杨宗纬、曹格、阿妹来隔壁唱歌，外面就围一堆人，全部都爆满！再隔壁刚好放王建民在比赛棒球，又是一票的人。再过去呢？大乐那边呢？这LV包包刚好在打折，剩下一折，喔！从这里排了二公里！众生要的是看得到、摸得到的、有音声、有效果的。这种般若的智慧，看不到、摸不到，能用一辈子的，这个比较没有人喜欢，枯燥无味，而且听不懂！

有一次我到美国，那咖啡很难喝，我就用英文跟服务人员讲：咖啡很难喝！我就用英文跟他讲。然后他就回答，讲得很快：@*&%#，这咖啡怎么样。我就跟他讲：听不懂啦！他说：听不懂？What’s happen?发生什么事情?
(法师笑)，真的是听不懂！所以说：众生要的就是那个有相的、看得到的、摸得到的，棒球啊、名牌啊、舞会啊，这个人肯定一大堆的；要来坐在这里听经闻法，很难啊。大家要找快乐的嘛！有一票的人去唱卡拉OK，轮番上阵，唱了三十几天、四十几天，一直轮番上阵，朋友一起叫，一直唱，一直轮番上阵地唱，有的回去休息再来唱。据说结帐的时候，二、三十万，这样的头壳有没有坏掉？因为他就是要唱出快乐啊！这个就是众生相。所以，我们的六根当中，我们的现量真性，当我们悟道的时候，会发现凡所有相，都是虚妄，你根本就不必去攀缘这些妄识、妄执。

[故先从面门放光，以表显也。其光晃曜，如百千日者。其字，指面门诸根，光从此放，乃显示本觉妙理，始觉妙智，不离根中；其光晃曜：光明极盛貌，喻如百千日光，一日在空，光照无遗，况百千日耶；以表自性光明，辉天鉴地]。[鉴]就是照。[此光非佛独有，一切众生皆有，迷之似失，悟之显露]。所以，不要让你的权利睡着了！。因此[临济义玄禅师云：有一无位真人]，[无位]就是没有阶位、没有名字。[真人]就是我们的如来藏性，[在汝诸人六根门头，放光动地，诸人未证据者，看！看！][未]就是尚未；[证]就是证悟；[据]就是依凭。诸人尚未证悟，依凭证据者，就是你还没有见性的人，[看]就是参，好好的参，真的不要放弃自己的权利。为什么不要放弃自己的权利呢？因为打大甲比打大陆更便宜（电信广告辞）（法师笑着说），所以，你要把那个权利拿出来用，[临济可谓深得如来面门放光的旨也]，[旨]，宗旨。
[普佛世界，六种震动，如是十方微尘国土，一时开现]。

[微尘国土]就是无量无边。[普佛世界：即普遍十方，诸佛世界。六种震动]，底下三种是属于形状，后面三种是声音。[动、起、涌，此三属形；震、吼、击，此三属声]。震之音、吼之音、击之音声，这三种属于音声。[正表六处妄识将破也]，佛的动、起、涌、震、吼、击，在《华严经》讲得最多，《华严经》讲的比这个更多！这个跟大地震不一样。某某法师如果到印尼去讲经，刚好大地震，天摇地动，死人无数，喔！诸位！这个跟佛的六种震动是完全不一样的。佛的六种震动，要看你的因缘果报，大菩萨可以感受得到，凡夫完全没有觉得。《华严经》就这样子了，大菩萨完全感受到，因为这是心法，你悟得愈深，你的感受、佛的境界就愈强，频率就愈相应。而无明的凡夫就看：没有啊！

就像佛成道以后，坐在菩提树下三七二十一天，在凡夫看，只是什么？只是一个平凡的人坐在菩提树下，并旁边菩提树（法师唱这几个字）……。就是这样子！可是那个时候佛在做什么？佛在宣扬、宣说《华严经》啊。[华严最初三七日]，他宣说的时候，是用圆满报身在说法；你看了这个相，是坐在菩提树下，佛如如不动，成道以后，佛正享受大涅盘的大乐，用圆满报身在说法，对大菩萨说法，都是十地菩萨的，你看那《华严经》，信、住、行、向、地。所以，每一个人的境界感受不一样，凡夫看到的是凡夫的感受。所以，佛坐在这里，如果放光地对地，说：大家诸位！你有没有感觉？没有啊！没有感觉，因为凡夫连证初果、二果、三果都没有，只有后面的花园种一些百香果啦、苹果啦！等等这一些，这一些没有用啊！所以，就算佛陀来，大地震动，你也没感觉啊，境界不够啊！。

[微尘是空中之尘，以喻国土之多，六识未破，缘尘自蔽]。[蔽]就是障碍，[常处暗暝，无量智境，皆不能现；今表六识将破，弃生灭，守真常，常光现前]。诸位！这个就是修行的重点，你要把这十个字画双红线，修行抓到重点，保证你进入佛道，很快就见性！弃生灭、守真常、常光现前，就是这十个字。记得！只要是缘起缘灭的，统统是生灭法，生灭法就是不值得执着。金刚钻，那只是寿命长一点而已啊，经过一千万年，还是会坏啊！一座山，大地变动就会坏！

诸位！科学家最近正在讲什么？讲地球暖化的问题，地球暖化的问题非常严重！美国竞选的总统高尔，他现在一直在呼吁人类，要重视地球暖化的问题。这个暖化是生灭法，我们一般认为，这个好大的一片湖，五十年前喔，相片照出来的，喔！是深蓝色的湖。五十年后，卫星这样一照下去，那个湖全部都是干的，船还留在那个沙漠的地方喔，那一片湖没有了！再用卫星再照南极跟北极，发现现在的北极、南极，每天都在融化冰山。诸位！地球为什么会暖化呢？就是排出CO2。我们做佛弟子至少要有一点观念，地球暖化是怎么来的？譬如说：这是地球（法师的左拳），我们地球排出来的一些污染的烟雾，放出来的，它到一到太空层的时候停住了，地心有引力拉住，CO2的量围绕整个地球。太阳照射过来，它会反射回去。如果这是北极（法师的左拳），太阳光照射过来（法师右手食指指向左拳），它照到白色的光，90%的光、热光会反射回去，南极也是一样，北极也是一样。现在太阳光照射进来的时候，北极、南极怎么样

？冰帽慢慢地融化……。那么，太阳光照到地球来，这个光会反射，反射光被染污的尘遮住了，就是地球没办法散热，这一层，外面包着一层大气层，CO2，光射进来的时候，透不出去。

北极跟南极会一直减小……，减小的时候，诸位！那麻烦就大了！这个地球要彻底的改变，南极、北极融化以后，第一点，海平面要上升三十公尺。三十公尺最少就是十层楼的高，所有的地平面，荷兰这个国家全部灭掉啊！全世界的地图要重新画，为什么？只有高山可以显露出来，低于海平面的或者是低于三十公尺的，统统要被淹没！第二点，太阳直射的时候，会继续高温，我们盐水、盐巴的含氧量会减少，地球会把氧气蒸发，含氧量会减少，海平面温度会上升。温度愈上升的时候，水气就会愈多，气温愈暖和的时候，水气愈多的时候，风就愈大。因为地球自转的关系，就会夹带大量的自转的风跟雨来，所以，该下的地方不下雨，不该下的地方，雨下很大，一下子下三十四寸，雨下很大，所以，淹水死了很多人。结果本来可以做农作物的地方，栽种不出东西，种不出东西出来。第三点，地球暖化以后，鸟类跟虫类，鸟类孵出来，跟昆虫孵出来，它要对准时间，对不准时间，这个鸟类一出生的时候没有昆虫吃！知道吗？现在目前已经差了二周。也就是地球提前暖化，春天提前二个礼拜来到，所以，昆虫提前孵化，鸟慢孵化，结果吃不到昆虫，百千万的鸟统统死亡！第四点，本来高山上是没有蚊虫的，愈冷的地方，蚊虫没有办法活的，地球暖化可怕的地方，所有的地方都会开始产生蚊虫，蚊虫就会开始一直传染病，会一直攻顶。本来高山是冰原冷冻的地方，蚊子是飞不上去的，也不会活；地球暖化以后，所有的传染病会往山上移动，知道吗？因为热嘛！第五点，地球一直热的时候，人类呼吸会更困难，传染病，紫外线会愈强，会愈来愈没有抵抗力，人类死亡会愈多！第六点，人类会愈生愈多，到五十年后，人类的数量会达到九十亿到一百亿。这个时候，南极是占整个地球淡水的70%，南极融化，淡水就没有了，海中的盐巴、盐分就会增多，就会沉淀。鱼类靠着珊瑚生存，珊瑚会全部死掉；珊瑚死掉，藻类就会滋生；藻类滋生就会释放毒素，鱼吃了藻类，鱼身上就有毒，人类再吃了鱼类，人类还是会中毒！整个生物的食物链彻底破坏、彻底摧毁，而人类不自觉知。

环境评估，地球暖化，科学家说：如果地球人不再重视、不敢面对它，五十年后的地球，小朋友看不到鸟叫、看不到溪水潺潺、看不到瀑布，统统干了！这温度一干以后，所有的植物，泥土所有的水分统统蒸发，统统变成沙漠，草菜种不起来。所以，将来人类种植会朝温室，一定的温度跟湿度去栽培，要不然，活不下去！所以，地球会愈来愈严重，这是科学家讲的。因此，为什么要弃生灭，守真常？因为生灭不可靠，沧海变桑田，桑田变沧海。所以，我们要好好的修行，要求生极乐世界去，这个娑婆世界一分一秒都待不下来！

[故微尘国土，一时开现。此事人或怀疑，且以爱克司光镜比之]。[爱克司光]就是X光啦，那个时候圆瑛法师对科学还懂一点点，X光翻译成中文叫做爱克司光。X光，是德国物理学家所发现的一种辐射线，叫X光。这X光一照，[隔衣服，皮肤身中，五脏六腑，无不悉见，何疑之有]

[之威神，令诸世界，合成一界。][有妄识，执我执法，分自分他，一切世界，悉成隔越；今仗佛威神之力，破识显根，会相归性，无边刹土，自他不隔于毫端]。诸位！这个有一个对句的，这《华严经合论》里面有一个对句的。无边刹土，对什么？对十世古今，自他不隔于毫端，是要对：始终不移于当念，语出《华严经合论》。再念一遍：无边刹土，自他不隔于毫端；十世古今始终不移于当念。这个就是一个对句。[遂融合为一矣，即一真法界]。小乘没有这个名词。

[其世界中，所有一切，诸大菩萨，皆住本国，合掌承听。]说：[诸大菩萨，住持本地风光，而得全体照用，故得心闻洞开，遍周沙界；正显根性、尘性，一切诸法，皆是不动周圆，本如来藏，妙真如性也]。意思就是：法性本来就空，都是圆满的；但是，因为我们着了[我]，种种的颠倒知见，就会把圆满的本如来藏，妙真如性，妄心、妄用起无明，变成一个可怕的共业的世间！

[一切众生，皆具此光，昧而不知，迷真执妄]，迷真心而执着妄心。为什么执妄呢？他不懂得退。前几天师父不是讲吗？说有一个人交了网友，给这个女孩子花了四十万，他手都没牵到！后来偷看她的日记，他知道她已经有男朋友了，知道她要远离他了，就拿刀砍杀她，砍死了！这个如果有佛学的观念，今天我们是假设一个比喻就是说：如果是我的话，花了四十万，我会惊吓一下说：还好！只花四十万而已，还好没有多一个零，万一花到四百万才发现的时候，就来不及了！对不对？我们有学佛的就会进退，会自己解脱。花了四十万，我们会自己观想说：还好！没有花四百万！那个心里就会转识成智，就自动会转。对不对，所以，他烦恼就少。四十万是很多啦，但是，还没有说花到四百万的时候，才去看到她的日记，才发现说她有男朋友，才来离开。所以，他就会转不幸的观念为幸运。报纸这样写说，他觉得她骗他，手都没有碰到；如果是我们的话：很好！手没有碰到，才不会纠缠不清，就不会有烦恼，对不对？趁现在只花四十万，还好没有碰到，赶快过自己的新生活，他这个一转念，他智慧就开。可是，他就是转不过来，怎么转来转去，就转到地狱去，砍人了！你看，把对方砍死了，不幸的事情发生，自己被抓起来啊！

我们为什么要听经闻法？听经闻法能够转不幸为幸运，因为知道幸跟不幸它是一种观念。你知道吗？一种观念，转得过来，一下子就解脱；转不过来，那是永远就痛苦！所以，我们要了解，一定要好好地用佛法本如来藏，妙真如性，不可以迷真执妄。

[内为六根所局，外为六尘所障，中为六识所锢]，[锢]就是禁止，把他捆住了。[故于众生世间生缠缚]，就是纠缠不清，这个世间就是这样，纠缠不清！[器世间不能超越]，[器世间]就是物

质世界，[自他隔碍，见闻功劣]，见闻的力量；功劣就是差，能力很差。[若肯舍识用根]，诸位！[舍识用根]就是整部《楞严经》的重点，舍生灭意识心，用不生不灭的根性修行。诸位！如果你抓到了这个关键的时候，就等于找到开关。喔！原来整部《楞严经》的重点就是这个[舍识用根]。底下这四个字更重要：[脱黏内伏]，脱黏就是我们被意识心的执着、分别心黏住了，而且黏得几乎拔不开，叫做观念。[黏]就是黏住了观念：善恶的观念、是非的观念、我、人、众生、寿者相的观念，一切的知见，统统黏住自己。所以，人很容易起贡高我慢，不知道天外有天，有钱人讲话这这样子。

这几天又报导：一个年轻人做股票赚了钱，买什么？买三架飞机。他的答案就说：他希望跟他家人多相处，他要飞香港、、中国大陆、美国，一个人买三架飞机！这个不多。阿拉伯，这是全世界最多车子的，阿拉伯世界有一个石油的王子，你猜猜看，私人喔，有多少部车？答案：152辆！阿弥陀佛……，煞板！152辆，大、小轮子都有，最大的轮子多大，你知道吗？3公尺，我才1.58公尺而已，它一个轮子喔，3公尺，等于一栋楼房的高！我本来不相信，摄影出来，哇！怎么会有这么大的轮子的车子？在阿拉伯的石油王子，就是太多钱，不知道怎么花？所以，很多钱也是很可怜，因为就不知道怎么用？吃得饱、穿得暖，再来这么多钱不晓得做什么呢？真的呢！152辆车子，是不是很惊人？所以，比这个，比不了啦！

[脱黏内伏]就是脱掉那种对相上的执着，因为那个是生灭法的。弃生灭，守真常，内伏就是要回光返照，一定要好好地降伏自我。其实听经闻法，其实，不用讲很多，你要抓到重点的时候，单刀直入，一针就见血，就见性！对不对？不用搞这么久！对不对？就可以让我休息一下。真的，我这个人就是有一个特点，就是懒，我一直在等徒弟说，徒弟如果自告奋勇说：师父！您太累了，我来！《楞严经》我来讲！我说：喔！阿弥陀佛！太好了！到现在还没有徒弟站起来，说师父很辛苦，所以，这个责任还没有办法归属，目前，还是我来讲。

所以这个[脱黏内伏]，你抓到重点了，修行OK了！什么都OK，你也不会去看人家的是非、也不会听人家的是非，然后心怎么样？可以经得起逆境、顺境，你一样坚信三宝、你一样坚持的相信你会成佛、你也相信说，你有大般若智慧，你有能力去处理。所以，为什么要学佛？用现在一句话就是说：抗压性强。不会像现在年轻人，动不动就跑去自杀；学佛以后，这个年轻人抗压性就愈来愈强！所以，你的儿子、女儿，年纪愈少的愈能够学佛，这个是好事，他不会放弃生命，他内心都充满希望，因为他有佛法。知道吗？所以，你要介绍你的儿子学佛、要介绍你的女儿学佛。你要介绍你的爷爷、奶奶学佛。爷爷、奶奶如果是八、九十了，快往生了，那么就叫他多念佛！说：哎呀！我修楞严大定！来不及了，快死的人，不用修这么多，多念佛！年轻人就要这样了，年轻人就要多听经闻法了！

[脱黏内伏]，有些老菩萨听不懂：慧律法师，什么叫做二dì融通三昧印？二dì不是一个招弟、一个宝弟吗？这个如果是师妈来问：二dì就是一个招弟、一个宝弟。以前的人如果生了很多女儿，生到最后一个女儿，他会给她命名字叫做招弟，希望招来弟弟。二dì融通三昧印，那个二dì就是一个招弟、一个宝弟。（法师笑）这开玩笑的喔，不要误会喔。真、俗二谛，脱黏内伏，[伏归元真]，你就恢复原状了！诸位！放下就恢复原状，就这么简单。[发本明耀，自可与诸大菩萨，把手共行，同一鼻孔出气矣。初光表破显诸相竟]。

[卯二 发明真妄二本 （分二）]

[辰初 举过出由喻显 二 征释二本名体 今初]

[佛告阿难：一切众生，从无始来，种种颠倒，业种自然，如恶叉聚]。

这个要解释一下，佛告阿难，说：一切众生，从无始来，把笔拿起来，种种颠倒就是惑；业种自然就是业；如恶叉聚就是苦。惑、业、苦，我解释一下：种种颠倒就是起执着意识心，强烈的贪、嗔、痴，我爱、我见、我慢、我痴、什么颠倒见，全世界讲起来，就是我最了不起，只有我对！业种自然，为什么讲自然？自然的旁边写：一定招果。业种自然就是：业，有业因，业缘，就一定招来恶果，逃不掉的。如恶叉聚：恶叉聚翻译成中文叫做綖贯珠，你看古装剧，皇帝前面有垂珠，你们知道皇帝前面的垂珠几条吗？三十六。皇帝为什么要垂珠呢？左边看会动，右边看会动，也就是皇帝坐得要很正，你稍微动，它就会动，皇帝要有威仪。才不是电视剧上演的皇帝这样乱晃。所以，皇帝前面的垂珠就是要让他端坐，它有它的意义，要坐好，皇帝要有威仪。

种种颠倒，业种自然，如恶叉聚，这个恶叉聚就是綖贯珠，前后垂下的丝饰物；又叫金刚子，它是树名，亦为果实名，其果实三粒同一个蒂，而且落下来以后，还凝聚在一起，统统聚在一起，这个恶叉聚的果实呈紫色，印度人都取以染物，或者炸油，其果核可以作念珠之用。恶叉聚就是三粒一个蒂，落下来还是聚在一起，就是惑、业、苦你逃不掉。你造了善业，一定招得善果；你造了恶业，一定招得恶果，一定逃不掉。所以，学佛有一个好处，法律是事后的追诉；佛法是因果的观念，事先的防范，所以用佛法来稳定整个社会、稳定整个国家，比法律还好用！你用法律去约束一个人，那对于无明的众生，它也约束不住啊；极恶劣的众生，你也约束不住啊！但是，极恶的众生，如果有因缘转过来学佛，发现说：我杀人、放火，不管国家是不是有证据来找到我，要抓去关，或者是不关，这是其次。当一个学佛的人，他知道说：我今天杀人，无缘无故杀人，将来我要偿命啊！我今天无缘无故的去放火，人家有一天也会放我家的火啊！或者是这个因存在，下辈子，无缘无故你家就起火了，被谁放的也不知道啊！因此你造什么因，就会得什么果。

有一个人造了那个衰因，就得到一个衰果。有一个男众要跑去7——11买东西，隔壁刚好在建筑，他早不进去，晚不进去，刚好走过去要买东西的时候，在门前一支钢筋从十几楼，咻……

，穿过头，倒地！那一支钢筋也不是人，也不会讲话，在上面也没有人控制，他刚好走过去的时候，刚好，早一分、晚一秒都不会中，就是那么准！你看！所以，虽然说无记因，无心的。譬如说：你今天你在工地，在做工……，不小心把砖块弄下来，去砸到楼下的人，头破血流，话说这个你是无心的，因为你不是故意的嘛！诸位！这个无记的因果在不在？在！所以，包括你一切的工作，还是要小心。你今天在楼上工作，不小心推一块砖块，不小心的，底下刚好砸到人，这个恶因还是在。将来人家也会不小心的怎么样？会砸到你！

世间有很多的无奈，譬如说：枪手要开枪射击，死刑犯判死刑，对不对？要找人家去枪毙，事实上他也是国家派的，也是很无奈啊！诸位！枪毙人家好不好？虽然是国家派的，当然不好啊！说：我观想枪毙一个人、恶人，可以救很多的善人！这个看起来好像有功德，可是也结了恶缘。说：大家都不枪毙，那怎么办？当然国家法律要有人执行啊！所以，这个因果有时候就很麻烦，被逼上架的时候，也不得不！我看电视的：有一个人抓去枪毙，砰！枪毙之前，先让你吃东西，在心脏这个地方画一个圆圈，就是表示打这里。那个警察开了六枪，那个人还痛，还起来，没有死，那个警察吓坏了！后来倒下去了，咦？还在喘气！本来要做什么？器官移植，捐赠器官，就载到医院去，准备要切割了！这个医院的医生用那个听诊：咦？心脏怎么还在跳？量一量，结果这个死刑犯的心脏的右边。好，车子再载去，再补三枪，那个人总共打九枪。这个人被判死刑，没有人告诉他说：我的心脏在右边！白痛了，早点跟他讲还比较好受：我心脏在右边，你要打右边！他要开枪以前，要先画一个圆圈，然后，后面是沙，我看过那个执行死刑的刑场，后面是沙，前面拜拜，送你上路以后，烧一些冥纸给你。所以说：这个苦果你一定逃不掉！

[此因当机，请奢摩他路，欲诣真际，故示二本，以指真心实际，此一经之要旨也。一切众生，通指泛尔]。[泛尔]就是一切凡夫，[不知修行者；自从无始，根本不觉而来，迷真执妄，背觉合尘，无我计我，非法计法，于我法种种颠倒分别，此属惑道]。[惑道]这就是[惑]。[依惑造业，熏成种子，名为业种]。所以，诸位！这个你就小心了，不要接近恶知识、不要有恶的环境；一定要有善知识、要有好的环境，你交的朋友，一定要是善良的人。你要牢牢记住师父话。要碰到大善知识、要有好的环境，记得！你交的朋友一定要好人，因为那个薰习的种子是很可怕的，非常可怕的。

名为业种，[为将来因，种即因也，此属业道。自然二个字]，也就是一定。[乃依惑业因，自然感生死果，乃一定之理，不可改移。译人字略，自然下，意含定招苦果，此属苦道。惑、业、苦三，不相舍离，喻如恶叉聚，西域果名。《灌顶》云：此云线贯珠。一蒂三果，同聚而生，惑业苦三道似之，故以喻焉]。

[诸修行人，不能得成无上菩提，乃至别成声闻、缘觉，及成外道，诸天魔王，及魔眷属。]

[诸修行人，别指依识心为因，错乱修习者。凡夫起惑造业轮回生死，固是可怜，纵令有志修行，果遭纡曲，亦为可愍。果由因感，因地以生灭心，为本修因，而求佛乘不生不灭，无有是处，故曰：不能得成无上菩提。菩提，此云觉道]。什么叫菩提？就是要觉悟。[三乘皆有，唯佛无上，即究竟果觉之佛道也。乃至别成声闻缘觉，乃至超略菩萨]，菩萨没有讲。[犹言非但不能得成无上菩提，而复不能得成实教菩萨]。实教菩萨就是悟到诸法毕竟空，叫做实教。[乃至别成声闻缘觉，解见在前]，前面已经解释过了，叫做解见在前。[小乘也。但破我执，而证我空之理，虽别成乎此，犹是出世小圣，已断分段生死，也有小益，不至堕落。更有误之甚者，迷自本真，游心道外，而成外道者，生无想外道天，报尽必招堕狱之苦]。

福报用尽了就没有了，所以三界唯有学佛一途，才是生命的归依处。[或修有漏戒善，及四无量心，世间禅定，厌染欣净]，厌恶杂染，欣这个清净地方。[与厌有取空者，谓之诸天]，天就是光明。所以，天人不需要有什么月光、日光，因为他本身就会放光；天人都会放光，何况佛？[报尽还来，散入诸趣；或耽着欲境，而恼害正修者]。所以，着这个欲境，这个财、色、名、食睡是很可怕的，诸位！要慢慢地看淡泊。[谓之魔罗，此云杀者，能杀害众生，法身慧命故。上品魔王，中品魔民，下品魔女，中下皆魔眷属，报尽必堕，三途苦趣]。

[皆由不知二种根本，错乱修习。犹如煮沙，欲成嘉馔，纵经尘劫，终不能得]。都不知道二种根本，二种根本就是：一个是妄本，一个是真本。妄心就是妄本，意识心；真心就是真本，不生不灭的涅盘妙心。因为错乱修习，犹如煮沙，煮沙怎么能够成饭呢？沙非饭因啊！欲成嘉馔，[馔]就是美食，美好的食物叫做嘉馔。纵经尘劫，终不能得，就是你错用心修行，不管你修多久，都不能成佛，都不能解脱！

[此总出其由。以上泛泛凡夫，无知造业者，固不必论矣。而诸修行人，本期得道得果，而乃中途或滞化城]。[化城]就是方便，二乘人叫做化城，化城叫做有余涅盘。[或生天界，甚至误入魔外，求升反堕]。所以，要修行是可喜的；但是，碰不到大善知识是可悲的。因为本来你想要修行要升，结果误入魔的知见，坏了佛的知见，本来要升，反而堕落。[其故何也？皆由不知二种根本，错乱修习故也]。

[二本]，一个是真本，一个是妄本。[即真、妄二本]，用真心修行，不要用妄心，妄心就是执着心、分别心、颠倒心、情绪的心、感性的心，就是妄，就是用错觉去修行。[不知者：一、妄心：本无而错认]。本无就是本来就没有。[无]后加二个字才看清楚：无就是[妄心]。本无妄心，而错认为心。妄心本空，叫做本无而错认，叫做本无妄心，而错认为心。[非心似心]，这个妄心不是真心，又好像是心。

[此属妄本，即本科所云：无始生死根本。上文普判误认科中]。什么叫误认？认妄为真叫做误认，误认妄为真。[所名妄想，下文所谓前尘虚妄相想是也]。前尘就是你看到的相，其实，那只是元素聚合在一起的，它是不实在的。可是，它会留给你印象啊，你就会开始打妄想，看到金钱，你以为它是真的，开始打妄想；看到珠宝，你以为它是真的，开始打妄想，叫做前尘虚妄相想，不知道那是缘起、是假相。

[二真心：本有而迷背]，本有的真心现在迷了，而违背了真心。[非失似失，此指真本。即本科所云：无始菩提涅盘，元清净体。上文所指，常住真心，性净明体；下文所谓，妙精明心，错乱修习者，由迷真认妄，以妄为真，独修于妄也。犹如煮沙，欲成嘉馔，此喻错乱修习，依识心妄本]，就是用意识心。所谓意识心，就是生灭执着心、生灭的分别心、生灭的颠倒见、贪、瞋、痴、慢、疑等等，统统叫做妄。

[而不谙]，[谙]就是熟悉。也不了解、不熟悉[根性真本]，那你怎么样熟悉根性真本呢？放下就是，还放得很彻底，叫做一丝不挂，一尘不染。其实一丝不挂是佛教的名词，后来人家把它弄歪了，认为一丝不挂是没有穿衣服，其实不是！一丝不挂是指内心里面一点点挂碍都没有，一尘不染，就是用这个心。看到一切相，总不能拼了老命执着它，因为带不回去，也带不走，着也没有意义啊！[识心非菩提因，喻如煮沙，欲成嘉馔（好饭也），沙非饭本，纵经尘劫]，经了很长时间[煮之，只名热沙，终不成饭]。因为沙非饭因。[错用因心，亦复如是，纵经尘劫修之，终不能得成无上菩提也]。你慢慢可以感受到，修学佛道，初发心碰到善知识，有多么重要！看你是用真心修行？还是用妄心修行？[初举过出由喻显竟]。

讲 题：
圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第二张DVD
[辰二 征释二本名体]

经文，[云何二种？阿难：一者无始生死根本，则汝今者，与诸众生，用攀缘心，为自性者。]这一段是要彻底了解，什么是妄本？什么是真本？云何二种？阿难，第一个是无始生死根本，为什么讲无始呢？因为时空是幻，对众生来讲，你讲一个开始，那么，开始又有一个之前。譬如基督教说：上帝在七千多年前创造天地万物，有的人他就会继续问下去说：七千年之前是什么呢？所以，这个时空，本来它就是没有一个开始，也没有一个尽端。这个是站在众生无明的角度来说，只好用无始来形容。

无始生死根本。则汝今者，与诸众生，用攀缘心。意思就是：一切众生用攀缘心。这个攀缘心一个很重要的观念，就是能所不断，能缘的心，所缘境，它一直没有间断。诸位！您千万不要误会说相分就是物质世界，不一定的，有时候，我们不必境界现前，你一样会有相分显现的。譬如说：你晚上睡觉的时候，躺下去睡觉，你的六根并没有攀缘六尘，躺下去的时候，休息，晚上作梦，那个梦中独头意识，意识一动念，它就能所不断。所以，你在梦境当中，也会有喜悦、也会有恐惧、也会有悲哀、也会捡到钱、也会很急，急着要找厕所，刚好碰到要上厕所的时候，晚上梦境一直急着要去找厕所。你看看，你人是躺在睡觉了，为什么能所不断？这个就是：识就是能变。知道吗？说：万法唯识，意思就是说：这个识就是能所不断，而且识自己会变现境界出来。所以，万法唯心所造，它就是万法都是心所现量影现出来的，迷了就是以妄为体；悟了就是以真为体。妄本来就是无体，众生就是用攀缘心，这个无自性的意识心来作为主人，就是用攀缘心为自性者。所以，众生把意识心的观念，推测心，这些能所不断的，认为：这个明明就是我们的心！不知道这个意识心、攀缘心，正是生死根本！

[初句总征，下别释二本名体。先释妄本。一者无始生死根本]：这个是说明，[此出妄本名]。[出]就是讲出来，让你了解。这个说出妄的根本在哪儿呢？[谓从无始无明妄动以来]，为什么讲无始无明呢？因为不能讲开始，因为外道都讲有一个开始；而佛陀为了让凡夫能够了解这个无明，他不能讲一个开始。讲一个开始，就会落入人家的把柄。七千年前，上帝创造天地万物，那么七万年前是谁创造的？七百万年前、七亿万年前……。所以，它这个就会落入一种逻辑学上推论的一个矛盾。所以，开始，它是一种假设，而且是很不得已的。因此，佛陀就讲：无始无明妄动以来，这个无始无明妄动以来，统统在讨论三细六粗，一念不觉生三细，境界为缘长六粗，都在形容这个。简单讲：一切都在妄动，而且这个妄动闪动得快，快到你没有办法防止。

所以，[浩劫轮回，生死之根本，此本非他]。这个不是由他，就是由妄而来的，[就是汝现今与诸众生，用攀缘心]。这个攀缘心一下去，它就会能所不断，能缘的心，所缘的境，也就是见分攀缘这个相分，就会一直没有办法停止。所以，加了一层我执、加了一层法执，是用攀缘心。[为自性者。此指妄本体]，这个妄的本体，[乃无体之妄体]。这个妄体就是众生妄认为有自体性，我们现在这一颗攀缘心、意识心、分别心、执着心，一切众生都是用这个妄，而只有如来证得了真如的本体。所以，为什么说：一切哲学家不究竟？这形而上的学问，一切玄学不究竟，一切种种的诸子百家也不究竟，为什么只有佛陀讲的才究竟呢？因为佛陀讲的是真心之体。而一切众生所依靠的，无论是画家、无论是摄影家、或者是电影制片的，都是用这个东西。这个如果没有佛陀来开示，实在不知道众生本自虚妄，而妄现的境界，还是由自心所显现的，都不知道！所以，自心取自心，非幻成幻法，就是这个道理。

无体乃妄体，为什么叫无体呢？因为它刹那生刹那灭，叫做无体。无体的意思是什么？因为境有则现，境无则无。譬如说：很多的钱显现在你的前面，你起贪爱心。而佛陀说：这个贪爱心本身并不存在，是因为钱放在你的前面，而你生贪爱心；钱拿走了，你这个贪爱心就没有了，但是，养成了习气，习气以后又落入更深一层的，叫做深层意识，或者叫做微细意识。这个又变成生死的贪的念头，就变成生死的种子。所以，所谓无体，就是境有则现，境无则灭，而且会养成一种习性，而不知道这是刹那生刹那灭的一种妄心，没有实体的东西，借境而显现的，所以，这个叫做无体之妄体。

[攀缘心即第六意识心]，为什么讲第六意识心呢？因为前面五识，面对境界，这个第六意识跟它同时起现行，所以，第六意识心又叫做五俱起意识。五俱就是眼、耳、鼻、舌、身，眼见一切物、耳闻一切声等等，眼、耳、鼻、舌、身对一切境界，第六意识同时分别，第七意识同时执着，全部都在第一念、第二念，那时间是非常的短的，不是用分、秒来计算，是用刹那。第一眼，眼见，心即分别，同时强力的执着，开始讲[我]，[我]就开始设一个围墙。胸量小的人，他会把自己关在牢笼里面；胸量再大一点点的人，也是围篱笆，他的心，胸量稍微大一点点，只要你动到一个[我]，就是把自己关在牢狱里面。所以，一切众生都被关在这个[我]的观念里面。乃至于说：我是个国王！这个国王，他的注视的目标是在一个国家，他也是被关在一个国家的观念里面……譬如说：你为台湾奋斗，你这个[我]就是一个台湾大。你说：我们为海峡两岸！这个[我]稍微就大一点了。你说：我为了全人类！那他的胸量就会像地球。然后：我为无尽的虚空！无尽，那就是真如本性了，就无我了！所以，我们这个[我]卡得愈深，胸量就愈小，活得就愈痛苦。

亚里斯多德说：一切现象都是我们的牢狱。亚里斯多德、柏拉图都是西方的哲学家，观念都是这样的：我们看一切的现象，都会让我们捆住的。只有佛陀：若见诸相非相即见如来。连这个我相都没有了，那么，为谁来烦恼呢？所以，我们讲经说法，是为了说让大家胸量愈来愈大，愈来愈大……，一下子统统放，他不知道要依靠什么？所以，听经闻法就是有这个好处，每天放一点，每天薰习一点，知道原来修学佛道，是提升我们的般若智慧，恢复我们每一个的本来面目，我们的佛性要展开。

[妄攀所缘诸尘之境]，一切众生都是这样子。[妄起分别，妄生憎爱取舍]。为什么都加一个[妄]？妄就是不实在的，而一切众生都是妄境里面，而从来没有觉悟，从来没有醒过来。
[憎]就是恨，恨别人，痛苦的其实是自己；爱也是一样，死执不放，取、舍。[时起时灭，尘有则有，尘无则无]。这句话在强调什么？在强调借境而生的东西不实在，借着外境而起的种种的观念，是靠不住的！譬如说：你书读得很多，这靠不住的，因为那个叫做观念。譬如说：你是中文系毕业的，那跟解脱是两码事情，你只是中文观念比较深，文字比较深。譬如说：你念了英文，教外文的，像那个这几天登的是这样子：美国人跟那个菲律宾的，二个都是教英文的，美国人、菲律宾那个都是来台湾教英文的，二个都是英文老师。这个菲律宾的向台湾的中介公司，这个被杀的、被害的，要借二百万、三百万，借不到，刀子就刺进去了！她一直问她提款卡的密码，这中介的女众就不给她，她就刺了，刺杀她了，菲律宾的这个女孩子，在菲律宾有四个孩子。她说：为了钱！可以什么事都干得出来！所以，我们就了解说，我们后天所学习的东西，包括语言、文字，包括观念，这种东西都是靠不住的，它只是让你一个谋生的工具而已。也就是说：让你在某一个公司行号领一点薪水回来，使你的身心得有一个依靠，至少有这个薪水可以过活，跟这个解脱是两码事情的，解脱是要依照真实的智慧的。

我们要了解，不是说全部的后天的教育都不重要，也很重要，虽然是意识心，不过读书可以改变一个人的气质。但是，问题就不究竟，不能究竟解脱我们的烦恼、生死。我们为什么要学佛？就是为了要解脱烦恼、生死，不必等到临命终，我们现在就受用。所以，我们要了解，这里一直强调说：尘有则有，尘无则无，[尘]就是外境，外境所引起来的贪、瞋、痴，就叫做无体。虚妄无体，[本非真心]，真心是什么？就是如如不动。[亦非自性]所以，不是自性。为什么？虚妄无体嘛！[一切众生，皆迷认妄执，以为心性]。把这个能够妄执的心、妄分别的心，都认为是自己心。所以，我们的般若智慧，全部都被掩盖起来，[阿难亦然。前云：即思惟体，实我心性。后云：即能推者，我将为心。今已分明指出，是生死本，阿难后犹不觉，仍认为心，亦可悲矣]！

[二者无始菩提涅盘，元清净体。则汝今者，识精元明，能生诸缘，缘所遗者]。

解释一下：二者是讲真心。说：无始菩提涅盘，元清净体。清净体就是本来它就存在的，我们这一颗般若的涅盘妙心，本来就存在；无清净体，我们的体性本来是清净的。所以，禅宗讲：但莫染污，别无圣解。但莫污染，别无圣解，没有另外一条路的，只要你能抗拒境界的诱惑，不动心、不动念，歇即是菩提，就是这个时候，不离当下。那么，有的人问说：我们本来就是佛，为什么我们不自觉知呢？因为无明障蔽得太深、太重，修行又辛苦、太难！在《圆觉经》里面有这样的比喻，譬如说：金矿在深山里面，可是如果没有人知道、没有人开采，这个金矿就会永远放在那个地方。如果说有内行的人，知道这座山有金矿，行家就懂得去开采。这行家就是佛陀了，佛陀就是证语了：喔！原来每一个人内心里面都是一座金矿，只是没有开采出来而已。开采出来，经过了冶炼，冶炼就是修行，把习气对治，修治到圆满。所以，佛法讲修行，就是在对治习气。因此你不能说只有理解，停留在理解的阶段，不行！信、解、行，第三个步骤就是要修，修就是要产生对治习气，下功夫！所以，元清净体，就像矿藏在深山里面。

则汝今者，就是你现在的，识精元明。请精元明是什么意思呢？[识]就是第八意识；[精]就是精明之体。第八意识的精明之体。元明”就是本识妙明真心。而讲到第八意识，就是带有少分之

妄。识精元明就是我们的第八意识带有少分的妄，但是，只要把这个妄澄清、处理后，妙明的真心就会显现。虽然说：第八意识，染污的叫做阿赖耶识，这阿赖耶识并不是如来藏性。但是，它离如来藏性已经很接近了，它叫做第二月。天上一个月亮，我们稍微眼睛一捏的时候，看到二个月亮；把他眼睛一放，回复到一个月亮。我们的真心就像我们的眼睛，我们第八意识就是一捏，跑出第二个月亮出来。我们现在就是把本性一捏，就是我执、法执，就是一捏。同时，这一捏就无量劫来统统不放，死执这个我法二执，我相、人相、众生相、寿者相。所以，我们只要肯放，可是这个放要从粗的慢慢放到细的。我们一念不觉，是从细的，细中细而演变到第六识，变成粗的，而这个五俱意识是面对境界。所以，我们要能从境界慢慢地，财、色、名、食、睡看淡泊一点；慢慢第六意识不去分别；慢慢地第七意识不去执着，人生跟宇宙都是幻，慢慢地再恢复到第八意识的微细。那个微细的时候，当你进入禅三昧的时候，就发现我们的微细生灭很难去控制它，就是抖动得很厉害、执着得很厉害。

表面上看，这个人很有修养，已经修学了佛道十年、二十年，那是因为你的理念跟他还合得来。要是碰到他内心里面对某一种事情坚固、执着的时候，你会发现他的内心深处，像波涛汹涌的一直在抗拒着。而抗拒的人，本身虽然有很大的涵养，受后天的教育，自己可以粉饰到让你看不出来；可是他内心里面澎湃、不满。因为碰到了逆境，从无始劫以来，大家都顺他，现在要逆，一下子没有办法接受，你就会看到我们内心里面那种震动，不满的震动，叫做微细意识，那个是很难很难的！我们不要说觉察到第八意识、第七意识的微细的法执，那要八地菩萨以上才有办法。我们连晚上睡觉作梦不执着，都控制不住。好！我们白天五根攀缘六尘，我们可以控制得住。但是，一到晚上睡觉，叫做梦中独头意识，一睡下去的时候，潜意识就浮现，第八意识的种子就显现出来。所有的记忆，善的、恶的种子、无记的种子，它就会一直影现出来，深层意识。那个前六识都没有在攀缘境界了，晚上睡觉，叫做梦中独头意识。这梦中独头意识从哪里来？从第八意识的见分，产生独自的影像，而独自的影像就会化作能所，所以，你在梦境当中会跑；会急着要上厕所小便；或者捡到钱会欢喜。为什么在完全没有境界现前的时候，你仍然可以看到，你在梦境当中处理一切事情，是那么的逼真？为什么？因为识就是会变；识就是能所，不假借任何的外力。

当你进入修行的状况的时候，为什么了解说智者无梦？佛陀没有作梦，因为没有妄想、颠倒，无明全断了、习气全断了，梦想颠倒统统没有了。《般若波罗蜜多心经》：心无挂碍，无挂碍故，远离颠倒梦想。为什么连晚上作梦，我们都没有办法控制？就是微细意识都没有办法！你就知道，修行可不是说着玩的，念二、三句佛就叫做修行？开一点点般若智慧，就说：我不错了！完全不知道，佛有多么的了不起的深层的楞严大定，一切境界都莫可奈何，如来都可以作得了主，包括晚上休息，佛陀一觉安详自在，从来不作梦，答案就是这样子。

能生诸缘，缘所遗者。因为我们动念，动念，它就是能所不断。能生诸缘是什么意思呢？就是能所不断。诸缘就是相分。缘所遗者，为什么缘所遗者？因为清净体迷失了，第八意识微细，然后，变成我法二执以后，返不回去了，不懂得歇即是菩提，第七意识、第六意识、前五识，往外一直奔腾，一直追逐，从来没有停止思惟一下，我们的人生跟宇宙的真相是什么，从来没有，不懂得什么叫做歇即是菩提。所以，本性不失，类似失掉了，缘真如本性所遗失的东西。那么，第八意识所影现出来的就是前七识，转识，后面会讲到。

[次释真本。二者无始菩提涅盘，元清净体，此出真本名]。[出]就是显。告诉你，[真]就是真心，现在要讲这一段，是讲真心。[真妄二本，俱称无始者，如金与矿，二俱无始，不可分谁先谁后]。矿开采出来，冶炼就变成金；一切众生从烦恼当中提炼出来的，就是菩提。[菩提（译云觉道）有三：一曰真性菩提：此以理为道也。即众生本觉，法身之理]。什么叫法身呢？法身就是平等法界。法身从哪里显呢？从无生之理显，从无生的般若智慧显出来，叫做法身。

[不变随缘，随缘不变，乃是妙真如性，故曰真性。二曰实智菩提：此以智慧为道也。即众生始觉，根本之智]。众生始觉就是开始觉悟了，就像大家现在开始学佛了，知道所有的追求都是痛苦；所有的欲望都是负担，我们已经开始理解，开始知道要修行了。所以，也就是众生始觉，根本之智。[照彻心源，无明皆尽]。无明就是惑、迷惑。迷惑统统断尽了。所以，什么叫做佛？佛就是一点都不迷惑，绝对不被假相所蛊惑。[所得真实之智，故曰实智。三曰方便菩提：此以透机施教为道也。即自觉已圆，然后觉他，以后得智，观机施教，广开方便之门，故曰方便]。

[涅盘（译不生灭）]，《阿含经》里面就是这个名词，其他的名词统统没有！在《阿含经》里面，你也不可能看到如来藏这个名词；也看不到真如这个名词；也没有什么一真法界、究竟实相、第一义谛、实相无相无不相，《阿含经》统统没有这些名词，只有[涅盘]二个字这个名相。[亦三：一曰性净涅盘：自性清净，一尘不染，故曰性净。二曰圆净涅盘：真无不圆]，就是真心无一不是圆满。[妄无不净]，所有的妄都转识成智，都变成净了，无不净就是净了，所有的妄都转成净了，[故曰圆净]。那么，这个性净是本具，圆净是修净，修行让它清净的。[三曰方便净涅盘：随缘方便，示现生灭，故曰方便净]。这个也是修，修持使它得到方便净。

所以，性净是本，后面二个是修得的。[此三菩提、三涅盘，前一皆属因，是性具；后二皆属果]。菩提是因，涅盘是果，[是修成]。在这里有讲了一段，《华严经》有一句很重要的话，说：若无大悲心，则无菩提心；若无菩提心，则不得佛果。说：何谓大悲心者？视一切众生如同己子，就是像自己的儿子，名为大悲心。所以，这个修学方法还是有次第的。意思就是说：如果一个人他没有悲心，悲就是拔众生的苦的心。如果一个修行人，它本身面对一切众生，没有发这个救拔众生的苦难的心，第一个，他就是没有菩提心，菩提心就是想要救众生的苦。没有大

悲心，则没有菩提心；没有菩提心，则不成佛果，绝对不可能成就佛的果报，绝对不可能！

什么叫做大悲心？必须把所有的现在你前面的一切众生，无论男女老幼、健康残障的，都视为己子，就要把他当作是自己的儿女一样的救他。所以，为什么说：佛陀有无尽的大悲心？佛陀看到众生，绝不起厌恶的，跟佛陀唱反调的，佛陀认为那是他的增上缘。广钦老和尚讲的：给你恶因缘的，就像拿钱给你赚！给你逆境的，就是要给你钱；而你这个钱不懂得赚，却跑去向别人哭，多么地愚痴啊！所以，用感恩的心：感谢上苍我所拥有的，也感谢上苍我所没有的；感谢众生随喜赞叹我的，也感谢众生给我痛苦的人。这个是佛陀的指示。

如果有的人来到师父这边说：慧律法师！我很恨你，你知道吗？我就会跟他讲：这样你很痛苦，这样你很苦啊！如果有的人来到慧律法师面前说：哇！师父！您很了不起，您弘扬佛法，转大*轮，我随喜功德！我会跟他讲：你这样会活得很快乐，我不增不减，我也不会因为你赞叹而成佛；也不会因为你毁谤而下地狱。这个人没有这么好，你每天赞叹他，不会成佛的；这个人没有这么坏，你每天攻击他、伤害他，不会下地狱的，上天堂、下地狱，是看这个人的根本业。知道吧！根本业，看我们自己造了什么业，无关于别人的赞叹跟毁谤的。因此，我们一定要很清楚这样的道理。所以，我们修学佛道，就要了解大悲心的重要。给你逆境的人，就是拿了一大把钞票要给你，广钦老和尚说：你还不懂得去赚它，还跑去别人面前哭？是不是？好好思惟这个道理。

[此真本，取众生本具觉性，如如理，与如如智，应属真性菩提，与性净涅盘耳；菩提属智，涅盘属理]。智是属于用，涅盘就是体。所以，依无生理，起般若的智慧，体用一如。[元清净体者，清净有二：曰自性清净，与离垢清净。此属自性本元清净之体，并非澄之使清]，本来具足。[本来离烦恼浊故]，为什么叫做本来离烦恼？诸位！这一句话很重要：烦恼本空故。所以，你现在所有的烦恼其实都是多余的，叫做清净心灵的负担。佛陀告诉我们，为什么要我们的生活不要把自己搞得很复杂？因为我们的生命本来就很单纯。很单纯就是：把复杂的生命回归到单纯的一心，就是清净心，就是这么善良、这么真、这么单纯！可是众生不是，把生命、生活搞得很复杂，拼了老命，好像要追求个啥东西，到临命终断气之前，还不觉悟！所以，本来离烦恼浊，没有发现，这烦恼本身不存在，本来就不存在，就是要离了。

也就是[即显为真性菩提；亦非治之使净，本来离生死染故]。所以，生不足喜，死不足悲，就是这个道理。[即显为性净涅盘。此体一切众生，本来元具，不假造作，不待修成，故曰元（本来也）清净体。此体无他，即汝现今根中所具]。六根中，眼见叫做性，见性；耳闻叫做闻性；鼻叫做嗅性，不生不灭。

[圆湛不生灭之性]，也就是说：眼见一切相，知道一切相都是如幻，不取，也不必舍，舍就是去排斥它，这个就是见性。耳闻一切声，心如如不动，知道所有的音乐都是幻，空无自性。为什么说音乐是幻呢？譬如说：这是抚尺，这个没有声音，这个桌子也没有声音，两个都没有声音。如果我（用抚尺）打（桌子）一下（砰！），缘起，声音出来了。如果说：我再把它用节奏，它有节奏感，再加上砰……，缘起的东西，它就会造成一个好像是真的，有生命一样的音乐，让我们听了以后很舒服。这个有没有声音？没有。桌子有没有声音？没有，是不是？师父也是一堆骨头所构成的，声音是从舌头、喉咙，还有声带所构成的，肺活量，心脏会跳，只是音声的显现，配合这个外部（用抚尺打桌子），变成一种节奏感。唱歌也是这样子的，音声就是如幻的缘起。懂了这个话，事情就好处理了：众生就认为，那个好象是真正的东西。所以，圣凡之判就在于体悟，如果你能体悟，色、声、香、味、触、法总是幻；眼、耳、鼻、舌、身、意识总是幻，能缘之心放下，所缘之境自然空，放下！这放下的功夫，要做到禅三昧的功夫，要不然的话，你没有办法去抗拒生死。

我们没有办法做到这样子，佛陀设立一个方便法，就是念佛！我们知道：说要让我们晚上不作梦，都没有办法这种功夫，那表示我们的微细烦恼……晚上作梦是梦中独头意识，还是第六意识的微细，还没有到法执喔，第七意识、第八意识还在后面喔！换句话说：如果你晚上还会作梦的人，就表示你是二地菩萨以下的，还没有办法的！因此有一个最好的办法，就是薰习念佛，把六根缘六境，六根缘的就是佛宝、法宝、僧宝；六境所缘的也是佛宝、法宝、僧宝，所有的种子都是善的种子、都是念佛的种子、诵经的种子、都是般若的种子。诸位！就像培育一棵小的幼苗一样，给它灌溉，心灵也需要给它灌溉，般若智慧给它灌溉，再给它一股力量，再继续勉励，师父赞叹大家，给你一个增上缘，再继续勉励。所以，每一个都有一个菩提苗，这个菩提苗不长，要看三种力量：一、要看善知识的力量；二、要看环境的力量；三、要靠自觉的力量，这个种子如果是死掉了，死掉了就是断善根了、一阐提了。这个种子死掉了，你再多的阳光下去、再多的水分下去，会不会成长？没有办法！这个叫做劣根性，极度恶劣的众生，很难救的，你当菩萨的时候，你会发现这个世间有很多的无奈，绝对并不是说，每一个众生都有办法这么有善根的，要坐在底下聆听，他不跟你抬杠，算是对你很客气了，真的就是这样。

所以，要栽培你们每一个人心中那一棵菩提苗：一、一定要有大善知识才有办法，这是很重要的生命的资源，就象阳光、水分；没有阳光、水分，你本身有菩提苗没有用的！二、要有好的环境，也就是说：你一定要交好的朋友；你一定要亲近三宝的道场，其他不净的地方不要去，不要去碰触恶友、贪瞋痴的友、酒肉的朋友、互相利用的朋友，放下！如果你因为职业的关系，在某一个团体，你的智慧跟慈悲都运用不上的时候，这个时候你必须明哲保身，这个时候必须保持沉默。慈悲运用不上，救不了，智慧感化不了、也救不了这个人，你在这个团体里面，都是这样劣根性的，都是恶劣的众生，一天到晚都是贪瞋痴。如果你也没有办法离开这个团体，因为你的职责所在，你很想度众生，却实施不了，这个时候你必须要保护你自己，要装聋作

哑，明哲保身，如痴如呆，就装作好象自己是痴呆。事实上你很有智慧，可是，时空不同，这个不是你显现的地方，不是你表现的地方啊！所以，我们要了解。

此属于自性本元清净之体，并非澄之使清，本来离烦恼浊故，即显为真性菩提；也非治之使净。说：本来离生死染故，即显为性净涅盘。此体一切众生，本来元具，不假造作，不待修成，故曰元清净体。此体无他，即汝现今根中所具，[名为识精]。识精也就是第八识或第八意识精明之体，叫做识精。要牢牢地记住，今后听《楞严经》才不会有障碍，叫做第八识精明之体。[元是妙明之心]，就是悟到了究竟，把染除掉以后，就是妙明之心了。说：第八意识阿赖耶识，虽然不是如来藏，不等同如来藏，但是，跟如来藏是不一、是不异，非一非异，只是带了少分的妄，阿赖耶识就是带有少分的妄，只要把妄除掉，妙明真心就显。所以，讨论要在这个第八意识阿赖耶识去讨论它。

[并非磨之使明，乃本来自明，虽处长夜昏暗之中，其性不昏，故曰元明。在眼能见，在耳能闻，在鼻嗅香，在舌尝味，在身觉触，在意知法]。为什么？因为佛性能作用，能起妙用，真心能起作用。即值在这个见一切相，无生的当下，见一切相都是缘起，悟到无生的时候，即体即用，体就是用，用不离体，体用就是一如。[虽分六和合]，但是[元是一精明]，同一个清净自性，[此为真本，修行当取为因地心者]。这个要当作是因地心。
　　打开《表解》，这个统计起来，左边这个就画一个归纳表，就更清楚！
菩提（此云：觉道）有三：

一、什么叫做真性菩提？就是真如自性—真如是理，此理，为自心本觉之佛性—证极此理，法身显现—法身，证得法身德。

二、实知菩提—真实之智—穷彻一心本源，称真如理，所证之根本知—以真实智，照本觉理—成般若德

三、方便菩提—叫做权巧方便—自觉已满，然后觉他从根本智，起后得智—种种显现，自在无碍—得解脱德。
　　菩提有三：
　　㈠真性菩提—以理为道——也就是法身德。这是因。
　　㈡实智菩提—以智慧为道——就是般若德。这是果。

㈢方便菩提—以透机施教为道——即解脱德。方便菩提就是专门在利益众生，这是果。方便菩提，就是专门在利益众生。
　　菩提有三：
　　㈠性净涅盘—自性清净故
　　㈡圆净涅盘—诸妄灭尽故
　　㈢方便净涅盘—随缘示现故

[又识精者，第八识精明之体。此体虽带少分之妄]，究竟悟了全体是真。[究竟全体是真]。这个第八意识就很微细了，就是接近本性那种微细的动念了，叫做一念不觉生三细，这个要到八地菩萨以上，才有办法去降伏它，因为微细到连菩萨都没办法。[如捏目所见第二月]，捏目：眼睛就是这样子（慧律法师捏自己的眼睛），诸位！这个比喻很重要，这个眼睛叫做真如，佛证到真如就是这样，证到涅盘妙心，看得很清楚。虚空当中，就看到一个月亮，这个月亮就是绝对的真心，表示眼睛没有眼翳，没有！完全清净。第八意识动念以后，就怎么样？眼睛（法师捏自己的眼睛），捏，把这个眼睛捏。咦？怎么二个月亮呢？第八意识就是这样子，微细的，把真如动念以后，就变成二个月亮。所谓第二月，第二月虽然是妄；但是，离真最近了。月亮在中间，眼睛一弄，月亮旁边又跑出一个月亮，这月亮虽然是虚妄的；可是，很接近真的月亮。

如果你看到的是水中所影现出来的月亮，就很遥远了！水中看，影现出来的，就离那个真月很遥远的了。我们眼睛现在看出去的，着这个境界，就是水中月。微细的第八意识、第七意识的法执，就是第二月。把它一放，彻底放，眼睛恢复原来的眼睛，就是证得真如。所以，修行你要在哪里下功夫呢？就在万缘放下，这个地方下功夫，你就找到真的功夫。也就是说：世间人看到的，好像很大的事情；在我们大修行人看：没有什么啊！世间人每天吵吵闹闹，为了一个观念，拼得你死我活；当你是个大修行的时候，发现执着这个观念，争吵不休，没有意义，放下，大修行人就好像没有什么事情。所以，佛陀心中，歇即是菩提，没有任何的事情，因为他如如不动，连微细的惑统统断尽，这个多了不起啊！什么境界在佛陀看来，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观；凡所有相，皆是虚妄；佛陀不即一切法，不离一切法，心如如不动，真月就显现。

动念是什么？动到执着的念，就会产生第二月，烦恼就一直存在了。[全体是真月]，第二月就是已经很接近真月了。凡夫没有办法看到第二月的，凡夫只看到水中月（法师笑）。我们看到一切山河大地，就是水中月，我们看到一切山河大地就是水中月，本性所显露出来的，我们执着的，统统叫做水中月。连粗糙的执着都放不下，更谈不上闭上眼睛，去观照第七意识、第八意识那种微细的执着，根本就碰不到！那一些微细的执着，伤害于你无形，在无形当中，一直在伤害你，而我们被微细的执着捆得死死的。所以，你要执着，记得！执着这一句南无阿弥陀佛。叫你多念佛就是这样，因为众生不执着不可能啊！修行就是这样子，你能放下多少算多少了，全力以赴地集中精神，念南无阿弥陀佛了！但是，你要开大般若智慧，你的烦恼才会减少

啊！所以，听《楞严经》，是有帮助你往生极乐世界的，绝对不会障碍你往生极乐世界的。

全体是真月，[但多一捏之妄]，[捏]就是妄动，一捏之妄就是妄动。[放手全真]。手一放，整个月亮就显现。记得，放下，再放下，彻底放下。彻底放下，是修行人一生一世的功课，你要见真，就是要这样的功夫啊！[在众生现前身中，舍此则无真可显，故阿难求索真心之后，如来十番显见，即显此也；请修之后]，请修就是请求如何修行，叫做请修之后。[所指入门，亦指此也]。也就是在见真心才开始修行，依此真心为修行的本因。如果用现在大家听得懂的名词，就是碰到一切境界，你能如如不动，就是用这个心修行，就是这样，这个大家都可以体会。对不对？因为讲了很多，你体会不出来啊！

[五卷诸佛证云：汝复欲知无上菩提，令汝速证，安乐解脱，寂静妙常，亦汝六根，更非他物]。说：你想要知道无上的菩提佛果，令汝速证，最快的，能够安乐解脱。修学佛法的人更幸福，更能懂得什么叫做快乐，他根本就不需要借重假的这个境界来娱乐自己。六祖讲的：惠能心中常生智慧，不知和尚叫我做何功德？他不知道要做什么啊？自性本来就是功德啊！六祖到五祖那边，惠能心中常生智慧，就是这个道理。我们心中常生智慧，心中就安乐解脱；心中常生智慧，就寂静妙常。为什么叫做寂静？因为诸法本空，是你内心自己在闹啊！妙常，[妙]就是不可思议。[常]就是真常。也就是你的六根，更非他物，你六根里面就有这种功夫，见一切相，心如如不动；闻一切声，心如如不动；嗅一切香、臭，心如如不动。

[验知菩提涅盘，元清净体，决指根中，见、闻等精]。[见、闻]就是见闻觉知；[精]就是精明之体。[识精为总]，[识精]就是本性。[六精为别]，在眼叫做见性；在耳叫做闻性，鼻就嗅性，等等。六根统统就是同一个本性。所以，一精明开为六和合。六精本是一精也。如来首显见精者，即示真本也；文殊独选耳根者，即用真本也]。为什么独选耳根？因为我们娑婆世界耳根最利，能闻法的就是耳根；诸位！能听是非的也是这个耳根啊。可是，你听是非的，那就是意识，那叫做妄；听闻正法的，这个就是真。

[须知此经宗要，即是舍识用根]。舍分别心，用不生不灭的根性来修行。[前普判误认科中]，误认，就是误认妄心有体当中，[首明之，此中再明之。第四卷末，若弃生灭，守于真常，生灭者，识心也；真常者，根性也]。要记住！识心、根性不二性，这个要特别的注意！你千万不要把生灭的识心跟真常的根性打成两段，完了！佛法是不二法门，你认识生灭意识心不可得，那个刹那就是根性，就是转识成智。所以，不能打成两段，意思就是：不能逃离这个现实社会，而求解脱，你要面对现实，才能讲超越。[复重明之]，再一次说明。[此皆出自如来本意，有以此处]，有的人认为这个地方，看到这个名词，[识精]这个名相，[见其名为识精，便不敢认为真者]，便不敢认为真心，[误矣]。这是大错特错的。识精就是本性、就是真心，把带了少分的妄的第八意识除掉，就是本体！

[岂不观元明，元清净之语乎？能生诸缘者：以识精即第八阿赖耶识]。阿赖耶识，就是根据《成唯识论》、《大乘起信论》，叫做染净和合，染的、净的各占一半。那么阿赖耶识从哪来呢？从真如，就是如来藏性一念不觉而生三细，三细就是第八阿赖耶识跟末那识，那个业相、转相、现相这三种微细，那个时候还没有妄现境界。所以，境界为缘长六粗是后来能所，就是见分、相分再演化出来，那么，就是粗糙的境界了，叫做境界为缘长六粗。一念不觉生三细，全部在心里面微细的执着；境界为缘长六粗，就已经在境界上能所不断讨论了。所以，以识精就是第八阿赖耶识，这阿赖耶识叫做染净和合。

[本具精明之体]，虽然被染污，但是，也有真知。[由此识体]，识体，就是识之体性[即如来藏]。也就是如来藏一念不觉，变成阿赖耶识，这个唯识学里面讲，叫做第一能变；第二能变就是第七意识，第七意识就是我法二执；第三能变就是前六识。识者能变也，这个唯识的定义讲得很清楚，识就是能变，由微细的变到粗糙的执着，而返回不去，跑不回去！所以，众生就一天到晚，从微细的执着变成粗糙的执着，面对境界的粗糙执着，已经跑不回去了，跑不回去真如了，一直往外，怎么回去真如呢？所以，由此识体就是如来藏，[能摄一切法]，一切法都是如来藏，能生一切法，[故曰能生也]。这个已经讲到真如本性能影现一切法、能生一切法，为什么？即一切相嘛！所以，佛陀说：一棵树就是真如自性所影现的东西。

佛陀看到大海，佛陀就说：我就是大海。为什么？从大海里面，可以摄取人身所需要的元素了。人身的元素，像我们身体含有盐分，大海也有啊；身体含有碳、氢、氧，大海也有；身体含有钙质，大海也有；身体含有铁质，大海也有啊！当佛陀看到一座山，佛陀会说：我是一座山！为什么？身体的元素，从这一座山也可以分析、解释、透析出来。为什么？这个色身是地、水、火、风，这一座山、这一个岩石，也是地、水、火、风啊！内四大的元素、外四大的元素，在佛的角度看来，是平等不二的。所以，佛看一座山，山就是真如自性，不起执着、不起分别、不起颠倒见，山就是真如自性所影现出来的。所以，尽一切处，都是佛的法身，所以，佛陀看到一根草，佛陀就说：我就是一根草！一根草虽然小，可是，佛陀说：我就是大草原！所以，佛陀看到一根草，佛陀就会说：我就是大草原。佛陀看到一颗小岩石，佛陀就说：我就是一座山。把它扩大。佛陀看到一滴水：我就如同大海。佛陀仰望虚空，佛陀就说：我就是整个宇宙。身，身心合一真如，五阴本如来藏，妙真如性。外境也是这样子了。

所以，[诸缘指能缘所缘]，这个就一念有妄动了，如果这个真如动念以后，就变成能缘所缘，这个就从妄的角度去说了。[有二种：一、八识能生，见相二分，见分为能缘，相分为所缘。]见分为能缘，见分就是从第八意识的自证分所分出来的；相分是物质世界，但是，还有一种相分是境界，也就是心所影现出来的境界，也叫做相分。在这里相分为所缘，通常指心所缘境叫

做相分，这个是定义比较宽广一点。如果定义稍微缩小一点，就变成物质世界了。后面会讲到，更详细。

[见分乃转本有智光]，本有智光就是真如了，[为能见之见分]。就开始带妄了，[要缘八识本体自证分]。缘就是依靠第八意识本体的自证分，自证分分出见分跟相分，就像蜗牛的二只角，蜗牛的二只角一只是见分，一只是相分，缩回来，都是蜗牛的身体。相分、见分缩回来都是自证分，精神跟物质缩回来，统统是如来藏。[八识由无明力]，一念不觉生三细。[晦昧真空]，把这个菩提真实的、空性的智慧，转变怎么样？昏暗、无始无明的一种顽空，晦昧智慧的真空，[而成顽空]。而成为无始无明的顽空。也就是把赶忙变成妄心了，叫做晦昧真空，而成为顽空。这顽空就是没有真空的智慧，变成妄动了、执着了，能所不断了。

[本无可见，见分定欲见之]，见分为什么一定见之？你在晚上睡觉就知道，我们的意识：见分就是八识见分。见分自己就会影现相分出来。所以，前五识是见分，是攀缘境界的相分；第六意识的见分，也攀缘自己里面所影现出来的，不必借着境界，叫做独头，或者是定中意识。可是，众生都在散乱意识，或者是五俱起意识，第六意识就是跟着五俱意识同时起现行。

[于是空晦暗中，结暗境而成四大之色，带起相分，为见分所缘之境]。空晦暗中，就是我们把这个真心转变成顽空以后，这个顽空又在这个因缘里面，结这个暗境。这个暗境就是透视不过去，叫做暗，众生看了，都有虚空跟色法。而佛陀看的，一切色法，都像X光透视一样的缘起无自性，一切虚空是心所影现出来的。所以，虚空跟色法，其实，都是如来藏性所影现的。但是，众生不一样，把它切割内跟外，因此空晦暗中，结暗境而成四大之色，带起相分。我们这个色身也是结暗境成四大之色。山河大地也是，带起相分，相分就是外境了，把它切割开来，而事实上，我们这个色身的元素，跟宇宙的元素是一样的，本来不可分内、外的，但是，我们因为摄取了少许的宇宙当中的四大为自我，又死执不放，所以，变成切割了，我是我：山河大地是山河大地了。所以，带起相分，为见分所缘之境，见分就是八识见分。

[而本生识海]，本生是原来的，而原来的这个心识之大海，叫做识海。而原来的心识的大海，[还是缘不到]。为什么？没有办法反缘，因为从来没有歇。还是缘不到，为什么？他拼命往外，他怎么缘得到呢？你告诉这个众生：世间是假相，谁相信呢？每一个众生都认为这个世间缘起缘灭都是真实的，拼了老命，也是要追求到手啊！所以，从来没有歇即是菩提的道理。就像眼睛一直往外看，看不到自己的眼睛一样；如来藏性一迷了，变成了见相二分，阿赖耶识；如来藏性一念不觉，变成阿赖耶识，阿赖耶识就是自体分，又变成了见相二分，精神跟物质彻底的分开，由微细一直延伸，变成粗糙，所以，跑不回去了。而本身识海还是缘不到。

[故曰缘所遗者。二、即七转识]，七转识从哪里来？从第二能变跟第三能变来的，就是七转识。为什么转识呢？因为它转来转去，统统在第八意识里面，所以叫做转，转就是继续由微细的转成粗的执着。[由第八识，相分境界而生]。为什么相分境界？开始反过来，本性迷了以后，把见相二分的微细搞成对立，搞对立就变成孤立了。搞对立是怎么样？由第八意识的相分境界而生，这个境界一生起来，麻烦就大了！认为境界是实在的，像山河大地、五欲六尘、唱歌跳舞，以为这个世间是真有东西让你追求。[论云：境界为缘长六粗，长即生义]，就是开始出生，产生种种的……。[前四粗，即是七转识]，前四粗，看《表解》下表，恢复一下记忆：

真如跟无明就叫做业相，真如一念不觉，叫做无明，无明业相。这个业相：能见就是转相，转相就是见分；世界、虚空、众生，现相就是相分。这个是微细的业相、微细的转相见分，微细的现相的相分，这个三种微细，记得！要八地菩萨才有办法觉察，也就是快成佛的人，才能够觉察这三细；而菩萨以及二乘人，浅的功夫菩萨以及二乘人，只能看表二：

二、依真起妄

境界：心境对立，而生劳相，就是生疲劳，叫做智相。这个智相不是智慧之相，就是分别心的意思。劳久了，七识的思量，永远……。相续就是我法二执从来没有停止过，微细的执着、粗的执着，从来没有停止过。发尘就是六识着境执取相。妄生计谋就是计名字相。前面这智相、相续相、执取相、计名字相，牢不可破，就是境界为缘长六粗；最后就是由惑造业，就是起业相；依业受报就是业系苦相，这个就是六粗。这个将来会讲到，我们先恢复一下记忆。

前面四粗：智相、相续相、执着相、计名字相，就是七转识。[各有能缘功能]，为什么？都是见分，八识都是见分，都有见分，都有能缘的功能，包括第八意识也有能缘的功能，只是没有那么粗，难以觉察，要不然，第八意识怎么会有见分呢？见分就是能缘。第八意识就是带有少许的妄，带有少许的妄，就是见相二分了，所以，各有能缘的功能。[而六识能缘之力最胜]，因为它面对境界了。[所缘即一切万法，皆从识生，而为所缘之境，故曰诸缘]皆从心识而生，识就是动念，现境转换，这个就是识的功能。识者，记得！它的一个重要的定义，叫做识者能变也，你要牢牢记住这一句的定义，识就是能变叫做识，一直转换不停，叫做识者能变也。能变什么？能变为能、所。皆从识生，识者能变也，八识统统就是一直能变。

而为所缘之境，故曰诸缘。[缘所遗者，此一缘字，作二解：一、以转识能遍缘一切，而不能反缘，本生识海；如眼有见，能遍见一切，而不能反见自眼]。众生其实从无始来，从来不懂得歇即是菩提，他由细的妄动，一直到攀缘这个境界的粗的躁动，可以说完全崩堤，围不住这个烦恼，禁不住对外境的一种坚持的执着，没有办法！所以，他已经回不来了。[既不能缘本识，则菩提涅盘元清净体，非失似失，故曰缘所遗者]。意思就是：缘真如所遗失的东西了。[二、缘者，由也。由诸众生，迷此识精元明之体，迷则虽有不知]。虽然是有，但是不知道，没有学佛

，哪一个人知道自己有佛性呢？不知道！[非遗失等于遗失]，没有遗失等于遗失，为什么？没有显现出来啊！[是谓缘所遗者]。

[问：第七识能缘第八见分，岂不能反缘耶？答：七识虽然能缘第八见分，因执之为我，故落于非量]。非量是现量、比量、非量，还有一种是圣言量，三量里面，非量就是错，不正量，叫做非量。因为加一个[我]，第七意识因为执着第八意识的见分为自我。用这样来讲，大家没有唯识学的观念，听不懂！我再用大家听得懂的名词，就是说：当他起精神作用的时候，强迫自己加一个我执；当他起精神作用的时候，强迫加一个法执，安上种种的名相，法执就是六根、六尘、六识一十八界，所影现出来的天地万法，统统叫做法执。我执叫做迷失于人生观，法执就是迷失在宇宙观，我法二执就是迷失了众生跟宇宙的正量观，统统落于非量。因为本来就无我、本来就无法，他就一定要强加一个我执、强加一个法执，所以，第七意识以第八意识的见分为自我，落于非量，所着完全是错误。非量就是不正量，[必遗元明之体，正是缘所遗者]。所以，遗失了无明之体，正是缘所遗者。[非同如如智，缘如如理，现量昭然可比]。

把讲义拿出来，这个对实学佛法来讲很陌生，所以，非常困难。这个对老参来讲，也很陌生，所以，有一点熟，但不是很熟。好！[八识与四分关系图]。

你们福报大，我前面二次，用台语讲《楞严经》的时候，没有讲这一张。这一张最主要要解释什么呢？是解释缘所遗者，[能生诸缘，缘所遗者]。这一张没有相当唯识基础的人，实在是没有办法！所以，今天
你要抱持一个专注、倾听，听多少算多少的心态，你全部听得懂，那是绝对不可能的。你根本没有听过什么叫做性境、带质境、独影境、也没有听过什么叫做似带质境、或者是叫真带质境，完全不知道，这当然就没有办法了！也没有听说过相分、见分、自证分、证自证分，完全没有观念的时候，要听这一张，本身就是非常困难，这不是你们的过失，是因为我没有教导你们教得好，是我的错，所以，我要好好地检讨。

八识：也就是眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识、末那识、阿赖耶识；有的讲：前五识、第六识、第七识、第八意识，这个叫做八识。四分：相分、见分、自证分、证自证分。在这里没有看到自证分和证自证分，为什么？第八意识阿赖耶识就是自证分。

我们第八意识阿赖耶识怎么来的呢？第八意识是中性的名词，在没有落入染跟净的时候，它叫做第八识；没有染净的时候，叫做第七识；没有染净的时候叫做第六意识；没有染净的时候，叫做前五识。如果染的时候，第八意识就叫阿赖耶识；第七意识叫做末那识，第六意识叫做分别事识，用分别心对外境。前五识眼识、耳识、鼻识、舌识、身识，这个是站在染污的角度讲。如果站在清净的角度讲，转识成智以后，第八意识叫做大圆镜智；第七意识叫做平等性智；第六意识叫做妙观察智；前五识叫做成所作智。所以，单单讲八识，不能论断什么。要讲染跟净的角度的说：要讲迷或悟的角度说，如果讲：前五识、第六意识、第七意识、第八意识，那是中性的名词。所以，我们通常要解释的时候，都必须从染的角度来解释，染，它不是绝对，就可以用语言来诠释。
　　好！诸位！看图：

这个大圆圈叫做第八意识，第八意识的旁边写：（甲），初能变。初能变也就是本来是本性，本性是清清净净，这个本性就是本来无一物了。这个圆圈的左边，如果画一个很大的圆圈，（因为这里纸不够）：里面都没有任何东西，干干净净的一个圆圈，这个就是真如。空无一物，叫做绝对的真如，一念不觉以后，第八识就开始讨论了。甲叫做初能变，第一次能变，初能变。第七识标示：（乙）第二能变。在前五识跟第六意识画一个括弧，两个联合起来，标示：（丙）三能变。

初能变：由真如，就是如来藏性，一念不觉变成阿赖耶识，也就是第八意识的染污的名词。二能变：是由第八意识转出来的，叫做第七识，乙叫做二能变。在第七识的旁边写：我法二执。同时要写八个字：我贪、我见、我慢、我爱。我执是对人生观的执着；法执是对宇宙观的执着，不知道我法二执统统是虚妄,本无而今有。

我贪也就是第七意识的功能就是贪。我见就是什么都是执着自己所看到的最殊胜。我慢就是骄傲难调难伏，这个就是第七识在作用，傲慢、轻视别人，我慢高山，不留德水，我自己拉高。伟大得像佛陀，都是那么的谦虚；而我们一个凡夫，通常把自己膨胀、自我抬高，这个都是第七意识在作用，叫做我慢。还有我爱，看什么就执着什么……，叫做第七意识。

（丙）第三能变：旁边写上：能所不断成识浪。也就是掀起意识的大浪，就是三能变。能所不断，前五识去攀缘，前五识的见分去攀缘相分，起种种的执着，分别就是第六意识。第七意识同时下去执着这个相分，落于非量，所以，我法二执没有停止。

第八意识的中间：五识能缘（种）；五识相分（种）；第八相分（种）。第八相分（种）：第八就是第八意识相分种。中间继续看下来：第八相分（种）；第六相分（种）；第六能缘（种）。第六能缘（种）；第六相分（种）；第八能缘（种）。第八能缘（种）；第七相分（种）；第七能缘（种）。

有没有注意到，最后面都有一个[种]字？[种]就是种子，你一定要第八意识有潜在的种子，成熟以后，才能演化出前面的七转识的见、相二分。也就是前面的七识的见、相二分，统统来自于

第八意识的种子，而这个种子，诸位，看右边为什么要用虚线画出来？用虚线的原因，就是这里面虚线统统纳归到第八意识的内部。也就是说：用虚线引出来，而引出来就是让你看得更清楚一点，而这虚线，统统必须把它收回去，统统在第八意识里面作用。也就是我们现在所讨论的前五识，不离第八意识；我们现在讨论第六意识，不离第八意识；我们现在所讨论的第七意识的见、相二分，也不能离开第八意识，知道吗？所以，这个用虚线引出来，也就是等于五脏六腑一样，我们把五脏六腑开刀，开出来以后，我们五脏六腑看得很清楚，解释完毕以后，要把它放回去，这样有正确观念吧？

我们现在把前七识的见、相二分引出来，就是第八意识里面的东西；我们开刀把这个内脏拿出来，解释以后，还要把它归回去，就是这个虚线的原因，就是这个道理。也就是为了解释方便，从第八意识引出来的前七识，叫做七转识，统统涵盖在第八意识里面。所以，在第八意识旁边写如大海水。前七识就是识浪，前七识所起的识浪统统是大海水里面的。所以，第八意识叫做大海水，前七识叫做浪，知道吗？浪不离大海水，大海水起的浪，浪跟水是一不是二。妄的时候，浪就愈大！迷的时候，浪就愈大！意思就是说：一个人愈没有修行，愈没有办法掌控自己的情绪；愈往外奔驰，我们的烦恼、痛苦就愈大，就一直返回不了本来的面目。所以，第七意识、第六意识、前五识，统统会造成很大的浪潮，叫做情绪完全失控，就是这个道理。

第八识如同大海，第八识的中间有一个小圆圈，第八意识右边连接两个圆圈：相分本质、见分本质。在相分本质旁写物质、物质的世间，根身、器界。第八意识变现出根身、器界。所以，我们的色身哪来的？就是我们如来藏性的东西，只是因为我们摄取了宇宙中少许的养分、少许的元素，我们误认为有一个我相，还有人相、众生相、寿者相，就是这样子。所以相分的本质就是根身、器界。

看下边，有一个见分本质：旁边写：八识见分、所缘心；相分本质：写所缘境，能缘心，标A1。相分再影现出去的两个相分，第一个a1；另一个相分叫做a2。一切相分都是借重第八意识影现出来的物质世界，摄取少分的相分，为自己的心所缘相。

见分的本质：标B1。由见分影现出去的，被第六意识见分所缘的相分，见分的右上角有一个相分，标号b1；见分的右下角，有一个相分，被第七意识所缘的相分，标号b2。

这就开始来慢慢解释了，你会发现，不是相分就是叫做物质世界，所以，识必须在能所对立的讨论，底下这个相分，统统是心缘心。慢慢来解释，诸位看：第八识的相分本质这一项，标号A1的，其实标一个A就行了。相分本质的右上角，标号a1的相分，小a的相分就是什么?就是色、声、香、味、触。

前五识能缘的见分是什么?诸位看最右边的前五识,前五识写:外缘五尘,外面对外缘五尘,前五识写：眼识、耳识、鼻识、舌识、身识。前五识它什么作用呢？就是外缘五尘，对外缘这个五尘。那么见分就是：眼的见分、耳的见分、鼻的见分、舌的见分、身的见分，它有这种功能。前五识的见分缘a1相分。

诸位看喔！现在要看虚线的部分，相分。譬如说山河大地，眼睛、耳朵、鼻、舌、身，看到了一座山这个相分，这个相分从哪来的呢？注意看！这相分，看小a1画进去二条的虚线，引到第八意识里面的二条虚线，小a1的相分，引了二条虚线进去，怎么读？五识相分的种。种就是说：你前世有种下这个山河大地的……，人看是山河大地；但是，如果是一只狗来看，它的范围又更小；如果是一只蚂蚁，来看这个相分，简直不成相分了，它的生活的世间就愈来就愈小，因为它的依报愈来愈小，它的智慧愈来愈少，能缘的心也少，相分也少，没有。所以，这个能缘的见分，跟所缘的相分，就要看你的正依二报的果报如何了？正依二报的果报愈大的话，视野就愈大。

好！看小a1相分，刚刚写的：色、声、香、味、触的物质世间，而这个物质世间怎么来的？从虚线看进去，从第八相分种，也就是说：这个宇宙，这个根身，还有器界，就是所谓的山河大地怎么来的？就是第八意识的相分种子变现出来的，被我们前五识的见分所攀缘的。所以，这个相分怎么来的？就是第八意识的相分种，依第八意识的相分的本质，起第八意识的相分种，然后，又变成五识的相分，所缘的范围又更小了，范围又更小了。

譬如说：宇宙，根身、器界是宇宙，相分。可是人的能力，却只能缘自己的财产、山河大地，所能理解的，这样一些少许的色声香味触。这些少许的色声香味触是怎么来的呢？就是借着宇宙的物质世界，然后，自己前五识产生一个相分，又缩小了范围，变成前五识的见分是心，攀缘前五识自己影现出来的相分。所以，见分攀缘这个相分，它中间有画一个虚线。

这个见分怎么来的？看这个见分，第一个虚线，见分，一个虚线往左引到五识能缘种。五识能缘种是什么意思？就是前世你有种下善根的话，那么，你的这个眼识、耳识、鼻识、舌识、身识,都有攀缘的功能。但是，如果你造了恶业，你的眼根坏了、你的耳朵听不到了、或者是你出生以后，这个舌头坏了，或者这个色身哪里坏了，这个五识的能缘的种子虽然起现行，但是，能缘的力道小。眼睛看不到，眼识没办法起作用，眼识借着眼根而起来，而你眼根却坏掉。所以，前面的五识要起作用，还要看眼根的果报。前五识就是眼识、耳识、鼻识、舌识、身识，外缘五尘，见分就是眼见分、耳见分、鼻、舌、身的见分，就是说：前五识的见分会攀缘什么？相分。而这个相分，却是第八意识变现出来的，借着第八意识的相分本质，又变现了前五识的相分，也就是相分的本质范围大，人类所能缘的相分变成少，就人类所能了解的相分，他才

缘得到。

譬如说：大象，能够听到低的声音，缘这个低沉的音波，人类没有办法！就象狗，我们过海关的时候，常常看到一些狗，在闻味道，看看你有没有带毒品？我们人的鼻子的果报，就不如狗，我们人类的鼻子的这个见分能力，它跟狗没有办法相比的。狗可以闻到多远的气味啊。机场出来的时候，提行李那个旋转台，哪一个有携带吗啡，这一只狗跑到那个行李袋旁边就蹲下来，要人类的鼻子，哪里闻得到呢？所以，所有的动物的前五识的见分的能力，依照每一个人的果报不同，有不同的能力。

再来，相分a1就是色声香味触，相分的本质写：六尘出于第八识相分本质。这一句话特别的重要！六尘就是前五识所缘的境界，叫做六尘。六尘出自于第八识相分本质，也就是前五识所缘的，包括第六意识所缘的相分，统统来自于第八意识的相分本质，还是缘回来，山河大地其实就是你心所影现的，你现在把它变成一个能缘的心、所缘的境，就叫做愚痴、叫做众生。佛菩萨知道，能缘的心没有，是妄；所缘的境还是空，真如就显现，能缘、所缘，其实来自同一个第八识。小a1讲完了。

看a2相分：a2也是由相分的本质，a2怎么来的？看左边的虚线的方向，第八相分（种）、第六相分（种）。为什么写个第八相分（种）呢？因为第六意识所缘的相分，是由第八意识的相分的本质再起相分。所以，第六意识的见分，缘a2的相分，它是由第八识的相分本质转换而来的。第六识就是我们最清楚的能推测的心、能分别的心。

看右边的第六识，在第六识的旁边写几个字：1、分别了知外境，就是第六意识，这是第一个定义。这也就是什么叫做第六意识。2、落谢影相名法尘。前五尘落下的影子、影相，名为法尘。这个在第六意识。内心自我想像、自我分别了知，也是第六意识。所以，第六意识的功能特别强，可以作为前五识的依靠，跟前五识同时起作用，叫做分别了知外境。同时，落下来的影子，也在第六意识。就算不必接触外境，也可心单独内心想相，也可以分别了知，这个也是第六意识。

第六意识左边的见分：诸位看……虚线，见分往上看，第六识的见分，连接到a2的相分。连接到a2的相分是什么意思？第六意识有见分就一定有相分。第六意识的见分有能缘的功能，能缘的分别心，它所缘的相分从哪来？a2的相分……虚线到第八意识中的第八相分（种）和第六相分（种）。第六就是第六意识。意思就是：第六意识的相分，必须依据第八意识的相分的本质；它一定要依靠第八意识的相分。所以，二个集合在一起就是说：第六意识跟前五识所依靠的相分，统统要依靠第八意识的相分本质，知道吗？这样听得懂噢！所以说：前五识的见分、相分，就是能所不断；第六意识的见分、相分，也是能所不断。前五识的相分，是依据第八意识相分的本质，所产生的相分；第六意识的见分所缘的相分，也是由第八意识的本质，再起第二次的相分，摄取少许的相分，为第六意识的见分所缘。

所以，这个见分攀缘了相分，第六意识的见分旁边写：心。前五识上面见分写心；第七意识见分写：心。写[心]的意思是什么？第七意识的见分旁边写：细中细。微细里面的微细，细中细，就是难以觉察。微细意识里面的最微细的执着。第六意识底下那个见分旁边写：细中粗。第六意识上面见分旁边写：粗中细。粗里面含有细；前五识很自然叫做：粗中粗。最上面的见分很容易觉察，叫粗中粗。

第六意识底下那个见分攀缘b1的相分。注意！b1的相分从哪里来？诸位先看第八意识见分的本质，这个第八意识见分的本质是什么？叫做八识见分，也就是所谓的能缘心，现在能缘心被第六意识所反过来看，就变成相分了。这个相分，二个统统是心法，第六意识的见分，攀缘第八意识的见分，第八意识的见分本质变成相分，叫做以心缘心真带质，中间相分两头生。就像末那识执着阿赖耶识的见分为自我，第七意识也是这样。

第七意识的见分，缘第八意识的见分的本质，第八意识的见分本质变成相分，意思就是说：第八意识这个见分本质，本来是能能缘的，现在变成第七意识所缘。所以，这个相分，b1跟b2是心中相，不是外境喔，你一定要弄得很清楚！a1、a2是心缘境；b1、b2是心缘心。

什么叫做心缘心？举个例子。譬如说：我们闲来无事，到山上坐一下，把眼睛闭起来，八识本身那个功能，它有能缘的心，可是，很微细，被你这个外面的第六意识的强大的分别力所执着，眼睛闭起来的时候，开始执着。所分别，想像我要去出国，其实还没有出国，也没有境界显现，自己在那边想，那个出国也是心所想像出来的。我想：也可以像卡通影片，观想一些，我要画一些卡通，龟毛啊，兔角啊，独影境就是这样子，自己想像，自己想、自己缘，自己想像、自己能缘、自己所缘，统统心在作用，第六意识就是这样。

而第七意识不一样，第七意识更强，第七意识的见分牢不可破，我、法二执，二十四个小时，都执着第八意识的见分为自我，也就是精神领域、精神作用，强烈地加一个我执。所以，b2这个相分旁边写：我相、人相、众生相、寿者相。b2就是我相、人相、众生相、寿者相。由种种相，就是由第七意识的见分，缘第八意识的见分，强烈地加一个我相，那么，所有的相统统出来了。我相，我执还有法执就是这样。所以，第七意识的见分，以第八意识的见分为自我，第七意识强加第八意识为自我的观念。

好！现在来看最底下，第七识的见分往左画虚线……，看看，从哪里来，从第七能缘（种）。

第七能缘种就是一个人出生以后，它才慢慢慢慢地衍生出来执着。诸位！人死后，前五识、第六意识、第七意识，统统缩回去第八意识。人一出生以后，马上又转化第七意识、第六意识、前五识。第七意识、第六意识、前五识，开始去造善业、恶业、无记业，死了以后，前五识没有了，第六意识没有了。不是没有，是潜伏缩回来，第七意识也没了。一个人死了以后，把这些心、物、种子，这一辈子所种的在第八意识田中里面，人死后，把它全部都涵盖第八意识里面；就算人活着，第八意识展现出来的前五识、第六意识、第七意识，也都是不能离开第八意识。所以，活着的时候起现行，死了的时候，全部第八意识涵盖善、恶、无记的种子，然后，这无量无边的种子，带有一颗的种子去投胎、去转世。转成老虎，老虎有老虎的见分跟相分；转成人，人有人的见分跟相分；转成一只蜥蜴，蜥蜴有蜥蜴的见分跟相分；转成一只蚂蚁，蚂蚁有小小的见分、相分；如果全部都化为物质，就变成岩石了，物质比较大了，精神少，几乎没有了；化成一棵树木，几乎都是相分了。如果生天几乎都是见分，精神在作用，所显现的皇宫，那一些宫殿就是很清净的。所以，行善愈多的，所享用的相分就愈高级。

第七识的见分，二能变，见分缘b2的相分，b2这个相分怎么来？就是第八能缘（种）、第七相分（种）。第八能缘（种），就是第八意识的见分本质本来是要能缘的，但是，被第七意识染污了，第七意识的见分硬要看，把一个精神作用变成一个我能看，我所能看、我所拥有，二六时中有一个我相。所以，第七意识的见分，攀缘内心里面的精神作用，就起了坚固的我执、坚固的法执。所以，这个相分，就是坚固的我执。b2这个相分，就是坚固的我执、坚固的法执。难以破除，非常困难！

往上看，第六意识见分是细中粗，攀缘b1这个相分，这个也是以心缘心。看b1这个相分怎么来的？第六意识的见分攀缘相分b1，第八能缘（种）、第六相分（种）。要知道这一句什么意思呢？就是第六意识的见分，所攀缘的这个相分，是由第八意识的能缘种，转换成为第六意识的所缘，也就是精神攀缘精神。所以，一个人坐着，就会想东，就会想西，不必借着境界，这个叫做独影境。第六意识的见分，攀缘第六意识的相分，由见分的本质影现出来，这个是心中的相，不是外境，注意：这是属于心中所观的相，不是外境的相，没有接触到外境。接触外境是前六识，还有第六意识前面的见分。底下这个全部都是缘心。

第六意识的见分怎么来的？就是第六意识的能缘（种）。在第八意识的中间种子旁边写：自证分、证自证分。自证分就是自体分，自证分就是体，证自证分就是用。分二个段落。第六意识见分跟第七意识见分，这个是以心缘心；第六意识见分跟前五识见分，是以心缘境，不一样！换句话说：从中间切开来的话，第六意识的见分切一半的话，下面以心缘心，上面以心缘境。中间如果切开，第六意识底下的见分切开，包括第七意识，这重点在讲什么？重点在讲内心很微细，烦恼很难断，能所不断，成为大识浪。

上面第六意识，第一个上面的见分，还有前五识的见分，攀缘的相分都是有境界的，由物质色声香味触法，所引发出来的分别心，这个意思代表什么？代表外境粗相易知，处境的粗相很容易了解。如果上面以心缘境，这个叫做似带质境。唯识学里面讲：以心缘色似带质，中间相分一头生，中间相分是不是一头生？因为心跟物嘛！中间相分一头生嘛！前五识见分，左边这个统统是相分，所以叫做以心缘色似带质。

为什么讲似带质呢？譬如说：意识缘已经落谢的花，这个意识心，而花是色，意识是心，是我以心缘色，其所生的花境，是仅仅从意识这一头所生起的，所以叫做以心缘色似带质，只有从这一边的见分生起的。又似带质境也通于有质独影境，有质独影就是花，它是有质碍的，有质独影。所以，什么叫做真带质？底下这个以心缘色似带质，第七意识、还有第六意识的见分，攀缘第八意识的见分，构成见相二分，成为相分b1。

这个带境分二种：一种叫做真带质，就是以心缘心；一种叫做似带质。以心缘心真带质，中间相分两头生，看底下那个相分往外，是不是第六意识的见分也可以看得到相分？第八意识的见分也可以看得到相分。所以，这个相分，就变成二个角度都可以看得到，叫做以心缘心真带质，中间相分两头生。就像末那识执着阿赖耶识的见分为自我，这个我相，从中间两头生起的七、八两识都是心法。为什么叫真带质？因为七、八两识都是心法，所以，较色法为真，色法本来就是第八意识所影现出来的相分，现在二个都是心，当然就是比较真，较色法为真，所以叫做以心缘心真带质，因为二个都是心法。以心缘色似带质，似带质境。整个表就是告诉你：自心取自心，非幻成幻法，也就是能生诸缘，缘所遗者。

诸位！这样您你知道要成为一个法师有多么辛苦吗？看你们的笑容，我就懂得意思了！你就会知道，师父这三十年来，日子是怎么过的？是怎么精通三藏，如何吃尽苦头？我连这样讲，你都没有办法转，都来不及，你就会知道，要登台弘扬如来的正法，要吃了多少苦头，才能够有今天贯通三藏，经教通达的功夫。这不是说赞叹自己，而是说让你知道，做一个法师不是那么简单当的，你只看到我在收红包很轻松，一看：奇怪？慧律法师为什么到处收红包、受人礼拜？我们可是真枪实弹，受过特别训练，而且是真参实悟，是真正把生命发挥到极点的。

我告诉你：[八识与四分的关系表图]就是法师也没有办法全部都听得懂，这个是很正常的。整张就是八识跟四分的关系，我再简单讲一下：第八意识就是初能变；第七意识就是二能变；前六识就是第三能变。第八意识变现成见分跟相分，见分就是精神作用，相分就是物质世界。前五识就是心、意识心，见分攀缘相分，心缘物质。第六意识分二个：一个是心缘物质，一个是心缘精神。第七意识执着精神，加了一层污染。

你可以看到，虚线是由第八意识引出来的，意思就是：所有前五识作用、第六意识作用、第七意识作用，全部都在哪里？都在第八意识里面作用。全部在第八意识里面作用，而没有办法缘回去真如，没有办法反观真如。真如刚刚不是讲的，观想一下，左边画一个圆圈吗？干干净净的，对不对？一念之间迷惑了，由细转粗一直执着。知道吗？所以，我们要断，要由粗慢慢放下，慢慢回光返照，变成细。所以，入禅三昧定，一定要好好的冷静一下，慢慢……这样一步一步来，粗的放掉；再来，放掉细的；到最后连这个微细的执着，都能见一切相，如如不动。

诸位！现在把一个观念转过来，这里如果全部都是真如所影现出来的，没有污染的时候，这一张能、所缘八识，统统叫做一个本性、一个真如。一二三四五六七八，就是一个真如，一就是八，性识周遍法界，性识不二，识的分别，同时就是不分别的本性。如果全部都转成清净的时候，就没有所谓见分、相分、自证分、证自证分，所有的正依二报，统统回归一真法界，叫做海印三昧。

你到韩国去看，韩国有一个道场，叫做海印寺，海印就是出自《华严经》，叫做同时影现，当成佛的时候，前五识清净，叫做成所作智；第六意识叫做妙观察智；第七意识叫做平等性智；第八意识叫做大圆镜智。其实成所作智、妙观察智、平等性智、大圆镜智，统统叫做真如。

真如是体，智是用，体用是一如，是平等、是不二的。所以，如果你烦恼了，见相二分就像蜗牛的二角，清清楚楚，死执不放；如果你悟了以后，所有的见分，没有能；所有的相分，没有所。为什么？你知道精神作用就是真如，所有的相分都是幻的，统统回归一真，回归当下本自具足一念。所以，大悟之人，智如涌泉，出生无尽，纵贯三际，横遍十方，无所障碍，就是悟到绝对。绝对就是没有能所；迷了，能所不断，由细转粗；悟了，统统放，粗、细惑统统没有，连一都没有，何况有八呢？叫做一真。知道吗？听不懂没有关系。好，我已经尽力了。

讲 题：
圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第三张DVD

昨天调查，有90%几的人都听得懂，只有少数人听不来，为了全面性利益众生，所以，只好把师父做的笔记发给大家，也没有准备说要发给大家，要不师父把字写好一点，给大家印象好一点。后来发现，这些出学佛法听起来很困难，摸不着门，我们就简单再介绍一下。

[八识与四分关系图]，八识就是：眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识、第六、第七、第八识。四分就是：相分、见分、自证分、证自证分。

这个第八识，师父写的：如大海水，这是初能变，从本性一念不觉，产生阿赖耶识，所谓的第八识。转识成智不是把第八意识转掉。如果把第八意识转掉，那就不能成佛了。是转染成净，是这个意思，第八意识的体，都是不生、都是不灭的。所以，转识成智不是把第八意识转掉；如果把第八意识转掉，那你用什么来成佛？连那个清净的体都没有了！转识成智的意思是说：把污染的转成清净的。

这一张表非常的重要，是为什么呢？因为它跟《楞严经》的如来藏所讨论的息息相关，所以，这一张讲义就是特别重要！这一张讲义，是对[能生诸缘，缘所遗者]的加强解释，为什么能生诸缘，缘所遗者？最重要的它是在解释，我们一念不觉以后，就初能变、二能变、三能变，就一直迷……，由微细的变成粗惑，然后一直攀缘外境，一直返回不了真如，回不去。

诸位看！第八意识的右边：相分的本质，见分的本质。这是什么意思？也就是说：第八意识在微细的时候，它这个见分跟相分出来的时候，本来还是非常微细的，精神跟物质还不是分得很清楚。后来经过了初能变、二能变、三能变以后，就愈来愈强烈地执着。

我们第八意识里面，是什么种子统统有，后面加一个（种），也就是说：它什么种子统统有，如果没有种子，就不能起现行，所以，第八识有第八识的种子，前五识有前五识的种子，第六、第七也是如此。

看第八识的中间，圆圈内的：这个表示什么种子统统有，五识的能缘种，有了种子，它才可以起现行，经过了因缘成长，它就会显现出来。所以，有了五识的能缘种，你将来就会发展成眼、耳、鼻、舌、身。五识的相分种是什么呢？五识的相分种要借重于第八意识的相分本质。所以，那个相分本质，诸位看，相分本质旁边有一个：六尘出于第八识的相分本质，也就是你现在看到的山河大地，是再一次地摄取整个宇宙当中的少许的相分，为你所依靠的依报，譬如看到一些树，或者是花、草、山、河、大地等等。所以这个a1的相分，就是色、声、香、味、触。因此，这个相分由二种转换，由第八意识的相分种，转化成五识的相分种，所以，为前五识所缘。

前五识的见分，是心缘这个相分，缘这个相分，由第八意识变现出来的，这个是以心缘色。所以，这个相分，有本质相分，有影像相分，有二种：带有第八意识相分的本质，这个叫做本质相分；没有这个相分的本质，称为影像相分。相分有两种：一种是心缘物，一种是心缘心。

看前五识的左边见分。见分从哪里来？就是五识能缘种子，也就是第八意识蕴藏着发展前五识的潜能，只要他出生成为一个人，他那个前五识就会产生、显现出来。

看第六识左边有一个见分，就是能缘的分别心，也看到了相分，就是能缘是见分，所缘是相分。看到这个相分从哪来的呢？虚线引出来的，也是二股力量，使第六意识看到自己的相分。怎么来的呢？这个相分，也是依据，你看，第八意识和相分种子，还是要依靠第八意识的相分种。然后，第八意识的相分种影现出来的时候，第六意识自己取相，所以就变成第六相分种。第六意识的见分是能缘，相分是所缘，而这个相分，是从第八意识的相分本质，再一次的转化，就是范围再缩小。所以，每一个人所看到的感觉，统统不一样。

这个第六意识的见分，看左边的虚线……，引到中间来，就是第六能缘（种）。所以，第六意识它也有种子；前五识有前五识的种子，前五识的见分，有前五识见分的种子；前五识相分，有前五识相分的种子；第六意识的见分，有第六意识见分的种子；第六意识的相分，有第六意识相分的种子；而这个见分，由第八意识的见分本质三能变来的；而这个相分，却是从第八意识的相分本质再变化出来的。

第六意识左边的见分，上面是心缘色。下面这一段讨论的是心缘心，心缘心就是二个都是见分。第六意识左边下边那个见分，缘第八意识见分的本质，起精神作用。就是自我想相了，没有攀缘外境，内心里面就会看到自己的相，而这个相却是来自于精神，不是来自于外境。所以，以心缘心，所以，这个相是心中的相，不是外境。

这个第六意识的见分，攀缘第六意识的相分，这个相分是从哪来？是从第八意识的见分而来的。诸位！二个都是见分，又变成一个能所，第八意识的见分本质是很微细的；而第六意识的功能，就是强烈的分别心，就一直动念。所以，把这个精神，微弱显现出来的精神，由强而有力的第六意识反内执着，变成往内执着。所以，每一个人的心中，闲着没事就会幻化种种的相，晚上作梦也有相；念佛念久了，也有种种的瑞相。清净心所显现的相、定中的相，它不必借着境界。梦中相或者是散乱心自我的想相，都是见分攀缘见分，也就是精神强的功能，攀缘那个见分的本质，产生二个都是心法所显现中的相，而这个相变成能跟所。本来二个见分都是能缘，但是，第六意识是强而有力的分别力，所以，攀缘第八意识的见分，为分别的境界。二个都是精神的时候，第六意识就变成主导，就是能；第八意识的见分本质就变成所，而引发出来的相分，统统在自己的心中所显现的。所以，你可以想像很多的心中的相，你可以写很多的小说，自己想像梦中的相，这个叫做独头意识。

看，第六意识的见分，引出来的左边，以心缘心的左边画虚线……，往左边看，叫做第六能缘（种）。所以，这个第六意识，可以作为前五识的依靠，就是五俱意识。也可以单独起来作用，所以，这个第六意识的见分特别的强，所以，它有二个：一个是对外的见分，就是以心缘色，负责前五识的，叫做五俱意识，一个是对内的，心自己产生影像，自己攀缘，变成能所。所以，第六意识的见分，看左边第六意识能缘（种），第六意识能缘（种）看出来的，第八意识的见分本质从哪来的呢？看，这个相分，第六意识的见分，看到第六意识的相分，这个相分从哪里来的呢？从第八意识的能缘种变成被动，本来是能缘，后来被第六意识的见分所缘，就变成第六意识的相分了。所以，这个相分，变成第八意识的精神主体被反过来攀缘。

第八意识还有一个：见分的本质，产生这个相分，这相分从哪里出来呢？诸位看最底下的，叫做第七意识，而这个第七意识它就是第二能变。为什么叫做第二能变呢？初能变是第八意识阿赖耶识，见相二分还不是很强烈的，现在加上强烈的执着。所以，第七意识就是我执、法执，我贪、我见、我慢、我爱，它老死不放手，也就是把第八意识的精神主体性强烈地加一个[我]，这个就麻烦了！所以，你看到的这个相分是什么呢？就是我相，第七意识的见分，以第八意识的见分为自我，用一句你听得懂的名词就是：染污掉。我执跟法执彻底的染污第八意识的见分，染污了第八意识的见分，死执一个我，还有死执一个法，对人生观不了解，所以，执着一个我执；对宇宙观不了解，所以，执着一个法执，这个二能变。

看第七意识的见分的左下边有几个字就是：以第八意识的见分为自我，第七识强加第八识为自我的观念，这个就是第七意识最可怕的！所以，修行从哪里下手？修行就是从第六意识下手、从第七意识下手，这修行的关键。而前五识只是附带的，前五识眼、耳、鼻、舌、身，看到、闻到、听到，或者触碰到，其实重点都在后面的分别心跟执着心，而第六意识的分别心、第七意识的执着心所运作的种子：善、恶、无记，统统搬回来第八意识里面放着。

我们要了解，修行从第六意识的分别心变成不分别，没有分别心，见相二分就慢慢地放下来，能所就断。第七意识的我法二执放下来，这外见相二分能所就断。所以，为什么修行叫你讲：放下，再放下，又放下？因为无论是精神，精神就是八识见分；无论是物质，都是来自于我们的本体。因此，所谓的自证分分二种：自证分如果悟了，叫做真如；如果迷了，叫做妄心，就是阿赖耶。所以，如果是妄，它所依照的体性当然就是妄了；但是，妄跟真只差一念，妄放下就是真。那么，这里的自证分，就是所谓的自体分；证自证分就是用，也就是二个人是互为依缘，自证分跟证自证分是一体两面的意思。因此，既然第八意识影现出来的见分本质和相分本质，其实都是来自于阿赖耶识，那么所有影现的物质跟精神，其实统统来自于阿赖耶，因此叫做自心取自心，非幻成幻法。

诸位看左下边，什么叫做带质境？带质境分两种：一、真带质：颂（偈颂）曰，师父做笔记写得很草，你忍耐看一下：以心缘心真带质，中间相分两头生。譬如说：末那执着阿赖耶识的见

分为我，此我之相分，两头，从中间生起，七、八两识皆是心法，较色法为真，所以叫做真带质。所以，看第七意识的见分，再看第八意识的见分，二个都是心，心缘心产生中间这个相，就是我执。所以，我们包括晚上作梦，都执着一个[我]，没有办法休息，二六时中，恒审思量，这个[我]一定跟着，从来没有放弃。白天执着有一个[我]，不知道我们摄取了宇宙中少许的地、水、火、风，这个假相本来无我。当你证悟到一切法无我，你会发现，精神跟物质来自同一个本体，为什么来自一个本体？

譬如说：这个色身有精神作用，诸位！你不必吃饭吗？你不必吃菜吗？你不必吃种种的食物吗？这食物是什么？是相分啊！你不必借着空气吗？不必借着养分吗？你这个色身怎么会有能量呢？因为你借着山河大地所栽培出来的水果、谷物、水来保持我们身体的体力。有了这个身体的体力，你的见分，我们的心灵才能产生能量。要不然，一个人七天不吃饭、一个月不吃饭，你的身体体力会受不了啊！所以，精神跟物质本自是同一体性的。

修行从第七意识的执着放下，修行从第六意识的分别心放下。也简单讲：心缘色跟心缘心，重点统统在这二个。心缘色的时候，了知心不可得，因为见分不可得，是妄；缘色，色尘相分都是缘起的东西。所以心缘色，就是当我们的心攀缘五欲六尘的时候，要懂得那不是真实的东西。以心缘心的时候，就是你少打妄想，我们坐着，境界不必现前，我们妄想就一直出来，自己有一个见分，内心里面就产生相分，可以天马行空的观想；可以天马行空的想像，小说家就是这样子；武侠小说也是这样；拍电影也是这样子，靠自己想像；卡通影片也是这样子啊，靠自己想像啊，就是这样子来的。

诸位看上面，似带质境。颂曰：以心缘色似带质，中间相分一头生。为什么中间相分一头生呢？见分攀缘相分，相分只有在见分这边攀缘而已，二个都不是心；单方面前五识见分是心，攀缘相分的本质所影现出来的，就只有一个是相分。所以，以心缘色似带质，中间相分一头生，不是从二边的见分所产生的，单独一个相分。譬如说：以意识攀已经落谢的花，这个意识的心，此意识就是心，而花就是色，就是记忆了。是名以心缘色，其所生之花境，是仅仅从意识这一边、这头生起的。又似带质境，也通于有质独影境，有质也就是有本质。譬如说：山河大地确实是有存在的，是有质独影；还有一个叫无质独影，这个讲起来，唯识就是很多。

看右上面：外境粗境易知，外面的境界比较粗，容易了解，这是指（丙）三能变。三能变的左边：能所不断而成识浪，前五识拼了老命攀缘外境，心从来没有停止过。看前五识的见分，就是眼见分，乃至于身体的身见分，所缘的相分就是色、声、香、味、触。A1引出来的，六尘出于第八识的相分本质。

看第六识，第六识的见分，就是能缘的分别心，能缘的分别心所缘的相分是什么？看注解：所缘境（包括同时出现，色、声、香、味、触）第六意识的能缘的力道很大，最大！第六意识的见分，底下就是能缘的心，看到第八意识的见分本质。这第八意识的见分本质变成所缘，一个能缘变成所缘，所以讲所缘。所缘的上面，相分，就是心中相，不是外境。

看相分b1的底下，注意！此为心中所观相，非外境之相，属精神唯意识心，没有境界现前。看左边内心微细，烦恼难断，最困难的！

在座诸位！你可以不必去看电影，可以不必去唱歌，可以不必去跳舞。一般人过着比较少欲望的日子，日子就比较好过了，不必攀缘、借重这些假相。但是，问题来了：你的内心里面没办法处理，因为没有智慧。一个是第六意识见分，缘第八意识的见分本质；一个是第七意识的见分，攀缘第八意识的见分本质，产生我法二执。我相、人相、众生相、寿者相，最困难的就是后面这一段，最难修行的就是这一段。

再看一下，第七意识的见分，攀缘第八意识的见分的本质，这一段就是相分，就是b2了，b2就是心中相。看注解：本为能缘今变成第七识所缘，故是相分。被见分所缘就是变成相分了，由见分变相分，被动了，由第八精神层面而出。所以，第八识的精神层面本来是很微细的，而第七意识强加、强迫那个精神，一定要加一个[我]，这个[我]就变成二六时中没有停止过！

前五识、第六识、第七识会归回来，全部都是从哪里变现出来呢？诸位看第八识的中间，五识能缘（种），五识相分（种），第八相分（种）。第八相分（种），第六相分（种），第六能缘（种），第六能缘（种），第六相分（种），第八能缘（种）。第八能缘（种），第七相分（种），第七能缘（种）。简单讲：前五识、第六识、第七意识，统统来自第八意识的见分种子、相分的种子，就是能缘种子，还有被所缘的，叫做相分种子。为什么要加一个[种]呢？如田中的种子。有了这个种子，将来碰到水、阳光、养分，它就会成长，就是所谓的异熟果报。

看左上角第八意识中间师父写的：1.性，初能变，一念不觉，第八意识，圆圈里面好几个点……，这些点就是种子，就是潜伏的习气，将来要受果报，转化成异熟果报的，这个“……”就是种子，就是第八意识中间所写的这一排。

所以，这一张彻底地讲、彻底的解释，如来藏一念不觉生三细六粗。由初能变本性一念不觉，如来藏一念不觉，变第八意识，第八意识，第二能变变成我法二执；第七识再来转换成前六识。为什么叫做三能变呢？第七意识叫做桥梁，在唯识学里面讲：对内执着第八意识的见分为自我；对外作为前六识的依据、依靠，所以，第七意识又叫做意根。换句话说：前六识依靠第七意识而转换。

在这里有一个很重要的观念：看右边一排，前五识去攀缘山河大地，第六意识立刻，知道那是山河大地，风景很好，我要在这里定居！第七识立刻执着。前五识看到喜欢的名牌、金钱，前五识看，第六意识马上分别，第七意识立刻执着。前五识、第六意识、第七意识虽然有第一念、第二念、第三念，诸位这个念是一秒的千分之一刹那，是非常非常快速的！

为什么修行这么困难？就是刹那生刹那灭……，所以，很难修行！为什么叫你要亲近善知识？为什么叫你听经闻法？为什么劝大家要多念佛？因为这个眼见，第六意识都是佛号，见的是佛像、见的是三宝，第七意识执着。执着没关系，佛陀当然知道一切众生都执着，在你没有成圣成贤，当然每一个人都执着了！这个执着我们把它转换，执着这一句南无阿弥陀佛，执着往生极乐世界的净土，这个执着是好的，因为没办法了，叫你统统不要执着，没办法了。佛陀是大智慧的人，知道众生没有一个依靠、没有一个执着，没有办法的！所以，你第六意识分别，没关系啊，你来三宝，见的是佛像、听的是听经闻法，这种分别，慢慢就进入不分别，因为你法的熏习了。执着，没关系！好好的拜佛、念佛、诵经，执着求生极乐世界。

所以，为什么净土法门最殊胜呢？了生死最快呢？三根普被呢？很简单！佛陀知道所有众生都是执着，而让你执着，你把所有执着的心，统统放在这一句阿弥陀佛，一样一心不乱。一心不乱就是平等心、就是无分别心、就是没有妄念，妄统纺放掉，只有这一句南无阿弥陀佛，既善巧又方便，既方便又究竟。而这个第七意识、第六意识一转变下去的时候，将来你所显现的见分跟相分，完全都是清净的，无量无边的庄严。你到净土以后，你所看到的无量无边的净土，阿弥陀佛无量无边的庄严，佛、菩萨的圣相，那就不一样了，所有的苦的统统息灭。所以，这一张很重要的就是：对将来讲《楞严经》有特别特别的重要，是：能生诸缘，缘所遗者。

[由诸众生，遗此本明，虽终日行，而不自觉，枉入诸趣。]我们看那个表格，是不是现在就很清楚，容易了解了？因为众生遗失了这个原本妙明之体，虽然整天跟佛性在一起、如来藏性在一起，而不觉悟。所以，他没有自觉圣智，《楞伽经》的名词叫做自觉圣智。我们因为没有自觉圣智；枉入诸趣，这个重点在这个[枉]，就是我们痛苦得很冤枉。我们的佛性智慧都不拿出来用，我们轮回得很痛苦，活得把自己逼上了死角，而不觉悟。所以，我告诉诸位：你不好好的学佛，不管你有多有钱，活得都很辛苦。如果你再贫穷，再没有学佛，不但物质没有办法生活，连我们精神领域都没有佛陀智慧的指导。你今生今世会得精神分裂症，会逼迫自己，我们那个无量亿劫的习气，一刹那之间来，挡不住，有时候会崩溃、有时候会得忧郁症、有时候会得重度的自闭症，不想讲话。

有一个大学教授，他就是得到这个严重的自闭症，他教书本来教得很愉快，他发现所有的语言都没有什么意义，生命就是这样子。后来，这个大学教授退休以后，整天都不讲话，因为他没有听到佛法，不知道还有更光明一面的精神领域的生活，因为他是教中文的，每天就是看一看，不讲话。学生来讲、来问他，他也；嗯！也不回答，严重了，后来死了！因此，我们了解，这一辈子不听到佛法，有多么的悲哀！那怕你是大学教授，哪怕你是拿到了全世界的博士学位，又有什么用呢？因此佛法的可贵处，就是无关于学历，不管你是小学、不管你是初中、不管你是大学、不管你是博士，都不影响！但是，它有一个重要的，它就是要有善根才有办法。这个没有善根，一点办法都没有！大学的时候，我跟我同学讲说：我们去听经吧！他就说：你们成佛去吧，我要继续去轮回！我说：没关系啊！只有二个钟头！求求你去听经！他说：求求你不要勉强我！这样再讲下去就没有什么意思了！所以，听经闻法需要很大的善根！

诸位看注解，[此结归指过。通结一切众生皆然，故曰由诸众生，遗此本明；本明即元明也。此承上文反缘识精元明缘不到，由缘不到，毕竟不见，非遗似遗，故曰遗此本明，即是迷却真本也。

虽然终日，承渠功能力用，行即用也；眼见色，耳闻声，乃至意知法，无非本明照用，而不自觉，即日用不知能见能闻者是谁。既已迷却真本，自必全用妄本，攀缘六尘，依之起惑造业，随业受报。枉入诸趣，即舍生趣生]。也就是这一辈子死掉以后，趣生，就是再继续去轮回。[趣向六道，轮回不息]，轮回就是生灭的意思，生灭就是代表轮回。换句话说：什么东西让你轮回呢？就是生灭缘起的假相，就会继续让你轮回，因为那个不是真；真是叫做涅盘，涅盘就是不生不灭，令人无所增减，名为修行。

[枉入者，不当入而入，众生本具菩提涅盘，元清净体，依之修证，成佛有分，今反入诸趣，即是系珠乞丐]。系珠，身上有一颗摩尼宝珠，珠就是摩尼宝珠，指人人都有一颗佛性、涅盘的妙心、般若的智慧。却像乞丐一样到处乞讨，求人可怜，求人施舍。所以，什么叫做幸福？幸福不需要别人的给予，就是真正的幸福；幸福当下就是，那才是本来的幸福。如果幸福是别人给我们的，别人随时随地可以把你夺走。

在座诸位！女孩子也不要想到说：我要像黛安娜王妃，这样去嫁一个王子，不要这样想！为什么？你看黛安娜王妃有幸福吗？没有！新闻报导的，他们常常吵架！男孩子也是这样，你千万不要想到说：我要去讨一个有钱的老婆，她家很有背景的，少赚了三十年！以前有一个也是这样的观念，算命的跟他讲：你可以活到八十！结果他娶了一个很有钱的老婆，真的少赚了三十年，只有活到五十，因为被气死了，所以，少赚了三十年。所以，男孩子你有学佛，内心里面自己觉得幸福感就会产生，女孩子不必借重任何的力量，你那个佛性拿出来用，哇！就觉得好幸福！

中秋节快到了，好！中秋节快到了，每年都是这样子，一定要八月十五，才抬头仰望那颗明月，那么愚痴吗？每个月都有十五啊！那就是定一个节日了，这个当然也有它的典故来源，只是个纪念。中秋节又到了，大家就定个节庆日，大家来庆祝，庆祝以后，又回归到平常。平常以后，中秋节过后，再来就等着过农历年；农历年过后就过元宵；元宵以后过端午；端午以后，过中秋节；中秋节以后，阿嫲死了。每年都是这样重复的过……，过了以后，这个死了、那个死了、这个又死掉了，你看，这个就是轮回，每年都是过这种没有意义的！外面的月亮是圆的，我们这个清净的般若智慧是圆满的，他看不到，要看外面那个圆的，里面这个圆的看不到！出生成众生，已经很悲哀了，如果没有智慧，就更悲哀！我每天都过中秋节啊！不需要假借这个东西啊！因此，学佛的人，记得！幸福不需要别人的施舍，你就悟道！不需要，为什么？你本来就有具足这个般若的智慧，拿出来用！也就是系珠乞丐，[岂不枉屈乎。二、发明真妄二本竟]。

[卯三 正斥妄识非心 分三]

[辰初 如来重征直呵 二 阿难惊索名目]

[三 如来指名出过 今初]

[如来重征直呵]

[阿难，汝今欲知，奢摩他路，愿出生死今复问汝。]

[《正脉》云]：《本来正脉》这么说：[奢摩他路，问、答意别]。一问一答，二人的意识有一点差别，阿难问，佛答。[阿难以求知心处为奢摩他路]，奢摩他路就是定，要求一个定，怎么来修定？[如来则以了此妄识，无体无处，而别觅真心，为奢摩他路]。说：阿难以求知的心处，求知心就是妄，为奢摩路；如来则以了此妄识，这个求的心就是妄，这个妄识是无体性的、是无处所的，它是刹那生刹那灭，是没有体性的，是变化莫已，是无常的，不是永恒的如来藏性。而佛陀要告诉他：另外有一个真心，你为什么不用呢？你现在用的是妄心，现在要另外找一个是真心，而为奢摩他路之因，你既然要修定，就要用真心去修。

[佛以阿难请示奢摩他路，故为说二种根本，令知真妄]。什么是真心？什么是妄心？修行要用真心，一刹那；用妄心，百千劫，六祖讲：迷则尘点劫，悟即刹那间。六祖讲得很清楚：悟则刹那间，迷则尘点劫，这六祖讲得很清楚了！悟了就一刹那，真心就立刻显现；迷了就尘点劫。[庶可舍妄求真]，[庶]就是希望，可以舍妄求真。[圆悟真心，以为修习佛定，之最初方便]。所以，最初方便是重视悟，好好的体悟。[此下更试验一番，且看阿难如何荐取]，荐本来是推举！[先征能见，后斥妄心]，先问能见，后来，佛破斥说这个是妄心。[以示奢摩他路。故曰：汝今欲知，奢摩他路，愿出生死，今复问汝：如汝甘受生死，不求奢摩他路，则亦无庸问矣，今既求开奢摩他路，不得不决择真妄二本，舍妄依真，方免错乱修习也]。

[即时如来举金色臂，屈五轮指，语阿难言：汝今见不fǒu？阿难言：见。]

[即时如来，先以无言说法，举拳验见]。你是用妄心、妄见，还是用真心见？见就是真见还是妄见？就是二个字。举拳验见，验到底是真见还是妄见，检验一下。[佛身全体黄金色，故臂亦金色。屈五轮指，佛之指端，有千幅轮相]。此相感得的业因，乃佛于过去世为父母、师长、善友乃至一切众生往返奔走，做种种的供养以及布施之事，此相不仅呈现于足底，也可见于佛的双手。也简单讲：千幅轮相就是佛的手，而佛的手是无量劫来为父母，孝顺父母，尊敬师长、亲近一切善友，服务一切众生，往走奔返，做种种的供养以及布施，感得的一种果报，是很有福报的人。

[指屈成拳]，指屈成拳就是手指弯曲，变成一个拳头，[举示阿难，此如来欲以向上一着，接引阿难，阿难果能于金拳举处，当下回光返照，识得本明，则可谓机教相扣，不负如来矣！无奈钝根不契，还要费尽如来苦心，于无言说中，再施言教。语阿难言：汝今见不？阿难言见。此处是非未定]，对错尚未决定。[见尘也是见，见性也是见，未知阿难是见尘耶？是见性耶]？诸位！见尘，心起分别，心被尘所动；见性，则见性如如不动，虽有见，等同不见，这个就是功夫。见尘，心起烦恼，心动荡不已；见性，心立刻如如不动，知道不要被妄、妄尘所动摇，心如如不动，不受妄尘所动摇，那么就是见性。

[佛言：汝何所见？阿难言：我见如来举臂屈指，为光明拳，耀我心目。][佛以阿难答见，见尘、见性未分，故问汝何所见？阿难言：我见如来举臂屈指，为光明拳，照耀我之心目，此见尘也。如果见性，自可忘尘，则合真性，今既见尘，自然迷性，正属妄本]。

[佛言：汝将谁见？阿难言：我与大众，同将眼见。]

[佛已知阿难，但见尘不见性，尚不肯放舍，仍复亲切提撕，深锥zhui重箚]。锥的意思是用钻刺，本意是可以钻刺的利器。箚zhá呢？是削竹刺入。上面的那个锥是钻刺的利器；后面是削竹刺入，叫做箚。[正见婆心太切。复问汝将谁见？若能在这里，回光返照，尚属未晚，无奈阿难，迷执太深，如来重重显示，阿难头头错过，仍答言：我与大众，同将眼见。前见是其眼，早被佛破，至此依然不悟，还答我与大众，同将眼见；若是，则辜负世尊甚矣]。太辜负了世尊！

[佛举拳以示，正欲阿难向眼根中，识取真见，以为奢摩他，出生死入涅盘之正路也。可惜阿难，但知循尘，不知返本]。什么叫做但知循尘？境界现前，意识心立刻现前，不知道要保持如如不动，也就是被境所诱惑，引起意识心，这个叫做但知循尘。起执着念、起分别念，不知道执着念、分别念是妄。所以，我们了解，一切六尘都在欺骗你的真心，你只要牢牢记住，守本真心，不要被虚妄的境界所欺骗，保证你入佛道！所以，但知循尘，不知返本，[遗却识精]，遗却了我们本明的识精。[故认肉眼为能见；此即上文所云：缘所遗者]。还好我们已经解释过了

，所以，那个表格，花了那么长的时间，就是跟《楞严经》的后面都息息相关。

[佛告阿难：汝今答我，如来屈指，为光明拳，耀汝心目。汝目可见，以何为心，当我拳耀？]

[前来世尊，步步迫拶]，拶zǎn，就是逼的意思。[当机阿难，寸步不移，故只得再征妄心，而直破之。前文吾今问汝，唯心与目，今何所在？合此处]跟这个地方叫做合此处。[汝目可见，以何为心，当我拳耀，只是两次征心]，两次问心。[有谓楞严七处征心，八还辨见]，这是不对的。非也！[不知前七番，乃破处非征心]，不是问你心在哪里，是破妄识无处。[复未尽破妄之文，后八还虽辨见为真心，岂全收显真之旨？经中实系三番破识，十番显见，请试思之]。

诸位翻开前面那一张大表格，《大佛顶首楞严经讲义简要科判兼目录表》，看看我们讲到哪里了？如来备破三迷：一、破妄识无处；二、斥妄识非心；三、推妄识无体。我们第一个破妄识无处讲完了；第二个叫做斥妄识非心，我们正在讲这一段，知道吧！这一段都包括在哪里呢？包括在说奢摩他路，令悟密因大开圆解里面。

[世尊举手擎拳，原欲以无言之道，向上一着，接引阿难，令向见色，闻声处，亲见自己本来面目也。奈阿难直指不会，只得再加曲指，重行审问：汝何所见一审也；汝将谁见]，是谁在看到呢？[二审也。世尊则循循善诱，阿难则处处胶着]，[胶着]就是处处被黏住，这一句话的意思也就是涵盖一切众生，没有一个不被假相黏得死死的！所以，众生的执着是可以理解的，他没有听到佛法，就认为缘起的东西是真，总是会执着，根深蒂固，没有任何的弹性。[不能认见为心]，就是那个真心。[而反认见属眼，世尊见其始终不悟，只得落草盘根]。[盘根]就是推究到底，[更征之曰：汝目可见，以何为心，当我拳耀]？你的眼睛可以看到，是用什么心，当我手举起来的时候呢？[此三审也。正属二次征心]。第二次问心在哪里，是用什么看？以何为心？

[阿难言：如来现今征心所在，而我以心，推穷寻逐，即能推者，我将为心。佛言：咄！阿难此非汝心。]

我先解释一下，阿难说：如来现在问我这颗心的所在，而我以这个心能推敲、能穷究寻逐的这这一颗心，我把它当作是我的心。佛陀就是用世间人讲的，要给他威吓，震醒一下，咄就是我们现在所讲的：欸呀！呵一下、呵叱一下：阿难，此非汝心！这个时候，佛陀的声调一定拉得很高，要不然，他（佛）怎么震醒他呢！

[上来如来三审，全是宗乘语气，其如当机，熟处难忘]，熟处难忘就是说我们讲的习气，熟处就是我们习惯那个执着、分别的意识心了，一下子转，转不过来。所以，为什么听经闻法要听三年、五年、十年，要下这么长的功夫？因为习气难改。熟处难忘，熟处就是已经变成习惯性的习气，很难拔除的。[不知转身，犹曰如来，现今征心所在]，说：如来现在问我这个心所在，[而我以（用也）心推穷寻逐，即能推者，我将为心：此认妄本也]，这个就是认妄心为本；[能推之心，即攀缘心也]。他认为境是实在的，不知道说本真心没有来去，佛陀的手举起来，那不你的自性，心还是如如不动，心没有来去，就见到真心。佛陀的手举起来，你所见到的、能推敲的，那就是妄；如果佛的手举起来，你心一样如如不动，真心就显现，妄、真就在这一刹那。[正是阿难尘相未除，依旧认贼为子，此第二次征心，又自呈妄心也]。[呈]就是显露出来，又自己显露出妄心。

[佛言咄！此非汝心！佛到此，见其迷情深固，非大力不能破，故奋起踞地师子之威]。这个踞地就是蹲在物体上面，所以，奋起踞地师子之威，[直与一喝曰：咄！此非汝心！此一喝正如金刚王宝剑，擒贼斩首，向其命根不断处，猛下一剑。佛举手擎拳，要阿难向眼根见处，回光返照，识取真心，无奈阿难，只知合尘，不知合觉。如是如来，换一方针，以阿难惯用耳根，遂乃振威一喝]。[遂]就是因此，[欲令向耳根荐取，能闻闻性]，能闻的闻性本来就不生灭。为什么？不关声尘，能闻的闻性是什么呢？你用闻性有什么好处呢？就无关于声尘。声音的好听、不好听，心如如不动，这个就是本来面目。

尘自生灭，自性不动，人家赞叹你，心如如不动；人家毁谤你，心还是如如不动，这个就是用真心在修行。如果人家赞叹你，你心生高兴；人家毁谤你，你心生烦恼，这个就是用意识心在修行。[果能于此，妄心死得了，自然可许法身活得来]。妄心死得了，自然可许法身活过来。诸位！这个妄心不是死，妄心本来就空的意思，妄心不必死，妄心本来就空，哪里有死呢？它本来就不存在啊！妄心本空的意思，妄心死了，死了又会活啊，傻瓜！对不对？所以，这一句是方便说。是妄心本空，死得了就是本来就空，自然你的法身、真如法身就活得来。[阿难非特妄心不死]，不只是妄心不死，[下文反与如来，争辩不休，也只有阿难敢这样子。[初如来重征直呵竟]。

[辰二 阿难惊索名目]

[阿难矍然！避座合掌，起立白佛此非我心，当名何等？]

阿难吓一跳，阿难矍然，[矍然]就是惊视的样子。很惊讶，眼睛直视着佛陀。然后，避座合掌，赶快离开那个座位，本来坐着，赶快避坐，避坐就离开那个座位，赶快起来合掌，起立白佛。离开那个座位，赶快动作起来，起立白佛，对佛这么说：此非我心，当名何等？这个不是我的心，那又叫做什么呢？阿难自己也不知道了。

[阿难被喝惊起，矍然，惊惧不安之貌，故以避座合掌]，避就是离开。赶快离开座位，起来合掌，[起立白佛]，吓一跳！[此能推者，既非我心，应当名为何等]？那叫做什么呢？[可见阿难一向唯知此心，今说非心，如人执石为玉，认为至宝，今闻说非玉，失其至宝，无怪其惊惧不

安，故欲索其名。二阿难惊索名目竟]。
[辰三 如来指名出过]

[佛告阿难：此是前尘，虚妄相想，惑汝真性，由汝无始，至于今生，认贼为子，失汝元常，故受轮转]。

师父先解释一下，佛对阿难这么说：此是前尘，虚妄相想，为什么这么说呢？因为什么东西都是一合相，缘起的一合相。我们看到那个四大五阴所集合的缘起，以为是真的。我们看到这一合相的一座山，以为是真的，而竟然用挖土机、推土机，把它推开来、把它挖开来，发现那一座山是因缘和合的，本来那个相是假的。所以，凡所有相，都是虚妄，你看到的所有的相，都是因缘、都是生灭短暂的和合而成的假相。而我们无量亿劫来，统统被骗得团团转！你看到那一堆钱，观想一下：那就是一堆白纸，印成花花绿绿变成钞票；你看到美女、帅哥，一看就知道那是一堆骨头、筋脉、血液、尿液所构成的。你看看Discovery那个频道，埃及那个法老王，统统想要长生不老，希望生天。埃及的观念就是说：死后这个尸体存在的时候，他灵魂就会活过来，因此就建了什么金字塔，保存了种种的这个木乃伊。你看这电视出来，脱水以后，那个法老王干枯的身体，剩下的就是一个躯壳，都是发黑的，有的那个惊恐的脸。所以，我们实在是很愚痴，他们那个国王是最有权力的，也得死。有的才二十几岁就走了，为了永生，就保有这个色身，就做成木乃伊，而不知道那个叫做虚妄相想，惑汝真性，它根本就是在迷惑你的真性！所以，你记得，包括金子、钻石、名牌，任何的东西，一栋建筑物、一座山、一个星球，世界上你所贪爱的、所执取的东西，都是一合相，把因缘凑合，变成一个相，让你来认取，正好迷惑你的真性。

由汝无始至于今生，认贼为子，认贼就是意识心，看到那个相，起意识心、起分别心、起执着心，那个就是贼！如果你无念、无住、无相，以无所住，而生于心，那么，贼就起不了作用，你就找到了真心。我们因为认贼为子，认这个意识心为主人，失汝元常。元本的常住真心叫做元常，所以，受这个轮转。

此如来先指妄名，后责错认。[此能推心也，是现前尘境，虚妄相上，所起之分别想心，诸尘境界，于妙明心中，虚妄显现。如空中华，梦中境，虚而不实，妄而不真]。诸位，小至一颗球，大至一颗星球，任何的舞台、任何的歌唱，诸位！诸法从本来，常自寂灭相，诸法当体即空。所谓的因缘聚会的东西，都是假相，懂得了这一层道理，我们就不会象英国的足球迷，英国的足球迷到处为人所垢病，因为动不动就跟那一队的足球迷打架，烧东西啊，烧汽车啊，你看那个，因为看足球而暴动。因为打篮球，你看在篮球场上打起来！而佛看到这一群人在打球，佛就知道这一群统统叫做妄，妄有移来移去，有增有减，得到几分，如来心不增不减，为什么？那是妄，本来就空的东西。佛不会在空中华、梦中境，虚而不实，妄而不真的东西加以执着，所以，谁赢谁输，都是不可得。

底下，[故曰虚妄相。从此相上，所起之想，则妄上加妄，当名妄想，乃是尘影，尘有则有，尘无则无，随尘生灭。但此心功用颇大]，虽然是意识心功用颇大。[而能惑乱汝之真性，由汝无始劫来，至于今生，都认此妄想]意识心[为真心]，就完了！[譬如认贼为子，反弃真子而不寻觅，既经认妄，自必遗真]。你认同这个妄心，当然就会遗失这个真心。[故云：失汝元常。元者、本也，常者、常住真心。此心迷时，非失说失，完全不知，都是妄想用事，依之起惑造业，依业感报，而受轮回六道，流转生死之苦。前云不知常住真心，用诸妄想，故有轮转是也。二斥妄识非心竟]。
[丑三 推妄识无体 分二]
[寅初 阿难述怖求示 二 如来安慰显发 今初]
[阿难述怖求示]
因为它不是真的当然是无体了。

[阿难白佛言：世尊！我佛宠弟，心爱佛故，令我出家。我心何独供养如来，乃至遍历恒沙国土，承事诸佛，及善知识，发大勇猛，行诸一切难行法事，皆用此心；纵令谤法，永退善根，亦因此心。若此发明，不是心者，我乃无心，同诸土木？离此觉知，更无所有，云何如来，说此非心？我实惊怖！兼此大众，无不疑惑。惟垂大悲，开示未悟。]

[此因闻非心之斥]，佛呵叱，说：这个不是你的心！[乃述怖求示也]，叙述自己恐怖。[历叙生平，皆用此心。先云]，前面先说[我是佛之宠弟]，[宠]就是重爱也，深重之爱。佛最疼爱的弟弟。[心爱佛故者，因见佛之三十二相，胜妙殊绝，心生爱乐，令我发心出家，是用此心。我心何独供养如来，谓我何止为佛执侍巾瓶，供养于佛，若从此回小向大，乃至遍历恒沙国土，供养一切诸佛，如普贤行héng愿，劝请诸佛，转大*轮，久住世间，以为众生作大依怙。及诸善知识，善字双贯知识二字，善知众生根性，善识方便法门]，称善知识，[具正知见，能为人天眼目者，亦皆一一承事之。发大勇猛者，竖精进幢]，[竖]就是立。[披忍辱铠]，这个[铠]就是古代战士穿于护身的铁衣。

所以，真的修行人，忍辱是很重要的，能忍多福。世界上最有福报的人是谁？不是布施金钱的人，是能够忍辱的人。所以，佛陀在六度里面讲：能忍多福。因为你能够忍辱，就可以成就一切的善根。动不动就生气、发飙、谩骂，毫不思惟彼此之间的立场，每一个人看的角度不一样。所以，佛弟子应当用理性的方式对待彼此，了解彼此之间，各有时间、空间、背景、思想的不同，因此要给对方尊重。如果对方好意，我们并不能接受，那么，一直抵挡，我们的福报就愈来愈没有，因为将来任何人的好话，都不会向你说。那么，我们佛弟子，更应该用理解的态

度、宽恕和同情的慈悲的角度，去看一件事情。所以，每一个人讲出来，他有他的时空背景，譬如说：你看到什么？你看到师父的手掌心，从这边看呢？就变成手掌背。同一只手，同一件事情也是这样子的。所以，我们交换立场，是很重要的思惟模式。

什么叫做慈悲？慈悲就是懂得交换立场，更能宽恕和理解对方。所以，碰到事情，不是只顾发飙、只顾生气，不冷静一下，来理解对方的立场是什么，这样会把误会加深，同时也把对方的好意阻挡，因为你常常生气。所以，你的旁边就会拥有一些小人，小人就是说专门讲假话，你喜欢听拍马屁的话，他就讲一些拍马屁的话。而真正那一些对你有好处的，你听不进去！为什么？你那个我执就是一种抵抗，像金钟罩这样罩住，种种的善良的语言接受不了。因此，要修忍辱，要懂得交换立场，如果你功夫够，你直接就知道一切法无生，连忍辱都不要。但是，告诉诸位：我们不是对方，很难理解对方的，而且如果交换立场，有时候我们表现出来，可能会比对方更糟糕！

有的夫妻吵架，吵得很厉害，在我们学佛的角度来讲：哎呀！这一对夫妻实在很无聊，这一点小事情，怎么会吵成这个样子呢？先生也不让步，太太也不让步，吵得一团糟糕，包括他的女儿、他的儿子，看都看不下去。爸爸、妈妈二个都做了坏榜样，二个都有坚持，从学佛人的角度是这样。但是，我告诉你喔：换你进去他们那个家庭，随便对调一个角色的话，你不一定表现提比他们二个好。为什么？你是站在平常心来讲这一句话啊！你是站在没有那个感情的因素里面讲这样说：他们二个夫妻为什么吵得这个样子呢？没有必要！但是，换你进去，你会觉得说这事情很难处理了，那里面有很多的复杂的因素存在。所以，不可以用单纯的模式来思惟，认为说：我如果像你的话怎么样；我如果像你的话，我一定不会怎么样。话不能讲得这么自满的，有时候你像他的话，说不定你比他更糟糕！真的！话不能讲尽，事不能做得太绝，就是这个道理。因此，我们更应该回归理性跟智慧，同时交换角度来考量彼此，给予最大的尊重和祝福。

譬如说：我们看到一个妓女，或者是说去赚那种不净的钱，我们也许一个清净的人，会很容易地看不起她。前一阵子，我在电视上看到，我也有一点感伤，这一些从事性工作者，她出来讲：我先生本来对我很好，后来就把我放下了，种种的缘故放下了。我有三个孩子，一下子没有依靠，在一直哭的状况之下，没有办法，她也没有一技之长，又有三个孩子，这样男人一丢，三个孩子就是女人养的，就让这个妈妈去养。好！一丢以后，她完了！她完全没有依靠，这个时候，每天哭不是办法，她的朋友就说：与其哭，不如勇敢地面对！所以，她都不敢告诉她的儿子，就偷偷地，说：妈妈要去上班！都是上那个晚上的，上班。白天孩子去上课，她说：妈妈要上班了！穿得很朴素，然后去那个化妆室以后，妖艳的盛装又出来了，要不然，你穿那个在家那一种邋里邋遢的，谁要啊？当然就是眼睛弄得要有睫毛，不管有没有会倒插，脸当然就是抹粉，头发就卷起来了。完全没有那种俗家人的态度，就是那种庸俗之气质没有了，现在变成一个妖艳的。没办法！她有三个孩子，要读书、要注册费，要不然就死啊！

还好师妈不懂得一氧化碳是什么，要不然，我们五个孩子也是烧炭死掉！真的！还好她没有念过化学，要不然！阿嫲会问说：什么叫一氧化碳？什么叫烧炭自杀？五个孩子，三个都养不起，她都下海啊，何况阿嫲五个！所以，书读得少也有好处，不懂得如何自杀，要不然师父早就不在了！好了，她一谈起来的时候就哭泣，我听到这个就会掉眼泪了，为了三个孩子，还不给三个孩子知道！再来，那个恶劣的嫖客来的时候，玩一玩不给钱，跑了，跑了以后，她也哭，为什么？不敢追出去啊，追出去就抓起来啊！不合法，到处被人家欺负，赚不了钱，活不下去。

再来，有一次得重有病，因为有各种客人，全身都染毒，没有钱！所以，我讲这个就是说：当我在电视看到的时候，都会掉眼泪，就是说：这个世间不是我们这样动一个念头就看不起她，可以解决的事情，她的立场的痛苦，也不是正常人、一般人所能理解的。因此，我觉得说：看不起别人，是侮辱自己的人格，各人有各人的立场，各人有各人的苦衷。当然，不是所有的从事性工作的人，都是这么样子悲情的故事、悲哀，不是这样，有的人是自己愿意的，乐此不疲，快乐又有钱赚，何乐不为？阿弥陀佛！这就不一样了，那个心态就不一样了。所以，讲到这个，唉！就是让人家很感叹。所以，讲出来，跟大家互相理解，我们更以大悲心，更同情众生在造恶的时候，或者是从事下贱工作的时候，你是不是有更大的忍辱心？

有时候看了这个电视，很难过，也不知道怎么办？各有命，各有业了！讲这些，希望大家有更宽广的视野、更深的菩萨的心肠，以佛的心，来看待每一种不同的意见、不同的职业，我们会扩大我们的知识，会扩大我们的忍辱心，会养成我们的慈悲喜舍心，坚固我们的道念。我们今天身体健康，而能够听闻佛法，又长得这么庄严，哎呀，知足了，够了，不错了！快乐就现前。幸福来自一颗喜悦的心、幸福来自一颗知足的心、幸福来自一颗智慧的心、幸福来自一颗慈悲喜舍的心，大家统统拥有了。

[破魔兵众，上求佛道，下度众生，行诸一切难行法事，悍劳忍苦]。[悍]就是勇猛地。[不惜身命，皆用此心；上历叙作善心]，上面历叙作善心。[纵令谤法，永退善根：此设言作恶心；谓纵令谤大乘经，断学般若，成一阐提，永退善根，亦因此心：此心为善恶司令，一身之主。若此发明不是心者：若此能推之心，如佛发明，是虚妄相上，所起一种妄想，不是心者，则我便成无心，岂不同土塑木雕之偶像耶？我今离此觉知，更无所有，阿难岂知即此觉知，何尝是有，此觉知者，乃是尘影耳，尘有则有，尘无则无。
阿难果能悟得，觉知之心，本无所有]。

大悟，悟什么？悟无所得。大悟，悟什么？悟一切法如幻。大悟，悟什么？悟一切法是虚非实。[如二祖求初祖安心，初祖伸手云：将心来，与汝安]。拿心来，我替你安。[二祖即时，求觅自心，乃答曰：觅心了不可得。初祖曰：与汝安心竟]。我已把你的心安好了，拿得出来的就是妄心，真心本无所有。[二祖言下大悟。阿难若能如是，即可千了百当，免得许多葛藤]。还好阿难没悟，要不然，你也没有《楞严经》可以听，他一直跟佛陀纠缠不清，就一直讲，一直纠缠不清，一直辩就一直讲。要不然，阿难言下大悟，OK！好！下课！为什么？大悟就不需要再讲了，就没了！还好没有言下大悟，我们太感谢阿难了，还装傻！免得许多葛藤，葛和藤都是蔓草，比喻纠缠不清。

[云何如来，说此非心，云何怪问意，说此妄觉非心，我闻之下，实生惊疑怖畏。兼此大众：指小乘一类之机，但知六识三毒，建立染净根本，闻此非心，无不疑惑。惟垂大悲，开示我等未悟。初阿难述怖求示竟]。

好，底下这一段是如来安慰，另外一段，我们这个要下学期才开始讲，因为刚好告一个段落。
讲 题：
圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第四张DVD
[寅二 如来安慰显发 （分四）]
[卯初 标垂教深意 二 示常说妙心 三 况真心有体 四 显妄识无体]
[今初 标垂教深意]

[尔时世尊开示阿难，及诸大众，欲令心入无生法忍]这个无生法忍，忍不是忍耐，这是内心印证无生的意思。也就是禅宗里面所讲的：自性若不解脱，千佛出世，不可救拔；证得无生，那么就一切法都解脱。为什么一切法无生呢？因为一切法尽皆不可得，唯心所现。

我们修行找对了方向，如果用真心修行，这个就叫做真金；如果用妄心，也就是意识心修行，这个叫做镀金。譬如说：这一个（抚尺）都是金子做的，那么，无论你把它切开来，它哪里都是金。用清净自性修行也是这样子，即一切处，就是一切性；即一切相，就离一切相。因此我们了解，相妄性真，佛法，你只要找到了重点切入，就知道
修行也不是很困难。意思就是：凡所有相，都是虚妄，彻底的否定这些假相，然后，一定要肯定真心是存在的，也就是真如自性是存在的。

我们不能期盼任何人来救度我们；如果佛能救度众生，为什么佛在世不叫徒弟们：你们统统不要修行，我来就好！佛陀为什么不这样做？那就表示说你自性一定要自度。你自性若不解脱，千佛出世，不可救拔，你不肯放下，佛现前也没辙，也没办法的！因为我们一定要了解佛的心。所以，这个欲令心入无生法忍，也就是最高的境界了。

[此许示真心有体]，有体就是有体性，也就是存在般若的智慧体性。诸位，体即真如，用即般若。我们一定要了解一念无生，见闻觉知，六根门头，放光动地，体即真如，用即般若，体用一如，这个就是正法。因此我们了解说真心有体，这个有体用现在的语言来讲，叫做它是存在的，不是像妄心、妄识，境有随有，境无则随无，它没有体性的，贪瞋痴就是这样子，无体性的妄想。真心不一样：你境有，它可以显现般若；境无，我们的智慧心还是存在，也就是般若的智慧心本性还是存在的。这个是真心有体，那么，真心有体，它的重点意思放在哪儿呢？也就是不管境现前不现前，它都存在。也就是说：我们的般若智慧的体性一直存在，亘古以来，无量亿劫，乃至未来，它一直存在，无关于境界；境界是真心的展现的舞台而已，如果不用，不用就是真如，站在体的角度讲：用，它就是般若。所以，此许示真心有体。

[以慰无心之惊疑]。前面阿难被佛说：咄！此非汝心。阿难吓一跳！他说：这不是我的心，那我则无心。佛陀就安慰他，以慰无心之惊疑，不是无心，你那个是妄想意识心，真心是有体性的。[乃先安慰，而后开导。欲令悟见性为真心]。你可知道，明心见性，见性才能成佛，可见开悟有多么的重要！

自古以来，修行人撞破头，就是要找大彻大悟的大善知识，因为什么？那是明眼人啊！没有见性叫做盲人；明心见性、大悟的人，他是明眼人，这条路怎么走，他很清楚。在禅宗就讲得更严苛，也就是：修行人这一辈子没有碰到大善知识，零！没有用的，不识本心，学法无益。所以，禅宗把依止大善知识认为是成就的关键，而且是最重要的关键。意思就是说：你不识明师，那底下就不用讲了，你这一辈子是不可能成就的！所以，亲近善知识有如此的重要，如此的般若智慧的觉者，是不能小觑的。环境很重要的，环境不对了，你就跟着学，可是，你也不知道什么意思。

我听了一个笑话：说有一只鹦鹉，人家来买那个鹦鹉，鹦鹉，它就念这个dā……吽！说：你们这一只鹦鹉会念咒喔！会念咒，那我买回去可以消灾，因为这常常念：dā……吽！说：老板，老板！你们这只鹦鹉，是不是有跟喇嘛学过咒语啊？他说：没有喔。那你们这一只鹦鹉放在哪里呢？他（老板）就带他去看，结果放在哪里呢？放在那个水点火的热火器旁边，这水点火的瓦斯炉（热水器），那个老板，每次主人要洗澡的时候，他就一开，那个水点火还没有点燃的时候，它就dā……然后，一点的时候：hōng！喔！那一只鹦鹉就学会了，每次老板去洗澡的时

候，一开，开水的时候，水自动点火的，还没有点燃以前，就dā……然后最后一个：hōng！就点燃了，鹦鹉就学会了这一句话。这个故事就告诉你说：环境是很重要的，要不然就是会像那一只鹦鹉一样。

鹦鹉有时候学讲话也是学得很糟糕，有一次说：也是笑话啦！这鹦鹉每次都念，老板因为住在二楼，楼下一楼是瓦斯行，老板因为很懒得去楼下，就在二楼直接喊：瓦斯一桶！楼下的瓦斯就送上来了。结果这个主人出去玩五天，因为鹦鹉只会学。主人不在的时候，那鹦鹉每天都这样学：瓦斯一桶！楼下的又弄一桶瓦斯来，去了五天叫了五桶。这个主人回来看了那五桶瓦斯，很火大了，眼睛就瞪着那一只鹦鹉，这样一直看。那一只鹦鹉看到主人那么凶，转过墙壁来，看那个耶稣基督的像，那一只鹦鹉就这样讲了：我只有叫五桶瓦斯，主人对我这么凶；耶稣，你到底叫几桶，被人家钉在墙壁上呢？这虽然是一种笑话，就告诉你说：鹦鹉就只会学人讲话，不知真正的道理、义理是什么。所以，我们修学佛道，也不能说学这一只鹦鹉，要懂得它到底是在讲什么。

欲令悟见性为真心，[得入无生法忍，若证此忍，于三界内六凡法界，三界外四圣法界，不见有少法生，有少法灭]。因为真心是不增不减的。[于一一法，当体如如]。这个[如如]是什么？第一个[如]叫做心如；第二个[如]叫做境如，心境一如，叫做当体如如。先讲心如，为什么心如呢？妄心、妄执、妄分别，其实不可得。因为它没有体性的，是借境而显的，境界现前的时候，才有贪瞋痴的，它不同于真如。真如自性，二六时中都存在的，叫做心如。第二个叫做境如，为什么境如呢？因为境是缘起的，而缘起的它就是生灭的，生灭，它就是一定会败坏的。所以，生灭无常，缘起缘灭，也就是众相不可得的意思。

[而忍可于心，惟证相应]，[证]也就是内证，只有证到不生不灭的心性的人才相应。[怀之于心，亦不能向人吐露]，吐露就是方便说，[其谓无生法忍。问：现有十界诸法，何以不见少法生灭？答：都缘眼中有翳]。[缘]就是因为。眼中有翳，就如同心中有无明，心中如果卡到无明，就会[妄见空华之十界]。空华就是空中的花，虚空当中本来没有花，可是，眼睛痛的时候，就会看到虚空中的花。我们现在一样，清净心出了毛病，就变成了妄识，这个妄识就会看到种种的境界，而不知道各种的境界只是缘起的、缘灭的，空华之十界。

[若悟空华，即无少法生灭]。如果我们体悟到，虚空当中所妄现出来的花，意思就是说：如果你能悟到，空华就是虚空当中所显现的花，是虚幻（虚妄）的，是不实在的，是因为你眼睛有毛病。如果你也能够体悟，真心是如如不动的，而妄识才会分别十法界，那是妄识、妄心、无明所显现的缘起法。那么，即无少法生灭。所以，没有少法生灭是指真心，是指我们每一个人的涅盘妙心。所以，佛陀的伟大，是开采每一个人的清净自性。

[翳眼见空华]，也就是妄心就会见到妄境，[华实不曾生]。华实不曾生，也就是说：境界其实只是缘起的，缘生其实就是不生。你看到一棵树，它是缘生；看到一座山，是缘生；看到一颗星球，也是缘生。[生既不生，灭何所灭]？这个都是指真心，不是指外境。[众生虽见十界，实则涅盘生死等空华]。也就是实无涅盘可证，也无生死可得，为什么？万法本自如如。[那有生灭之相可得]？所以，生灭之相，会引发生灭的妄执；缘起的生灭的假相，会引起妄心的分别，这个才可怕！所以，佛陀开采我们内心的世界，修行就是要认识我们每一个人的这一颗心，这个才是重点。

当你发现所有的境界都是妄，所有的境界，都会引起刹那生灭的妄执跟妄想跟妄分别，我们便了解、懂得，歇即是菩提的道理是什么？换句话说：一件事情，你可以把它看作无事，因为你证得一切法不可得。但是，一件小事，你可以把它看得很严重，吵翻天。[故不见有少法生灭，即一切事究竟坚固]，所谓一切事究竟坚固，是把我们真心的显露了。[首楞严大定]就显现出来。首楞严大定，就是每一个人的寂灭的清净自性的定。

[观世音菩萨，生灭既灭，寂灭现前]，生灭，所有的法都是生灭，这个[灭]不是灭除，是放下，是本无生灭那个灭。生灭既灭，意思就是：妄想心，如果体悟到妄心不可得，智慧的寂灭就现前。寂灭现前是什么？就是我们的本体，如如不动的本体就显露。所以，食衣住行，我们的体都会现前，二六时中都是我们本来面目。

[即入此忍。众生所以不入者，正妄识障之也]。正是妄识所障住，而不见真心，叫正妄识障之，妄识就是我们每一念都显现执着。诸位！如果不懂，看我这里的比喻，看看你能不能了解，禅宗里面所讲的桶底脱落，到底它是什么意思？譬如说：我这只左手它叫做真心，叫做清净心，我这样讲，看看你能不能体悟出来？右手叫做贪瞋痴、叫做无明。我们一动念，就是禅宗里面讲：动念即乖，就……（法师右手盖住了左手），清净自性就被贪瞋痴的无明全部掩盖住了。所有的众生，都是用第一层，因为他没有脱落。妄识是无体性的，境界现前，妄识就现前，它没有体性的。什么桶底脱落呢？就是无明脱落了，脱落……（法师右手从左手慢慢离开、离开），清净心就显现出来。所以，有一种功课，你必需做得很彻底的，直接就进入佛陀的本怀，就是放下。

这个全世界哪一个人对不起你，你就记得一定要放下，你要观想他在成就你的。这个世界有什么不愉快的，告诉自己：那是过去心不可得。妄识，就执着过去、现在、未来。所以，我们从无量亿劫来，就是一直卡到一层什么？妄心、妄识、妄分别、无明、贪瞋痴、嫉妒，完全锁死自己的心。学佛就是要把这一层一定要放，学习放。刚开始放，你会没有办法，因为不习惯放下那一种感觉是什么，平常我们执着习惯了，一下叫你放下，你一下子没有办法适应。所以，

这种功夫要做到炉火纯青的时候，就是生命受到威胁的时候，一样放下。你要了解全世界的每一个人都要面对死亡，佛陀不是拿死亡来威胁你，而是告诉你，世间的真相就是这样子。所以，你到最后，就是什么都带不走。我们来到这个世间，我们要好好的理解，天地万物没有一样是你的，什么东西，都是暂时让我们所用的，我们来到这个世间，只有使用权，没有所有权。我们要很清楚，什么叫做修行？就是醒着过日子，很清醒地过日子，就是修行；不是象众生一样，迷迷糊糊的。所以说：妄识就会障碍住了清净心。

[今将破生灭识心，显发无生法忍，故先标焉]，所以先标示。因此，我们不要用意识心。记得！碰到什么事情，不要只顾生气，要交换立场，互相体谅，佛法，把万境回归理性，把一切法、一切境界，回归我们的自性、回归我们的真心。佛弟子！我们平常的修养，一定要比别人超越，否则学佛无益。世间人会为一件事情吵翻天，我们学佛的人，证入无生法忍的时候，再大的事情都可以圆满地解决。所以，我们为什么要参禅？为什么要开悟？就是让生命迈向圆满。因为我们的生命本身有缺陷，而这个缺陷，在一切境界里面都时时存在。为什么？这个人很会读书，但是，很会生病；这个人很想当模特儿，结果被骗财，连身体都被骗了！为什么？她充满了理想，这个世间，它就是一体两面的东西，因此我们要早日觉醒。[初标垂教深意竟]。

[卯二 示常说妙心]

[于师子座摩阿难顶，而告之言：如来常说：诸法所生，唯心所现，一切因果，世界微尘，因心成体]

于师子座摩阿难顶，佛陀就在座上摩阿难的头顶，而告之言：如来常说：诸法所生，诸法就是一切法、缘起法、所生法是唯心所现，叫做万法唯心现量。心其实就是平等的，但是，因为执着、分别，变成高低，有所落差。看到皇帝的时候特别尊敬；看到乞丐的时候就会瞧不起，但是，皇帝火化以后跟乞丐火化以后，都是一堆骨头。我们不了解毕竟空的道理，见相就分别，见相就执着，是唯心所现。

一切因果，世界微尘，因心成体。也就是微尘国土了，因为有这个心，才成这个体性。因心成体是什么意思呢？大到无量的三千大千世界，小到颗粒微尘，都是因为心性而有所认识它。一棵树，如果是植物的话，没有人去言谈，这一棵树它就是缘起法；石头摆在那个地方，也要有人去告诉我们，说：那个是岩石，如果没有人类，那么就失去这个语言。

心成体有二种，一个是因为我们的真心动念，变成妄的世界所结成的，众生妄心就妄体；二个是圣人清净心就是真体。所以，这个因心成体有二个层面：悟到了天地与我同一个根源，万物跟我都是同一个体性的。但是，如果众生妄心显现的时候，妄用就会切割。禅无内外的，体悟到所有的执着都是妄心、妄执，那个篱笆打破以后，没有内，没有外，身心世界都是平等的时候，坐到哪里都是清凉，因为他的内心没有隔阂。

全世界所有的问题在哪里？全世界所有的问题就是妄执，分内跟分外。有一个人来问：师父！您是谁呢？我说：我就是你，你身上的四大，就是我身上的四大，这平等不二的。所以，大悟的人，爱护一切众生，如同爱护自己一样，因为天地万物都是我的心体所影现的，动念伤害众生，我的内心里面便有污染，就等于伤害自己。我们可以理解，心境本自一如的道理，一切有为法当体即空，就是无为法，所以，没有一处不是你的心体的影现。因此不随便伤害一枝草，一个众生，都不可以的，一句恶口都不可以的。

[此欲示妙心，先为安慰。于者在也，师子座，并非以师子为座，亦非座有师子之像，乃是我佛说法无畏，喻如师子王，故其座称师子座。佛在座上，舒金色臂，摩阿难顶，一示安慰意，二表将授以最胜顶法。而告之言，在上语下谓之告]。如果下对上那就是白。我们常常讲：阿难白佛言。

[如来常说，诸法所生，唯心所现者：如来说大乘性宗，常说一切诸法，并非别有所生，唯一真心之所现起]。真心就是绝对，绝对就是没有开始，没有结束。所以，如来藏性没有过去、现在、未来。我们讲：万法回归当下，其实这个当下也是方便说。连过去、现在、未来都不可得，这个当下的名词是不得已的讲法，当下也是时间所比较出来、衬托出来的那一刹那，叫做当下。既然没有过去、现在、未来，心境本自一如，哪来当下呢？可是，只能这样讲，也只能这样描述，让我们体悟万境本一如的道理是什么？所以，这个唯一真心之所现起。

[如《起信论》所云：心为一大总相法门体]，心为一个大总相法门体，就是万法——体、相、用、因、缘、果、事、理，全部都是一心。不离心，要讲什么，统统不能离开这一颗心性；离开这一颗心性，叫做外道，不可离开心性讲法的。并非别有所生，唯一真心之所现起。所以，禅宗的彻悟的圣人，哪里都是他的故乡，没有一处不是他不解脱的地方。[一切十界正报，凡、圣；染、净；因、果，与依报大之世界，小之微尘，一一皆是因心成体]。因心成体，就是因为有这个心才有体性。

[古德云：天地与我同根，万物皆吾一体]。从唯识学里面讲，见分攀缘了相分，也就是精神缘物质世界，而精神跟物质都来自于第八意识——如来藏识，如来藏识是妄；如来藏性是真。因此第八意识叫做阿赖耶识，也就是说：精神跟物质还没有分开来的时候，被污染了、妄动的时候，它就会有能所。所以，科学家他无论怎么发明、怎么进步，它只是一个数目字，你就是到外太空继续去理解，一切生物仍然是缘起法。

从生物学家的角度讲，人类是深海的某一种鱼类所演化出来的，而生物学家所共同认为是如此的。为什么？因为人类的精虫，和人类女性的卵都是很多，我们剖开现在的鱼类，公的跟母的，母的就是很多的卵；公的就很多的精虫。所以，生物学家一致认为，人类是由几十亿年前深海所演化出来的。而DNA在不同的环境下，它也会有改变，为了适应环境，有时候就会演化变成翅膀；有时候就会演化成两脚，像人类就演化变成两脚；如鱼类靠着浮力，就不需要脚了，就会变成鳍，里面可以适应水，就变成鳃。但是从DNA的角度看，都来自远古的DNA，最单纯的DNA所演化出来，就像金字塔一样的，1，演化2、4、8……，这样，像金字塔一样，这个世界就是这样演化出来的。

这个世界也不是永恒的，诸位！我们一定要稍微有一点点天文物理学的观念，我们今天这个天地万物、地球会有春夏秋冬？它怎么来的呢？它就是因为地球倾斜23.5度的原因。地球倾斜23.5度是怎么造成的呢？是月球所造成的。当三十亿年前的时候，这个世界跟我们现在的世界是完全不同，三十亿年以后的世界，也跟现在是完全不同的。我们简单先讲三十亿年前，地球跟月亮的距离，是现在的十五分之一，地球到月亮的距离现在是三十八万公里，十五分之一就是二万多，也就是三十亿年前的地球，它的旋转速度因为月亮引力接近，二个星球的引力互相抗衡，地球一天的旋转的速度是六个小时就转一圈，因为月亮的引力所造成的；而月亮每一年以1.5英寸大约3.8公分的距离远离地球。三十亿前年，那个引力大到什么程度呢？科学家分析，海浪一起来的时候就万尺，万尺就是喜马拉雅山那么高，而且海浪一起来，是绵延几百公里的，那时候没有人类的。风速快到什么程度？我们现在佛罗里达的飓风时速一百公里，就算是飓风；三十亿年前的地球，飓风的时速是一千公里，现在来讲，佛罗里达州它的飓风叫做十七级飓风的话，三十亿年前就是十倍，一百七十级！那不是树林连根拔起，是没有一个动物可以生存的。由于引力，地球是旋转，它就象抛物线一样的，它的引力会一直往外……。月球跟地球保持一个一定的天体的运行，所以，我们现在地球转一圈二十四个小时。

我们往外再扩大，三十亿年后会发生什么事情？月球的引力没有办法影响到地球，因为它会一直远离，我告诉你：这个时候就很严重了！北极贯穿地球的轴心通过南极，如果地球是正面的，太阳直接照射过来，整个赤道，包括台湾都是沙漠，正是月球的关系，地球倾斜23.5度，所以，太阳光照射过来的时候，有的是直射，有的是斜射，所以，它变成垂直太阳光转这样子的运行；南北极轴心不是垂直太阳光转的喔，它是倾斜的，所以，造成春夏秋冬。三十亿年后，月球不再影响到我们地球的时候，月球的引力不存在，我们这个地球，它这个轴心就不是固定的了，因为没有月球的引力控制住，地球的轴心就会一直旋转，会变成九十度的，所有的气候全部乱掉，因为它不是固定一定的斜度在运转，春夏秋冬也没有了，它全部都乱掉！你们打过陀螺吗？当陀螺快失去力量的时候，ēn……，地球没有月球的引力拖住的时候，地球所有的东西统统乱掉。春夏秋冬也没有，人类也没有办法存活，那个时候就是佛陀所讲的：成、住、坏、空，生命的缘起缘灭就是这样存在的。

科学家说五十亿年以后，太阳会爆炸，也就是说：它会散发出气体，慢慢慢慢地转红，因为铁愈愈多，气体何种会愈大。也就是：五十亿年后，你看到的太阳是膨胀的，一直胀大……，最后那一瞬间的时候，所有太阳系的星球都被吞噬了！太阳是现在地球的一百三十万倍，地球只是一个颗粒，所以，会在那一瞬间，太阳、地球、月亮、木星、水星、火星统统没有。那个是五十亿年最后那一刹那，路就是这样走的，就是佛陀所讲的：成、住、坏、空，缘起缘灭，真理就是这样子，佛陀就是发现了这个宇宙、人生的生灭、无常的真理，而科学家只是替佛陀来更强烈地佐证而已，因此我们知道：宇宙当中一定会败坏的，这个世间没有东西可以留恋的，也没有一种东西是可以执着的，没有的。[正此意也。二示常说妙心竟]。

[卯三 况真心有体]

[阿难：若诸世界，一切所有，其中乃至草叶缕结。诘其根元。咸有体性，纵令虚空，亦有名貌]。

[承上唯心所现之世界，山河大地，万象森罗，一切所有，乃至微细之一草、一叶、一缕（丝线）、一结]，这个[结]就是果，树上的水果，结果，结果，一结，一结就是果。[追诘]，[诘]就是问，[其根本元由，咸有体性]。这里承认它有体性，是短暂的时空缘起法，承认它有体性。树有树必性、花有花性、草有草性。譬如说：蜂蜜是冷性、姜是热性、男人有男人的个性、女人有女人的个性。这是站在非究竟义的角度，暂时姑且承认说它各自有体性，缘起、假设的时空性里面这么说，究竟本体是无体性，真心才有体性。[纵令至大之虚空，亦有名貌]，虚空它没有相，没有形象，但是，我们也知道说那叫做虚空。[虚空是名]，给它一个名词，[通达无碍为貌]。

[何况清净，妙净明心，性一切心，而自无体]？

连微细的一草、一叶、一缕、一结，都有体性，何况我们的清净自性？这个[妙]用二次：妙净、妙明，叫做妙净明心。妙净心、妙明心，妙净之心、妙明之心。性一切心，体性所现出来的一切心。而自无体，那一些草木、山河大地都有体性，乃至虚空都有名貌，为什么我们的清净自性没有体性呢？而自无体性，这是不可能的。

[何况反显意。清净者：即下文带妄所显之见精，体本无垢，由来清净故。妙净明心，妙字双贯净明，曰妙净妙明之心，指剖妄所出之真心]。剖妄，就是分析出来。所以，修学佛法，一定要自己知道起心动念，你如果被妄念牵着走，就是没有修行。如果你觉察到，这妄念已经在拖着你的心性走了，不让它拖着走。也就是说：清净自性不被贪瞋痴所蒙蔽，把那个贪瞋痴、嫉妒无明烦恼剖析出来，懂得放下它，剩下的就是真心。

[出障离染，曰：妙净；寂照含空，曰：妙明。性一切心者：性即体性，此性平等，能为一切法所依，不为一切法所变，下文四科七大]。四科就是：五阴、六入、十二处、十八界；七大：地、水、火、风、空、见、识。

[一切诸法，皆依此心为体。而自无体句，与何况二字相照应，正是反显，真心所现之物，尚皆有体，而能现之心，岂反自无体耶？即是言真心决定有体，为汝执此妄心，所以迷彼真体，岂真离此觉知]。[真]就是真心。哪里真心可以离开这个觉知，[更无所有乎]？也就是见闻觉知显现你的真心。所以，禅宗讲：六根门头，放光动地，就是这个道理。佛法是看你悟还是不悟？[三况真心有体竟]。

[卯四 显妄识无体]

[若汝执悭分别觉观，所了知性，必为心者，此心即应离诸一切色、香、味、触诸尘事业，别有全性。]

我们先看注解，[此佛先为按定，故曰若汝执吝，分别觉观云云。执谓固执，妄识为心，吝为吝惜]，也就是[不肯放舍。分别觉观：即心之功能，对境起念曰分别]。但是，本性不是这样，本性不必对境，自己也有分别的能力，要不然，怎么有分别的智慧呢？分别善、分别恶呢？虽分别不作分别想，就是真如自性。所以，对境起念，这个[念]指妄执、妄分别，动念的意思。所以，你对境起执着、分别的念，叫做分别。

[内守幽闲曰觉观]，内守幽闲，我对这个色、香、味、触不执着，我跑到山上里面，闭上眼睛；或者是在房间里面，没有学佛的人，闭上眼睛，或到山上里面静一静。虽然说：色、声、香、味、触没有现前，可是内心里面的分别心，微细的生灭妄执、妄分别还是存在，叫做内守幽闲，这仍然不是指清净自性。内守幽闲叫做觉观，[粗心虑名觉，细心静住名观]。这二句的意思，只是心动念，所以，粗的念叫做觉；细的念叫做观，用这样来理解。[所了知性者：即所以能了知之性，正属妄本，不是真心，必定要认他为真心者，此心即应当离尘有体]。不管境界现不现前，清净自性不被影响。

[一切色、香、味、触，六尘但举四种，声、法二尘，摄在诸尘之中。事业者：营业之初曰事，事办之后曰业，即六尘事业。如果真心，即应离却诸尘事业，别有完全体性，此乃就理而论，必当如是，下乃就事以验]。

回过头来看经文，初学佛法的人，很难理解到底它在讲什么，非常困难的！若汝执悭分别觉观，所了知性，必为心者，此心即应离诸一切色、香、味、触诸尘事业，别有全性。师父解释一下：如果你一定执着，不肯放下说内在里面那一颗粗细的分别觉观，那个所了知的性，一定就是你的心。这个是指：就是你一般众生所引用的妄识心，你认为这个妄识心一定是你的心的话，其实，佛陀说：还有更深一层的心是真心，是你没有发现。

好！你一定要执着那个妄心，我姑且不要戳破你，因为妄心放下，真心就显现。所以，在这个时刻，你如果执吝分别觉观，所了知性，一定是你的心，我也不敢说一定不对，因为妄心放下就是真心了。所以，你应当了解，佛陀告诉你：你要提起正念说，此心即应离诸一切色、香、味。此心就是指真心，我们的真心应离就是：就算没有色、香、味、触显现、它一样存在。色、香、味、触只是引发你的意识心。意识心是妄识、是无体性的，刹那生、刹那灭的执着跟分别而已，不是我们的本性。我们的本性，无关于色、香、味、触。所以这个真心，即应离一切色、香、味、触诸尘，在[尘]旁边加：六，有六尘，诸六尘事业，别有全性。另外，它是独立存在，别有全性就是：这个独立的如来藏性，它是独立存在的，无关于境，它是唯心现量的。

因为不好理解，我举个例子：譬如说，前面放着一颗大钻石、名牌。看这里：清净自性就像师父的左手，前面一颗大钻石、名牌，都摆在前面，这清净自性，啪！妄识显现！妄识这个意识形态的执着，是因为境界所引发的，所以，我们的意识就是开始动贪念；得不到动瞋念、动愚痴念。他就是用这一层，底下这一层清净自性没有用到，也不会用，知道吗？他因为全部被意识心所盖住了。所以这一层，（法师右手代表妄识，把右手盖在左手上）左手是真心，右手是妄心。我们现在用的就是妄心的这一层，这个妄心是因为什么引起的？是因为境界所引起的起心动念；而这个妄识有没有体性？没有体性。所以，钻石现前、名牌现前，贪瞋痴现前；境界没有了，贪瞋痴不再现前，是借着境显现的妄执，所以，这个妄识没有体性的。所以，佛陀说：修行就是要这一层剥落，就是放下，再放下，彻底放下，了悟诸法毕竟空，它就是放下，叫做打破无明黑漆桶，清净自性就这样子。

好！见性的人，眼睛也是这样看，心如如不动；耳朵也是这样闻，闻一切声，心如如不动，修行就这样子。如果我们不能理解佛的心性，我告诉你：你修一辈子、修无量亿劫，你都不可能成就的，佛心是什么，你都不认识它，你怎么修行呢？所以，很多人把净土法门跟禅宗切开来，是很愚痴的。一个人不了解心性，如何可以把佛号念到一心不乱呢？这怎么可能呢？遇到境界就动念……，你以为你很会修行吗？错了！所以，在禅宗，没有开悟以前，一辈子都不可以离开大善知识的。你没有见性，你哪里有办法呢？

譬如说：我们十个人在小组研讨：你看怎么样……，研讨本来是好事，十个人，结果十个人统统没有开悟。十个人加起来统统没有开悟，在那里面讲了三个小时、四个小时，讨论，没有错，互相鼓励，互相激励，但是，到最后要讨论到究竟的时候，哇！不知道谁讲的才对啊，大家

都没开悟啊，来啊！继续讨论啊，十个、十个，无明加无明……，加十个无明，还是什么？还是无明啊！所以，见性、大善知识有多么的重要，是你的法身慧命啊，一个根本，叫做根本上师。

修学佛道如果找错了，有的帮忙帮倒忙！你们不可怜，你们有碰到正法。可怜的是那一些很想修行的人，旁边的人很想帮你，结果帮倒忙、帮错忙，因为他也没有见性，而你本身是初学佛法的人，他乱讲，你也乱听。诸位！帮忙不一定是好事的，有一个法师说开车开得很快，被警察拦截，一拦截起来，说：喔！是和尚、是法师！这个警察是原住民的，他就说：你们法师没有钱的，我今天开比较便宜的。就开一张[开车未戴安全帽]，六百块。这个法师也去缴钱了，钱也缴了。隔了不久，这个警察就说：林先生，林先生！我那一张开错了，我被上级骂臭头了，我开了[开车没有戴安全帽]，没有这样开的，你赶快去找一部摩托车给我开，再开一张！去找摩托车，就找到一个法师的妈妈，去花莲找到法师的妈妈，就开了，这个就是很想帮你的忙，帮错忙了！很慈悲。我没有听说开车要戴安全帽的，除了赛车以外，我觉得这个很好笑，警察很肯帮忙，可是，帮错忙。[我被上级骂臭头]，原住民讲话就一个腔。
　　[如汝今者，承听我法，此则因声，而有分别。]

[此举闻法之心，以例见色、嗅香、尝味、觉触、知法诸心，皆属对境起念，不能离尘有体。如汝现今，承听我说法，此心则因有所分别之声，才有能分别之性，离尘毕竟无体]。如果你能够体会这一句：离尘毕竟无体，就是你的妄想心：贪瞋痴、嫉妒、攻击、伤害、毁谤、烦恼，其实都是境界所引起的，而境界本身就是不可得。

诸位！佛陀有多伟大？众生看，活生生的一个人；佛看，那个人不存在。那个人是一堆骨头、筋脉所构成的，佛陀一眼就可能看穿，一个人是一堆骨头所构成的，凡夫没有办法。凡夫看，她就是一个漂漂亮亮的人啊！所以，世间所了解的，跟佛了解的完全两样，完全不同！世间人认为：死亡离我们很遥远。佛陀说：死亡就在你的门口，随时会跟你敲门的。什么时候死神会跟你敲门不知道，当他敲三声的时候，你就要跟着走，死神就住在你家隔壁的，随时环绕在我们身旁的。众生执着认为有这个色身，而佛陀说：这个[我]是不存在的。众生认为一切有我；佛陀说：一切法本来是无我的，不能错用心，哪里一切法有我呢？佛陀所体悟的。众生认为这个世间是永恒的，所以，他就不会去想到生老病死的问题；佛陀告诉你：你要提早做准备，无常随时都会来到，一切法本来就无我。

所以，佛陀所体悟的真理，跟众生所看到的是相反的，众生所看到的这个世间，是有五欲六尘可以追求的；佛陀说：那个是虚妄、不实在的东西。你唱歌、跳舞，你要唱到什么时候、要跳到什么时候，那个快乐唱得出来、跳得出来呢？当然唱歌跟跳舞，对陶冶人类的身心是有一些帮助，这个是凡夫的角度讲的。音乐学家就告诉我们说：音乐是生命的灵魂，全世界不管走到哪里，原住民他都有音乐的，但是，因为他没有佛法，当然是这样讲了。如果有佛法，就不是这样子的，缘起如幻的东西，没有一样是真实的。放下那个虚妄的，真，它就是显现的，同时你要坚持到底。

所以，要成就佛道，是一个很勇敢的人，很有坚定意志的人，而且知道生命的方向是什么，当他碰到善知识的时候，他一辈子不可能离开的。为什么？他知道要成就是一定要明眼人。自己要撞…，没有办法的！所以，有一个法师，他就说：我要象慧律法师您这样！结果他就把这个《大藏经》运到山上去。我跟那法师讲说：法师！这样不好！我有宿世的善根，也吃尽了苦头，才有今天少许的成就。他说他自己有办法。他去到杉林，进去深山里面，二、三十年前，一、二十年前，那个地方没有开发，就算现在来讲，某些地方也是很偏远。交通也不方便，他东西要用扛的上去，要扛二个钟头，也就是说，他要走山区要走二个钟头，才有交通，才有车子。

好，上去了，刚开始发愿要看《大藏经》，结果就请人家帮忙搬，喔！大家都走到累死人了，结果搬上去以后，经过一、二年，《大藏经》第一本都没看完。看不懂，因为他只有念小学，大藏经里面没有标点符号，都是之、乎、也、者，虚字用法，完全看不懂。下来我告诉他，我说：我早就告诉你了，《大藏经》不是这么简单的！要有宿世的善根、要有善知识。他说：我要像慧律法师这样！好吧！又上去了！又上去的时候，结果胃大量出血，要走到山下要走一、二个钟头。走到山下的时候，倒在路上，奄奄一息。后来救起来的时候，他还是上去！他那种观念就是：我要用某一种方式才叫做修行。又上去，再出血，来不及了，死了！叫做出师未捷身先死，常使英雄泪满襟，就是这样。

他只知道：我要拼！至于要怎么拼呢？毫无头绪，而我们的拼是清楚方法的。没有错啊，就住茅蓬，山顶上，那个要有相当的心性啊！慧律法师！那让您一个到山上去住，您敢吗？我说：我不怕鬼。但是，怕什么？怕送急诊，就是像这样啊，胃出血啊，怕高血压啊，送医院本来是可以救的，可是，来不及！这样平白的一个法师，很有志气的、骨气的法师，就这样消逝在这个生命当中，消逝在这个地球当中；很想为佛教做一点事，也很想去做事。

我比较聪明，我所住的地方，一定要先看看路有没有开通？送急诊方不方便？对不对？电话一打的时候，欧咿……，马上就到了！要不然，白白一个法师，这样辛苦了几十年，这样的死掉，你不觉得很可惜吗？要度无量无边的众生的法师，因为这样子错失急救的时间，很可惜啦！所以，我为了无量无边的众生，要保住这一条生命。你们不认识慧律法师没有关系，这小事。可是，不认识佛陀的正法，就很悲哀了！师父宣扬佛陀的正法，当然师父的生命就变成很重要的，非常重要的。[此断执吝分别者非也，即破意识缘佛声教之胜善功能也]。

[纵灭一切见、闻、觉、知，内守幽闲，犹为法尘，分别影事]。

这句话的重点在哪里？你算你不动攀缘外境，就是见、闻、觉、知都不缘外境，把它守住里面那一颗意识心，仍然是妄识，仍然是微细的分别，犹是法尘。什么是法尘呢？就是一分是心法，一分是色法，构成法尘。也就是说：前五尘所落卸的影像被内心所执着，叫做法尘。也可以讲：半分是心法，半分是色法，各一半，这个叫做分别影事。

[纵灭二字，承前。纵使能把前五识，及同时意识]，同时意识就是跟前五识同时起作用的。[不缘外面五尘境界，灭其见、闻、觉、知之用。但由定中独头意识]，什么叫做独头？独头就是没有境界现前，单独的意识作用，叫做独头意识。[内守幽闲，寂静之境，此境即凡外]，就是凡夫还有外道[在定所守之境]，也就是没有般若的智慧，不能透视妄心是不存在；不能透视妄境是不存在的。

[取为所证法性者。不知此非法性，犹为法尘，即能守境之觉观，虽离外尘分别，亦非真心]。只要你没开悟，就是用妄识，[犹属定中独头意识，微细分别耳]。换句话说：一个人很闷，跑到深山里面去坐，去看那个山上里面的木屋啊、造景啊等等，在那边独自一个人冷静一下，环境很好。可是，他如果没有佛法的话，那个只是暂时停一下，那烦恼还是在。你像我们的国文老师说：我要看大海的时候，心就很定、很欢喜。我说：老师！那当你不看大海的时候，那你怎么办？在山上哪里有海可以看呢？所以，这个就不是开悟人的境界了。开悟人的境界，在海边、在山上、在繁华的热闹区当中，行住坐卧统统在定中，无一法不定，因为万法不可得。语默动静体安然，就是这个道理。

[影事者：以法尘乃前五尘落卸影子]，[卸]就是落下来的影子，[意识分别，亦属缘影之心]，注意看那个：缘影之心四个字，我们看到的只是影像，不真实。譬如说：你看的好象一个人真的在你的前面。但是，这个人你用X光一照射，他却剩下一堆骨头；再用机器把他绞碎，剩下一堆骨灰。实质的一个人，其实是影像。说：我们的感觉为什么真实呢？但是，真心也不能离开假相。所以，现在就看你用什么心了。透视的心就是空；运用的心就是有，也就是般若智慧。

也属于缘影之心。[即此内守幽闲]，就算不攀缘外境，内守幽闲，[定中独头意识，犹是微细法尘]，仍然是染污的微细意识，[分别缘影之事，岂可认之为真乎]？一般的众生都到这个地方就没有办法了，包括心理学家、哲学家，完全到这个地方就突不破了，他就靠想像。所以，这个世间它会诤论不休的。法律是人订的，他就会开始一直执着某一个角度，宪法也是人订的。所以，我告诉诸位：这个世间没有是非才怪，有人的地方就一定有是非，人与人之间的纷争，它是没有办法避免的。

诸位！开悟的人懂得退让；没有开悟的人就是一直进，绝对不让你的。在一个团体里面，他心中有所悟他就懂得退让，他希望一件事情圆满；如果不悟的话，他就会在这个团体里面兴风作浪，小事就会变成大事，就会这样子。所以，《金刚经》里面那一句，所有修行人你都要背起来：无诤是人中第一。修行，他进入无诤，他才是修行人当中最可贵的，人中第一，就是无诤。无诤就是不比较、不计较，什么都放得下，什么都看得开，懂得退让，可是凡夫没办法。凡夫你在一个团体里面，学佛的团体也是一样的，这个团体，如果是念佛……，突然有一个人提出说：我们要用般若智慧念佛，要懂一点禅。他马上认为你是魔，马上排斥，这个就是知见立知，很可怕的！

八大宗派其实不离佛的心；但是，因为微细的法尘，分别的影事在作祟，就是死守某一个格子。佛法是没有格的，佛法是绝对的、平等的，没有开始，没有来去、生灭、增减，是万法一如的。可是，因为人为的因素，不懂得真理，把它设定在一个框框，认为这样叫做对，这样叫做错，违佛的教诫啊！我认为我这样叫做高，你那个叫低，这个是佛的心吗？所以，我们不悟真心，你会修得很辛苦的；懂得真心，歇就是菩提，就这样放下。

[此断定执吝觉观者亦非]，这个是判定执吝觉观者也不对，[即破意识，止散入寂之胜善功能也]。止散，就是停止这个散乱心，入寂静处的胜善功能。因此用意识心就是永远没有办法成佛，你要进入首楞严大定，就是一定要用真如自性修行，舍识用根。

[然此中根、尘、识三，差别之处，应辨析明白，庶免疑误]，[庶]就是希望。不要怀疑和误解：[一、见、闻、觉、知，有根性、识性之分]。根性是不分别，虽分别不作分别想，是不生不灭的；识性是意识心、是分别心。根性和识性这二个有共同点是什么？就是精神作用，根性的精神作用是完全清净的；识性的作用是染污的、是对立的。根性是绝对的；识性是强烈对立的。所以，人与人之间会吵得不可开交，统统是意识心。一个团体里面，进入无诤的状态，大家都和乐融融，就知道他的师父的教育是成功的；但是，如果这个团体诤论不休，就表示他的亲近的人所教育的方法有待商榷了。因为佛法没有搞对立的，没有弄到你死我活的这种情形的，它是圆满的、它是无相的、它是平等的、它是没有分别的，没有任何执着，是无我的。

[二、法尘境界，有生尘，灭尘之异]，缘起就生；缘灭就是灭尘，的差别，心的影像也是这样。[三、第六意识，有明了、独头之别]。明了是对境，叫做明了意识，也叫做五俱起意识；独头意识不借重境界，单独起作用，叫做独头意识。如梦中独头意识、定中饱和独头意识，统统叫做独头意识。

[唯识云：愚者难分识与根]，[愚者]是指阿罗汉，阿罗汉还没有办法分什么是识心；[根]就是神

经系统，还没有办法分什么是识心跟微细的神经系统，很难！[因根识同有见、闻、觉、知之用]，一个是有形的，是根；一个是无形的，是识。所以，根、识，神经系统有见、闻、觉、知，没有神经系统，我们怎么起作用？所以，在佛法里面讲：神经系统只是心借重它的工具起作用而已。譬如说：眼的神经系统，眼根能看的，佛发现那是心在作用，不是神经系统，是借重神经系统，知道吧！

[见单属眼，闻兼耳、鼻，觉单属身，知]比较广，[兼舌、意，须知六根对境，如镜照像，本无分别]。如果你这个体会得出来，境就是心的体性，如如不动的体性，本来是同一面镜子的，本无分别的。但是[六识缘境，则有分别]，分别旁边写：妄动。妄执、妄动才有分别。所以，佛法：你摆平了自己，就平静了，心不起分别，天地万物就解脱，没有一样东西阻碍了你。[即此有分别无分别，为根识之分]。

[古德有云：见、闻、觉、知，无非妄想。此约六识言。又僧问善知识：如何是佛性？答曰：在眼曰见，在耳曰闻，在鼻嗅香，在舌尝味，在手执捉，在足运奔]。也就是哪里都是佛性啊，见、闻、觉、知统统是。[此约六根言。识性虚妄]，为什么是虚妄？识性是借尘而显的；本性不需要借着尘。[故名妄想；根性真常，故称佛性]。

[古来宗门祖师，多从六根门头，接引学人，擎拳竖指，令向眼根能见处荐取；振威一喝，令向耳根能闻处荐取]。什么是见？什么不生不灭？擎拳一竖就是这样，禅宗祖师大拇指一比，就开悟了，都是比这一只（大拇指）。振威一喝，向耳根能闻处，诸位！是能闻处，是什么在作用？是识心在作用？还是识性在作用？是本性在作用？

[木樨香否]？木樨就是植物名，也就是我们所谓的桂树。木樨香否就是：桂树的香味如何呢？[令向鼻根能嗅处荐取；这个滋味如何？令向舌根能尝处荐取；当头一棒，令向身根觉痛处荐取；不思善不思恶，令向意根正恁么时荐取]。这是六祖讲的。其实很简单，无论是眼、耳、鼻、舌、身、意，记得！只要不落入对立，绝对的心性就显现，只要不落入对立。跟众生过意不去，就是跟自己的心性过意不去，你记得这一句话。所以大悟的人是柔软心的，永远都是这样对待众生的，众生再怎么伤害他，他绝对不会伤害众生的，这个就是佛的心。

[这等见、闻、觉、知，即本经所显的，为如来密因，亦即二根本中真本，亦即四科七大中，如来藏妙真如性，所应取为本修因者]。所以，我们要以什么来作为我们修行的依据呢？就是用不生不灭的清净自性修行。[此中所灭之见、闻、觉、知，即前五识之任运分别，及与前五识，同时而起，明了意识之随念分别，尘有则有，尘无则无]。你看，都是跟尘有关系；清净自性无关于尘，它是绝对存在的，时时刻刻，大智慧都存在的。

[凡、外、权、小，诸修行人，亦知这个散动，有欲修定，必须止之归静]。把动除掉，把它归静，[成一种内守幽闲之境，不知犹是独头意识]。所以说：强迫自己不要去攀缘境界，诸位！那个还是意识心。譬如说：有一个人喜欢逛街买名牌，喜欢到百货公司。如果不开悟的人，克制自己了：我不去、我不攀缘，没有错，境界进步了，不再花钱，约束自己，很好。但是，这个是不是本性呢？不是，因为他是用克制的。大悟就不一样了，如果我来逛百货公司，到高雄梦时代，没关系啊，再怎么逛都没关系，一看就统统空，就统统缘起嘛！专柜、衣服、鞋子，哪一样不是缘起的？吃的，吃了以后会消化，消化变成大小便。所以，悟有什么好处？悟，它就是好处。大事他会化小事，小事化无事。所以，如果你悟，走到哪里都一样。看了一个大的国际机场，喔！很大！很大也是空，几万年以后还是一样，一无所有。何况我们的生命这么的短促，你哪里看不开呢？因此勉强自己克制一下欲望，仍然是意识心。不过，这样就不错了，克制欲望，同时可以透视一切妄心跟妄境不实在，存在一个真如自性在作用，那么哪里都是故乡，你就已经是故乡的人了。

[法尘分别影事。正二根本中妄本，凡外所修之定，宁能出此境界？法尘境界，有生、灭之异者。法尘无别体，即五根对境，五识起时，有明了意识，与其同时而起，缘五尘性境]。这个性境是显境的意思，性不是本性的意识，性境就是实境。缘五尘性境，有性境带质境、独影境，这个性境就是真实境，实实在在的，文殊讲堂就是这样子。那你回家，你没有看到文殊讲堂，就是靠想像的，我想像一下文殊讲堂是怎么样子，那叫做独影境。独影境又分有质独影跟无质独影，有质独影是有根据的；无质独影就是龟毛兔角。这个一讲到唯识学就是很深了，我有太多的东西，实在没有时间讲给您听，有因缘自己看白法和唯识吧！碰到某一个名相，什么都要解释得很微细、很清楚，那我讲到八十岁，佛陀入涅盘也讲不完，碰到名相都要讲到那么微细，我哪有办法？我哪有那个时间呢？你看着办吧。

[接归意地]，那就是缘五尘性境实境，性境就是实境。接归意地，把它接回来，就像接天线一样，回归到分别心，意地就是分别心、意识心。[合五尘落卸影子，成为法尘之境，如照像之摄影焉，故为影事。有一分生尘，散位独头意识所缘，起计度分别者。有一分灭尘，即此内守幽闲之境，定中独头意识所缘者。亦全托分别，而后分明，一不分别，境即沉没，此之分别甚细，如无波之流]。比喻得相当好！有波之流我们看得很清楚；这个无波是很细的。[望如恬静]，看起来很静的，你一冲进去，[流急不住]。所以，很多人会死在海岸旁边，他一直走……，不小心掉进急流里面。

溪谷为什么会淹死人？常常说去哪里，外双溪，小朋友去游泳，今年死了几个；哪里的海岸线，又死了几个，去游泳淹死了几个！是不是？有时候看它很静，不要小看它，一踩进去了，踩空，没有底，那不会游泳的。所以，我不会游泳也有好处，对不对？因为我不近水啊！读大学

的时候，要考游泳课，我就问那个胖子说：喔！你怎么这么会游泳？他说；林同学！你就放轻松，记得，你像我这样，你看，我这么壮、这么粗，你看，放轻松，它就自然浮起来，来试试看，你这么一丁点，没有问题的！他说一丁点的意思就是很小的意思。试试看，我一放松，还是沉下去啊，还是吃水啊！要考游泳课，考游泳课要到深的地方去，要从这边游到那边去，才给你及格啊！我说：我不会游泳啦！我就学一个狗爬式的，两只手一直划就对了。我们那个老师体育很好，我说：我下水就抽筋了，从小到大不碰水的，除了洗澡以外。他说：好！那你就走过去，从这时走到那边，二十五公尺，你从这边走到那边就及格！太简单了，我就下水从这边走到那边，真的！没办法，不会游啊！到现在也是。所以，到时候我掉到水中，第一个你要救师父，救生圈先放给我，你们会游的放慢一点。

[非实无流，故曰：法尘分别影事。意识有明了、独头之别者：明了意识，缘境明了，亲得法之自体，故以为名，亦名五俱意，与前五识，俱时起故，亦名同时意识]，就是同时起作用。独头意识，复有四种：一、散位独头，缘独影境]，就是我们现在所讲的发呆，坐在那边发呆，叫做散位独头，心散乱，然后自己靠想像：如果有一天我做了影星，拍了戏，我有钱了，第一个，我要买一部车，我一定要买法拉利；我身旁要住哪一栋[别野]；有钱叫做别墅啦，没有钱叫做[别野]。我要买一栋[别野]来住！这个叫做散位独头，就坐在那边发呆，散乱心缘独影境。

[二、狂乱独头]，我们现在所讲的精神病，叫做狂乱独头意识，[缘病中狂乱所发境]。病中就是吃药吃得太重了。我今天看到新闻，不晓得真的假的？有这样一个的医生开了一个给小朋友的，三天的药剂、药量，他（医）开一次给那个小朋友吃喔，结果这个宝宝一吃下那个药的时候，差一点死掉，他脸都发青。我看了新闻报导，太离谱了吧！会不会这样子，还好，这个小朋友有救起来。那个小朋友没有救起来的话，脑筋伤到，哇！那一辈子完了！那脑筋就像人类的最重要的IC板，这个电脑很大台没有用，那个IC板坏掉了，就阿弥陀佛了！长得那么高、那么壮，哇！IC板坏掉了！所以，这个缘病中狂乱所发境，因此吃药稍微小心一点，还是自然的比较好。

[三、梦中独头，缘虚妄梦境]，梦境就是作梦了，梦境就是不能作主，完全是意识心。[四、定中独头，缘定中所住境。此中幽闲之境，即属定境。定中独头所缘者，因有守境之心，所守之境，故为法尘分别影事；此破意识，止散入寂之胜善功能也]。

[我非敕汝，执为非心，但汝于心，微细揣摩，若离前尘，有分别性，即真汝心]。

这一段对初学佛法有相当的困难度，师父解释一下：[我]是指佛陀。[非]就是并不是。佛陀说：我并不是强制命令你说执为非心，就是执此缘尘的分别心不是心，那个也是心，那个是妄心。佛陀说：我不是强制命令你，执此缘外尘的分别心不是心。但是，你对这个心应当微细地揣摩，好好地仔细仔细，观照、剖析、分析、揣摩，冷静一下，研究、揣摩一下。若离前尘，前尘就是所缘起的假相。如果你离开缘起的假相，同时作得了主，有分别性。这个分别性是作得了主的分别，不是意识心的分别，虽分别不作分别想，叫做有分别性。就像镜子照镜子一样。这样子离尘，若离前尘，有分别性，作得了主的，情绪完全可以控制住的，这个就是你的真心，此真汝心。这一段特别的重要！修行人这一段能够体悟，好好的体悟，真的修行，悟则刹那间，迷则尘点劫

[此纵其离尘有体，许为真心。故曰：我非强制敕（令也）汝，一定执此缘尘分别，以为非心]。因为妄心跟真心是同一颗心，只是妄心有所执着，放下那个执着，真心就显现；妄心有分别，放下那个分别、痛苦的分别心，真心就显现。真心本身就有分别，它是没有痛苦的分别、没有烦恼的分别性，它具足、充满着智慧；它分别善恶，不着善恶；它分别是非，不着是非，它能有这种功夫。[但汝于自心中，微细研究揣摩，汝所执吝不舍之心，若离前尘，有分别之体性，即许真是汝心；此暂纵也]。暂时姑且这么说。

[若分别性，离尘无体]，如果你那颗分别心，离了外尘没有体性，若分别性，离尘无体，[斯则前尘，分别影事]。如果这个分别性，离了前面的缘起的假相，而没有体性，譬如说贪心，前面的境界引起你的贪心，这个贪心就无体性的；前面的境界引起你的瞋恨心，这个瞋恨心就是没有体性的；前面的境界引起你起愚痴、愚痴心，这个愚痴心就是没有体性的，尘现，贪瞋痴却现；尘离，贪瞋痴却没有。斯则前尘，分别影事，这个就是前尘分别影事。

[此随夺]，马上告诉你，[若能分别之性，离尘无自体者，此则前尘分别影事耳]。所以，一个是真心，一个是妄心。如果这个分别性的功能，离开了缘起的假相而不存在，那么，这个就是意识心，斯则前尘，这个是前尘所落下来的影像而已。

[尘非常住]，尘就是缘起的假相、外境。这个外境非常住就是因为它是生灭的，佛陀告诉我们：一颗沙是生灭无常；一棵树、一座山、一颗星球、无尽的虚空，所有的物质世界，没有一样不是生灭无常的。所以，尘非常住。

[若变灭时，此心则同龟毛兔角；则汝法身，同于断灭。其谁修证，无生法忍]。外面的境界不是常住的，如果外面的境界变灭的时候，这个心就同于龟毛兔角。则汝法身，同于断灭。其谁修证，无生法忍？为什么你的法身变成断灭的呢？因为尘有则有，尘无则灭，你的这一颗心，应当随着尘有跟尘灭；可是我们清净自性不随尘生灭。其谁修证，如果尘有则有，尘灭则灭，那么有谁能够修证无生法忍呢？是谁在修证无生法忍？意思就是说：当然我们每一个人，都有存在一颗涅盘的妙心、涅盘的般若智慧，才有办法修证无生法忍。所以，我们这个般若智慧是本体，亘古以来就存在的，不是尘有则有，尘灭则灭，不随尘生、不随尘灭的？

[尘非常住不生灭法，因缘和合，虚妄有生，因缘别离，虚妄名灭，所托之尘，若变灭时，则此能托影事之心，亦应与之俱灭，此心则同龟毛兔角，但有其名，全无其体。则汝法身，同于断灭者：以阿难认缘影为真心，心即法身，属性具，依之修习，证无生忍，属修得]，所以，佛性因修而显。[今此心随尘变灭，故难曰[难]就是问难：[则汝法身，同于断灭]，为什么？尘有则尘，尘灭则灭，事实不然，尘有、尘灭，无关于清净自性。[以同龟毛兔角之本无故，其谁更来修因，而证无生法忍之果乎？三推妄识无体竟，并前二科，初如来备破三迷竟]。

看《科判》表，看数目字，看破妄识无处，斥妄识非心，推妄识无体。如来备破三迷、正与斥破、所执妄心以开奢摩他路，所以，这个就是如来备破三迷、破妄识无处、斥妄识非心、推妄识无体。看大众知非无辩。我们底下就讲到这个了。

[子二 大众知非无辩]

[即时阿难，与诸大众，默然自失！]

[即时：推破妄识无体之时。阿难与诸大众，已闻妄识无体，既不知何者为真，又不敢依旧认妄，至此辞穷，默然无语，自觉若失；如贾人失其所宝也]。这个[贾]有三种念法，如果念jiǎ，这个是指姓；如果念jià，价值，就是跟价钱的价是一样；如果念gǔ，就是商人。[并前一科，二正与斥破竟]。

[癸三 结归其判]

[佛告阿难：世间一切诸修学人，现前虽成九次第定，不得漏尽成阿罗汉，皆由执此生死妄想，误为真实。是故汝今虽得多闻，不成圣果]。简单讲就是全部都用意识心，就是永远没有办法成佛。所以，这个明心见性有多么的重要，八大宗派都应当互相勉励，开悟是非常重要的功课，千万不要小觑，它是成佛的关键、它是修行的关键、它是解脱的关键、是般若的关键、完全就是要开大般若智慧的。

[此结归。前取心定判之判辞]，前面取心定来判之判辞，[前云：一切众生，从无始来，生死相续，皆由不知常住真心，性净明体，用诸妄想，此想不真，故有轮转。自定判之后]，从这个定来判之后，[备破三迷已竟，到此仍结归其判。一切诸修学人，统该凡、外、权、小，错用妄本而修者。九次第定：由一定一定，次第而入，故名九次第定。前八即四禅四空八定]。

四禅就是：离生喜乐、定生喜乐、离喜妙乐、舍念清净定。离生喜乐定——初禅；定生喜乐定——二禅；离喜妙乐定——三禅；舍念清净定——四禅。四空即四空定：空无边处定、识无边处定、无所有处定，非想非非想处定，这是四空定。前八就是四禅、四空八定，这个外道都有；我们佛弟子的定是妙定，是充满智慧的定。

[凡位所修；后一灭尽定，圣位所成]。超越了四禅、四空八定；[若但灭六识，名无心定；兼灭七识，名灭尽定]。兼灭七识是灭半分，因为七识有我执跟法执，因为我执跟法执，就阿罗汉来讲，只断我执，没有断法执，所以，不是究竟圆满。所以，兼灭七识的半分，名灭尽定。

[又能令染末那相应之受想，伏而不行，亦名灭受想定]。你看！这个灭受想定就不得了了，色、受、想全部不受它影响，诸位！这个可不是一般人啊！一切缘起的色法，他知道这是空；一切的苦受、乐受、喜受，苦、乐、忧、喜，这感受统统看得开、放得下，诸位，内心也没有种种的妄想，这是何等的境界啊！这个世间任何一个都没有办法，外道也没办法的；可是，佛门这样子才是阿罗汉果而已喔，还不到佛果。[既得此定，于小乘法中，已为漏尽，即是罗汉]。

[今云现前虽成此定]，九次第定，[不得漏尽成阿罗汉者：《正脉》云]，《楞严正脉》这么说：[知彼所谓无漏圣位，皆一时权许],只是一时的方便，[诱进而已]。诱导你前进。所以，佛都是用什么在引导众生？就是用鼓励你，佛陀都是用赞叹你的，你证了初果，佛陀赞叹你；喔！了不起，这很好很好！再隔一阵子，佛陀就是说：不究竟。证了二果，佛陀就非常的欢喜，他就赞叹你；经过一阵子，佛陀说：还是不究竟。证小乘阿罗汉，佛陀他再赞叹：不得了了！小乘阿罗汉果，佛陀赞叹你！再经过一阵子，佛陀说：这还是不究竟。就是一直劝进你、一直勉励你。所以，圣人做事，就是给人希望、给人方便，不给人绝望，这个是圣人教化众生一个很重要的，要给众生希望的。

有一个居士在念佛，很认真地念，念到也相当有一点感应了，却碰到一个老比丘尼，这老比丘尼从来不念佛，她看到人家在念佛，就跟这个居士讲说：我呀出家四十年了，吃素吃了四十年了，你这样念二、三句佛，就想往生极乐世界？门儿都没有！这个居士回来，从此以后不念佛，这是给人绝望。佛弟子是不可以这样做的，要给人家希望的，让他活着有希望，充满着理想，充满着希望，鼓励人家。知道吧！所以，我们修行人讲话是很重要的。

[《法华》破云：汝当观察筹量，所得涅盘非真实。既非真涅盘，岂名真漏尽乎？故《长水》谓]，长水，就是北宋华严宗的出家人，华严宗僧，北宋华严宗僧，[僧]就是出家人。[十地（才）为漏尽罗汉]，此外加一个[才]，十地菩萨才能称为漏尽阿罗汉，你看看，这境界有多高啊！[余谓不得漏尽，此与前文，诸修行人，不能得成无上菩提句，相照应]，意思就是：悟的都不够究竟。[意谓依识心修，纵成九次第定，超出三界，沉滞化城为止]。化城是什么？就是小乘阿罗汉果，只是给你方便一个圣果，那只是一个方便而已，叫做沉滞化城为止，[不能成佛也]。

[皆由执此生死妄想]，就是执此第六识[误为真实]，误认为常住真心。简单讲：你只要有脾气、

个性，只要有情绪化，记得，都没有办法，生死拼不过的，这个叫做执此生死妄想误为真实。所以，因为有妄想就会有争、有是非、善恶、对错，要争得一席之地，所以，世间人怎么会不争呢？无论是政治、无论是商业、无论是医生、无论是一个小小的护士，考试啊。为什么？我们要生存啊，要钱。所以，这个叫做残酷的世间。

但是有一种情形，如果你肯把你的欲望降低，你就赚很多钱。有的人一个月赚了五、六万，不够花；如果你欲望肯降低：我一个月赚二万，可是我会节省、会计算，哪里比较省钱，所以说：穷人有穷人的办法。因此如果你有般若的智慧，其实我告诉你：我们今生今世会过得很愉快，知足常乐，没有妄想，没有斗争，诸位！你的心现在就是极乐世界，想想看那种解脱，想想看那种自在，不像世间人，看什么执着什么……，争得死去活来，死的时候一场空。

[此执妄为真，故枉受轮回之苦；即破第六识，界外取证之胜善功能也。是故汝今，虽得多闻，不成圣果者：小教许四果皆圣，今阿难位居初果，而谓非圣者，以九次第定，尚非漏尽罗汉，而初果安得成圣耶？初斥破所执妄心，以开奢摩他路竟。《楞严经讲义》第二卷终。]

我告诉你：你只要从第一片DVD，听到现在这个地方，你要有所体悟，后面《楞严经》就统统通了，开悟，就OK了，明心见性了，后面，你看跟不看都一样；但是，他就是不悟，就是不悟，就是继续讲了。如果底下的人说：开悟的人请举手！统统举手，我马上抚尺一拍：下课！统统开悟就不用讲了。可是，没办法，没有开悟，没有开悟就继续讲了，就这样子。

圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第五张DVD

把《义贯》请出来,为什么我们不厌其烦的，要把《楞严经》用一次文言文讲过，接着还要再讲一次白话文的《义贯》注解呢？最主要的就是要利益更多的众生。因为《楞严经》本身是非常重要的一部经典，希望初学佛法的人，或者是刚接触正法的人，都能够受益；如果一下子讲得太深，他领悟不来，不受益。所以，师父觉得说，这本《义贯》写得挺好，又是白话文，为了利益无量无边的众生，我们不厌其烦的再一次地讲。虽然是重复，但是，内容不太一样。也就是说《义贯》有《义贯》的资料，《讲义》有《讲义》的注解可取的资料，因此结合起来，就会变成很完美的一部经典，只是讲的人会比较辛苦，因为花的时间相当的长。

第六节 阿难再度请法

经文，[尔时阿难在大众中，即从座起，偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬而白佛言：我是如来最小之弟，蒙佛慈爱，虽今出家，犹恃憍怜，所以多闻，未得无漏，不能折伏娑毘罗咒，为彼所转，溺於淫舍。当由不知真际所诣。惟愿世尊大慈哀愍，开示我等奢摩他路；令诸阐提隳弥戾车。作是语已，五体投地，及诸大众，倾渴翘伫，钦闻示诲。]

注释，[偏袒右肩]：在印度，出家众平常袈裟为覆双肩，在印度，出家众平常着袈裟是盖着两肩的。礼佛时，为表示敬意，露出右肩，以右方为大，故裸露右肩表示极其赤诚恭敬。跟我们中国的仪式不太一样，我们中国认为裸露是不敬的；在印度是恭敬的，就是这边全部都是露出来。[右膝着地]：印度之敬礼法。据《释门皈敬仪》卷下载，此礼又称为互跪，或胡跪，为有所启请，或悔过授受之仪，且云：[僧是丈夫，刚干事立，故制互跪]。[僧]就是比丘了。尼是女弱，[尼]指比丘尼、女众。翘苦易劳，故令长跪，就是因为体力的关系。故在西域请法时或忏悔的时候为男众胡跪，女众长跪。但是在中土，就是中国，除了真言宗。[真言宗]就是密宗，就是专门持咒的，叫做真言宗。某些仪轨以外，一般全是长跪为多。在福报比较大一点了，以前的出家人就很苦了，受戒的时候跑下来，没有蒲团的，哪来的蒲团。在我们还坐得舒舒服服的，拜的时候，有的人还腰酸背痛呢！现在的人吃的苦，比以前的修行人差太多了，以前的人是很能吃苦的。

[来最小之弟]佛父有四个弟，四王共有八子，阿难是八个堂兄弟中年龄最小的。[蒙佛慈爱]指佛摄受他出家。[犹恃憍怜]：[恃]，依靠，倚。[憍jiāo]，同骄，恣也，矜也。就是有一点骄傲的意思，在此为宠之义。太宠爱了、太溺爱了。[怜]，爱也。此言，靠着佛对我的宠爱，故有恃无恐。

这一点就是告诉你：如果你一直赞叹佛。譬如说：我们一个学生，每天都赞叹老师，可是自己不用功。假设说平常我们对老师拍马屁，也许都是平常作业给你分数高一点；可是，有一关碰到的时候，你就过不了，哪一关呢？就是联考，大学联考要靠实力的。这个联考比喻什么？联考比喻你临命终，临命终的时候，就是真枪实弹的，不是靠赞叹佛有办法解决的。赞叹佛、赞叹法、赞叹僧，是佛弟子最基本的一个礼貌而已。修行是真枪实弹的东西，他要面对的是生老病死，一切顺逆二境、是非、恩怨都能够放得下，平常他就要这们训练的，不是到临命终的。你可以常常任何一个道场，听任何一个法师或居士常常作如是说：我要往生极乐世界……，每一个都是这样讲。

有一次我到一个道场，二个居士吵起来，他看到我过去很不好意思，我就叫他们二个过来，我就说：你们不是常常嘴巴讲要往生极乐世界吗？为了这一点小事就吵起来，平常都没有办法作得了主，临命终再加上病苦。活着的时候，你都控制不了这种情绪，只是为了这一丁点小事，就争得面红耳赤，又跟生死没有关系，智慧不捡，捡一堆垃圾回来，嘴巴每次都讲：我要往生

极乐世界！你想想看活着健康的时候，都控制不了这个念头，哪来临命终可以生死自在呢？我们一般修行都是交差，不是真枪实弹的在打，交差就是：我早课有参加、我晚课有参加，那平常行住坐卧的烦恼呢？那不关我的事，吵架还是继续吵架、烦恼还是继续烦恼，反正修行就像打卡一样，佛陀！我有来，你有看到啊！交差了，不知道修行是二十四个小时的。

因此，记得！你今天做一个学生，重要的他就是要依教奉行，这个才是被佛所赞叹的好学生，依教奉行，不是每天只有赞叹佛、赞叹法、赞叹僧，而自己碰到烦恼，一点办法都没有。修行不是靠拍马屁而可以成就的，就是所有的人都不认识你，可是你面对一切顺逆二境，都可以宽恕、都可以原谅、都可以作得了主，你临命终就有办法。所以，放下就接近佛道，放下、再放下，就接近阿罗汉；放下，再放下，彻底放下，就接近菩萨；最后，没有东西可以放下，就成佛。体悟到本来无一物，何处惹尘埃？那就没有东西可以放下，心境本一如，何来住无住？那个时候就是成佛，没有东西可以放下，放什么呢？自性本来就空，什么东西要放下呢？喔！成佛。修行，说困难非常困难；说简单也很简单，问题是肯不肯？你一定要找到一个修行的中心点，抓到一个重点，这个重点就是放下，你就真正地找到了佛的这一条路线了。

[所以多闻，未得无漏]：三圣学（就是三无漏学）为闻、思、修，三无漏学不是闻、思、修，是戒、定、慧。诸位！三圣学、三无漏学统统叫做戒、定、慧。闻、思、修是三慧，法师写得太快了。三圣学、三无漏学都是指戒、定、慧；而闻、思、修，后面都要加一个[慧]，叫做闻慧、思慧、修慧，这是三慧，不是三学。为什么[闻]后加一个慧？就是听经闻法可以开智慧；[思]有正确的思惟，可以开智慧的；[修]后面为什么要加一个慧？就是你肯除掉那个顽强的习气，你的智慧就开展。所以，你能保持心静如水，告诉你：你就慢慢可以体会什么是涅盘，真正的幸福就到来了。当你看一切相完全不贪着，诸位！幸福就降临了、解脱就接近了、自在的日子就在我们的前面了，离我们不远了，对境寂然，常不离佛。阿难在修行上，只止于多闻，未能再进一步，而求得无漏道果。

[为彼所转]：[转]，动也，影响、左右也。因阿难未得无漏道果，为什么叫[漏]呢？[漏]就是烦恼的别名，一个碗下挖一个洞，水就会漏掉；修善执着，就是有漏善，修善的时候到处宣扬，就是着一个我相在修善。因为阿难未得无漏道果，故道共戒未成，定力不足，定共戒、道共戒，已经解释过了。故能为邪咒之力所转动。

[溺于淫舍]：[溺]，沉溺、汩没。因为邪咒咒力所摄，所以昏昏忱忱，全身与心皆无力，犹如人溺于水中，无力抵挡流水之力。阿难于淫舍中，无力自恃，故称为[溺]。所以，很多人到海边去就溺水而死。又，溺水者将死，而僧人溺于淫舍，法身慧命将尽，故亦称为[溺]。其实不是溺水而死而已，只要一不小心，他就会死。

今天新闻报导的：有一团去到北海道，北海道刚好下七十公分的雪，这一团硬要爬山，满山都是雪，结果就爬，整团都上去。上到半山腰的时候，冰层断裂，一半的雪整个断裂，上面整座山的雪全部都盖下来，十一个人全部活埋！我看到这个新闻的时候；阿弥陀佛！还好这一团不是我带的。所以，我带的地方，出国第一个考虑的就是安全问题，你看！都是年轻人。很多事情不能硬干的，不行就是不行的！修行也是这样子的，自己一个人要去修行，住茅蓬，你没有那种能力，没有办法就是没有办法的。就像这些登山队，下了七十公分这么厚厚的一层雪，等于到我的腰部。下雪的时候，那个重量还没有说完全稳定，蓬松蓬松，松松的，雪是很容易崩的。昨天发生的事情，北海道，看了就是怵目惊心，很难过，为了玩，就不顾一切安全的问题。

[当由不知真际所诣]：[真际]，真如实际之理地，也就是真心。[诣]，往，至。此言，定当是由于不知真心何往，（不知真心到哪里去了，以迷失真心故不知其所至之处）才会如此。阿难之意为，若知道真心到哪里去了，（知道真心在哪里），便知怎么修，也才能把握住它。所以，诸位！只有明心见性人、开悟的人，才知道怎么修行；如果不开悟，有一种情形就是要学老太婆，你跟她讲：有极乐世界、有南无阿弥陀佛，统统不怀疑。从此以后拿着念珠，年岁也大了，经教也不是很通达，就完全信任佛陀、信任善知识，就一直念南无阿弥陀佛……。一个是开悟，大彻大悟可以了生死；一个要学习老太婆的精神，统统放下，反正年岁也大了，就这样一心念佛，也可以了生死的。当然，有智慧更好了，但是，有的人年岁实在是太大了，听到佛法已经八十五了！说：老乡！你今年多少？俺八十五了！八十五，再来听《楞严经》还来得及吗？来不及了！所以，能坐在这里的人，福报是很大的。

[奢摩他路]：[奢摩他]，止也，定也。即阿难在前面所请的三种定名中的第一个。[路]，道，法门。[阐提]：梵文叫做[一阐提]（iccantika），信不具（就是信心不具足，叫做信不具），亦即没有信根之人，佛在《涅盘经》中称一阐提人为断善根种性。以此类人不信三宝、不信正理，故不能修行善法，因此一切善根皆断，如此种性之人，名为断善根种性。那么，在座诸位是什么种性呢？就是多善根、多福德，诸佛赞叹。在座诸位啊！你不要太小看坐在文殊讲堂这里，在底下听《楞严经》这样的因缘，这样的因缘坐在底下，是诸佛欢喜啊、诸佛赞叹。

[隳弥戾车]：[隳]，坏，破坏，摧毁。[弥戾车]，翻译成中文叫做垢浊种，下贱种，恶知见。诸位，这个恶知见就是弥戾车，所以，不必看那么多，弥戾车就是恶知见的意思。以此类人于印度生于边地（也就是北方或西方），全不信佛法。阿难之意为，若佛速开示我等奢摩他大定之路，不但我等得成定力，甚至可以制伏魔外，而令不信三宝之人，摧毁其恶知见，建立其正知见。

[五体投地]：又称五轮投地或五轮着地，此为敬礼中之最上者。《阿含经》云：[二肘、二膝、顶名轮也。][倾渴翘伫]：[倾]，倾心，全心全意。[渴]，渴望，渴仰，非常希望，非常期待之义。[翘]，举也，亦即翘企，举踵企望，就是直立、脚根抬起，颠着脚尖，向前方、远方企盼地望着。[伫]，等待。此言，与会大众都倾心渴望、翘企地等待如来开示。[钦闻示诲]：[钦]，敬。很恭敬地要听如来的开示教诲。所以，来这里听经闻法的人，哪一种人会最受益？用恭敬心来听法的人，那一种人最受用！如果抱着一个玩一玩的、热闹一下的，那也不错，叫做结缘。能跨进文殊讲堂，这样坐的底下的，听得懂、听不懂，这个善根都种下去了，金刚种子都种下去了，是不是？这个也不得了，不要说全部都贯通了。

诠论：阿难于七处全都被破之后，现在已无计可施，于是再度请法。因为是要请法，所以必须如法如仪、起立顶礼，长跪承听，这不但表示尊重如来，最主要还是表示尊重法，及为庄严法故。（近世由于电话方便，许多人不懂事，请教法师佛法时，不但不亲自去，顶礼如仪、长跪承听——还用打电话问哩！实在太过[方便]了，也太随便了些。如此不尊重法，如何能增长智慧！？）讲是这样讲，很好；但是，如果大家都跑到文殊讲堂来，也麻烦很大！所以，我们讲堂设了一个方法，就是说有问题写信来。

阿难此次请法，一开始时是说：[我是如来最小之弟，蒙佛慈爱，虽今出家，犹恃憍怜……。]这段用意是什么？即是西方辩论术所说的：诉诸感情。中国的文章学中论说文之作法也说：论辩之法有两种：一者说之以理、二者动之以情。因为阿难在这之前，已词穷理尽，因此在说理这条路上已行不通了，于是转而欲动之以情；不但诉诸情感，而且还诉诸怜悯呢！诸位如果问说：出家人怎么可以在论辩中诉诸感情呢？诸位须知，阿难在此时仍未得道，故还是凡夫之身，所以凡夫的习气还在，即如前面论辩中，亦一直使用世俗的逻辑推理之法，来谈论佛法，也是这个凡夫习气的原因。如果您问：因阿难仍未证道，是凡夫身，所以论辩之中使用[诉诸感情]的方式，但佛是无上正等正觉，凡夫习气已断，为何佛在七处徵心一开始时也是用类似的方法？世尊说：[汝我同气，情均天伦……。]这又是为什么？答：这不是因为世尊爱诉诸感情的关系，而是因为对象的关系：由于当机的阿难仍未证道，犹有凡夫习气，而凡夫人最重的还是感情，尤其是亲情（所以凡夫众生称为有情）。

有一个居士问，说：师父，您的修行过程当中，您认为在凡夫的角度，哪一种事情最难断？二种：一种是感情；一个是男女的欲望，凡夫俗子这二种最难！为什么？它是与生俱来的，称为本能。一出生，家庭就是这样，爸爸、妈妈，谁不执着自己的亲情？长大了以后，他有本能啊，他要结婚啊，他很自然的要繁衍后代。凡夫就是这二种，有生物的本能，就是繁衍后代。所以，一切的生物，如果不是人类，一切的动物，差不多只有二种功能：一、就是吃，觅食，就是寻找食物；二、就是繁衍后代，一切众生来到这个世间，差不多为这二种事情在忙。没有像人类说有高超的智慧来学佛、超越跟解脱，没有的！一切的生物，几乎都是为了这二种事情，老鼠也好、猫也好、狗也好，都是为了食物，差不多！非洲赛伦盖原，牛羚也是为了食物跑，大象、河马、鳄鱼，不管什么生物，出生就是为了吃，要活下去啊！长大了，本能发挥，他就是要结婚。

凡夫俗子，二种力道最难：就是感情上的执着、欲望上的需求，最难断！到了一个相当功夫的时候，什么就会最难断呢？就是微细的我慢。他对感情上也没有什么执着，对欲望上也无所要求。可是，那种强烈的自我意识非常强，包括学佛的都是一样，跟自己意见不同的，马上就把对方列为敌人，学佛也是这样子。一个人也不情执，也没什么欲望，但是，他那个微细的我慢，那很难断的，一碰到就是我对，你就一定不对的，最难断的。所以是因为对象的关系，由于阿难当机仍未证道，犹有凡夫的习气，而凡夫最重的还是感情，尤其是亲情，所以凡夫众生称为有情。因为凡夫情重、智昏，所以不容易晓之以理，若动之以情，则比较容易引他说出真话。（那是为说出真正出家的动机），所以那不是如来贪爱，而是一时权便诱导，令发直心之言，以便知病源所在，应病与药。

经文，[尔时世尊从其面门放种种光，其光晃耀，如百千日，普佛世界六种震动，如是十方微尘国土，一时开现。佛之威神，令诸世界合成一界。其世界中，所有一切诸大菩萨，皆住本国，合掌承听。]

注释：[从其面门放种种光]：佛在开示大法之前，常先放光。佛光代表佛的智慧光明，佛的智慧光明可照破世间众生的无明，令得开悟。所以，我高中的时候就在想：我们活着到底是为什么？人生的价值意义是什么？我们为什么要活下来？生从哪里来？死往哪里去？从高中就有这种疑惑。而看了、接触了种种，譬如说：接触了天主教，我也去天主教堂唱唱圣歌、祷告，还是不能相应，我认为这个还不够深。初中的时候参加过圣经函授班，也是基督教堂，还是不相应；也接触一贯道，道亲对师父也很好。后来长大一点，自己看《孔子》、《孟子》、《庄子》、《老子》、《列子》、《韩非子》、《中庸》、《大学》，涉猎，当然里面也有很深的。大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善，讲得也是很好；儒家讲仁、义、礼、智、信。为了这个佛法，也找了很久很久的时间，结果在大学碰到佛法，喔！这下哪可能放它走呢？这个就是我一辈子要找的，这个讲的才是究竟主嘛，诸法皆空，缘起缘灭，诸法缘起无自性，一切法无我，哎呀！讲得真是好啊！凡所有相，皆是虚妄，讲得太好了，这个就是我要找的。因此你们今天福报大，有师父讲解，以前师父也是要自己找的。

故佛放光，代表将破众生无明。这是佛第二次放光。第一次是在本经一开始，佛于只桓精舍中，从无见顶相（佛顶）上放光。佛顶放光，表示其法至高无上，最有威力，为破邪外，并开示如来最为无上秘密法门，故从佛顶放光。现在从面门放光，面门代表生佛共见，不像佛顶，任

何人，乃至十地大菩萨亦不得见佛顶，故称无见顶。以面门为生佛共见，故代表佛将开示心、佛、众生三平等之法门，亦即一切众生共具之清净本明之体。

所以佛在开示什么？在开示每一个人的不生不灭、不垢不净的清净心。所以，在《贤首五教仪》那一段话，我们还是要重复再讲，舍利弗问世尊，说：世尊！令众生界减，佛界增加名为度众生否？世尊回答舍利弗：作此见者，名大邪见人。何以故？众生界者就是佛界；佛界者就是法界；法界就是众生界。为什么呢？众生界者毕竟空；佛界毕竟空；法界毕竟空。舍利弗！是故众生界者就是佛界；佛界者就是法界；法界就是众生界。舍利弗！众生界不增不减；佛界不增不减；法界不增不减，作此见者，是名佛见。喔！原来万法根本就是没有增跟没有减，增就是妄想增，减就是妄想减，增、减是生灭意识心。因此我们在这里很清楚的来理解佛，虽度无量无度众生，实无众生可度，因为自性本空，哪来众生？

有一次，佛讲经到一半的时候，突然停止，佛的手就伸向虚空，然后，大动作地由右到左一抓，问底下的弟子：觉否？众弟子默然，没有人知道佛的含义是什么。佛再举第二次，大动作的，举得高高的，再往下一抓：觉否？了解这个道理吗？没有一个人能够回答。佛就说：诸法，色就是空，这个手举起来，就表示心的意思，心要像虚空一样，如果你说执着，其实这个世间没有东西可以让你执着，缘起的东西，它都会败坏，也就是说：你一定要面对死亡，你所拥有的东西，其实都是虚妄的东西，短暂的让你用。喔！所以，佛告诉你：手一举起来这个动作就表示说：世间没有任何一种东西，值得让你执着、让你痛苦，家财万贯也好，孝子贤孙也好，它都是无常的原则之下在推进的。

为什么《金刚经》里面讲：应无所住而生其心？这句话就告诉你：佛就是把精神领域升华到万法如如不动。佛也一样是活着啊，佛陀的精神领域里面，没有任何的我执，没有任何的法执，也就是放无量的智慧光。应无所住，而生其心，就是没有任何事情可以障碍，也就是没有一法可以执着。应无所住，而生其心就是应当无所执着而生清净心，生每一个人都有的清净心。我们为什么会执着？因为不能理解色就是空的道理、缘起性空的道理，所以，我们才会认为有东西可以执着，认为有东西可以快乐、依靠。佛陀说：错了！万法都是无常，在这个世间，是没有一种东西可以依靠的。只有依靠你的如来藏性，这个东西才可以依靠，叫做自依止，法依止，莫异依止，也就是完全要靠自己放下的功夫，朋友啊、亲戚啊，只能安慰安慰我们。

所以，还是再一次劝导佛弟子：千万不要把不愉快的事情——哪一个人对不起你、哪一个人伤害过你、或者是你们彼此之间不愉快，一定要记得师父的话，从现在起，昨天发生的事情，不管前年……，前年，就更不应该了；那十年前，就更不应该了；就是昨天发生不愉快的事情，今天就要统统放到东流。江水东流，一去不复返，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。诸位！一个人活在过去，是没有未来的。一个人一直活在痛苦的阴影、不愉快的阴影，他根本就没有快乐、没有幸福的，我们一定要懂得这层道理：过去心不可得。所以，朋友之间有误会，赶快修好；兄弟之间有误会，赶快和好；姊妹、父母亲、师徒之间有误会，赶快化解，融入绝对，没有执着、没有分别，法法本来就是平等的。诸位！这样才叫做过日子啊！不懂得生命，生命对我们来讲是一种惩罚；可是，懂得生命的人，每一分、第一秒他都在享受了。有人问：师父！什么是极乐世界？我说：现在就是了，你这一颗涅盘的妙心，不是极乐世界是什么呢？所以，活在过去是没有未来的。

[晃耀]：[晃]，光明貌。[耀]，照耀。[如百千日]：据看过佛光的人（如佛之舍利放光）说，佛光虽亮（能照黑夜犹如白天），但并不刺眼。笔者昔在闭关时亦有幸见过一次。师父也见过，所以我能讲，我大学的大二，还是大三，我也记不清楚了。有一次，我跟二个同学住在一起，我睡在上铺，周围有的人常常睡觉睡得睡得不舒服。那一天睡觉的还没有睡着的时候，就住我这里的脖子压下去，住心脏、脖子压下去，完全不能呼吸，还没有睡着，人还是清醒的呢，就不能动了！不能动的时候，一紧张，因为那时候，学佛也不是很深，要不然结个什么手印来治他，那时候只有知道阿弥陀佛，（法师笑）只认识阿弥陀佛。那时候，一紧张起来，因为压，哇！不能喘、呼吸了，就一直念南无阿弥陀佛……，救我啊！南无阿弥陀佛……，很虔诚，南无阿弥陀佛……，一直念……念到几分钟，还没睡觉，那时候很急很急，念南无阿弥陀佛……，很急，很大声，二个同学都听到我念得很大声，结果那个佛光，阿弥陀佛的光，这一下子扫过来，哇！怎么这么亮啊？又不刺眼，就像这里书上写的一样，犹如白天，真的不刺眼，师父见过。不过，是拜那一次饿鬼把我掐脖子之赐，才念到这么虔诚，平常好象没有念得这么虔诚；碰到困难的时候，这一句阿弥陀佛还真好用！佛光如百千日，表示自性光明无量，佛智亦复无量。

[普佛世界]：[普]，普遍。普遍的十方佛世界，非局限于某一方之佛世界，表佛力无量。[六种震动]：动、起、涌、震、吼、击。《大般若经》卷一：[尔时世尊在师子座，入师子游戏三昧，以神通力，感动三千大千世界国土六种震动：东涌西没，西涌东没，南涌北没，北涌南没，边涌中没，中涌边没，地皆柔软，令众生和悦。]为什么极乐世界的地是柔软的呢？因为往生极乐世界的人都是柔软心，柔软心感得柔软地。我们娑婆世界的地，为什么都是硬的呢？因为众生的刚强，感得的国土就是刚强，你看，路都是硬的。极乐世界不是这样子的，极乐世界脚一踩上去的时候，都像是海棉一样的，有垫底的，软硬刚好适中，那是柔软心感得了极乐世界的果报。所以，哪里都不用去，记得！全力以赴地求生极乐世界就对了，那个世界太好了，清凉。这个世界太苦了，没有一样东西值得我们留恋的，活得再有钱、干到总统，二届八年还是要下来啊！对不对？碰到台湾的首富，家人得到癌症，也是没有办法，还是要死啊！这个世间真相认清楚了，你就很能知足快乐，好象也没有什么好计较的。又，[普佛世界]代表众生自身当体；[六种震动]代表六识妄心将破。

[十方微尘国土一时开现]：[微尘国土]，[国土]与佛土或佛世界同。微尘国土即无量之佛土。此于事相上说，即是十方无量的如微尘之佛土，皆一时开显出来，令众生皆得见。于性上言，也就是[十方微尘国土]乃自心自性，以自心自性含藏无量妙宝，即十方佛土亦含藏在此本性之中，故称之为[如来藏]。[一时]，顿也。一时开现，表由于佛之开示及威神加持，众生佛性得以顿时开现，此表本经之无上顿法，故说：[十方如来一门超出妙庄严路]，是故能令未悟者[不历僧只获法身]。不历僧只获法身是什么意思？就是顿悟，不必经过阿僧只劫，就可以见到、获到平等法身。怎么样能够得到平等法身呢？它就是诸法毕竟空。所以说，有平等心的人就拥有法身。因此记得！没有分别心，平等心就是佛的心。

[佛之威神，令诸世界合成一界]：于相上言，真的是佛以威神之力，令诸佛世界都合成一世界，表十方法界为[一真法界]。于性上言，[佛之威神]指众生本有智光。[诸世界]，指众生由自心妄想，将自本心种种分别区隔，因而化一精明为六和合，于是内外隔碍不通。我们现在众生就是这个样子，眼睛只能见，耳朵只能闻，六根不互通的。今以佛开示，悟自性本有威神，而将自心区隔之世界，全部打通，故至圆通，而还成一真。

所以，诸位！修行的关键在破我执、在破法执，我执怎么破？二六时中都告诉自己：这个是地水火风构成的，实在是不净身，生灭无常。如果我们今天肯面对自己，我们就有觉悟的机会，假设说：我们把刀子一划，把内脏摆出来，然后就这样走路，用透明的玻璃把它装起来，提到自己的内脏，我看到你的内脏，也看到自己的内脏，诸位！所有的美统统消失！你不管是再穿什么样的衣服、戴什么样的钻戒，如果心脏、肺脏、肝脏、大肠、小肠全部挖出来；这个人如果还活着的话，就把五脏六腑摆在前面，摊开来，就这样走路，然后用一个玻璃罩罩起来，一样活着，然后再看：哇！原来你身上、身中就是这一堆！你也是啰。那么，就不会再举行世界选美大会，台湾美眉小姐选拔比赛，因为都是一堆肠子啊，看要选哪一副比较大吗？还是什么？所以，我们众生他就是愚痴，也就是只能看到这一层表皮，再里面他看不进去。也不去讨论，也不去理解，也不去观照，他宁愿迷迷糊糊的，不认识自己一辈子，宁愿过这种迷糊的日子；宁愿过这种不透视的日子；圣人不一样，他一眼就贯穿世间的真相，一眼就透视全世界的真相，全世界的真相就是假相。所以，有人问说：师父！您修行三十年了，有什么心得？有！万法皆如幻，无有一法真，放下即见真，见真即如如，万法无有真，放下就见真，就是这样子。

[其世界中，所有一切诸大菩萨，皆住本国，合掌承听]：此义有三：一、从相上言，即如经文所述，十方世界诸大菩萨，不离本国，不起于座，合掌听释尊说法。二、从性上言，[其世界]，即自心本性，[诸大菩萨]，即诸识，[皆住本国]，表诸识不动不起，而[合掌承听]，即以清净本心，恭持如来妙法。三、从密教言，（此深密义也），[其世界]，指（自心中）大曼荼罗。[诸大菩萨]即此曼荼罗中之诸圣。（[曼荼罗]就是我们所讲的坛场）。[皆住本国]，即皆住于本尊三昧耶。所以，密教里面，有以观世音菩萨为本尊、文殊师利菩萨为本尊、弥陀佛为本尊，都有的，修过密法的人都知道。[合掌承听]，无言受教护持也。

第七节 世出世间二种根本

[佛告阿难：一切众生从无始来，种种颠倒，业种自然，如恶叉聚。诸修行人不能得成无上菩提，乃至别成声闻、缘觉，及成外道、诸天、魔王、及魔眷属，皆由不知二种根本，错乱修习；犹如煮沙欲成嘉馔，纵经尘劫终不能得。]

注释：[无始来]：无量世、无量劫以来。以其劫数无量，时间邈远。[邈远]就是久远，非凡夫俗智所能理会，亦非菩萨、声闻、缘觉所能完全了知，唯佛与佛乃能究竟。以其初始如是幽隐难了，故方便谓之无始。所以要见本性，因为它很微细，太难了！因此一般人大部分都是放弃。大部分都是念念佛，就是执着、执持这一句佛号；也不能说不对，但是，修行起来会很费力，因为强迫压住自己。所以，本性修行叫做真金修行；意识心修行叫做镀金。

譬如说：这一块纯金，那就无论你怎么刮它，都是纯金；如果是镀金的话，稍微一刮，哇！前面表皮这一层镀金一划开来，金就消失了，结果里面是铁的。意识心修行，纵然让你暂时得到一点定，或者是一点安稳，但是，因为根本无明没有断、没有破，所以，他就一直重复……，一直想尽办法要压下去。在座诸位！要讲一句良心话：不见性的人，硬要把这一句佛号压下一切烦恼，是很难的。所以，听到正法以后，不解经教，不悟心性，说：我不听经、不闻法、不开悟、不亲近善知识，我就这样念佛！也不能说不好，会很辛苦的！因为心法不懂，无从下手，烦恼来了硬压……，到最后有一天就会爆。

我们人的心灵是很可怕的，日本七三一部队占据中国，做惨不人道的实验，这个都有记载，台湾的影片也有。他日本要测试一个人的心里恐惧以后，会恐惧到什么状况？他就把中国人抓起来绑着，男众人抓起来绑着，绑着的时候，把眼睛蒙起来，两脚、两手都绑起来，蒙起来。日本要测试心里的恐惧感会造成什么严重的后遗症？绑起来的时候，就用冰块把人的腕部割一道，流一点点血，痛，然后就告诉这个病人，就告诉这个实验的人，因为眼睛被蒙起来，他没看到，他就告诉他：你的血在滴了，我们已经把你割腕了，就听到底下这个脸盆，dōu……，就一直滴，他这个人就开始慌了，因为他眼睛没有看到，他就认为：我的血一直在消失、在流失了……，事实上没有，他是用冰块让它滴，他听到那个声音，就像自己的血一直在滴，内心极大的恐惧，也就是说：我快死了，我没有办法，我快死了！然后，就滴一个钟头、二个钟头、三个钟头，然后，每隔一点时间就告诉他：你的血已经流了500cc了；说：你的血已经流到1000cc了！这个人就愈来愈紧张……，结果几个钟头以后，死掉了！但是，事实上没有，只有画一横让他痛，让他感觉到说很痛，然后，以为是在滴血；但事实上，血并没有滴下来，只有少

许而已。人类的心灵受到这样子骗、欺诳你，你看，人类的这种恐惧感，可以置人于死，可以让一个正常的人死亡，可见佛陀所讲的：万法唯心所造。

因此我们更了解，心灵是更重要的治疗，你今天身上吃到砒霜，或者是毒药，赶快找西医，有救！如果你速度快一点，赶快洗肠，打解毒针，你有救，身体的毒。心灵的毒没办法，这个世间哪有一种药可以解决心灵上的毒？心灵上的毒就是贪、瞋、痴。因此我们每一个心灵都有毒，无量亿劫来，我们的心灵都充满着毒，愤怒就是毒啊！

医学上发现，当我们愤怒的时候，血液就含有毒素；当我们愤怒的时候，心脏会跳得更快；愤怒的时候，有时候会脑充血。心灵在全世界里面都找不到药，说：心灵无药医，心病无药医，那是因为他没有碰到佛法。所以，一个真正健康的人，除了有一个健康的身体以外，一个健康的心灵；如果这个人割的人是拥有正念的人，一心一意求生极乐世界的人，割了以后，他也没办法挣扎，日本人枪、刀拿在旁边，起来也是死啊；躺着流血到最后也是死啊！割下去的时候，他每一滴就念：反正统统要死，念南无阿弥陀佛；dōu……阿弥陀佛……阿弥陀佛，来接我吧，来吧！那日本人会发现，好久好久他都不会死！为什么？他不恐惧啊，他不会恐惧啊。

美国最后发表一篇文章，说：宗教信仰比用药物治疗心灵的病更快。他把得忧郁症的人，或者得到心灵创伤的人，统统送进去医院做实验，身体、心灵受到重创的，统统用房间分开，这一半隔开来给他药物，没有任何的宗教信仰；另外一半给他药物，他信宗教，唱唱圣歌啊。因为美国对佛教不认识，信仰耶稣基督、圣母玛利亚，他就祈祷，很快乐地在唱圣歌。结果美国实验，这一半唱圣歌、每天都在祷告的，知道他临命终可以往生天堂的，他怀着一个希望，这边的人病都好了；这一边只有药物没有宗教信仰的人，病都没有好，就用药物控制。你看看：一个药物加心灵；一个信仰跟寄托。所以，医生说：祈祷会产生奇迹。这基督教医生讲的，祈祷真的会有奇迹，也就是他们是向上帝。我们力道更大，他上帝，我们是佛啊，九界之尊，十法界唯我独尊，就是佛啊！是不是？我们的心的念力就更大了！因此我们就了解说，我们今生今世能听到正法，我们的心灵它就会健康。心灵健康有什么好处？因为我们的灵魂是清净的，他对佛有信心、对净土有信心，临命终的时候，再加上助念，名个都能往生极乐世界净土，力道之大，毋庸置疑。因此，佛法是世间的一盏明灯，我在演讲，也讲过这一句话：人的一辈子，没有听到一句正法，是生命当中的大不幸，一句佛法都没听过！师父用了这一点时间来告诉你，心灵正念有多么的重要！

[种种颠倒]：所言[颠倒]，一般有两种：一、凡夫四倒——凡夫有四种颠倒：于世间不坚法中，无常计常、无乐计乐、无我计我、不净计净，故成四倒。为什么？这世间大家都享受啰，不知道它的无常的。我们把它当作：死亡离我们太遥远了！这个世间明明没有快乐，咦？我们认为有快乐，钱多一点、老婆多几个、房地产多几栋，最好是干到总统，或者是国家主席，或者是竞选什么立委。他们认为这世间财、色、名，这是最快乐的；但事实上这是生灭无常法的，很快就消失的。[无我计我]，这个色身实在是没有我，佛陀说：既然没有我，我们所有的执着不是多余的吗？所有的痛苦不是多余的吗？所以，无我，快乐就到；无我就没有私心，没有私心就不会画地自限，也不会刚愎自用，所以，师父一再强调：学历无关于解脱，书读得多，跟解脱无关的。[四倒]就是四种颠倒。此四倒为意业，亦即妄惑，为凡夫生死流转（分段生死），长劫不能得脱之本因。

二、二乘四倒——二乘于真如所现一切究竟不生灭之坚法中，常计无常。这个[常]要注意！这个[常]是常乐我净、涅盘的常，跟前面那个是完全意义不同的，前面无常计常，那个[常]是众生妄计，虚妄的执着，无常法，把它当作是永恒的；这里的常计无常可完全不一样，完全不同的思想领域的。这里的常计无常就是：我们的涅盘妙心是究竟真常，二乘人认为那是无常；究竟涅盘的真乐，他把它计作无乐；究竟涅盘的真我，他把它计作无我；所以，这个“我”是指真心；涅盘的妙净明心是真净，他把它妄计作是不净。所以成为二乘的四种颠倒，以是四倒，令其妄起欣厌、欣涅盘寂静之乐，而厌生死。欣向着涅盘，厌恶生死，还是有取舍，故不起大愿度脱众生。二乘人修行，我解脱最重要了，哪什么讲经说法呢？哪修行弘法呢？利益众生？他会讲：我自己生死都没了了，讲经说法利益什么众生呢？大乘菩萨不一样：我成就，希望一切众生成就，所以，做起佛教的事业，也就是弘法利生，转大*轮。

二乘人不起大愿度脱众生，但求度脱，以求自了，以是颠倒，令其不得究竟，不乐求无上菩提，是故虽入于有馀依涅盘。有余依涅盘有二种解释：法执未断，称为有余依；果报尚存，称为有余依涅盘。因已经断了，子缚已断就是因，果报尚存，这个就是一种有余依涅盘；我执断了，法执还没有断，那么就叫做有余依，剩下法执还没有断。然其阿赖耶仍受微细之生死，（叫做变易生死）。因为一个分段生死，一个是变易生死。在本经此文中之颠倒，则指九界众生不了真心，迷真逐妄，故成颠倒妄惑。

[业种自然]：[业]，造业。[种]，熏成种子。[自然]，为自然而遭受果报。也就是你造业就是一定要遭受果报，所以，世间没有冤枉的事情，有因必定有果。有[法尔如是]之义。前面的[颠倒]属起惑，这里的[业种]属造业，[自然]为受果报：起惑、造业、受果报（惑、业、苦三者）即是一切众生轮回的根本型态。

[如恶叉聚]：恶叉义为綖（yán）贯珠，金刚子。为印度一种树名，亦其果实之名。此种树所结果实，皆三粒同一蒂，故称恶叉聚，佛法中用以譬喻惑、业、苦。[惑]就是无知、就是无明。所以，一个人没有钱还是其次；一个人这一辈子没有智慧，那就是不管男人女人、有钱没有钱，他就是一定要苦一辈子，而且是生生世世都要受苦！没有钱很苦，是一辈子了；没有智慧的

苦是无量亿劫！我们命有二种：一种是身体的身命；一种是法身的慧命，法身的慧命是会延续的。所以，今天诸位种下这个因，结下了这个智慧之门，这个金刚种子，百千万劫都不会消失。所以，这个惑、业、苦是不修行人妄造，妄惑造这个妄业，受虚妄的痛苦。三者间之互相关连。如《成唯识论》卷二：[一切有情无始来有种种界，如恶叉聚，法尔而有。]恶叉聚之果实呈紫色，印度人多用来染色或榨油，其果核可作念珠之用。

[诸修行人不能得成无上菩提]：前面是指一般凡夫之颠倒。凡夫起惑、造业，而受种种苦报，因果不断，固然可怜，而诸修行人，纵使有心修行，如果不了本心，而以生灭为本修因，而欲求佛乘之不生不灭无上菩提果，是不可得的，这便是修行人的颠倒。以如是颠倒而修行，不得所愿，亦是十分可愍。[乃至别成声闻、缘觉]：[乃至]，甚至。[别]者，即非通途，而有岔道之义。此谓，有些修行人，虽有心求无上菩提，但以不了常住真心，以致错乱修习，因此不但不能成就无上菩提，甚至还走出佛乘之坦途，入于岔道，而成为二乘（声闻、缘觉）。《大般若经》的魔事品中说：退堕二乘，是菩萨魔事。菩萨最重要的是要成就无上菩提的，现在变成自了汉了。何以故？因为菩萨堕为二乘，不能成就佛道，诸魔欢喜。

[及成外道]：修行人志求无上菩提，而以本修因虚妄故，不能成就菩提。反面堕为二乘，已经够惨的了。但还有更糟的：不但迷失本性，更且于心外见法，而修行外道法。什么叫做心外见法呢？也就是说：你要往生净土，其实净土就是我们这一颗心，你一直提升这个正念，令心清净，净土自然就显现。我们一定要了解，在事相来讲，的的确确有极乐世界；在理上来讲，这一念现前清净，就是极乐世界。因此心外没有净土的，你往生极乐世界去，也是因为清净的念头，所感得的一个净土啊，所以，也是必须你现在的这颗心，所以，心外是没有法的。心外没有法这在告诉我们什么？告诉我们念念觉观，念念觉醒，念念自觉，信念正知，念念正观，念念正见，统统从自性中发出来的，依靠外面的东西是不可靠的。所以，怎么样的师父就会教出怎么样的徒弟。因此，佛法如果只在事相上来追求，就会变成外道；佛法是心法，如果懂得佛的心，才是真正的走入佛门的正道，否则跟外道也没有什么差别，而外道是心外求法。

这就是《楞伽经》中所说的[学佛法成外道]及[佛法中外道]，这种魔事末法时期特别多，近日尤盛，许多人竞相与外道打交道，互相交流、互学所长，邪正不分，越迷越远矣。现在有很多就这样子了，把什么基督教、天主教、什么宗教统统聚在一起，互相交流，让人家分不清楚；都是一样啊！人家问：基督教、佛教一样？一样！天主教跟佛教？也一样！那为什么要念佛？我们佛教不是否定其他的宗教，是尊重其他的宗教，我们佛教所讲的只是告诉修行人：其他的宗教我们应当尊重，但是，我们应当理解，它是不究竟，不能出三界，不能断烦恼，不能究竟菩提，不是说他们不好，我们一定要很清楚这样子的理念。修学佛道的人，对其他的宗教一概尊重，某一种宗教，在某一个时间跟空间，一定会产生一种对人类多少有一点去恶从善的作用。至少有个宗教的依靠信仰嘛，因为他如果没有机会听到佛法的话，那其他的宗教就是唯一的依靠。所以，佛教不是否定其他宗教，而是更尊重其他的宗教。只是说：其他的宗教因为是生灭法，而且是依靠某一种权威的上帝，而佛陀说：这样是究竟的，是不能超三界的。只有这样讲。因此我们佛弟子更有那个雅量，看到外道，我们一样合掌，彼此之间互相欢喜。你要让他了解这么甚深的无上的法，实在是很困难！尤其在这么短的时间接触，师父！您开示几句佛法给他听？要从哪里开示呢？我告诉你：一个人入于修道，就没办法出来！

我跟我们大学的一个同学在讨论基督教、佛教的教义、教理，一直在讨论，他对我也很尊重；我对他也非常尊重，我们用佛的心在交谈。交谈当中，他发现佛法讲的最究竟，他没有办法跟师父反驳，他也讲不过师父，就是说：哎呀！这佛法讲得真是好！最后他讲一句话，你就会没辙，说：林同学！我知道佛法真的很好；可是，我还是要去信基督教。然后，我就双手一摊，二个字：没辙！真的没有办法的，他明明就知道佛教讲的最究竟。他就是不信佛啊！所以，那个要信佛教的，要有善根、佛根、慧根、菜根，就是用不到海尼根（酒名），真的！所以，坐在底下的人，这可不是那种一般的根啊！是不是，因此我们就知道说，进入佛门的每一个众生，都是有相当的善根，这一步他才会跨进来的。像我们跟我们同学读大学的时候，跟同学讲：同学，同学，今天我们学校有请外面的学者、教授来演讲，你要不要去听听看？来演讲佛法，很棒呢！他说：你们去吧！你们要去极乐世界的去听，我这个人是要下地狱的，我不去！怎么拉、怎么勉强、怎么鼓励，没有用的，真的。所以，碰到了，就是六祖讲的：有缘的，就是要好好的跟他传法；没有缘就合掌令欢喜，诤与道相违，不需要诤论的。

[诸天]：即欲界六天、色界诸禅天、无色界诸空天。此诸天，除净居天外，皆是凡夫所住；众生之不发菩提心者，修福布施，命终承其所修福，得生六欲天；又，若不发菩提心而修凡夫禅，得四禅定，命终即生于色界四禅天；若不发菩提心而修四空定，命终即生无色界四空天。这些去处，对凡夫来讲是很好的，因为皆是善道；但对原本志求佛道的修行人来讲，那就很糟糕，因为天福弥久，一来耽误了进趋无上菩提之路。

我看经典，吓一跳，你猜猜看，玉皇大帝有几个老婆？玉皇大帝，我们所拜的天公，娶了多少个老婆？来，你猜猜看！我现在讲出来的数目你会吓一跳！我们现在的人讨三个、五个老婆，那个不算什么，玉皇大帝有几个老婆？二万！twenty thousand
二万个老婆，玉皇大帝！比阳间的人娶的老婆更多，阳间的人就算娶十个，也才他的二千分之一而已！我看到这一段，我都吓一跳，不晓得会不会记载错误？天公看到之后不知道会不会生气：我哪有娶这么多个？

二来天福受尽，便会堕落受苦。尤其是第一种，虽然发心学佛，若只知修福，而堕至三乘之外，成为凡夫之人天乘，尤为可怜。犹如五祖大师对门人说：[汝等终日只求福田，不求出离生死

苦海，自性若迷，福何可救]？诸位！这八个字你要好好地参：自性若迷，福何可救？意思就是说：你一直做善事、一直布施，却不懂得佛法、不懂得心法。记得！佛教是解脱法，不是慈善事业，你一定要弄得很清楚，这个是关键啊！什么是佛法？什么是正法？就是让你解脱的叫做正法、叫做佛法，不是要你来做善事的，要弄得很清楚！如果我们有了正念，随缘能力我们去做善；但是，把佛法、佛教当作做善，却忘记了听经闻法，不懂得心法是什么，那佛是什么你根本不认识。

佛教是解脱法，不是慈善机构，要弄得很清楚！我们佛教做慈善，如果更进一步的，把他引进来佛法，那就更好了！所以，很多的基金会、慈善机构，就是佛门开的，那很好，在行善的过程当中，要引入正知正见，让人家认识了正法，这不愧是一种善巧方便。但佛门中这类人，近年来愈来愈普遍了，乃至已蔚为风气，竟然成为当今佛教之主流，那你就知道，福，变成造福行善了，对于清净自性的法门一窍不通。佛子其觳觫乎？[觳觫]hú sù：就是害怕发抖的样子。意思就是：难道我们佛弟子不戒慎恐惧乎？要戒慎恐惧？

[魔王、及魔眷属]：[魔]，义为夺命、障碍、扰乱、破坏、杀者。有四种魔：烦恼魔、五阴魔、天魔、死魔。此中，死魔为能夺众生身命者，故为夺命及杀者。其他三者，皆能破坏修行，夺众生之慧命，故亦是夺命者。又，[魔王]有两种，一是欲界天的大自在天王，一是色界天的摩醯首罗天王。若修行人，修习禅定及福业，然以其心恶，或不由正道，命终即堕为魔王。所以，要看你发的是什么心？若其福业小者，不能成魔王，便成为魔之眷属。又，如来在世时，听从或护持修行邪道魔业者，身坏命终，亦依本业而堕为魔眷属。诸位！这一段要画双红线。就是在家居士连护持的师父跟道场，都要用智慧选择。为什么？就一直拿出来布施啊，也不管这个人是正知正见、邪知邪见，就一直拿出来布施……，结果护持到最后，身坏命终，依其本业堕为魔的眷属。为什么？护持错了！这一段可是很重要的。这一段的意思是告诉你：连护持都要选择，都要用智慧选择是不是正法；是不是如理如法如律、正法的道场，连护持都要这样的选择。

[二种根本]：为世间众生轮回之根本，及出世间一切众生本具之成佛根本（亦即如来藏性）。[错乱修习]：错修、乱修。由于自不能知二种根本，又不能亲近善知识，或为恶知识所误，因此错修二乘，乃至乱修外道、人天道、魔道，种种盲修瞎炼，皆以无知故。[犹如煮沙欲成嘉馔]：比喻不可能之事，以[因]不对，则[果]必不能成。佛经中这么妙的譬喻，吾人遍览世界各国一切文学、哲学，皆无出其右者，乃知佛智之不可思议。[尘劫]：如尘沙一般多的劫数，无量劫之义。我们碰到了佛法，如果再不解脱，就会继续无量劫的轮回，想起来是很悲哀的！

义贯：[佛告阿难：一切众生从无始]劫以[来]，迷真心执妄心，于自心中生[种种颠倒]妄想，如是起惑、造[业]，于八识中熏成[种]子，因此法尔[自然]而感生死之果报，此惑业苦三者[如恶叉聚]之果实一蒂三果，互不相离。不仅凡夫由于自心颠倒而流转生死，甚至[诸修行人]，虽本欲求佛道，由于不会本心，而以生灭心为本修因，故[不能得成无上菩提]，有的[乃至]偏离佛乘，修行[别]乘堕[成声闻、缘觉、及成外道]，乃至有乐行世法，堕于人天乘，成为[诸天]，或更有修行邪道成就而成[魔王，及魔]之[眷属]。凡此，[皆由]于[不知二种根本]，而[错乱修习]，如是修行，不论再怎么努力，仍[犹如煮沙欲成嘉馔，纵经]如[尘]沙[劫]数的时间，[终不能得]成菩提。

诠论：发心修行当然很好，但发心要正；以[因]正，[果]才能正。但如果不会本心，而只依生灭心去修，纵经尘劫也是徒劳；不但徒劳，还会走入小路（二乘）、邪路（外道）、岔路（诸天）、恶路（魔王及魔眷属），都不自知，都还以为自己是在佛道、菩萨道上！因为没有正知啊、没有正见。所以，佛陀八正道里面，第一个叫做正知正见，你看，这个有多重要！就是修学佛道的指南针，现在叫做卫星定位，修学佛道第一个重要的是什么？正知正见。正知正见从哪里来？要从大善知识来。

底下《义贯》，这是法师的感慨，说：际此末法，佛在此之开示，不正说中了现在的世象？现在整个世界及佛教界越来越乱，百家争鸣，各出新招，很少愿意坚持如来所说的[原版]的佛教。讲得真是好，不用[原版]的！多有所创作或[修正]，或增或损，以[符合时代的要求]（然却可放弃菩提的要求），因此，学佛法成二乘道、成外道、成人天道、成魔道，比比皆是。尤其是成二乘道及人天道者，特别多，俨然已成为当今佛教之[显学]：此中修佛法成二乘道者，例如不宣扬大乘，却大倡阿含及四念处等小乘法，且视为[根本]，乃至贬抑大乘修法，如是之人，若是出家众，则罪过大矣，何则？一者背负佛恩，二者背负众生恩。背负佛恩者，如来种种苦口，无非是要众生发无上菩提心，入一佛乘，企求佛道；而彼等乃违背佛之大悲深心，自背大乘，教人背舍大乘，求于自了，断灭佛种，岂非大过？又，若出家人，在此大乘的国度，为大乘僧吃大乘信徒的饭（受大乘信徒的信施），却提倡小乘，岂非有负众生？讲得真是好！

其次，近来佛教界提倡及力行人天乘的更多，几乎举目皆是，寺院道场大多受到波及，也都或多或少跟进（随喜）——因为大家都这样作嘛！不这么作就落伍了，就会被淘汰了！照这样下去，也许不久，佛教界将有一片[新气象]，那个“新气象”，就是不好的气象。那时，只讲经律论、求戒定慧的大乘八宗[老货色]，将被日新月异的[新产品]所全盘取代了。现在就看了很多了，和尚不作怪，信徒不来拜，就是搞这些！我慧律法师不行，我只是一个普通、平凡的出家人，我还是如理、如法、如佛所说，佛怎么讲、祖师大德怎么讲，我就照本宣科这样宣扬，我述而不作，不敢创新，我没有这个能耐，也没有这种功夫。为什么？因为我怕下地狱啊，好好的佛种，到我这一代断掉了，没有罪过吗？我们要负起承前启后的责任，弘扬正法有多么重要！

现在很多了，现在差不多都固定的模式，就是法会、念佛、拜佛、诵经、吃素、放生，差不多整个佛教大部分都定位在这样，就是吃素、念佛、诵经、放生，定位为：这样叫做修行。我们不能说这样叫做不对，这样也对。念佛、诵经都对啊；放生、吃素，统统对，这个时代问题出在哪里？问题出在对究竟义不了解；对佛陀的究竟解脱的根本教义、教理不了解，大家总要走那个最快的路，看看有没有那个现成的？现成的就是说：看看有没有不要修的，然后，找一个上师，帮我加持、灌顶一下。生死就了了，这样叫做快！又轻松，但是，天下没有白吃的午餐，要了生死，必需要按部就班来。

说：法师！您弘扬了佛法三十几年，不觉得很辛苦吗？是啊！是很辛苦啊，那到我这一代不弘扬，那谁来做呢？孟子讲：大丈夫舍我其谁？你没有这个能力，没话讲；有这个能力不做，有罪的！你有这个般若智慧、你有这个能力、有这个魄力，阅读了三藏，开了大般若智慧，明心见性，不利益众生，你做什么？整天睡觉喔？虽度无量无边众生，实无众生可度，这个就是我们的责任。虽然佛教讲超越；可是，不能忘记现实的责任是什么，你一定要完成现在的责任，才能讲超越的。没有尽人力，不能讲听天命的，没有尽人力，不够资格讲后面这一句话：听天命的。你一定要尽人力：我已经尽力了！再来就是听天命。

圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第六张DVD

翻开义贯，[云何二种？阿难，一者、无始生死根本：则汝今者，与诸众生，用攀缘心为自性者。二者、无始菩提涅盘，元清净体：则汝今者，识精元明，能生诸缘，缘所遗者。由诸众生遗此本明，虽终日行而不自觉，枉入诸趣。]

注释：[无始生死根本]：[根本]，所依之义。所谓根本，就是所依的。也就是众生是依于六识妄心；而佛陀是依于如来藏性，所依的不一样，妄识则有生死、则有轮回、则有颠倒。所以无始劫来，遭受无量生死的根本所依，那就是六识妄心，以此妄心种种颠倒，故受轮转。诸位！这个轮转，远程来讲叫做轮回；近的距离来讲，现在这一念来讲，叫做心有生灭就是轮回、情绪有高低就是轮回、每天重复就叫做轮回。不一定说讲六道轮回，它这个轮转，就是心有增有减、有生有灭、有来有去，统统叫做轮回，回归这一念。[则汝今者，与诸众生，用攀缘心为自性者]：[则]，即，那就是。[今者]，现前，目前。[与诸众生]，不但是你，所有的众生都是这样。[用]，以，认，当。[攀缘心]，第六意识，因为第六意识于外攀缘前五识所得五尘落谢之影子。

诸位！为什么分一个前五识？为什么分一个第六意识？又分一个第七意识？一个第八意识？底下这一句话是很重要的，意思是：一个怎么会弄成八个呢？本性是一个意识，意识为什么八个呢？意识就是就功能来分类的，前五识就是对外境，眼、耳、鼻、舌、身是对外境的。第六意识的功能就是分别心，第七意识的功能就是强烈的我法二执，第八意识的功能就像仓库一样的，储存一切的种子。现在我们就了解了，为什么八个识？就是因为从功能上来分辨。于内攀缘第七末那识，所以，第七末那识叫做意根，叫做意识的根本。故称第六意识为攀缘心，因此我们有分别心，就是指第六意识；我们有微细的执着，这个执着分先天跟后天的。先天叫做俱生我法二执，第六意识也是一样，有俱生的，也就是先天，还有后天的。

[自性]，真心，本性。此言，什么是无始生死的根本呢？那就是现前你与一般众生，错把第六识攀缘心当作是自己的真心本性。诸位！全世界上至皇帝，下至贩夫走卒，只要没有听到正法，统统用这样的心，包括哲学家、心理学家、艺术学家、音乐学家，都不能离开第六意识攀缘心的范畴，自己靠想象、靠分别。所以，后天所学习的总是不堪，因为他不是从清净自性涌出来的般若智慧。后天所学习的，总是不堪断烦恼。什么叫做后天所学习的呢？就是所谓语言、所谓文字、所谓意识型态。后天学习的总是不堪使用，因为没办法断烦恼。所以，诸佛妙理，无关文字、无关语言，就是这个道理。悟的人讲经说法，是从本性流露出来的；不悟的人说法，是会根据语言、文字这样解释一下，就象在解释佛学大辞典一样的。讲经说法是要启发众生的般若智慧的觉性，这个是悟道的人他才有办法；但是，不悟的人解释一下，说无生，他不知道无生是什么；说般若，他也不知道般若是什么，为什么呢？因为他没有亲证到内证的东西，没有回到故乡，所以，讲不出故乡的哪一个椅子摆在哪里、哪一个桌子摆在哪里、哪一个图腾挂在哪里。要像明心见性的人，他就悟到了本地的风光，讲什么他都符合佛的本意。一般你也有办法讲经说法，但是，如果你不悟，就像隔靴搔痒一样，很想要抓到重点来讲；可是，因为你没有见性、没有内证的功夫，你就不知道那个是什么东西。因此讲起经来，他就会很生硬，因为他都是用猜的，就象瞎子摸象一样，没有内证，或者是没有亲证佛性是什么，他就会用这样子方式。那么悟道了，你用任何的语言都没有关系，为什么？他完全掌握在清净心里面。清净自性的般若智慧里面，流露无量无边的语言、无量无边的文字运用、也无量无边的意识型态，为众生来解答。

说：师父！那您如果悟道，您需要准备吗？当然需要了，因为这个语言、文字是针对众生来讲的，所以，我一定要准备了。准备就是说我完全看得懂，但是，我在这一段，我应当怎么讲，你才听得懂。所以，准备不是为我准备的，我看经典只是遮遮眼睛而已喔；可是，就是为了大家的根器。为了大家，我才这样的辛苦来准备。为我，我需要准备什么呢？所以，我讲到这一段，我应当怎么讲，来让你明了，更进一层的去体会。

有一个法师来讲说：慧律法师！我来讲经讲了很久；但是，那个[法执]，世尊所讲的那个[法执]，我始终体会不出来，那个[法执]到底是什么意思？你看，他本人就在讲经了！我说：[法执]就是进一层的破除修行人的我慢。六根、六尘、六识所建立的一十八界，一个平常没有修行的人，他没有听到佛法，我执跟法执都存在。修行人，他知道四大本空，五阴无我，可是，他有一个观念，也就是：我学佛了，比别人更高一层了！他懂得佛教的很多名相，而把这些名相拿来骄傲自己，自负就化作自己的个性。以前就有我慢的个性，现在懂一点解脱的道理，又变成法上执着，不知道《金刚经》所讲的：法尚应舍，何况非法？所以，我法二执，其实它是一体两面的东西，如果你照见四大本空，五阴无我，其实本来就没有法执，[法执]其实只是个名词而已。但是，因为修行人从我执、断我执，再断法执这个过程当中，会起骄傲，也就是老修行脾气大，老修行的个性很难改的！诸位！你可以看到，他皈依十年、十五年、二十年，人家一讲一句的时候，他内心里面马上起反抗的心，啪！就弹回去了！这个就是说：佛法讲很容易。但是，要碰到你那个痛处，就是所谓的个性、我慢，我慢就是要把那个个性降伏，就很难，那个就是法执。听闻了佛法，懂了一些佛教的名相、一些法，然后拿这一些去轻视没有学佛的人，来狂妄那一些没有见性的人，这个就是悲哀！也就是佛所讲的，你只要动任何的念头。

我们的平等心就是说：你在修行当中，你只要却任何一个念头，就错！这个人很没有修行，怜愍他、宽恕他，我们自己明心见性，能够听闻到佛法，看到这个修学佛道的人，还在执着某一个角度，我们要怜愍他、要同情他。所以，你只要动一个念头，去攻击任何一个正法的法师、任何一个道场，把自己抬得很高。诸位！这个就是束缚。究竟解脱的，没有这样子的。究竟解脱的人，是一口吞无量无边的宇宙世界，都在这一念里面包容了，何况是佛弟子，不能互相包容？这是真正的入佛道的人。入佛道就是路愈走愈宽愈大，佛教愈兴盛。

什么时候佛教会灭亡呢？佛弟子胸量愈来愈小……，只容许我们这一宗宗派存在，其他的宗派，都批判得一文一值。佛教要走向灭亡，就是各自为政，路愈走愈小，就是佛教要崩盘的时候了！如果佛弟子也懂得佛的心，路愈走愈宽，能够包容八大宗派，包容任何一个正法的法师、其他的道场。那么，路愈走愈远，看到跟自己意见不一样的，那就随喜，没有动到任何我比别人行的念头！我们要了解，我们现在的佛弟子，有时候讲起来很辛苦的，他都是依人，他不依法。依人就是：这个法师对我很好、这个道场对我很好，你看！拜拜完的水果也让我拿回来。你看，我去的时候，师父也泡茶给我喝；中午的时候，师父也叫我吃饭，去的时候对我们很好！没有错。可是，没有法，没有正法，道场就是直接宣布死亡，就是一个人临命终的时候了。

一个道场没有正法，或者是整个佛教都没有正法，直接就是宣布佛教死亡的日子到了，因为没有办法呼吸啊，没有正法，佛教怎么呼吸呢？没有命脉嘛！因此我们了解，修学佛道，后天所学习的，只是语言、文字、观念。可是，佛性是启发你，而你自己爆发出来的，就像涌泉一样的般若智慧，这个就是真正的修行人。知道吧！所以，释迦牟尼佛说：我说法四十九年，从来没有说一个字。都在指什么？统统在指本性啊！释迦牟尼佛说法，说了四十九年，没说一个字，你看！若说佛有说法，即是谤佛；若说佛入涅盘，即是谤佛，这《大般涅盘经》里面讲的。所以，佛陀从头到尾，都在指出每一个人的本性是什么。为什么说法四十九年，没说一个字？本性本来就没有来去、生灭、增减，哪有一个字、二个字呢？好好地理解一下。

[无始菩提涅盘元清净体]：[菩提]，觉，觉性。[涅盘]，不生灭；涅盘有两种：有馀依涅盘（即二乘之涅盘）及无馀依涅盘（即佛之涅盘）。[无始菩提涅盘]，无始以来，其性本自菩提、本自涅盘。[元]，同[原]，原来，原本。[元清净体]，本来清净之体。此言，从无始以来，本自菩提、本自涅盘，原来清净之体，亦即佛性本体。言[原来清净之体]者，为指在此体中，究竟清净，纵然已经随着众生经过无央数劫之生死，然其本体究竟清净，一毫不染，不但毫无染污之相，连菩提涅盘之相亦无，故究竟清净，故称[元清净体]，以其如是究竟清净，故是究竟之菩提（就是明觉）、涅盘（究竟不生不灭）。

又，[生死根本]与此[元清净体]皆称[无始]，是由于众生[相]有生死，而[性]实不生死。这个画双红线。诸位！这一句体会得出来，三藏十二部经典统统通！这一句什么意思？记得！生死就是生灭，不生死就是不生死，也就是：即于生灭，就是当体即空，就是不生不灭的涅盘清净自性。你只要牢牢记住：歇即是菩提，生灭的东西，就不值得执着。以是由于众生[相]有生死，所以，佛陀讲：凡所有相，皆是虚妄。为什么这样讲？就是要开采每一个人的真心，就是性。为什么讲：性相一如呢？相不可得，是不是？性就是真心。故其清净乃无始以来本然。

又，以众生有生死相，故亦有菩提相、涅盘相，然以究竟实法而言，即此生死相，并菩提相皆是究竟一相、一性，如真金与矿中之金，非有二性。所以，今天学佛重点在哪里？重点就是佛性要能用。诸位！佛法不能用，或者是用不出来，这个人学佛一辈子，都摸不到佛的根本。当你在烦恼的时候，正好用，用佛法；当你在困境的时候，正好用佛法；当你在耍脾气、个性的时候，正好要用佛法；当你在得意的时候，正好用佛法；当你没结婚的时候，正好用佛法；当你结婚以后，正好用佛法，佛法二六时中，没有一样不可以用。当你很贫穷的时候，正好可以用佛法；当你干到总统的时候，正好可以用佛法。为什么？它就是用啊！佛法的可贵处在哪里？就叫做用。而不是听了佛法以后，把这些背成名相。

诸位！每一种逆境，它都是一种考试，你要在所有的境界里面忍，般若智慧就现前。不是今天你来念念佛、来拜拜佛，就样就可以解决问题的，修行它叫做真枪实弹的，就是碰到境界，你真的能够控制自己，完全解脱，用般若的智慧，往正面的角度去想，往正面的角度。凡事从正面的角度考量，那个人就是最有智慧的，因为任何东西它都会有两面体，一个人往坏的一个角度去考量，这个人的烦恼就永远不断；碰到事情，往好的一个角度一直考量，这个人心灵愈来

就愈健康……，貌相就会愈来愈转变，相随心转嘛！

[则汝今者，识精元明，能生诸缘]：[今者]，当前，当下。[识]，第八识，亦即阿赖耶识。[精]，精明体。[识精]，第八识之精明体。[元明]，就是本明。你现今当下的第八识的精明之体，本来明净。若依唯识法相，则第八阿赖耶识为[真妄和合]，以第八识体本真。第八识有一个重点很重要，就是带有少许的妄。真心带有少许的妄，就是第八意识，诸位！你只要背这一句话，你对第八意识的理解就会更深刻。所以，把第八意识的妄除掉，真就显现。第八意识虽然不是本性，但是，叫做第二月，就是接近月亮了。以第八识体本真，由于受无始一念无明所熏，即当下不思议转成染污之相，而得[阿赖耶]之名（原本未受熏转之前，只称第八识——第八识为中性之名，这个我们讲过了。而没有阿赖耶之名）。阿赖耶有受染污义，阿赖耶简单讲就是染污了清净自性的名词。自此，其体虽真，然其相是妄，故称之为真妄和合，也就是真心里面当有妄，而妄心除掉却回归到真，有如铜上长铜绿。此为依唯识而言。然唯识虽为大乘，但仍是权教，那只是方便教，若以实教言之，则阿赖耶当体清净，实无妄相可得。实教就是根据真实之教，叫做究竟教，不讲方便，因为叫做达妄本空，知真本有，妄本来就不存在的，是众生不知道，迷了不觉悟，所以才有妄，而妄本来就不存在的。更无真妄和合之事，以八识、赖耶，全是如来藏清净本体之用。

诸位！刚刚师父已经讲了：学佛就是贵为能用，你要牢牢记住这句一话。用就是：你的生活里面就是要充满佛法，知道吧！佛法就是般若的化身。因此所有的佛法，统统叫你开智慧，也要叫你能够用，当你会用的时候，诸位！你就是闲人了，闲人，安闲无事，闲人非等闲人，你就是不简单的人物了！心能够闲的人，那个人就是不简单。心能够放得下的人，那个人就是不简单的人。凡跟圣的判别是什么？就是圣人放得下；而凡呢？凡什么都放不下，就这样子。

故称[识精元明]，此为如来了义之教，再无权教之依相分别，而直指当体，是故本经之经题为[如来密因]。如来密因是什么？不生不灭的真如自性就是如来密因。所以，为什么叫大家修行要用本性修行……。禅宗：什么叫做禅心？禅心就是佛的心。什么叫禅？禅就是：佛的心就是禅。所以，不可以把八大宗派打成二段的，是因为时空不同、所依的经典不同、各人根机不同，所以才有八大宗派的，究竟都是一佛乘的。如来密因……修多罗了义经，学人至此，须顿舍一切教下之思议。思议就是什么？就是语言、文字、观念啊。顿舍！乃能顿契佛心宗门之奥旨。

[能生诸缘]：[诸缘]，诸缘识，即七转识（前七识）。诸位！这个七转识从哪来？就是从第八意识转出来的，第八意识就像母体，转出来前七识以后，转不回去了！所以，一切众生都是往外攀缘，认为妄识是实在的，认为妄境也是实在的。而佛陀说：妄心不可得、妄境也不可得，唯一就是如来藏性。所以，众生就是转出来以后，转不回去，这七转识就是前七识了。第八识受熏转为阿赖耶后，即称为[自证分]。这个自证分是体，证自证分就是用。自证分是什么意思？就是自体分，就是般若的自体分。所以，因此禅宗有一句话，说：一念无生，见闻觉知，即体即用，体即真如，用即般若，体用一如，这个就是佛。一念无生，它在解释什么？就是离染无垢的自体，证悟到缘起性空的道理；证悟到即于生灭，就是不生不灭的真如自性。此自证分便立即生起[见分]与[相分]。见分就是能缘，相分就是所缘。

诸位！自体分如果一念不觉，就化作意识心，这个意识心就会攀缘外境，自体分产生了见分，见分就会自动去缘相分，很主动，而且识的功能就是能所不断，因此白天攀缘外境；晚上躺在床铺上休息，在梦境里面，也是能所不断。梦境，你会去出国旅游、你会吃东西、会捡到钱，统统会的。明明身体在休息，意识就是没办法休息，这一点可以证明，人死后绝对不是毁灭的。见分即[能见分]，相分即[所见分]，亦即能缘与所缘。能缘即前七识，而所缘即六尘（色、声、香、味、触、法），是故能缘与所缘皆是阿赖耶自所变现，故实唯有识，而无外尘，故此教法名为[唯识]，而示[万法唯识]之义。意识就是：万法只有心，没有尘境。故依唯识学，即万法唯有识，且确定内识的确是有，并非没有，所以才叫[唯识]。相对的，外尘为虚妄幻假，以唯识所现故。然依如来最究竟了义之教如本经者，则唯一真，更无一法可厌可忻（xīn）、可取可舍。为什么？本来就空啊，忻厌、取舍，统统是生灭的东西。

[缘所遗者]：[缘]，即诸缘识，亦即前七识。[遗]，遗失，遗忘，遗落，迷失。七转识本是从阿赖耶体所转生出来的，但七识生起后，便好象遗忘了阿赖耶那个母体一样，便就几乎各自独立。各自独立什么意思？就是：眼只能见；耳只能闻，名自独立了。眼识只能见；耳，耳识只能闻，独当一面，各司其所攀缘集取之业。这集取之业放在哪儿去呢？放到第八意识，第八意识就是仓库，我们常常称：八识田中，就是这样子，这个轮回的主体性，就是第八意识，阿赖耶识。可说念念忙碌得不遑后顾；就有如孩子长大了，离家去各自创业，各奔前程，因此便忘了本家的爹娘一样。前七识就是这样，无始来便一直奔奔竞竞，缘取前尘，而忘失本心本识，所以在此经文说第八识是[七缘识]所遗忘者。

[遗此本明]：遗忘此自本有之妙明体。（翻开《楞严经表解》，看下表：

能生诸缘缘所遗者

(有二释)

八识“能生”见相二分

八识“能生”

前七转识有能缘之功

一切万法，为所缘之境

见分为能缘

相分为所缘

唯不能缘本生识海，故曰缘所遗也。

虽遍缘一切，不能反缘本识故曰缘所遗也。

能生诸缘，缘所遗者，有二种解释——八识[能生]见相二分，意思就是说：眼、耳、鼻、舌、身、意，第六、第七、第八，统统有见相二分的意思。那一张表：《八识与四分关系图》，师父已经解释过了。八识就是八个识，八识[能生]见相二分——见分为能缘，相分为所缘——唯不能缘本生识海，意思就是：转出去以后转不回来，他不懂得歇即是菩提。所以，什么事情应当冷静一下，愈冷静愈放得下，愈接近佛。故曰缘所遗者，所以，我们攀缘本性所遗落的、所遗失的。八识[能生]——前七转识，有能缘之功，因为前五识攀缘色、声、香、味、触；第六意识就是分别心；第七意识就是执着心。所以，前七转识，有能缘之功，一切万法，为所缘之境，所以，七转识能造善、恶、无记业，所以，遍缘一切，不能反缘本识，故曰缘所遗者。

翻开《义贯》，[虽终日行，而不自觉]，这一句就是答案。我们每天都有如来本性，但是，不会用，就像向人乞讨幸福一样。诸位！大彻大悟以后，幸福就在心中；大彻大悟以后，幸福不必向人乞讨，快乐无穷。悟道的人，快乐不必向人乞讨，像乞丐一样向人乞请，不需要。为什么？觉悟了，自己就是佛了。虽然日行，而不自觉，可惜了，众生不知道，每天都跟佛生活在一起，夜夜抱佛眠，却不认识佛，佛弟子每天都在找佛，一觉醒过来，听经闻法，恍然大悟：我就是佛！[终日]，就是整天。[行]就是用。虽然整天没有一刻不用它，但却一直没有感觉到它的存在。例如整天每一刻都在用眼、耳、鼻等，但从来也没有觉得我有一双眼、一个鼻子、两只耳朵。几乎没有人在听的时候，同时觉得[我有一副耳朵，而且我正在用它！]五官如是；至于心、肺、胃、肠等，乃至牙齿、舌头等；平常几乎没有人有觉知说：[我有个心，而且我正在用它]。所以，为什么佛法称为内观法？叫做往内观。

我们从小的教育叫做往外缘，从小的教育就是这样，你学了很多的英文，譬如说：你英文很溜，你可以考到托福，申请到一个美国很好的学校，最多跟美国人做一做生意，你英文很溜！对不对？Conversation很强，再接下来怎么样？了解一下美国的文化，那么棒的英文做什么？就赚钱谋生了，赚一些钱，跟美国人打交道，坐飞机，很好啊！坐飞机，全世界任你跑，你不会丢掉啊，你懂英文啊！但是，佛法不是这样子，佛法不是知识的领域，它是觉悟、是解脱。你懂英文跟解脱是两码事，你懂日文，日语很强，那跟解脱又是两码事情呢！你日语讲得很好，最多跟日本人做生意啊！或者嫁个日本人，或到日本买东西方便，最多就是这样，了解一下日本文化。佛法可不是这样的，佛法不是日文，佛法不是英文，佛法是心法，无关于语言，诸佛妙理，无关于语言。

佛法是要解决你现在无量无边的烦恼，还有将来无量亿劫以后的法身慧命。当一个人开般若智慧的时候，这个人就是真正地在成长，叫做法身般若智慧在长大。所以，当你有办法对境寂然的时候，这个人法身慧命就一直在增长……。学佛它是有次第的：第一个，你一定要放下财色名食睡，这是第一点，看淡泊一点财、色、名、食、睡，不再贪着，贪外境的这一些什么珍珠、项链、珠宝、名牌；或者干到总统，统统一点都不羡慕。第一点要先做到这样子，财、色、名、食、睡，统统看得很淡。第二点，要完全掌控自己的情绪；第三点，要掌控自己的念头；第四点，连微细的动念都可以知道，这样是不对的！因为内心里面的我执会很顽强，他会借机会、借理由来美化自己，明明是执着跟痛苦，他也会美化，把自己美化。为什么？人是两面的动物，污染的东西，他会……。佛法是合法的，合法会掩护非法的。知道吗？内心的无明就是非法。人类的我执、法执的微细缺点，他不愿意去面对它。不愿意去面对它的时候，他就会假借种种的理由来掩饰自己，明明是在生气，他就说：我哪里有生气？明明在起烦恼，就说：我哪里有？哼！他算什么？学佛十年、二十年，一讲到不愉快的：他算老几？如果我叫大家有这种习惯的举手，统统会举手，我不骗你的，一个都逃不掉！那个叫做内心深处的顽强意识，是很难的！

诸位！坦诚面对自己是很重要的，如果你肯面对自己，你就有机会解脱。你肯面对自己就是：这个四大——地、水、火、风的假相，你很清楚的，这个脑部剖开来，就像豆腐脑一样，医学上讲：我们的脑部，就像果冻一样的硬度，果冻，你拿一个果冻，人家常常拿茶冻给师父吃，我们的脑部就像果冻这样子，你只要把果冻往下一放，啪！就散开来，所有全身地方都可以医；只要撞到脑部，啪！没有救，它是最重要的部位，撞到都没有救了！是不是？所以，那个时候变成植物人！所以，有时候车祸死亡，有时候这个事情比较好解决；一撞到，脑部受重创，爬不起来，醒不过来，活的人很痛苦！是不是？为什么？大家都苦啊，那个变成植物人，也很痛苦啊，他爬不起来，他心有余力不足，他脑部受重创，有时候，两个眼睛只能这样眨一眨，眨一眨，手则稍微动一动。诸位！你想想看，你回去躺在床铺上，把双手、双脚绑起来，绑一天，还不准你讲话，人家说：你要不要吃饭？你只能眨眼；要不要喝水？不能讲话喔；你是一个正常人，你只要一天，来跟我领一千块，绑在那个地方。就是你尝试看看，那个植物人是什么滋味，有多么的痛苦！

我告诉你新闻报导的：家里的人都很忙，有一个阿公是植物人，因为他的嘴巴张开合不起来，因为装管子，有时候拔起来，有时候自己能够呼吸，植物人就放这样，结果蚊子在这边叮的时候，他有一点知道；可是没有办法！苍蝇爬到他的口中去产卵，产卵后就会有蛹，有幼虫啊！结果后来被他家人发现了，从他嘴巴里面挟会蠕动的虫出来。这个蛹，你只要软的肉，这个就是好孵化，因为有营养，它就会名孵化。他嘴巴因为闭不起来，苍蝇飞进去以后，这个虫长在里面。所以，这个植物人，还必需常常跟他清嘴巴呢！你想想看，如果我们碰上了这样子，你看怎么办呢？你就知道人生的不幸。那么就回光返照说：你想想看，我们今天要面对这个，时常面对这个色身，时常想到：我们也会有生老病死、时常想到：万法都是败坏之相、时常想到：把这个色身分开来的时候，到底[我]在哪里？如果你肯面对它，你就有解脱的机会。如果你

装迷糊，你就永远没有解脱的机会，因为你不敢面对它，你不敢面对这个缘起的假相。你就永远不能觉悟，会继续贪染。底下说，除非他心脏有问题。众生连自己所拥有、且一直在用，一刻都少不得的眼耳鼻、四肢等，都不知不觉，更何况心肺等内脏，更不用说六识、七识、八识了！全都是打从出娘胎开始，即终日用而从不自觉知。所以，师父说：没有学佛的人，谁能够醒过来？谁能够醒得过来？

[枉入诸趣]：因不自觉本具之妙明，所以不知自珍自贵，而自染污，妄造众业，因此很冤枉地入了六道，累世奔波受苦——结果都是白苦的！就像有人没事一时兴起，从台北到高雄玩，到了高雄，竟丢了荷包中的五千元，身上顿成一文不名，而事实上他是把钱塞在一件大衣的暗袋里，自己忘了，遍寻不着，以为丢了。又无亲朋在彼，只好走路回台北，一路餐风饮露，露宿田野，又饿又累，受尽折磨，好不辛苦。好不容易到了台北，回到家脱衣服要洗澡时，才发现：诺！这不是那五千块现大洋吗！您说这人不是白白受了好多辛苦，好冤枉、好不值得是不是？众生忘了自心中本具之宝，流浪六趣，冤枉受尽无量劫贫穷奔波之苦，亦复如是。

义贯，佛言：[云何二种]根本？[阿难，一者，无始生死]之[根本]，此[则]是[汝今者]（当下）[与诸众生]皆[用]第六意识[攀缘心]妄认[为]你们自己的自心[自性者]，这就是生死的根本。[二者]、为[无始]世来本自[菩提]、本自[涅盘]，本[元清净]之[体]。此体为何？[则]是[汝今者]（当前）之第八[识]之[精]，[元]本[明]净，此识精明之体，且[能生]起[诸缘]识（前七识），然后即为此七能[缘]之识[所遗]忘[者]。[由]于[诸众生，遗]忘[此本]具之妙[明]之体，故[虽终日]依之而[行]于一切，[而不自觉]自己拥有这么一个妙明之体，因此于无量世中[枉入诸趣]受生死苦。

诠论：在此，佛即点出了两种根本。简言之，即凡、圣二种根本。然此二种根本皆是一心所成，一心所有，亦即，这两种根本，一切众生皆是自无始来即已有之，只是依与不依，随与不随而已。这二种根本，既然都是一心，则相互之关系为何，一为心之体，一为心之相；其体本净，其相非实，但是依据幻现。譬如以真金打造淫女相，或为牛、马、猪、狗相、乃至男女交媾或男根女根相，以及以真金打造诸佛菩萨、罗汉相；不论其相如何，其体皆是真金，一相无二，然以金匠手艺、熔铸、打造等因缘，而有如是相现，或染或净。金体虽一，打造成净相，即有净用，见之令人起清净心，乃至恭敬心、信心等；若打造成染相，即有染用，见之即不思议令人起染污心、贪爱心、烦恼心。以法之体、相、用，法尔如是故。众生亦如是，同是一如来藏清净本性，若依其相（六识攀缘心），则自己将自己纯金之心打造成凡夫相，故此六识攀缘心，即是一切众生成凡之根本。若依其性（本清净体），则是自已将自己纯金之心打造成贤圣，故此清净本体，即是一切众生致圣之根本。然须知成凡、或致圣皆是一心之用。

因此学佛要懂得用，用得出来就是佛法；用不出来就没有力量，无明就会作用，般若不会用，就会变成无明用。若了相，即得离凡，了相就是众相本空，若见诸相非相，即见如来。如果了解相是妄，所以，应当放下，而且放得很彻底。若见性，即得致圣。然离凡、致圣皆须于此一心之体、相（二种根本），有知有见，若无知无见，即不得修学之根本；若不得修学之根本，则是盲修瞎炼。也就是没有明心见性，叫做盲修瞎炼，不识本心，学法无益，就是这样子。不知在修什么，亦不知为何而修，故堕于凡、外、权、小、邪魔恶道。因此，明确觉了、知见此二根本，实是一切修行中，最重要最重要者。记得！一个是妄本，就是意识心；一个是真本，就是我们一生灭的如来藏性，就是真心。

简言之，若不了知此二种根本：就是真本跟妄本。什么是真？什么是妄？所以，记得，如如不动，不取于相，你就是用真心在修行，你也不必去看众生的过失；也不必一直去讲众生的是非、恩怨，其实这个都没有任何的意义，圣人所关心的是自己的生死；凡夫所关心的是别人的是非。诸位！圣凡之差别就在这个地方。圣人每天都会注意到自己的起心动念，是不是伤害自己的清净心？他以自己的生死最为重要！我讲这一句，不是说叫大家学自私。而是说在你没有成圣以前，你有那么多时间去干预别人的是非恩怨吗？有吗？是不是？初学佛法的人，是不是以降伏自我，来当作是最重要的功课呢？我们有能力，才去慢慢地感化众生。众生也不一定是让你感化得了呢！没有办法的！一个众生在执迷某一件事情的时候，不是用圣人的心就有办法救他的，你要等他一直迷，一直迷……一直转……，转久了以后，他开始发现他不对了、很累了，经过了五年、十年以后，他发现说：十年前师父就告诉我：这样是不对的！可是，我告诉他这一句话以后，他要十年后，他才能体会我这一句话，十年后，有因缘醒过来，还算不错呢！所以，当一个人在执迷不悟的时候、他因缘不具足的时候，你只能点到为止而已；除非那个上根利智的可以用硬的来，一般没办法的！所以，祖师大德要有所成就，哎呀！那个在禅堂里面，都是吃尽苦头的，不是像今天这样的，轻轻松松的。所以，现在学佛的人多，成就的人少，答案就是吃不了苦，没有办法的，吃不了苦的！底下，走错了路都不知道。佛子其致意焉，致意就是好好的注意一下。成观法师大慈大悲，一直再三地呼吁我们，佛弟子要用真心修行，就像佛一样地怜愍众生。

[第八节 第二度徵（征）心]

[阿难，汝今欲知奢摩他路，愿出生死。今复问汝。即时如来举金色臂，屈五轮指，语阿难言：汝今见不？阿难言：见。佛言：汝何所见？阿难言：我见如来举臂屈指，为光明拳，耀我心目。佛言：汝将谁见？阿难言：我与大众同将眼见。佛告阿难：汝今答我，如来屈指为光明拳，耀汝心目。汝目可见，以何为心当我拳耀？阿难言：如来现今徵心所在，而我以心推穷寻逐，即能推者，我将为心。佛言：咄！阿难，此非汝心]。后面这一句话就是：此非汝真心，你用的就是意识心，阿难！这个不是你的真心，你错用心了！

注释：[屈五轮指]：如来的手指，每一只都有千辐轮相，五指皆各有千辐轮，故称五轮指，[屈

五轮指]即捏指成拳。[如来举臂（我查过词汇：[臂]念bì也可以，念bèi也可以）屈指，为光明拳]：此即言如来之拳有光芒，或如来拳放光。又以密教而言，如来拳或金刚拳菩萨为主调伏或成就，在此则为如来将调伏阿难随妄之心之义，否则如来举掌也就可以了，以拳在此有此特殊意义，故举拳。[汝将谁见]：[将]，用，以。[谁]，何者，何。你用什么来看？[我与大众同将眼见]：这里阿难还是用[以凡例凡]的方式论证，亦可说是[以众证寡]、[以全体证部分]，众所同然；彼意以为：大家都这样嘛，所以我也一样，同用眼来看，以凡情而言，此是显而易见的事实，无庸置疑。

[汝目可见，以何为心当我拳耀]：你的眼既自（然）可（以）见物，则你是以何者为心（你是用什么心），来对我的拳呢？也就是说，你把你的心拿去作什么用去了？或，拿去放在何处了？汝目可见，你的眼睛自己可以看得到，那你的心跑到哪里呢？[而我以心推穷寻逐]：[推]，推断，推论，推演，推衍。而我就用我的心到处去找，去推求。[逐]，追逐，奔驰。[即能推者，我将为心]：就是这个能推论的，我就把它当作是我的心。所以，所有的学者，用的就是意识心。因此任何一个作家、一个小说家，最多顶点能达到的，就是语言、文字用得漂亮一点、用得美一点，诸位！跟佛性毫不相干。[咄]：[咄]，喝斥声。佛见阿难仍然如是坚固执着凡夫思量之情，不肯舍弃，故施之以棒喝，俾令觉醒。

[此非汝心]：这不是你的真心，只是你的心影。诸位！这个[心影]你要注意，心的起心动念，心的执着、分别是分别什么？是只是在分别你心中的影像，凡所有相，都是虚妄，因为你不知道那是虚妄的，所以，看一切相，就在自心里面起分别。其实分别就是分别你的心，分别者，其实分别你心；执着者，就是执着你的心，而你的心本来就空。所以，什么是凡夫？就是多了一层执着、多了一层分别，多了一层执着心，多了一层分别心，这个就是凡夫。我们不知道山河大地、日月星辰，都是真如自性；而我们以为日月星辰、山河大地是在心外有法，不知道说日月星辰、影现进来的山河大地，统统是心中的影像而已。达妄本空，知真本有，了妄即离，离妄即觉，这《圆觉经》讲得很清楚啊！了悟了众相就是妄，离妄即觉，就是在心。所以，当你知道其实金钱、名利、一切的境界，你所拥有的房地产，或者是你的财产，你所拥有的这一切，财、色、名、食、睡等等，也都是心的影像。

我们的严重度在哪里？严重度在错觉，生命是一种错觉；但是，生命也是一种正觉，就看你怎么用心？用无明就是错觉；用智慧就正觉，同样那一颗心，无明跟真如，同样那一颗心啊！所以，你只要记住，只是你的心影，放下执着跟分别，那个心的影像，不影响你的情绪，真心就显现了！记得喔！妄当体即空，不必找真，诸位！真心不必找，应无所住，而生其心，就是这个道理，应当无所执着，而生清净心，叫做应无所住，而生其心。现在你就知道了，这些妄心本来就空，空就是放下。所以，有的人用自责的方式，妄想很多，用自责的方式，用惩罚的方式，诸位！这个自责的方式就多一个心；惩罚的方式又多一个心，你只要坚持放下。刚开始放下的时候，会很辛苦的，因为冲着自己习气来的，我们以前从无量亿劫来的习气，大家都顺着你了。现在要往上走、要解脱，会挣扎，内心里面，大家不顺着你，你碰到逆境会生气；人家讲你坏话，你也会生气；人家叛逆，你也会生气，因为以前就顺着生死流。现在回光返照了，给你痛苦的，你感谢他；给你逆境的，你感谢他，把仇恨变成感恩，生死慢慢慢慢地脱离……。

禅宗里面讲的：动念即乖，就是这个道理。所以，你看到的只是心的影像，那不实在的。因此当我们了解以后，你就不会说：我想要去做皇帝的贵妃！因为，皇宫里面就是斗争啊！所以说：皇帝，不必羡慕；贵妃，你也不必挤破头，学佛做自己就好，知足，是从内心充满了智慧。记住！不要制造逆境；不要得罪你四周的亲戚朋友、你的先生、爱人、或者是你的老婆，他不信佛，他的事，我们信佛。记得！不要跟他结恶缘，他不信佛是他的自由，你的另一半不信佛，因缘不具足，没办法，你也不能把他当作是敌人啊！你总不能前面说：老公！你好！老公转一个头，才走出门外，你就：业障！手就指出来了。那跟你一样啊，你以前没有学佛，也是这样子啊！所以，我们学佛以后：I’m lucky woman. 我们是很幸运的老女人，lucky old woman. 幸运的老女人！学佛了！

推断思量者，在唯识百法中称为[思心所]，是心所有法之一，心所有法之义就是这个[心所]，是属于心王（心体）的作用。诸位！心王跟心所稍微解释一下，心王就是八识：眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识、末那识、阿赖耶识。国王为什么称[王]呢？[王]就是主宰，眼、耳、鼻、舌、身、意，第六、第七、第八意识，叫做心王，八识心王。心所就像大臣一样，国王出去，大臣就跟着出去，国王出去打猎，大臣就会跟在旁边去打猎；国王上殿，大臣就会上殿，陪着这个国王，所以，国王在，大臣就在旁边，心所就像大臣。

举一个例子来讲，譬如说：一个很善良的人，平常做慈善习惯的人，眼睛看到一条狗，这个眼识，八识心王，看到一条狗在病苦哀号，他的怜愍心就出来了，赶快要把这条狗救出来！譬如说：它被夹子夹到了，或者跌落水沟了，台湾常常发生这种事情。饥饿了，头发都掉光了、生病，虽然是一条狗，可是，这个人很善良，善心所就现前。诸位，眼识现前，善良的心所就现前，救众生的心马上心所就现前。好！众生就不一样了。眼睛一看名牌，心就马上说：我要拥有它！贪就出来，贪心所，心识、心王、心所一下子马上就…如果是很有善根的，说：某某居士！现在文殊讲堂正在讲《楞严经》！耳朵一听到、一闻到这个要讲经：我要去！耳朵，心王，我要去听经闻法！他马上善根就现前。心王，心所，知道吗？马上就附和。所以，有五十一个心所，这个在《百法明门论》里面讲得很清楚了。所以叫做如影随形，故即如心影，犹如树之影，并非树本身，然见树影即知有树；心所也是一样，[心所]非[心]（是附带的），然见[心所]，即知有[心]。看到了大臣，就知道一定有国王。

义贯：[阿难，汝今]即[欲知]到无上菩提的[奢摩他路]，且[愿出]三界[生死]，故我[今复问汝]一个问题。这样说完之后，[即时如来举]起他紫磨[金色]的手[臂]，并[屈]其[五]只（只）千辐[轮]的手[指]，而成为拳相，而[语阿难言：汝今]看[见不]？[阿难言]：我看[见]了。[佛言：汝何所见]？你看见了什么？[阿难言：我]看[见如来举]起手[臂]后[屈指]而成[为光明]闪耀之[拳]，其光照[耀]着[我]的[心]与[目]。[佛言：汝将谁见]？那么你是用什么来看的呢？[阿难言：我与]在此会中所有的[大众]都是[同将眼]来[见]。[佛告阿难：汝今]回[答]了[我]说：[如来屈指]成[为光明拳]照[耀汝]之[心目]；这么说来，[汝目]即自[可见]物，则汝[以何为心，当我拳耀]？正当你看着我的光明拳晃耀之时，你把你的心拿去作什么用去了？[阿难言：如来现今徵]问我[心]之[所在，而我以心]各处[推]求[穷]尽四方[寻]觅奔[逐]的结果，发现[即]此[能推]穷寻逐[者，我将]之认[为]是我的[心]。

[佛言：咄！阿难，此]能推者，并[非汝]之真[心]。所以，我们现在所谓的思想，思想家、作家、文学家等等，统统是意识心，没有一样不是用妄心在做事情的。所以，师父重复地强调：这个世界，如果没有佛陀来示现成佛，一个都别想醒过来，一个都没有办法，包括我在内！所以，师父很幸运地听到了正法，我今天有这个能力，来跟大家分享佛陀的正法，我们统统要感恩我们的教主释迦世尊，由于释迦世尊吃尽了苦头，而悟到了每一个人都有佛性、都有真心，我们的可贵之处就是幸运。除了幸运以外，我们更要做一个高人一等，佛弟子的修养，一定要比世间人好得好几百倍、好几千倍。不能说佛陀的弟子有一颗善良的心、有一个般若的智慧心，所表现出来的涵养，比世间人糟糕；世间人脾气还没这么大、还没这么无知。可是，我们学佛的人所表现出来的，却比世间人糟糕，那么就是伤了佛陀的心！所以，我们学佛的人，我们的涵养、我们的容忍度、我们的气度、我们的雅量、我们的胸量，一定要比一般人更大！所以，记得！佛教要兴盛吗？胸量放得愈大，佛教就愈兴盛！佛弟子自己本身胸量就很小、就内斗，佛教就是会走向灭亡。学佛，路要愈走愈宽，不是愈走愈窄，记住师父所讲的话。

诠论：这是第二度徵心，为如来欲验阿难在七处破妄之后，有没有任何省悟，亦即：[成果检验]。但阿难还是执迷不悟，他还是说：[我与大众，同将眼见]，实是坚固执着，然欲破此迷执，实非易事，因为这是凡夫最根本的计着之一：把眼当作是能见者，不知能见者是心，而不是眼；眼只是一个通道而已，如照相机最外面的镜片而已；真正能摄影的，是后面的软片，并非镜片。然凡夫之人但见表相，执以为实；是故[眼为能见]，凡夫皆视为当然，无可置疑；而此实是凡情所计，其实不然。此其一。

其次，凡夫之人又有另外一个更严重的计着，即阿难所显露的：[即能推者，我将为心]。前面第一个计着（计眼为能见），那是一般凡夫皆所共计。[计]就是执着的，现在这第二个计着，则是比较[有思想]、有学问的人的计着，能作这样的言说之人，世俗称之为思想家或哲学家。阿难所说的[即能推者，我将为心]，这个说法，正好与法国启蒙运动时的先驱哲学家笛卡尔所说一致；笛卡尔的名言：[我思故我在]。这是笛卡尔哲学中很重要的一个理论，也是其巨着[方法论]的主旨，其义为：由于我在思考，所以可证明我是存在的。因此，[我在思考]这个事实，是[我存在]的一个明证。换言之，我若不思考，或我不觉得我在思考，则我等于没有活着一样，因为那样等于只有一具躯壳在活着：只有躯壳存在的生命，不能说是真正的存在；唯独我有思考、有思想的时候，才表示我的存在。因此，对笛卡尔来说，[能思考]是灵魂的意义，以动物没有灵魂（这是传统基督教的教义），所以他们不能思考。这是西洋唯心论的说法。但它有别于其他的唯心论，在于它基本上是一种反动：它质疑十六世纪以前的传统[经院哲学]，说一切都是神的意旨，或神的恩典，人能不能得救赎或下地狱，乃至宇宙万物之或生或灭，皆是神的意旨，因此，人是没有自由意志的；因此人只要靠神的意旨便可，人自己甚至可以不用思考。

基督徒就这样子：我相信神的！祷告，一直祷告……，完全靠神，跟佛教大不相同，佛法回归理性；佛法回归智慧；佛法回归如来藏性，自己作得了主的。更有进者，人若想要有自由意志的话，那是违背神的意旨的，因为人是神创造出来的，神要怎么样，人没有权力过问的。别人就信得下，可是，我信不下去！而笛卡尔由于受文艺复兴运动的洗礼，甚为怀疑这种说法，他觉得人应[有思想]，他主张人是有自由意志的，而这自由意志就从人自己[有思想]或[能思想]体现出来；依其意，人唯有自己能思考，才表示自己真正活着，这个自我思考的自由意志，即是生命存在的全部意义，不是任何人可以取代，也不是任何威权或体制可以抑制、箝制或控制。由于这个理论，因此笛卡尔成为开启了欧洲启蒙运动的先河之一。（附及，由于启蒙运动的影响，后来才带动了欧洲全面性一连串惊天动地的大变革：宗教革命、政治革命、浪漫主义运动、产业革命，因而造成了近代世界）。就是笛卡尔这一句话：我思故我在，这思想的力量有多么的大！

现在来看笛卡尔这句话与阿难所说的话，两者之间的关系，及其谬误所在。阿难所说的[推]（就是推理、推论、推测），就是唯识百法里的[思]，而笛卡尔的[我思故我在]的[思]，也正是同一个东西。这个[思]，就是[思心所]，是属于六类[心所有法]里的第一类[遍行心所]中的一个。六类也就是五十一个心所里面分成六类，这个《百法明门论》我们已经讲过了，不再重复。（遍行心所共有五个：触、受、想、思、作意。）触，作意是排在第二，触、作意、受想、思。什么是[心所有法]呢？唯识学把[心]分为两大类：心法和心所有法。心法或称[心王]即是八种识，为心之体；而心所有法即心之用（作用），因为这些作用（共五十一种）是[属于]心的。为什么[属于]心的？就是附属，加一个[附带]的话，更清楚！说：师范大学附属中学，就是师大附中；心王附带五十一种心所，所以，这五十一种是属于心的，所以称之为心所有法。因此可知[思]只是心的一个作用，它不是心体本身，故不可把[用]当作[体]；所以[思]不是心体——因此，

此[能思者]非心，它是第六意识的作用之一。若把第六意识的[作用]当作是心的[本体]，那就大错了，如同把[树影]当作是[树]本身一样。所以我们就知道，为什么凡情所计者，与实际相距，不可以道里计。当知，[思心所]乃第六意识缘六尘而起的作用，故此思心所，《圆觉经》中称之为[六尘缘影]。

攀缘六尘的影子，诸位看，这一句很有意思：诸位！你看看，色、声、香、味、触，那是因缘凑合起来的，凑合起来就有相。好！我举一个例子：你远远看一座山，这一座山把它推开来，是岩石、沙、树木。从《楞伽经》的角度说：将你见到的相碎为微尘，如是观照，碎为微尘以后，你会发现只有颗粒微尘，把树的水抽掉，硬的用机器把它绞掉，一棵树晒干以后，变成一堆灰，就像人死后，变成一堆骨灰，而且也一定会变成一堆骨灰。用如是来观看的话，山无山相；人无人相；树无树相；牛无牛相，大象无大象之相，见到一切相，都可以把它碎为微尘，如是观照，把它集合起来，就像一个相；把它碎为微尘，相不存在，若见诸相非相，即见如来。所以，我们看到的就是集合起来的，眼睛透视不了，没有办法一眼透视进去，所以，我们看到的，就是一个具体的相的影像，然后把这个相印在脑海里面，来分别、执着，这个就是实在的！众生就认为这是实在的。

众生以感觉为主导，譬如说：这是桌子，（师父用抚尺“铛、铛、铛”的敲桌子），这个就是硬梆梆的桌子啊，这个对没有学佛的人来讲：这个就是桌子，有什么好辩论的？没有好辩论的。（师父用抚尺“铛、铛、铛”的敲桌子）敲敲还有声音呢！声音，你看，这是实在的啊！众生凭着这一股感觉，就认为他没有错啊！佛陀告诉我们：我们要冷静一下，这个桌子哪来的呢？这桌子山上的木材砍下来，经过了加工以后，变成平面，工人再把它装钉起来，变成现在的桌子。这个桌子把它锯得一块一块，放火一烧，桌子跑到哪里去呢？世尊就是更进一层的了解：喔！这个桌子只是缘起的。对众生来讲，这个就是实在的；佛陀说：缘起，它就是生灭，就是它是因缘生的，在某一个时间、空间存在，未来就一定会败坏。所以，佛陀：空有二层的意义：一、生灭无常，所以，佛陀说它是空；二、缘起缘灭，所以，佛陀说它是空；第三点，自性本来就空，当体即空。所以，你这个桌子，你讲它不存在是不对的，因为它是缘起就存在；讲它存在也不对，因为它是败坏之相。它既然存在，就永远存在吗？没有办法永远存在。所以，你讲它存在，不对，讲它不存在，也不对。你讲它空也不对，因为它缘起嘛，你怎么可以讲空？你讲它缘起，却是性空。讲它有是不对，因为它是生灭无常，没有办法永远的有；讲它空，不对，为什么？缘起就是有啊！重点在哪里？重点在不着，应无所住，而生其心。若见诸相，即见如来。

我们今天你只要看到……你看到的其实都是六尘的影子，包括色、声、香、味、触、法，都是影子，就是心的影子。记得！不必离开心的影子，你只要知道它是影子，是虚幻的、不实的，但莫住着，这个就得！如果你抛开了这个影子，要另外去找真心，那你找不到的！这样听，你不懂，好，诸位！这是一棵树，看这个来比喻，这里是湖边，这个树倒映在水中有影子。众生看到的就是影子；树就是如如不动的本体，知道吗？众生看到的就是意识心，意识心就是影子。众生看到的就是树的倒影，我们众生看到的就是缘起缘灭的假相，就是看到了假相而执着不放，就是看到了人生跟宇宙的影子，而我们误认为那个影子就是真实的。如果我们不要离开这个影子，看到水倒映那个影子，就知道有真的一棵树。离开了这个影子，能不能找到这一棵树呢？没有哇！你没有这一棵树，怎么会有这个影子？所以，虽然它是影子，但是，这是树影现、影射下来的。妄识虽然不是真心；但是，是真如本体起妄。真如本体因为起妄，所以就妄执、就妄分别，但是，你离开这个妄，你也找不到真心；离开了湖中的倒影，你就找不到这棵树。知道吗？离开了妄心，你也找不到真心。所以，放下妄，记得！不要去找湖中那个影子，放下那个影子，你就找到真正的这一棵树。我这样的比喻，你听得来吗？听不来也没办法了！然而凡情颠倒，以[六尘缘影为自心相]，我们把六尘的影像认为：这个就是我的心相！其实我们的心相是清净的、是无为的、是无挂碍、是自在的、是慈悲、是喜舍的，我们把看到的六尘的影像，化作自己的心相，所以，起了种种的思惟、贪瞋痴，乃至包括一切行善，其实都是心的影像。把六识缘六尘所起的思心所相，当作是自己的真心（以影为树）！又，阿难在此所说的[推穷寻逐]，正好合着《楞伽经》及唯识学的三性之一的[遍计所执性]。这我们讲过了，遍计所执性、依他起性、圆成实性。

经文，[阿难矍然，避座合掌，起立白佛：此非我心，当名何等！？佛告阿难：此是前尘虚妄相想，惑汝真性，由汝无始至於今生，认贼为子，失汝元常，故受轮转。]

注释:[矍然]：[矍]（jué），惊动的样子。又，矍与瞿二字在此意义相同，故[矍然]与[瞿然]可通用。[避座]：与避席同，离座而起之义。[此是前尘虚妄相想]：[前尘]，现前的尘境。[想]，分别之心想。此言，这其实全是现前的尘境，在你的心中所投射的虚妄相之影子，而引起的种种分别心想。好！诸位注意看我这里比喻：当我们眼睛痛的时候，或者眼睛有毛病的时候，我们看出去这个虚空，空中，你看，师父，师父！这个虚空当中，有花落下来。眼睛有毛病不知道，是不是？正常人的眼睛看：咦！没有。可是，眼睛痛的时候，他就什么统统有，可以看到种种的影像，因为眼睛痛。眼睛疼就比喻意识心，用那一颗执着的心、分别心看这个世间，就什么统统有，确实有！好，当有一天我们的眼睛的病治好了，没有白内障，眼睛也不病痛了，眼睛恢复正常了，正常就是：有一天我们成佛了，心没有毛病的时候，看这个世间，哇！都是如梦幻泡影的。正常的眼睛就是比喻真如自性；眼睛痛就比喻我们的意识心。众生就是眼睛痛、众生就是心有毛病、众生就是心卡在无明，众生的心因为卡住无明，强烈的、虚妄的执着，追求、虚妄的分别，而有人生跟宇宙纷纷扰扰的复杂，种种的分别，你争我夺的世界。眼睛治好的时候，就是当我们一个人学佛，知道这个是妄，懂得放下，我们又找到一个好的医生。好的医生就是佛法，佛法把我们的心病治疗，完全恢复正常的时候，妄执也不存在了，妄分别也不

存在了，无明也打破了，恢复如来藏性的时候，当你看这个世间：喔！本来无一物，何处惹尘埃？

见一切相，就是本性的展现，色、声、香、味、触，无非都是藏性啊，五阴本如来藏，妙真如性；六入本如来藏，妙真如性；十二处本如来藏，妙真如性；十八界本如来藏，妙真如性。所以，《传心法要》里面那一句话，你一定要牢牢记住，黄檗断际禅师：万法总不用学，但学无所住，这个就是三藏十二部经典的开关，就是你学佛的人，你什么统统不要学，就学这一招，这一招叫做无所住。就是什么统统不能执着，没有一样东西，值得你这样执着的，放下！眼睛的毛病，当你放下的时候，妄执放下，正常的心就显现。你要找到你的真心吗？你要找到你的佛性吗？你每天都跟佛睡在一起，你不知道吗？要怎么样能够见佛呢？眼睛没有毛病就见啊，见到世间的真相啊！心破了无明，妄执放下、妄分别放下，就是一颗清净心。六根门头，见一切相，知道一切相空；听一切音声，一切音声都是空，你不管它车水马龙，你的心总是如如不动。修学佛道，你没抓住这一点，看你怎么念佛？你念佛念一念，你就会为你的兄弟姊妹、亲戚朋友烦恼；念佛念一念，你就会为别人的是非恩怨起烦恼，这个跟你的生死有什么关系呢？学佛要学聪明、学智慧一点，自己的生死比较重要了，当然要关心自己的生死了，就关心自己的心性了。

[惑汝真性]：[惑]，使迷惑，惑乱。惑乱了你的真心本性。[认贼作子]：[贼]，六贼，即六识。以六识能欺诳、劫夺自心法财，故有如贼人。而凡夫不知情，多误认此六贼为自己的真子，十分宝爱。[子]者，乃真正由己所出，形同己有，且珍视异常，所谓心肝宝贝之义，什么都随他，什么都听他，十分疼惜，万分怜爱，即使整个家产被他荡尽了，也舍不得斥责。凡夫之视六识妄心，便即如是。所以，所有的凡夫，都每天一直忙、一直奔驰。什么都由他，任它十方三际攀缘徵逐，累积尘垢，耗尽本心清净本明，自心非但不喝责、制止，令不放逸，还样样随它，事事依它，念念由它，于是此贼子终于把老子给卖了，典当质押出去（——[二胎]、[三胎]、乃至无数[胎]），尽是高利贷；于是乎本心累劫以来，债台高筑，卖身于五欲、六尘、六根、六识之中，遂堕为根尘识及五欲之奴仆。所以，柏拉图说：一切现象都是我们的牢狱，没有一种现象，不把我们关得死死的，一切现象皆是我们的牢狱。众生看一切相，什么统统执着！所以，不是牢房里面的犯人才失去自由。诸位！着于五欲六尘的人，就跟牢狱里面的人没有什么两样，也是失去了自由，心也没有办法自在，没有办法不挂碍。为彼终日驱使，然以财源耗尽，赎身无门，解脱无日矣；如是之殃，皆是由于[没认清人]，妄认、妄信六贼，妄依、妄随六贼之咎，是故生死ZHAI难永无尽期矣。

[失汝元常]：[失]，迷失、忘失、失去。[元]，本。[常]，常住，指真心。此言，因此失去了你本来常住之真心。此是依相而言，若从性上说，则本自不失，而于相上，却[非失而失]，犹如[怀金不知]，以不自觉知故，不能得其受用，故如同失去；然虽不得受用、如同失去，金体实犹常在，随衣而行。[衣]者，五蕴身也。

义贯：阿难瞿然（惊惧），[避座]（起座）[合掌，起立白佛：此非我心，当名何等？！]佛告阿难：[此]乃[是]现[前]的[尘]境，于心海中所投射的[虚妄]影[相]而引起之分别心[想]，而[惑]乱[汝]之[真]心本[性]；然而之所以会有此惑乱之因，完全是[由]于[汝]自[无始]来[至于今生]，生生世世皆是妄[认]六识之[贼为]骨肉真[子]，更进而妄随之起惑造业，因而迷[失汝]之本[元常]住之性，[故]于六道[受轮]回辗[转]不息。

套用现在一句话：六尘就是诈骗集团！你只要牢牢记住一句话：不要被它骗了！这样就OK了！被它骗了就是情绪一直高涨、贪嗔痴一直起来，这个你就是被骗了！现在你面前的一切事情，没有一件事情是真实的，用这个观念来学佛，见一切相，心如如不动。用另外一个角度说：这个世间不管发生天大的事情，平常心就是道。所以，悟道的人，天下本无事，庸人自扰之，大彻悟的人，天下没事，没事！不悟道的人，是随时随地都有事，没有一件事情没事！这不悟道的。所以，吃好东西的吃，知道就好；现在你面前的金银财宝，内心了解就好。世间为我所用，非我所有，冷静一下。也许你现在刚好受到感情的重创而痛苦；也许你现在家里刚好碰到小偷而愤怒！确实是这样子。也许你现在为某一种公关而苦恼，上面的领导跟底下的人不配合，你活得很辛苦。但是，如果你学会了这一招：认了就是你的，这个就是业嘛，你既然没有办法转换这个时空的跑道，你只有接受它。

譬如说：你结婚的老公是不学佛，他就这样子，他呢也没善根，可是你已经结婚了，夫妻常常吵架，一会儿又不错，感情又恢复了，又吵架、又恢复……。那你学佛觉得困扰，可是已经生了三个孩子了，这个时候你怎么办？这个叫做业，被业“夹”住了，不然怎么办？有这样的家庭，认了就是你的；要不认，又奈何呢？你说：我不认！不认命。不认命，你能怎么样呢？老公、孩子统统是现成的，难道还要恢复二、三十年前，再来找一个吗？老莫的第二个春天吗？就是这样，事实就是如此了。所以，记得！算命不如认命，很多东西是很无奈的，这个世间本来就是如此。因此我们一定要了解这个世间的真相。世间有许多的无奈，只要你肯接受它，任何的苦都愿意接受它，它就会消弭于无形。所以，不要跟命运抗拒，跟命运抗拒的人，是不智之人，因为那就是业嘛，强大的业力嘛！

诠论：在此段中一开始，佛就教我们如何找心：[此是前尘虚妄相想。]要找真心之前，先要能辨认妄心，别认错了，认错了，就会成了宗门所谓[错用心]，因而[认贼为子]。此中经文是说[认贼为子]，而不说[认贼作父]，为什么？因为世间之为孝子者很稀有，但为人父母者爱护自己的子女的，却比比皆是，很少有例外。所以认贼作子表示：一、对此六贼无条件的爱；二、视此六识为[我所有]（如父之拥有子一样）；三、因认贼作子，反而对真的儿子（真心）毫不顾

视。意思就是：放任意识心一直作祟，我们也毫无怨言，刚好碰到一点逆境，要修这个真心，我们却内心自我抗议，一下子要调整回来是很困难的！以前叫做顺生死流，现在碰到了逆境，要回复真心，人家打击我们，学习忍耐、退让，可以获得到真心。可是我们不愿意这样子，我们内心里面还是一直在抗拒真心的显现。四、因妄认贼人为子，结果这贼子便成了[败家子]，荡尽老父所有家财（善根法财），而不惭不愧、不厌不悔。

其次，经文说[失汝元常]（本元常住真心），此元常之心，从相上看，[不失而失]（虽没真的失去，但却显出有如失去的样子）。因为不会用啊！真心不会用，就像失去一样，本性不会用。若依性而言，则[失而不失]（依凡夫肉眼浅智而言，表面上看是失去了，但事实上还在，并未曾失去，只是不自觉知而迷失而已）。此即如《楞伽经》所说：[如来藏自性清净，转三十二相入于一切众生身中，如大价宝、垢衣所缠；如来之藏常住不变，亦复如是，而阴界入垢衣所缠，贪欲、嗔恚、不实妄想尘劳所污，一切诸佛之所演说。]这也与《法华经?信解品第四》中所言之浪子怀珠的譬喻故事，意义完全相同：本性犹[怀中珠]，虽本自有之，亦未曾失去；然以不自觉知，故如同没有，不得受用，因而沦落十方受苦。若不悟者，永无[复珠]、出苦之期。

经文，[阿难白佛言：世尊，我佛宠弟，心爱佛故，令我出家；我心何独供养如来，乃至遍历恒沙国土，承事诸佛及善知识，发大勇猛，行诸一切难行法事，皆用此心；纵令谤法，永退善根，亦因此心。若此发明不是心者，我乃无心，同诸土木。离此觉知更无所有。云何如来说此非心？我实惊怖！兼此大众无不疑惑。惟垂大悲，开示未悟。]

注释：[我心何独供养如来]：[独]，只，仅。我的心那里只是想要供养如来您一人而已。[遍历恒沙国土]：[历]，亲往，亲身到恒沙国土去供养。[善知识]：善知识有很多层次，最下乃至虽只有一知一识，而能导引众生入善法者，皆称为善知识。其上者，或通达一经、一论之法，而能以之示导众生入菩提道者，得名众生之善知识。其再上者，通达一宗之法，能为诸众生开演，令入菩提者，名为众生之善知识。其最上者，为万法尽通，达第一谛，自能行，亦能教他，示教利喜，令入无上菩提道。如是之士，具如来最正知见，为人天眼目，荷担如来家业，续佛慧命，是为众生之大善知识。

[若此发明不是心者]：[此]，此心，即我当前这个能推、能爱、能修、能谤、能造善造恶之心。[发明]，开发阐明，指如来在前一节中之开示。此言，如果我这个能推、能爱、能勇猛修行、能造善造恶之心，如来竟然开发阐明说不是我的心的话。[我乃无心]：我就变成跟没有心一样。[离此觉知，更无所有]：[离]，除了。除了这个能觉知之心之外，再也没有别的什么可以说是我的心了。阿难在此所说之觉知，非真觉真知，实是六识取着、了别前尘之知。[我实惊怖]：小乘之人但知六识心，依之而建立四谛八道染净一切法，而不知真如之法，今遽闻破斥，[遽]就是突然，被佛所破斥，即顿失所据。平常所依靠的那一颗意识心，被佛所破了，就是顿失所据。进退失所，莫知所之，故心生惊怖。《金刚经》云：[若乐小法者，着我见、人见、众生见、寿者见，则与此经不能听受读诵。]又云：[若复有人得闻是经，不惊不怖不畏，当知是人甚为希有。]即是此义。[兼此大众无不疑惑]：[兼]，再加上。[此大众]，指在会的二乘行人。

义贯：[阿难白佛言：世尊，我]是[佛]所[宠]爱的堂[弟]，我当初就是因为这颗[心爱佛]的缘[故]，才[令我]想要随佛[出家]，而[我]这颗[心何独]只想[供养]承事[如来]您一人而已，我的心[乃至]想要[遍历]如[恒]河[沙]数之诸佛[国土]，以亲[承事]奉[诸佛]如来，以[及]诸[善知识]，甚至[发]起[大勇猛]大精进，而遍修[行诸一切难行]之[法事]，这一切，从我初发心，乃至修一切善法及至成道，所有修行，[皆]须[用]到[此心]才行。今且不说修善，甚或造恶，[纵令]我会因造[谤法]之行，而[永]远[退]失[善根]，成一阐提、断灭善根种性等，如是极大恶事，[亦]是[因]有[此心]才能造。[若此]能推、能爱、能发心、能想修行、能造善、造恶之心，如来竟然开[发]阐[明]是虚妄相想，而[不是]真[心者，我乃]成[无心]之人，而[同诸土木]，而实在是若[离]了[此]能[觉]能[知]之心，[更]一[无所有]可当我的心；[云何如来]竟然[说此非]我之[心？我实]在感觉非常[惊怖！兼此]与会之[大众]皆[无不疑惑。惟]愿如来[垂]施[大悲，开]发[示]导我等[未悟]之人。

诠论：阿难在此又是以诉诸感情为武器开始。又其论辩之举证，为从初发心，乃至成佛，都引证了：若非有心，即不能为善，乃至造极重之恶，亦须有此心。在此，阿难说：[乃至遍历恒沙国土，承事诸佛及善知识]，这是什么境界！这就是普贤菩萨的境界嘛！他又说：[发大勇猛，行诸一切难行法事]，这岂不是菩萨摩诃萨之所行？是故阿难实是大乘种子，而其所现声闻乘人者，依《楞伽经》而言，非[实法声闻]，乃[权声闻]，就是方便而已，故阿难实为大菩萨之大权示现，由此可知。

复次，阿难说：[离此觉知，更无所有]，阿难不知彼所觉知者，皆是尘影，而能觉知者，即是随尘影现之六识心，此六识心亦因尘影而有，尘有则有，尘无则无，故《楞伽经》说此为[依他起性]。诸位！依他起什么意思？依他起就是：依靠缘起的条件，依条件而缘起，叫做依他起性。意思就是：没有办法单独、独立存在，就像我们今天讲经，也是依他起性。就是缘起嘛！依他起性者，全无自体性，其性乃依他而得；易言之，以是[他]性，故无[自]性。因为假借着缘起性，所以，自己就无性了。譬如说：我们因为必需假借着父母亲结婚才生我们，所以，我们这外色身，就是因为父母亲的结婚生我们，这个就是缘起，缘起就是无自性了。所以，我们要二六时中牢牢记住，我们将来一定会化作一堆骨灰，我们一定千万不能执着，任何的缘起缘灭的假相，学佛就会进入状况。

以无自性，故实无所有，依他缘幻化而已；是故禅宗二祖大师[觅心了不可得]；又二祖不安之心者，并非其本心（本心无有不安者），而是此缘尘而动之六识心，以缘尘而动，故不安。诸

位！这个就是关键了，你为什么今天心不安？你就认为这个色声香味触是真的、你认为这个家庭组织是真的、你认为山河大地是真的、你认为这个心情是真的、你认为金钱是真的、名利是真的，在圣人看，这个都是虚幻的。我以前没有学佛的时候，我自己在考虑，说：我要做什么？参选总统吗？总统干了八年，也是要下台啊！做什么？做台湾首富吗？还是要竞选立法委员？在思惟：这个也会下来啊，那要做什么呢？当歌星？当影星？也会老啊！

我现在偶尔在看这个报告新闻，那些老歌星，以前年轻的时候，长得多帅、多好看！现在一看，哇！那个台语的老歌手，都是七十几岁了，看的时候，唉！额头都有皱纹了，岁月不饶人啊！佛在《阿含经》讲：人的出生跟死亡，就像太阳，日出与日没那样的迅速，讲得真是好啊！人类的出生跟死亡，就像日出跟日落一样地快速，一下子日出，一下子很快就日没了，无常迅速，很快就轮到我们！对不对？像我们这个车库，帮助了多少个往生了！这个车库，帮助了好几个往生了呢！

将来我往生的时候，记得，五楼的客厅大一点，在这里比较小，我走的时候，五楼的客厅比较大一点，沙发就弄出来，就在里面助念吧，送我一程。要不然，就跑到内门去助念，看多少游览车来都放得下，就可以做大型的追悼会了。不过，也不用什么追悼，生灭灭已，寂灭为乐，本来就是幻。生是幻，死亦是幻，生死是幻，涅盘还是幻，究竟无所得嘛！办小场的，师父往生办小场的，度少众生，一个仪式而已嘛；办大场的，就度更多的众生，热闹，有的众生会因为这样而学佛。所以，法师生、老、病、死，统统是在度众生，看你怎么示现的？很多人看了师妈那一片追悼会很感动，你们看了没有啊？阿嬤那一片，大家看了很感动，没有看的人，请那一片回去看，很多人看了都感动得掉眼泪，师妈功德无量！往生以后拍成记录片，也度了无量无边的众生。

底下，然以是依他起性，故[了不可得]。若实照见依他无性、无实、了不可得，则破妄识矣。所以，记得！对境寂然，常不离佛，对一切境界，你记得！学一招，而这一招要终身统统要用的，二六时中统统要用的，就是放下。然阿难在此仍执此妄识为有实体，乃至更执此体为其本心，今被破斥，是故惶惑之至。
因为现在九点五十九分，我们今天课就上到这个地方。
圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第七张DVD
第九节 真心有体

这个真心有体特别的重要，前面讲：妄识无处，妄识非心，妄识无体，现在讲：真心有体，它这个含义是什么？它的重点就是说：我们每一个人的真如自性是存在的，有体就是：它确实存在的，只是它没有形相，般若智慧是存在的，它是有体性的，的的确确是存在的。所以，真心有体的意思就是说：我们的如来藏性是的确存在的，般若智慧是有体性，的确存在的，只是因为它没有形相。但是，用的时候清清楚楚，要找的话找不出来，不在相，不离相；不是相，也不可以远离相，即相离相，这个就是真心有体。

经文，[尔时世尊开示阿难及诸大众，欲令心入无生法忍。於师子座摩阿难顶，而告之言：如来常说：‘诸法所生，唯心所现，一切因果、世界、微尘，因心成体’。阿难，若诸世界一切所有，其中乃至草叶缕结，诘其根元，咸有体性，纵令虚空，亦有名貌，何况清净、妙净明心，性一切心，而自无体？]

注释：[无生法忍]：直截了当地讲：就是内证到无生，一切法无生，[忍]就是印可，就是真正地亲证到那一种无生、不生不灭的境界。所以，这个[忍]，你如果要解释[忍耐]，那么，就比较肤浅一点；要讲证量那就很贴切了。简单讲：无生法忍就是证量，证到无生，这样诠释就是非常的深，而且符合佛意。[忍]，忍可于心而不动。此忍是一种极高之智慧成就之相。并不是说像世间人：我要忍耐，我要忍耐！到最后，忍不住他就会爆炸。所以，众生忍耐是用压抑的；圣人的忍辱是证到无生，不需要忍，自然能够忍。一切法，能缘空，所缘境还是空，没有能缘、没有所缘，当然，一切法就是无生。所以，圣人的那种忍辱，不是用压抑的，是从内在里面爆发出般若的智慧，体悟到无生的忍。小乘修四谛之三十二缘观，成就八忍八智。诸位！我们在天台宗《教观纲宗》，已经讲过三十二缘观，成就八忍八智，我们只念一遍：（八忍：苦法忍、苦类忍、集法忍、集类忍、灭法忍、灭类忍、道法忍、道类忍。为什么后面一个[类]字呢？[类]字是指上二界一起讨论，也就是说：色界、无色界一起讨论，叫做类；八智：苦法智、苦类智、集法智、集类智、灭法智、灭类智、道法智、道类智）。这个在天台宗的《教观纲宗》，我们都讲得很详细了。

大乘则有两种三忍：一、生忍、法忍、无生法忍；二、耐怨害忍、安受苦忍、谛察法忍。耐怨害也就是说：所有害你的，你要忍耐，这个世间就是冤冤相报的因果，环环相扣的世间。所以，前世如果有伤害众生，今生今世人家来要回去，所以，有怨害要忍下来。安受苦忍：要接受一切苦，身心俱苦的世界。谛察法忍：就是观照的意思，观照一切法：喔！原来一切法如梦幻泡影。又有五忍：伏忍、信忍、顺忍、无生忍、寂灭忍，这个出自《仁王经》。以及十忍：音声忍、顺忍、无生忍、如幻忍、如焰忍、如梦忍、如响忍、如影忍、如化忍、如空忍，这个出自《华严经》。此中之无生法忍，为以智证知一切法皆悉不生不灭。诸位！这不生不灭是指心体，不是指相，说：证知一切皆悉不生不灭，所以，不生不灭在哪里讨论呢？就在心性上讨论

。

而于十法界中如实知见三界内之六凡法界、及三界外之四圣法界，不见有少法生，亦不见有少法灭。不见有少法生在形容什么？在形容如如不动的本性，没有所谓的生；也不见有少法的灭，也就是也在强调如如不动的清净自性，没有一种东西灭。其一一法，皆当体如如。为什么当体如如呢？内在的妄识不可得，外面的境界是缘起性空，哪一样不如呢？说：如来者，即诸法如义。无有少法可得，如是如实知见，而得成于忍。为什么讲：如是如实知见呢？就是完全看到究竟处，叫做如实知见，不是靠意识的思惟模式，是靠深层的证量，见到的究竟实相，叫做如实知见，而得成于忍。所以，圣人的忍是无忍，没有忍的观念。于是法中安忍不动，称为悟入无生法忍。

[师子座]：[师子]，即狮子，这两个字是一样的。这是如来说法之座，此座并非画或雕刻了狮子之像，也不是以一头真的狮子为座，而是譬喻之词，比喻如来说法无所畏，他就是没有畏惧。为什么如来说法没有畏惧呢？因为他是一切智者。佛陀当时在世的时候，有很多外道，也自己称为一切智者，就像我们末法时期，各个都说有通天的本领。佛陀当时在世的时候，就有很多外道来到释迦牟尼佛面前说：我才是一切智者！佛如如不动，默然不答。所以，印度当时候那些外道，都自己认为是最高超，悟到最究竟的，碰到了有机会，佛陀跟他辩论的时候，他都哑口无言，一切智者不怕辩论的。因此我们要了解。如来说法无所畏，因为他是一切智者，是真正的一切智者），且如来所说法，一切邪魔外道皆悉恐惧慑shè伏，犹如狮子，为百兽之王，狮子一吼，百兽镇恐惊伏，吓得脚都软了，无法动弹。

[摩阿难顶]：如来摩顶有三义：一、因授记而摩顶；二、因安慰而摩顶；三、因加持而摩顶。在此属于后二义。因为阿难闻妄识非心，以为自己变成无心之人，吓坏了，所以如来摩顶安慰他。又，本经亦属密部所摄，故亦有加持之义。[诸法所生，唯心所现]：一切诸法之所以生起者，为唯一真心之所现，非有别物。所以，我们清净自性，六根门头，无时无刻不在作用，只是我们没有觉察到。这一句话什么意思呢？说：诸法所生，其实为真心所现。但是，我们卡到一层无明，就会变成妄心所现，而妄心是无体的。师父昨天已经讲了：就像树木，一棵大树在湖边，在湖中会倒映着树的影子，这个树的影子就是指意识，微细意识；而众生能缘的心，看到的其实只是落入心中的影像，他不知道能够影像出来的背后，还有更深一层的就是如来藏性，我们通常不知道。所以，师父以前用两只手来比喻，譬如说：左手就是树的根、根本，是真树，前面卡到一层意识（师父的右手代表意识，师父把右手放在左手前面）。这个真的树，这个就是倒映在湖中的树。所以，众生后面这一层如来藏性已经没有在用了，用的全部都是意识心（师父拿回左手，只把右手让大家看），意识心就是湖旁边那一棵树的倒影，你在水中也可以看到那一棵树；但是，那一棵树只是树的影子。而虽然说那是一棵树的影子，可是，背后就是一棵真树啊！意识虽然不是真心，虽然是如来藏性影现出来的意识，但是，直下无心便是道，把意识放下，清净自性就显，歇即是菩提。

我们因为意识型态动得太厉害，也就是众生的执着，执着到二十四小时，包括睡觉，那个[我]统统甩不掉，没有一时一刻，不是用影像意识在做事情，这个就是轮回心。把轮回心放下，歇即是菩提，就用这一颗心，叫做明心见性。意识的背后有更深一层的，如如不动的心性，我们没有看到。我们看到的都是晃动的执着、晃动的分别，哪里好玩、哪里好吃！就是这样子。有的佛弟子，看了那个政治性的讨论节目，看到入迷了，佛忘记了，这个也是意识心。因此，如果我们能够体会这样子，我们就知道说，为什么佛讲：凡所有相，皆是虚妄，离一切相，即名诸佛？喔！原来一切相只是映现在心中的影像。所以，我们看到湖中的那个影子，你只要记得，不要执着，再往深处看，你就看到真树。也就是说：在你日常生活当中，影现出来的，没有一样是真实的，说：万法无有真，离假一切真，这六祖讲的，你就见道了，恍然大悟：喔！原来就在眼前。

师父，您体悟了三三十年，体悟哪一句话呢？我的体悟也是这样：万法皆如幻，无有一法真，放下即见真，见真自如如。要不然，哪一样是真的呢？所以，我们生长在错觉当中不知道，我们不了解生命，生命对我们来讲是一种惩罚，很痛苦的！我们今天看完了棒球，看看星光大道歌舞比赛，看完了星光大道唱歌比赛，再来看什么？看政治；再来，韩国要选总统，关心一下；它每天都会有事情发生……，可是，在你十年前发生的事情，到现在有什么意义？你十年前很执着的，考试考几分。你十年前为了一点小事情，跟你的亲朋，或者是好友、挚友，因为一言怒目相视、反目成仇，你冷静想一想，没有学佛以前，所做的动作、语言，在生命当中，完全是一种负担，而且毫无意义，你不知道怎么过活。拥有了佛法才真正地懂得生命；拥有了佛法，才知道怎么样活下来。如果没有佛法，我们会把自己逼死到墙角！为什么会有这么多人自杀？有钱人自杀、名人自杀，为什么这么多人得到忧郁症，为什么有这么多人活不下去？除了没有钱以外，重要的是什么？没有智慧。所以，佛法是救人、救世，可以救整个社会，可以救整个国家，也可以救整个人类的，最究竟和真理就是佛法，要不然，师父也不要找好几十年了！

[一切因果、世界、微尘，因心成体]：一切凡圣正报之因与果，依报之大如一佛世界，小如一微尘，皆是因此真如本心，而得成其体性。因为心、物皆源自于第八识，第八识源自于如来藏性，就是真如本心。[草叶缕结]：[缕]，丝、线。[结]，草木成实（所结果实）。此谓：即使一草、一叶、一丝、一小果实。[诘其根元]：[诘]，究，深究，推究。[元]，它的来源。推究其根源，就是王阳明所讲的格物，穷究一切事物的究竟处，叫做格物；致知，致良知，就是大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。因此穷究一切事物的究竟之处，就是所谓的格物致知。其实王阳明的思想是抄袭佛经的，他只是换一个名词而已，只有佛陀穷究、穷尽众生跟宇宙的

真理。所以，格物致知不是王阳明发明的，那其实都是佛学的思想，把它变质变成自己的。

[咸]：皆。[纵令虚空，亦有名貌]：[名貌]，名称及相貌。[何况清净、妙净明心，性一切心，而自无体]：[性一切心]，[性]字在此为动词，义为赋与体性。此言，能令一切法得其体性的心。全句之义为：更何况本自清净、妙净妙明之心，这个妙净妙明之心，能赋与一切法以体性之真心，自己本身会没有体性吗？所以，诸位！大家都可以成佛，大家都有般若的体性、真如的本心，毋庸置疑。所以，师父昨天讲：我们每一个人，晚上都抱着一尊佛在睡觉，只是自己不觉察、不知道而已。简言之，此真心既能赋与他物体性，自己怎会没有体性？

义贯：[尔时世尊]即将[开示阿难及诸]与会[大众，欲令]其[心]皆悟[入无生法忍]。于是世尊便[于师子座]上[摩阿难]之[顶，而告之言：如来常说：]一切[诸法]之[所]从[生]者，乃由[唯心所现]，依心而起，诸位！科学家方向刚好相反，科学家是往外，往外，往外太空一直探讨。不错，给人类更多的科学知识，对整个人类也有所贡献；但是，不能断烦恼，科学愈发达，有时候众生的烦恼愈多、病苦愈多！

有一个人年轻人，去打网咖，因为科学发明了网路，去网咖三天三夜，暴毙！太累了。还有一个人，因为职业的关系，连续看着电脑，突然中风，什么都看不到，到现在都没有医好。美国有一个五十多岁的女众在邮局上班，每天都是电脑前面，眼睛这样盯，她的手就一直打键盘，结果十个指头严重退化，现在连拿汤匙、喝一杯咖啡都没办法。你说这是人类的幸，还是不幸呢？一万年前科学没有这么发达、空气没这么污染，到处都是山林、清的水，呼吸新鲜空气，免税，虽然生活有一点困苦，出去全部都是nature呢！全部都是自然的。我们现在科学这么发达，结果你看，排出来的CO2，尤其台湾，台湾的暖化，是世界的暖化的二倍！科学愈发达，到底是带给人类幸，还是不幸呢？

就变成两面的角度看，当然我们今天能够这样演讲，制造DVD、VCD，这个也是拜科学之赐了，没有高科技，我们今天哪里有办法？今天在文殊讲堂讲经，只要把它录音、录像，重新打字、上字幕，一个晚上、一天可以刻几万片喔！我今天才能够常常体会，什么叫做千百亿化身释迦牟尼佛！三十年前学佛的时候，听到：千百亿化身释迦牟尼佛，不会吧；三十年后的今天，深深体会到这一句话，真的是，如来讲的法，千百亿化身释迦牟尼佛，一点都不错，真的是这样！还有电视一放，全国、东南亚，各地卫星都收得到，这个就是拜科学之赐，你不能说科学不好，或者是不对；但是，如果你讲到究竟之处，科学带给人类莫名其妙的文明病、空气污染、生活紧张，不是像以前的农业时代。我到东京的时候，去坐他们的地铁，去看，统统是人，suhway，统统是人，这日本的文化。到美国纽约去的时候，一下飞机，浏览车一开过去，那个墙壁到处都是涂鸭，到纽约Chinatown去的时候，感觉还可以；到最后就是台湾最好，当然，也有更好的地方，因为每一个人的福报，感受也不一定。

讲到唯心所现就是说：佛教讲的，他是往内求，他才有办法了生死、断烦恼，才真正过着什么叫做幸福快乐的日子。这六祖开悟以后讲的：长伸两脚卧，没事，大彻大悟就是没事，每一天、每一时刻所过的生活，都是enjoy，享受！真正的享受，就是寂灭涅盘妙心，世间人体会不出来。[一切]凡圣正报之染净[因果]，以及依报，其大者如一佛[世界]、小如一[微尘]，皆是[因]此真如本[心]而得[成]其[体]性，[阿难，若诸世界]中[一切所有]山河大地等无情器世间，[其中乃至]一[草]一[叶]一[缕]一[结]等森罗之万象，究[诘其根元，咸]各[有体性，纵令虚空]，即使空无，[亦有]其[名]称相[貌]，更[何况]本自[清净、妙净]妙[明]之[心]，能将体[性]赋与[一切]万物之[心]，反[而自]身会[无体]性？

诠论：这一段经文显示[真心有体]，非常重要，尤其是它也廓清了一般很普遍的误解：以为心既无形无相，便是什么都没有。如来在破斥六识虚妄后，于此开示：[真心是有体的。]很多禅和子，见诸佛祖师开示说：[不在内，不在外，不在两间，无有方圆，青黄赤白]等，便以为心是[无体]的——对浅智之人，以无智眼，[以]就是因为，因为没有开智慧之眼，不得亲见自心之[本体]。因为没有明心见性嘛！故如来一时之权教曰：[是心无相]。然以本经实法了义之教而言，此心虽[无一般之形相]，然非都无体性，若全无体性者，则便成什么都没有，此心岂不断灭？所以末法时期，不解[真心有体]，而参悟、习教者，往往有堕入断灭之倾向。断灭就是外道，以执断灭故，便空喊[什么都空]。不知道因果不空，不知道缘起不空，因此[什么都无所谓]，因此他便[随缘度日]，什么都不爱作，或侈谈[以尘劳为佛事]。本来在家很积极，出家以后，变成很懒惰，错会了佛陀的意思。

在家很积极，出家更精进才对啊！所以，悟得不够深，他就会说：哎呀！什么都空，就随缘啦！什么都不爱做，吃一点苦，他都不要，反正什么都空，也不想教化众生，也不弘法，做一点利益众生的事，他说：利益众生也是空，多的！他那个观念完全锁死！所以，什么是禅？禅不是坐以待毙，禅是主动出击，要了解禅，它是非常积极的精神的！因此我们要了解：出世法搞不来，就专门搞什么呢？或者是侈谈[以尘劳为佛事]，而大搞世间法。出世法没兴趣，搞世间法，日日往外驰求。跟凡夫没什么两样，很可惜，碰到了正法，却变成外道。于五欲六尘、世间名利事业中讨活计，妄称大乘，于是落入无因果邪见之行，因此坏法、自坏、坏他。是故须知：[诸法如幻，真心不幻]，又，[六识虚妄，真心不妄]，若得如是信解受持，乃得入于如来无上正真之道。

诸位，我们要了解，佛陀讲缘起如幻，是叫你要透视一切相的不实在性，不是无相喔，无相就坏了缘起法了。如果说：佛陀讲空，好！就没有这个身体了，诸位！拿一支针这边贯穿，戳自己看看，看看有没有？万法皆空，一支针戳下去，啊……，为什么很痛？缘起啊，它是缘起，

是存在的。所以，讲缘起如幻，是叫你透视一切相的不可得，不是否定相。否定相就变成外道了，就变成断灭了，没有相，哪里有因果呢？佛不是自己打自己的嘴巴吗？凡所有相，都是虚妄，有的人就讲：既然凡所有相都是虚妄，就不修边幅了。女众来了，凡所有相，都是虚妄，就开始披头散发了，脸部还没有四十岁，就老化到婆婆一样了，也不稍微整理一下，是居士嘛！佛教，假相是假相，也要重视一下威仪啊，四十岁要对自己的貌相负责啊，你还没有四十，就老成这个样子了。介绍人家说：喔！这个是慧律法师的高足，学佛十几年了！人家一看那个脸，不敢学佛，走起路来头昏眼花，讲起话来像发神经一样，你说这个色相重不重要？为什么不重要呢？

诸位！没有这个色相，哪里有佛性呢？世尊叫你看开，凡所有相，都是虚妄，不是连世间的基本上的因果法则、礼貌、君臣、父子、夫妇、师徒，都坏了规矩啊，没有啊，规矩照样来啊！所以，我们文殊讲堂就是这样，悟到真心，说跟师父出国，我都这样规定：把最漂亮的穿出来，要把最漂亮的统统穿出来，这里是国际机场啊！叫做international airport，
这是我看南洋一带的英文就是这样念。这个是国际机场啊，人家看到你文殊讲堂这一团出来这种脸，没有血色，谁敢来信佛啊？所以，为了让大家有信心，女众统统给我画口红，有的已经嘴唇发黑了，要稍微修饰一下。真的！那个很简单的，你看那个佛像愈庄严的，流通就愈快，就这么简单！你说大家都不着相，没有错啊，相重不重要？是很重要的，不骗你的！相是很重要的，性、相本来就是一体两面的东西。所以，为什么比丘要现这个庄严相？要现这个威仪相？这相不重要吗？

这个马胜比丘这样子走过去，佛陀教他威仪，他这样走过去，舍利弗在旁边看：哎呀！你的师父是谁啊？走起路来这么有威仪！连比丘现威仪相都可以度众生，你看！众生以相为主嘛，他还是开悟以前，他什么叫做不生不灭，如来藏性？他当然以相为主嘛！马胜比丘这样走过去，舍利弗马上感动。舍利弗跟目犍连本来就是外道的，就看到比丘的威仪相，深受感动！相重不重要？重要！所以，佛弟子，男众也不要说不修边幅。是不是？凡所有相，都是虚妄，没有错；但还是要按照常理来，头发太长了，就要剃一下；指甲太长了，就要修一下，要不然就会变成外道，是真的。女众出来，要涂指甲油，要恰到好处就好，不要涂得红通通的，吓死人了！要恰到好处就好，简单修饰一下。过与不及，不得中庸之道。因此我们要了解：[诸法如幻，真心不幻；六识虚妄，真心不妄]，我们不可坏因果，也不可以坏缘起的。若得如是信解受持，乃得入于如来无上正真之道。

第十节 妄识无体

经文，[若汝执悭（吝）分别觉观所了知性必为心者，此心即应离诸一切色、香、味、触诸尘事业，别有全性。如汝今者，承听我法，此则因声而有分别；纵灭一切见、闻、觉、知，内守幽闲，犹为法尘分别影事。我非敕汝执为非心，但汝於心微细揣摩，若离前尘有分别性，即真汝心。若分别性离尘无体，斯则前尘分别影事。尘非常住，若变灭时，此心则同龟毛兔角；则汝法身同於断灭——其谁修证无生法忍？]

注释：[执悭]：[悭]，同吝，吝惜，不肯舍之义。[分别觉观所了知性]：[分别]，即六识之作用。[觉]，粗心之缘虑，称为觉。[观]，细心之静住，称为观。[觉观]，又译为[寻伺]。觉与观换言之，即是心之粗与细的动相（就是行相）。[所了知性]，所能了别觉知之性。此句言，彼由六识之分别而起之觉观，所能了别觉知之性。

[此心即应离诸一切色、香、味、触诸尘事业，别有全性]：[离]，即于根境不和合时，亦即六尘不现前之时。[色香味触]，以此四尘代表六尘，声尘与法尘亦包括在其中。[事业]，业即作业、造作之义。诸尘之事业即为诸尘于心中投射其影像，令心攀缘、执取、分别见闻觉知、而起爱憎等等，皆称为此心依于诸尘所造作之事业。[全性]，独立完全之自性。这一句的重点就是说：清净自性不管尘现前不现前都存在，它是亘古以来，就是不生不灭，真如的心体一直存在，就是这个意思。此句义言，如果此心是真心的话，则此心应该即使在不依六尘造诸见闻觉知分别爱憎等事业的时候，依然有自己独立完全的自性，而不是说一定要有六尘现前，它才能显现其自性，若无六尘现前，它便没有自性可得，这样一来，它的自性就完全在于六尘，依六尘的有无而存殁。举个例子，就像我们起贪瞋痴，贪瞋痴就是因为六尘引起的，六尘引起以后，变成我们的习气，这习气又作为我们将来贪瞋痴的依靠，又起现行。现行又薰成种子，种子又起现行，无量亿劫以来，就是难断难了，问题就出在这个地方。因此，它的自性便根本就是依尘而起的依他起性，且既是依尘而有无，它的自性也变成是尘性，而非自心本具、昂然独立之性。

[纵灭一切见、闻、觉、知，内守幽闲]：[灭]，离灭。由远离而息灭，或压伏。[见闻觉知]，指前五识及第六识之同时意识。什么叫做同时？就是跟前五识同时起分别心，这个叫做同时意识。简言之，即一般之前六识：[见]指眼识，[闻]指耳、鼻二识，[觉]，指身识，[知]，指舌、意二识。[幽闲]，寂静之相。此言，纵使你因离去或压伏了六尘于心所起的六识见、闻、觉、知等作用，令不起现行。就像我们现在讲的：见闻觉知都不起作用，跑到山上去，自己去静一静；意思就是：问题还是没解决，那还是意识心的意思。这些贪瞋痴暂时不起现行，而达到一种寂静的境界，譬如说：你去六龟；去阿里山住住一下木屋；去日月潭；找一个宁静的地方、草原，半山腰上的草原；半山腰寂静的地方，又有一栋木屋，看起来很别致，你就在那边静一个晚上，那个叫做意识心。就是见闻觉知暂时统统不攀缘外境，跑到湖边、山上、草原，住个木屋，欣赏一下风景，静一静。而达到一种寂静的境界，于是你便在自心中守着这一片寂静之境，而以为你是守着自心的法性。问题就是出在这个地方，没破无明。

[犹为法尘分别影事]，就算你跑到日月潭旁边，去租一栋木屋，什么都不理人家，暂时放下，那个仍然是落入意识的法尘。犹为法尘分别影事，意思就是说：那个暂时静一静，还不是真心，真心是动静一如的。[犹]，仍然。[影事]，尘影之事。承前，这种寂静之境，仍然不是你的真心之本相，仍然是定中之第六意识依于寂静的法尘，所作的分别之尘影之事。这个就讲得更深了，不但不攀缘外境，内心还有一点定；佛陀说：就算内心一点点定，就算定在那个地方，仍然不是真心。因为依佛法，寂静也是一种尘，只是没有声音的静。车水马龙我们说动；到深山没有人、没有车水马龙，我们就是静，一般人认为这个是动；没有车水马龙，那个叫做静。

在《圆觉经》讲：悟到无生，此是真道场。这个才是真正的道场，叫做一乘寂灭道场。诸位比丘、诸位法师，出了家以后东奔西跑，你不是也想要找到真正的道场吗？一乘寂灭才是真正的道场，你找到了真如自性，你就找到了道场。因为到哪里都是寂灭，没有一个地方不是你的道场，山林、树下、水边，自己一个人住也是道场，自性就是佛嘛！跟大众住，也不会跟人家起冲突，也是道场。所以，出家人找来找去要找道场，没有明心见性，你就永远找不到真正的一乘寂灭的道场。《圆觉经》翻开看一看，一乘寂灭才是真正的道场。称为[静尘]：有声音的尘叫声尘，而与之相反，无声音的也是一种尘，叫静尘。又，静尘不只是指没有[音声相]，乃至没有[动相]的也叫静尘。所以，我们在文殊高雄讲堂这个地方，一般来讲，外面有车子跑来跑去，那个叫[动]，我们文殊讲堂在嘉陵街里面，这个叫做[静]。如果我们这个嘉陵街文殊讲堂，再跟我们南投在日月潭的旁边那个道场来比较一下，这个就变成动，木屋那又变成静了。比看看没有声音的，那是真的静吗？诸位！没有大彻大悟、没有悟，就永远找不到静，因为他的内心里面喧哗、内心里面妄动、内心里面妄执、内心里面妄分别、内心里面微细的无明，它都一直存在啊！意思就是说：他的烦恼随时会起来，埋藏在内心里面深处的种子，它随时会爆发，什么时候爆发不知道，那是真正地寂灭的道场吗？你以为跑到山上没有人的地方，就是真的道场吗？那可不！没有明心见性，你永远找不到真正的道场；你才知道什么叫做不生不灭，大智慧打破无明，处处都是道场。什么道场？处处相，处处无相。如果说：我们出家人，在我们功夫还不够的时候，佛陀所讲的：住在兰若，兰若就是说离城市远一点，也不是很远，也不是很近，住兰若。

[我非敕汝执为非心]：我并不是要强迫、命令你一定要坚执这不是你的心。因为你用的是妄识心，妄识当体即空，就是真心的显现。[微细揣摩]：[微细]，详细。[揣摩]，斟酌思虑。即是要阿难自己好好地想一想下面这两件事：[若离前尘有分别性，即真汝心]：此心若离开现前的六尘，而仍有[能分别]的体性，那就许你说那是你的真心。亦即，此心不须依附六尘而存在：能不依附他人，其[自性]才是真的，才是茕然（qióng rán）独立。用这句话就可以检验判别所证者究竟是不是[真心]。修行人要用真心修行，多计较，快乐就少；少计较，快乐就多。妄多，真心就少；妄灭了，真心就显，修行就是：对生灭的无常法，你放得下吗？要有那么多的意见吗？

[若分别性离尘无体，斯则前尘分别影事]：如果这个[能分别]（能了别）的性，一旦离了六尘，就没有自体性可得——尘起则有，尘灭则无——那么你那[能了别]的性则系依于前尘所作的[分别尘影]之事，并非常住真心。因为尘生灭，你的心跟着生灭；尘生灭，你的情绪跟着生灭、跟着动念，那不是常住的。所以，佛为什么一直强调：应无所住而生其心？应当于一切法无所执着，而生清净心；应当于六尘无所分别跟执着，而生清净心，这个就一直在告诉你：离尘有体性，有一颗般若心在背后，你用得出来吗？就是这样子。并非常住真心，用这句话就能判别什么是[妄心]什么是“妄心”？简单讲就是：依于六尘而起灭，就是妄心；不随六尘起灭，就是真心。所以，简单讲：歇即是菩提，放下的人就是见到真心。

[尘非常住，若变灭时，此心则同龟毛兔角]：[变灭]，就是四相（生、住、异、灭）中的异相与灭相；因为一切法要灭时，须先有变化或改变，然后才坏散、灭去。此言，六尘及其尘影并非常住不变的。如果这六尘变异、坏灭的时候，则依此六尘而生的识心。这个识包括二种力道：一个执着，一个分别。修行从哪里下手？从第六意识下手、从第七意识下手，无关于前五识，也无关于第八意识。第八意识只是个仓库，储存种子而已，真正造善造恶、解脱生死要断什么？就是第六的分别心、第七的执着心，朝这二个猛然砍下去，动念即乖，动到执着的念头，就不是真心。你要起念，可以，念南无阿弥陀佛，集中火力求生极乐世界，妄相愈来愈少，烦恼愈来愈少，佛号愈来愈专，你修的法就对了。如果你的烦恼愈来愈多，佛号念不下去，执着愈来愈强，那你的修行的法门就有一点问题了！自己跟自己比较一下，三年前、五年前、十年前那个心境，跟今天来听经闻法的心境，是不是差很多？如果你觉得说：我真的放下很多！那就对了，你走对路了，恭喜你！如果你说你三年前、五年前的烦恼今年还在，那种斤斤计较、烦恼的执着还在，那就表示你退步了，你走错路了！用自己的心境可以检视自己。

此言，六尘及其尘影并非常住不变的。如果这六尘变异、坏灭的时候，则依此六尘而生的识心，就会跟着灭去，那么这个心不就变成跟龟毛兔角一样有名无实、子虚乌有了吗？电视报道的：有时候看了众生很可怜的，没有佛法很可怜的！诸位！有的人执着那个石头，跑到深山里面捡石头；跑到海边捡石头，爱那个石头，变成愚痴的人，每天都在捡石头，因为众生没有依靠，捡石头……，爱石成痴，爱那个石头，变成愚痴，变成痴迷在这个石头里面。那要捡石头捡到什么时候呢？没有学佛，他就是这么辛苦。以前说集邮可以卖钱，我也集邮一阵子，是为了卖钱，因为家穷。后来没有这个耐性，人家邮票也不给我，好的都自己拿走，都不给我，不晓得为什么？都自己集邮，后来也没有了。如果说我们没有学佛，就集邮。

还有电视报导的：一个男众集芭比娃娃，一个大男人喔，叫做big man喔！他集芭比娃娃，大的、小的，统统……，他还用柜子摆起来，大的，小尊的，只要以前出来的芭比那娃娃，他还会自己去把它做衣服，给它换衣服起来穿，然后集中。结果一进去他一

个大男人的房间，一看，全部都是娃娃！诸位！你有没有办法想像，一个人没有学佛的时候，他就是要依靠某一种东西过日子，集芭比娃娃；不晓得你们是集什么？有的人去收集茶叶、收集石头、邮票、收集芭比娃娃，不知道为什么？

如果我们没有学佛，很简单，集什么？集名牌。电视报导的：有一个女众，身上有五十几个包包，她的床铺一散开来，从床铺的这一端看到那一边统统是包包，大的包，小的包，她就是集包包。还有的人集鞋子，象菲律宾前总统马可仕的夫人，有多少双鞋子呢？三千多双鞋子，一天[穿一双……，要穿十年才穿得完，十年，ten
years，后面加s，加s就是表示很严重的意思。一个人他没有学佛，他的生命观有多么的痛苦、多么的悲哀、多么的无助，因为他不晓得要做什么？

有一群老年人，像师妈那一种年龄的，都是发苍苍，视茫茫，而齿牙动摇的，参加合唱团，年岁那么大了，都快往生了，还在唱歌？就是这样子。还穿旗袍，那个老人已经满脸皱纹，还开双边的，穿旗袍，还排排站，第一排站底下，第二排、第三排……，然后那个指挥，唱：独夜无伴守灯下，冷风对面吹……（法师边唱边学指挥打手势），我看到那电视新闻差点昏倒，阿嬤！你也该醒一醒了！她们不知道要做什么，就是不知道要做什么，生命完全没有依靠，真的！就是唱歌。反正众生没有学佛，就是要搞一种东西来依靠，这个叫做悲哀了！

[则汝法身同于断灭]：承前，既然你的心已随同前尘一起灭去，那么你的法身不就形同断灭了吗？因为既没有[心体]，何来[法身]？[其谁修证无生法忍]：承前，又，既然心已随尘而灭，法身也断灭了。既无心体亦无法身，那么谁来修证无生法忍，乃至成就佛道、菩萨道、罗汉道？因此，诸位能够进入佛门，是值得赞叹的，你今生今世没有白来的，你找对路了，就是学佛，准没错的！

义贯：佛告阿难：[若汝]坚[执吝]惜不舍那取尘[分别]而起的粗心之[觉]与细心之[观所]能[了]别觉[知]之[性]，坚持说此[必为]汝[心者]，则[此心即应离]于依[诸一切色、]声、[香、味、触]、法等[诸尘]而造作的见闻觉知、分别爱憎等种种[事业]（意业），而[别有]独立完[全]之自[性]才对。[如汝今者]正在[承听我]说[法，此则因]所听到的[声]音[而有分别]之性。离尘毕竟无体，[纵]使你止[灭]了[一切]前六识的[见、闻、觉、知]之作用，不令现行，并以定中独头意识于[内]心中[守]着[幽闲]寂静之境，那片寂静之境，仍然不是你本心的真相，[犹为]意识对[法尘]所作的[分别]尘[影]之[事]，故岂可认之为真？[我]并[非]强[救]令[汝]一定要[执]此缘尘分别之相[为非心]。因为真心也在这个时候可以发现，[但汝]现[於]自[心]中，稍作[微细]之[揣摩]斟酌（好好地想一想）：此心[若离]于现[前]六[尘]而仍能[有分别]之体[性，即]可说[真]正是[汝心]，而非依他起性；然而，[若]此能[分别]之[性离]于被分别之六[尘]则[无]自[体]可得，所以[斯则]为依于现[前]六[尘]所作之[分别]尘[影]之[事]，非是常住真心。常住真心不受六尘的影响，如如不动，不取于相，就是这个道理。然而六[尘]并[非常住]不变的，此被攀缘分别的六尘[若变]异坏[灭时]，则[此心]即与之俱灭，如是此心岂非变成如[同龟毛兔角]，子虚乌有，并无实体？这么一来，[则汝]之[法身]即[同於断]尽坏[灭]，如是，既无心体，又无法身，[其谁]来[修证无生法忍]，而入不生不灭之三乘佛道？

诠论：这一节就是教我们如何观我们的[自心相]，亦即是坐禅的[观心法门]之一。在学如何观真心本性以前，先要能观察及判别妄心，妄心就是六识心。而这第六意识有点复杂，它大类可分为两种：

一、五俱意识：就是跟前五识同量起分别的，眼见，随即分别；耳闻声，随即分别；鼻嗅香、臭，随即分别；舌尝味，随即分别；身触，身体接触，立刻分别，叫做五俱意识。二、独头意识，也就是没有尘，但是，它单独起来的，独头顾名思义，就是自己作用，没有尘境，没有外境。兹列表于右：

第六意识——五俱意识（同时意识、又称为明了意识）独头意识1 散位独头意识，就是我们现在所讲的妄想、发呆。2 狂乱独头，就是发狂。3 梦中独头，作梦。4 定中独头意识。修行到某一阵子，有相当的功夫，无论佛道或者是外道，都有定。但是，佛教更高超，他有无漏的慧，能究竟断烦恼，外道没有办法，所以，外道没有办法出三界。

在正常的状况下，第六意识就是[五俱意识]，意思是：此意识是与前五识同时俱起，亦即五根取五尘境，于心中生起前五识，以作最初级的了别，但此等了别，了解独头的内涵之后，并非加入价值判断及个人爱憎等，然而就几乎在前五识生起的第二刹那，意根便生起第六识去执取这前五识落谢的影子来分别。意根是什么意思？意根就是第七意识，第七意识对内，缘第八意识的见分为自我；对外，为前六识的依靠，所以，第七意识就像通内、外一个桥梁。并加上价值判断及个人好恶、爱憎、取舍等。意思就是：我们看到的只是影像；而凡夫不知道说我们看到的只是一种影像，不实在的影像，我们却为它爱、却为它恨、却为它起伏，一直到死亡。所以第六意识之生起，为依前五识、缘前五识，而与前五识俱起，故称为[五俱意识]。但第六意识之生起时间虽比前五识晚约一刹那，而事实上，以凡夫之智实无法觉察其时序之差别，两者几乎是同时生起，故又名为[同时意识]。又在第六意识生起前，前五识虽能对外尘有所觉知，但对于彼我关系、内外、好丑、是非、高下等相，皆不作如是判别，这些相皆须由第六意识来判别，方能明白，故第六意识又称为[明了意识]。这是意识在日常生活、正常的状况下的情形。

其次，在某些特殊或特定状况下，第六意识的运作方式又不一样了，在这些状况下，第六意识

可以不用依前五识、或缘前五识而起，它可以独立作业，单独而起，而不与前五识俱，故称为[独头意识]：一、散位独头意识——又称独散意识，如人作白日梦、或发呆时，此时独头意识系缘自心现所造境，或缘过去记忆之影像，而分别取着，想入非非；此时虽不缘现行前五识，但也能见色、闻声，乃至色声香味触法六尘俱全。为什么？譬如说：你去听音乐会，或者是听民歌，去听歌星唱歌；这歌星唱歌以后，好！你回来了，坐在公车或者捷运上面，没有人对你唱歌啊，可是，他这个歌声，在你的意识里面自己唱，自己唱歌。就像我们拜三千佛一样。以前带领拜三千佛的时候，有一个居士说：喔！慧律法师！您知道吗？拜三千佛回去，时时刻刻都是三千佛的声音，南无……，每次都这样；至心归命礼……。她说这个没办法停止，因为三千佛唱得庄严、好听！你看，没有在拜三千佛，她内心里面也就一直哼……，哼到她先生说：疯子！说她有病；我老婆去拜那个三千佛回来，连炒菜都：至心归命礼……就好像在打鼓一样的，这个独头意识很强的！当然，此时所见之色，所闻之声，都不是现前所有，也就是说，他此时所见、所闻等事，在外在现实环境中，并没有这些事物于现前发生或存在。就像刚刚师父比喻的，听音乐会以后，坐在公车或者捷运上，脑筋里面自己现色声香味触法。故都不是他人所能共见、共闻者，而唯有此人本身能见、能闻，因为那些色声等尘，全都是此人独头意识所造境，或缘过去记忆之影像。这便是散位独头意识的作用。

二、梦中独头，这个大家都有经验，每一个人都做过梦——即人于睡梦时，因前五识暂不起现行，于是独头意识便独自造境，自造境后再自攀缘此等境而生分别，或亦缘取过去记忆之影像而生分别等。所以，白天身口意造什么业，晚上有时候就会影现出来，日有所思，夜就有所梦。

三、狂乱独头——即人于失心、错乱、疯狂时，独头意识虽于醒时，亦能依自想象而造出种种尘境，然后再去缘、取、分别此等自所造境，这是狂乱独头。所以，一个人狂乱独头的时候，他就会一直怀疑别人、一直误会别人、一直扭曲别人，别人没有这个意思，二个人在讲话的时候，他就说：嗯！他们二个人一定在讲我的坏话！那个人如果到你家门口探望一下，你就说：嗯！这个可能要偷我家的东西！因为自己生病自己不知道。所以，这个狂乱独头意识，大部分都是服用药物，或者是有遗传，遗传也会，服用药物也会，还有业障现前也会。

四、定中独头——即修行禅定之人，于其定中，其前五识虽不缘现前五尘境，但其独头意识即依于净心之观想而造境，并缘取其所现之五尘境，再加以分别、觉知。如定中所见种种胜相、瑞相、佛菩萨相、乃至净土相等，皆是定中独头意识之作用。这就是为什么修行无上禅者，即须离一切见闻觉知，即使是定中所见、所闻之一切，全不得执着，因为在定中所有的见闻觉知，即使是清净胜瑞之相，也仍是自心定中独头之作用。故《楞伽经》说需[觉自心现量、离心意意识]。这个要：心、意、[心]就是指第八识；[意]就是指第七意识；[意识]是指第六意识。所以，离心、意、意识，这个就是指第八意识、第七意识、第六意识。故《金刚经》云：[离一切诸相即名诸佛。]可见这个离相有多难！

了解[独头意识]的内涵之后，再来看这段经文，就应会比较明白；经云：[纵灭一切见、闻、觉、知，内守幽闲，犹为法尘分别影事。]此义为：即使你在静坐时、于禅寂中，虽然你能把前六识的现行作用，如见、闻、觉、知等都止息了，而心中只有一片幽闲安静之相，你千万不要认为这寂静之相就是你的[清净心]。那只是暂时静一下，或清净的本性之相——换句话说，这不是你的真心之相，仍然只是你的定中独头意识分别心中寂静的法尘的尘影之事。只是环境比较静一点，是故莫认妄为真，千万不要认妄心为真心！

附带提及，近世有人教人坐禅时说要[观静]，须知这是不正确的，因为如前所说，[静]也是一种尘，名为静尘。这是对动来讲的，动是尘，静当然也是尘；如果是开大般若智慧，动是如，静还是如啊，那是心的问题，不是静的问题。习禅者所应观者不是[尘境]，而是观[自心]；若是观尘，即随尘而劳动，逐尘生灭，反成尘劳。再说，依此段经文而言，即使得定后，以定中独头去取心中寂静的法尘来分别，都是错用心了。更何况还没得定，而去观静，只不过是倾耳听取外界寂静之相而已。只是耳朵听到没有声音而已，我们听到车水马龙，到山上去，没有声音，一片寂静，就听到寂静，寂静也是一种尘啊！讲来讲去就是明心见性是最重要的了，明心见性以后，管你是动是静，如是则离自心与正道更远：因为此种习禅，虽名为习禅，实是[往外驰逐]，以往外驰逐，故其心是向外奔逸的，故与禅法实相违背。是故佛道甚深甚难，差之毫厘、谬以千里。也因此之故，禅宗六祖惠能大师亦开示云：汝等慎勿[观静]，及[空其心]。此心本净，无可取舍。这讲得多好啊！

又，[内守幽闲]其实就是一般[凡夫禅]及[外道禅]的境界，因为凡夫、外道不了真心，故只能依于六识妄心，乃至虽有心离于愦闹，息心取静，但仍看不透自心独头意识的作用，而以为自己已修到了[清净心]，其实仍在六识妄心的范畴内。因此时下有些人提倡工作之余，静下来，享受片刻的放松与寂静，乃至前述的[观静]，都是属[凡夫禅]所摄。至于坐到一片寂静，而觉[与万化冥合]，则是独头意识遍缘内外寂静之相的[外道禅]，是故禅者于此须万般留意，一不小心，即落入凡夫、外道境界！

复次，此段经文十分重要，除了上面教我们如何判别凡夫禅、外道禅的[内守幽闲]之境界外，又教我们如何分辨[真心]与[妄心]最基本的条件：妄心是依前尘而起灭的；而真心的了了分明之性，则是常住不变，不依尘而有无。所以经文说：[若离前尘有分别性，即汝真心]。所以，我们的真心也是有分别的，能作分别，但是不着分别，虽分别，不作分别想；虽分别，绝不取相。佛如果不能分别，没有分别的能力，怎么有智慧抉择呢？所以，这个分别性就是智慧性，佛的分别，是从般若智慧起智慧的抉择分别，虽分别，不作分别想，虽说分别，其实是真如性，

意思：真如、真心本身就有分别，有能力分别，但不是凡夫的执着、分别。

据此而言，欲亲见此离尘而有分别性的真心，还须得先离于六尘虚妄之境，方能[微细揣摩]并深心直接体取。又，判别心之真妄，是一切修行的总根本，是故我们须对此节经文细加玩味、体察，且应用于日常及禅坐中自心之观察，方是活的佛法。所以，禅是活的，不是死的。什么是禅？入万人之中，如入无人之境。什么是禅？于刹那中即见永恒，就是禅。刹那等同永恒，每一个刹那统统是永恒，没有刹那，也没有永恒，刹那方便说，永恒方便说，不存在刹那，也不存在永恒，只是如实知、如实见、如实无所住、如实无所着，如如不动。无所谓过去、无所谓未来、无所谓现、无所谓当下、无所谓刹那、也无所谓永恒，刹那、永恒统统方便说，慢慢地体会。

经文，[即时阿难与诸大众，默然自失。]

诠论：[默然]，是因为妄心被破，无言可对，不敢再辩解，故默然。然而，妄心虽破，真心仍未悟，无依无靠，所以叫做[自失]。往前，悟不了真心；往后的依靠，佛陀说：那是妄，不可依。真还没有开发，妄又不可依，所以，即时阿难与诸大众，默然自失，顿失所依，平常所依靠的，那个能推论的、能思想的，佛陀说竟然不是我们的心！这个就是没有悟，就觉得很落寞了，不晓得怎么办？进不去，下不来，卡在中间。

经文，[佛告阿难：世间一切诸修学人，现前虽成九次第定，不得漏尽成阿罗汉，皆由执此生死妄想，误为真实。是故汝今虽得多闻，不成圣果。]

注释：[九次第定]：三乘凡圣共修之禅定分为三大阶次（见表）：一、四禅，二定，三、第九次第定。第一、四禅——①“离生喜乐地”得初禅；②“定生喜乐地”得二禅；③“离喜妙乐地”得三禅；④“舍念清净地”得四禅。这我们在《十四讲表》都解释过了。第二、四定——①空无边处定；②识无边处定；③无所有处定；④非想非非想处定。第三、第九次第定。因为前两种合称为四禅八定，且其中诸定都是由低而高、次第而入，故修到四禅八定后，便可进一步修第九个次第之定。

又，四禅八定为凡夫定，甚至印度某些外道亦修此定，故其果报还是在三界之内，无法灭烦恼。而第九次第定则是小乘圣位所修，以其能以定力伏灭[受想]二蕴。诸位！伏灭这个[受想]就很难了，苦受、乐受、忧受、喜受、舍受，舍就是不苦不乐、不忧不喜。苦、乐、忧、喜、舍，这五个受统统要放下。一般人觉得世间是苦，他就会掉眼泪，他觉得他的命不好，他就开始牢骚、抱怨了。碰到了喜受就忘我了，轻飘飘了！你可以看看那个世界的赞美大会，他从第三名、第二名开始宣布，看到要宣布第一名的时候：Miss Argentina，阿根廷！阿根廷小姐她就感动，因为他要宣布以前，大家都不知道谁是第一名，就感动喔、掉眼泪，然后手就……（法师做飞吻动作）很感动，就开始掉……，高兴到哭！如果在座诸位！以你们现在的心境，你们这些漂亮的小姐，去参加世界小姐选美，得到第一名的时候：台湾，Miss Taiwan，刚好你得到第一名了，你也会像木头一样没感觉。为什么？你会想到：难道我不会老吗？难道我不会死、不会臭、不会生虫？不会只剩下一堆骨头吗？因为你真的有智慧，就会一直推论……，的确如此，所讲的每一句，句句都是真实。所以，你就不会迷着、执迷在现在所有的成就和错觉。所有的感觉都是错觉，不足取，那也没有什么。

用英文那一句就一直参，你得到了世界选美大会第一名，然后，接下去你就问：And so what？又如何呢？接下来呢？不会老吗？不会病吗？不会死吗？不会生病吗？不会长虫吗？死了以后不必火化吗？说：哎呀！你们佛教真没趣，才讲到一股浪漫的选美气氛的时候，就全部都被你们浇熄了！唉！跟你们这些佛弟子讲话真没趣，每次都讲到不净观、白骨观。所以，全世界只有佛陀讲真话，全世界的人都讲假话。全世界的人都讲骗你的话，只有世尊讲的统统是真话；可是，真话大家都不要听，大家要听的：小姐，你好漂亮喔！怎么个漂亮法呢？小姐，你好漂亮喔！她就喜欢听这个。你若说：小姐！你剩下一堆骨头喔！她会说：你去死啦！你找死啦！对不对？她那种感觉就不一样了。所以，他讲真相，人家不要听；讲假相，大家都要，这个就是世间了。

要伏灭受、想二蕴，故又称为[灭受想定]。放下种种的感受，放下种种的妄想，心就定。若受想灭，则行蕴亦息，行蕴就是三业造作，叫做生灭无常，身、口、意生灭无常的造作，叫作行蕴，亦息。因为色、受、想都歇了，故亦称灭尽定。若得灭尽定，便得断烦恼，[我生已尽、梵行已立、所作已办，不受后有]。我生已尽：我今生今世已经办完了，断烦恼了。梵行已立：包括男女、欲望，包括妄想，男女的，影现出来的，那个头脑里面动念，都没有了。梵行已立就是清净，男女完全清净，包括内心的那个微细的欲、念头，统统没有！所作已办：该做的已经结束了，身口意清净。不受后有：就不再轮回了，诸位！这是何等的境界啊！而证阿罗汉，得入涅盘。还有我们有一个净土法门，好好念佛，一样可以了生死。

然而，虽称为“灭尽定”，其实并不灭尽。为什么呢？因为最微细的生灭心还在，以八识还在。什么八识呢？以八识最微细的生灭心，中间加这几个字，你才看得懂，以八识[微细之生灭心]还在。都灭尽，八识亦灭，连微细的八识都没有了，谁入涅盘，没有涅盘可入了？生死涅盘就等同空华了，就是因为八识的微细还存在，才叫做有入涅盘。然二乘人以不发度生大愿，故如来慈悲，教令入化城止息。化城就是只是方便的，你证阿罗汉果，还没有究竟菩提，还要继续前进，暂时给你休息一下。化城就是方便，到达一定的水平了，但是，不究竟，化城就是方便而已。

又，虽得第九次第定，但不断烦恼，只是压伏六识，令不现行。所以，在座诸位！如果你不攀缘外境、不攀缘色声香味触法，不代表你内心里面就有办法定，如果你没有开般若智慧，内心的微细的冲力还是很大，修行是点滴功夫，在这里可以看得出来。你也不贪财色名食睡，也不贪着色声香味触法。但是，问题来了，你内心里面那种微细、强烈的动力，烦恼都一直存在。因此师父为什么劝你，你要执持佛号？接下来，我们讲堂可要打佛七啦，这个可是大好的机会！为什么要劝你要修学净土法门？这是最稳当的道路，开大般若智慧，烦恼减少了、欲望减少了，正好修净土法门，万缘放下，一念提起，单提这一句南无阿弥陀佛，不是更好吗？所以，研讨《楞严》，只有帮助你往生极乐世界，帮助你了生死。此第九定即称为[无心定]，此为凡夫定，以不断烦恼，故不能证圣果，入涅盘。

[阿罗汉]：有应供、杀贼、无生三义，详如前释。二乘之阿罗汉之无生，为烦恼不再生起。我们讲：众生，众生，就是烦恼一直生，叫做众生。以及不再来三界受生之义，然此非诸佛所证一切法毕竟不生不灭之[无生]。所以如来十号中亦有阿罗诃（就是应供）。我们诵八十八佛，都一定会念到佛的十种名号。此是真不生，为如来境界；而阿罗汉之不生为化城之权不生。[权]就是方便说而已，以其智、愿皆不堪远行，故令止化城暂息；化城者，黄檗大师所谓的[为止小儿啼者是也]。小孩子哭了，暂时拿一样东西：不哭，不哭了！他就不哭了。

“生死妄想”：生死有两种：一、分段生死，为一切凡夫众生所受一期一期之生死果报，以其分段而受，故称分段生死。这个很苦的，苦不堪言的！这一辈子做人已经很苦了，下辈子再来转世投胎，又更苦！二、变易生死，为菩萨及二乘所受者，以八识中仍有微细之生灭变异，《楞伽经》所说之[流注生灭]。这个流注生灭就像瀑布一样，以经典比喻，流注就是很深层的微细。[流注]就是微细的意思，故称为变易生死。唯有诸佛如来究竟断一切生死，证不生不灭、二死永亡。二死就是：分段生死、变易生死。诸位！分段实是生死；变易只是境界的转变而已。诸位！切记这一句话，分段生死的确是六道轮回一直转；变易生死是菩萨境界上一直转变，其实每一种转变方便说叫做生死，其实没有。

义贯：[佛告阿难：世间一切]凡、外、权、小[诸修学]之[人，现前虽成]就了第[九次第定]，而仍[不得]诸[漏]灭[尽]而[成阿罗汉]道的原因，[皆由]计[执此生死妄想]之第六识心，而[误]以[为]是[真实]之常住真心。[是故汝今虽得多闻]，亦因不能判别真妄，未见自己常住真心，以为本修因，故仍[不]能[成]就[圣果]。所以，诸位，修行下手处一定要对，就是用真心，记得！如如不动，不取于相。

诠论：因正则果正，如是因、如是果。若不得本性为本修因，则尽管再怎么努力习禅，修到能得非想非非想定，乃至于第九次第定，也只落于无心定，仍居凡位，而与圣道菩提无缘。因此可知此本修因之重要及可贵难得，故称为[如来密因]，或[本起因地]。因地不真，果招迂曲，《圆觉经》讲的。所以，你的下手处如果不对，就完了！

今生今世修行也是一样，你跟错了师父，也很麻烦，跟了十年，二十年，要转回来，诸位！转不回来，那种牢不可破的思想已经捆住你了！连亲近善知识也是要很智慧的抉择，这个当然要靠福报、福德因缘。如果没有福德、没有因缘，就碰不到正法、正确的善知识。当然，你今生今世如果努力地推广正法、努力地拥护正法，假设说你没了生死，下辈子你要走入邪道、外道，也很难！因为你种的都是正法的因，你拥护的都是正法，下辈子你本来要走偏路了，冥冥当中，就会有人把你拉进正法的道场，这个就是你下的因够强，就会影响到下辈子。护持正法，是所有出家、在家的责任，你今天听闻正法、推广正法，受益的是你自己。下辈子你碰到了外道，无论你怎么碰，其他的外道不正确的思想，很奇怪，自自然然，就有人把你引进到正法的道场，因为你那个正法的因太强了。我们教授讲的：自自然然，下的因强，果就强。所以，在这个地方，诸位所下的正法的因，叫做功不唐捐。好！我们今天讲到这个地方。

圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第八张DVD
《楞严经》讲义
[壬二 显示所遗真性 令见如来藏体 （分二）]

前面是破妄，破妄识无处，破妄识无体，破妄识非心。整部《楞严经》的重点，它就是要我们舍识用根，舍掉意识心，用我们的不生不灭的根性修行，前面既然破妄，现在这个时候，最重要就是要显真，把我们的真心、真性、如来藏性显现出来。

[癸初 阿难舍妄求真]

什么是妄心？什么是真心？妄心我们要舍；真心，我们要求。当然，这是站在阿难的角度；如果站在究竟义的角度，妄真本一如，没有所谓的妄，没有所谓的真，妄心是因为真心而立的；真心也因为有妄心而立的，对大悟的人来讲，妄跟真统统要放，叫做绝对。所以，讲舍妄求真，是站在阿难求菩提道的次第，喔！有妄可舍，有真可求。到了悟道了，进入了寂灭涅盘海的时候，妄、真不可得，妄是如，真亦是如。

[二 如来极显真体 （癸初分二）]
[子初 悲感痛悔]
[二 表迷求示 今初 悲感痛悔]
如来显示我们这个真心之体

[阿难闻已，重复悲泪！五体投地长跪合掌，而白佛言：自我从佛，发心出家。恃佛威神，常自思惟，无劳我修，将谓如来，惠我三昧，不知身心本不相代，失我本心，身虽出家，心不入道；譬如穷子，舍父逃逝]。

这一段对一个修行人来讲，是特别的重要，中间那一句，说：常常自己思惟，无劳我修，不必我修了，将谓如来，佛陀惠我三昧，如来会赐给我们三昧。阿难这里发出重要的感慨，也给我们修净土的人，特别的注意这一句话，说：不知身心本不相代，这一句话特别的重要就是说：我们念南无阿弥陀佛的人、修净土法门的人，一定要记住，佛陀的确有增上缘，要接引我们往生净土。但是，我们念念都应当提升正念才对，不是说我现在念南无阿弥陀佛，这样念一念，内心里面的贪瞋痴不管它，这个是不对的。因此我们要了解，修净土法门的人，一定要注意，佛陀的思想是什么：若一日乃至七日，后面那个[一心不乱]，如果你没有三昧的功夫，要进入一心不乱是非常困难的！因此我们要先靠自己，而后靠佛陀的加被，这样才对的。并不是说，我现在只有念佛、拜佛，我内心里面的无明烦恼，统统不去理它、不去管它，任自己的习气一直发挥，就说：我在修行！这样的角度是不对的。因此我们要念念提升自己的正念，求佛加被，这样了生死就更有把握。为什么呢？因为身心本不相代啊！

譬如说：你靠某某上师加持、某某师父给你加持，不错，给我们增上缘；可是，我们的亲因缘呢？亲因缘就是我们的心性，怎么办呢？因此我们要开佛的智慧，入佛的知见，念念提升我们自己，这样才对的。

上文[阿难执妄为真]，[妄]就是妄心。阿难执着这个妄心，把它误认为就是真心。[如来极破而令舍]，佛陀就破妄识无处、非心、无体，要叫他放下，要舍掉。[此下阿难悟妄求真]，了解说：我们现在所用的都是意识心、妄心，现在要求这个真心了。[如来极显而令用]，如来极显，如来显现我们这个如来藏性是不生不灭，而它有大作用，说：一念无生，见闻觉知，即体即用，体即真如，用即般若，体用一如，这个就是佛所说的，念念归入萨婆若海，究竟菩提。[真原本有]，我们这颗真心，本来就存在。[近具根中]，[近]就是说：离我们最近的就在哪儿呢？就是我们的六根当中，也就是六根门头放光动地。[远该万法]，[该]就是包罗。近来讲：就在我们的眼、耳、鼻、舌、身，只要你能够发现它，不生不灭的心性就在根中。远呢？包括无量的世界，也不离我们的不生不灭的这个根性。[无奈迷之已久]，我们迷惑了太久了。[非遗似遗]，我们这一颗真心、如来藏性，并没有遗失；但是，我们用不会用，就等于失去一样。[若不方便显之，则终不能见]，如果不用种种方便，我们这个如来藏性显露不出来，众生也不知道，喔！原来我们自己就是佛。

[此即二根本中真本]，前面讲：一个是妄心，一个是真心；在这儿是说真本，真本就是我们的真心。所以，要破妄、要显真，悟妄要求真。[前妄本既破，今真本当显，即显平日所遗之真性]，平常我们遗了这个真性，现在要显露出来了。所以，修学佛道就是：佛性因修而显。因为我们修行，所以，显露了我们不生不灭的如来藏性。所以，断习气，方便名叫做修，虽然我们本性具足，但是，如果不修、不加功用行，显露不出来。[始自眼根显出]，从这个眼根，当你见到了不生不灭的如来藏性的时候，包括耳、鼻、舌、身、意，统统是如来藏性。所以，我们就了解了：喔！五阴本如来藏，妙真如性；六入本如来藏，妙真如性；十二处本如来藏，妙真如性；十八界本如来藏，妙真如性。万法唯是真如，唯是一心，万法唯心现量。所以，大悟之人，智如涌泉，出生无尽，纵贯三际，横遍十方，出入无碍，就是这个道理。所以，修行，你到底是用真心来修行？还是用妄心来修行？六祖讲的：悟则刹那间，迷则尘点劫，悟了，就在当下；不悟，尘点劫都在迷。始自眼根显出，从眼根显不生不灭的如来藏性。同时再继续扩大。

[复为融会四科七大]，[四科]就是五阴、六入、十二处、十八界。[七大]：地、水、火、风、空、见、识。[同归如来藏体]，所以，若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造，就是这个道理，全部都是如来藏的体性。[阿难因闻]，阿难因为听到，[入灭受想定]，入灭受想定，这个就相当的功夫了，阿罗汉的境界了。[心尚非真]，还不是究竟的菩提，还不是我们的真心，还是意识心，只是比一般还定，但却不是我们的真心。[则寻常所用之攀缘识心]，[攀缘]，它的重点就是能所不断，能缘的心，所缘的境，一直没有停止。我们从出生一直到长大，一直到读书——小学、实践、高中、大学、研究所、博士，都是用这个攀缘的意识心，所以，后天的学习的东西总是不堪，不堪什么？不堪断烦恼，不堪了生死。所以，修行无关于语言、无关于文字、也无关于学历，因为那个都是意识心。那么，我们现在懂得这个佛法，就要用真心修行。所以，则寻常所用的攀缘识心，[自不待言矣。所以重复悲泪礼佛，追述痛悔。凡人悟之深者，心必有悲]。[凡人]就是一般人。一般人体悟得很深，就会很感动，心必有悲，或悟妄而悲久苦。有的修到：万法都是虚妄，凡所有相，皆是虚妄，我们到底为何而苦呢？就是不知道缘起缘灭都是生灭无常的假相。所以，当他悟到了虚妄的假相是不可得，他就感叹了：众生悲哀！我们长久以来受这个苦，是多余的。[或悟真而悲久失]，或者是体悟到真心，而伤心感叹，说：我们迷失了太久了，就象失去了我们的珍宝。我们的心性就像最宝贵的摩尼宝珠，我们失去了。现在体悟：喔！赶忙就在现前当下这一念。[此悟所执识心全妄，而真心未悟，故悲悔耳]。也就是说：悟到我们所执的识心都是妄的，被佛所破斥的；而真心，因为佛还没有开显，所以还没有悟，因此就悲悔了！

[本文悔恃如来，不修大定]，[悔]就是忏悔。依靠如来，如来就是外在的增上缘。不修大定，就是我们亲因缘力道不够，[乃曰自我从佛出家，恃佛之威德神力，常自思惟]，思惟即妄想心。常常这样想：[无劳我自己修行]，我不必修，[将谓我是如来最小之弟，情同天伦，如来必能惠（恩赐也）我三昧]。他认为这个三昧是用赠送的，就像去百货公司买东西，它会有赠品，会赠

送的。一点办法都没有，自己不用功，就是佛来也没办法！在这里就讲得很清楚了。阿难认为不必劳我来自己修行，他自己认为：我是如来最小之弟，情同天伦，如来一定会赐我三昧。[不知彼此身心，本不可相代]，这个对修净土法门的人，就要特别的警惕，你说你临命终要靠别人来助念，是的！有这个福报、有这个因缘是很好。譬如说：你坐飞机空难死掉了，尸体找不到了，连盖往生被的机会都没有！譬如说：大地震，这个楼房倒塌了、盖下来了，我们连要抢救那最后的助念的时间都没有，都没有！因此能不能用得上金光明沙、三张咒轮、往生被，还得要看对方有没有福报？没有错啊，现在往生被很容易流通到手；但是，你能用得上用不上，就要看你的福报了。

重要的，是要修行到像印光大师这样子的，印光大师说十一月初四他要往生，他事先就交代好了。就像佛陀要入涅盘，三个月以前就交代好了。修行到这种生死自在，这样就是最可靠的！师父一再强调：这个世间谁都靠不住的，要靠别人，还得看我们有没有福报？我们那个同学的爸爸，他去美国，他就说：我有因缘来文殊讲堂，我要见见慧律法师，要问问看这个临命终怎么处理？我们这个同学来跟我谈，我说：好啊，欢迎啊！你爸爸要从美国回来，我们都欢迎！没隔一个礼拜说死掉了，死在美国，去游泳溺水死掉了，才一个礼拜而已喔！他心里想要怎么来处理临命终的事情，来不及了！你要寄往生被到美国，临命终也没有人助念、也没办法撒金光明沙。所以，未来不可知，重点是自己要有功夫，这个就是重点。所以，研读《楞严经》，一定可以帮忙每一个修行人的正念，让你警惕自己，不管你修哪一宗派的，研读《楞严经》，禅、净、律、密统统包括在里面了。

[如父子上山，各自努力，不能替代我行也]，谁都不能取代我们的修行。[失我本心者：本心即本有真心，从无始来，迷不自觉，如醉汉衣里之珠]，醉汉身上有一颗摩尼宝珠，可是，他醉了，他自己向上拥有一颗摩尼宝珠，自己不知道；我们众生也是这样，醉了，被五欲六尘醉了。[迷则非失似失]，迷惑颠倒了，没有失去，就像失去一样。[既是遗真，自必执妄]。诸位，执妄就是遗真。修行，它一个重点在哪里？重点在应无所住，如是你觉得你是对的，跟人家吵得面红耳赤，诸位！放下，包括这个时刻。就算你对，也跟人家争得面红耳赤，也失去了真心，就叫做妄。明明你是对，别人不对，别人、对方太过分了，你很生气；没有错，你拥有对的这一方面，但是，你很愤怒的时候，你也是失去了真心。放下，包括你对的时候的诤论，统统要放下，不要忘记只要你的对，而对的还是有情绪性的东西，你的对就叫做不对；你知道对方不对，你也不必跟他诤论什么，心如如不动，原谅他、宽恕他，佛陀就是用这种心，众生迷的时候，是值得怜愍的，值得同情的，而不是去恨他。

[所以身虽出家，心不入道]，身虽然出家，心不入道，因为不悟真心。[出家有三：一、出世俗家]，这已经不简单了，能现够现僧相。[即割恩断爱，依止佛门]，说实在话：第一关都很难！像我要出家的时候，因为我的学历是最高，所以家人也不是很理解，也有反对，兄弟姐妹就说，我们实在是想不通，你为什么一定要出家。我就跟他们讲，等你想通的时候，就会跟我一样。因为我不知道这个世间什么叫做快乐，也找不到快乐，都是生灭无常的东西，拥有的东西，很快就失去了。[二、出三界家，即证无漏道，不受轮回]。无漏道，[漏]就是烦恼的别名。出三界家，就是证得无漏道，戒定慧具足，用般若智慧，断见思惑、尘沙惑、还有根本无明，就不受轮回了。[三、出烦恼家，断尽诸惑，一心清净]，诸位！这八个字，是真正出家人一心一意要做的事情。所以，现出家相，千万不能跟世间人一样，因为我们现的就是出家相，我们一切都代表佛陀，世间的凡尘俗事，比我们高明的人太多了，我们好好的修行就好。

我们出家人的工作是：断尽诸惑，一心清净，我们不会像世间人，世间人就是说：你咬我一口，我就一定要咬你一口的！佛陀当时在世也是这样子的，一切的外道，都要置佛陀于死地，怎么样，就是伤害他、污蔑他，佛陀就是如如不动，等待因缘去救他，世尊从来没有动一个恨的念头。所以，出家，他现僧相，他就是很重要！有个人来讲，说：师父！师父！喔！人家对您有意见啊！当时我们破除这个外道，外道一直批评。二、三十年前的佛教，不是这样子的，那时候最强盛的就基督教、天主教，还有一贯道的，还有这几个外道的，伤害佛教，那没办法，师父上台就讲经说法，那时候年纪也比较轻，强力的护持正法，逆境也特别的多！差一点就被送去忠烈祠，那没办法了，为了佛教就是要拼了，是不是？因为大家都正、邪分不清楚，外道的力量也给我很大的压力。今天听到这个来毁谤师父、明天批评，然后，外道的对师父也心生不满，就批评了。到我这儿的时候，我也是如如不动，我跟这个居士讲：狗吠月亮，不损月亮的皎洁，不影响的。你这一条狗，在底下望着月亮，一直在狂吠，月亮一样在天上这样走的，不影响的。你愈批评我、外道愈伤害我，我愈讲经说法，要度更多的众生，来啊！就是你修学佛道，出家弘法利生，要有这样坚定的意志，才有办法，要不然一下就倒了，烦恼多。因此我们要了解，出家人是不可以跟一般众生见识的，一般众生他就是，怎么样他就是烦恼，意见就特别多，有人的地方，它就一定有是非，所以我们出家，还是要远离和尊重在家居士的，不管你有多么的修行跟在家居士，就是一定要保持一个互相尊重、一个距离。

[今阿难但出第一种家，所以心不入道。譬如穷子，舍父逃逝。阿难迷真，自喻穷子，遗失本有家珍，背觉合尘，如舍父逃逝。父喻本觉]，每一个人的本觉理体，[子喻妄觉]，妄觉就是意识心。[从真起妄]，真是有体性的，妄是无体性的。[背觉合尘]，违背了觉性，却去追逐六尘，[故如舍父逃逝。由是起惑造业，随业受报，轮转诸趣，备受痛苦，故此悲悔。观此即佛不足恃]。诸位！注意看这几个字，连佛都靠不住，就是修行就是要自己来！因此提升每一分每一秒的正念，是非常重要的，放下，是修行人一生一世的功课。但是，如是你看得开，一句话就够了。什么是人？人就是一块会腐烂的肉。诸位想想看，我们明明知道，我们这个色身死了以后，如果不火葬，它就一定会长虫，那你这个色身要留给虫吃，死了以后要留给虫吃，为什么不在活着的时候，把它活出意义呢？为什么不能牲牺小我来完成大我，放下这个我执，再放下，为

整个社会、为整个国家、为整个人类，假设你有这个能力的话啦，来尽一点心力呢？

现在这个地球的资讯，整个都是发达，网路、电脑、电话啦，其实根本就没有距离。我们如果有这个能力尽一点心力，为人类、为佛教，为众生为国家社会扮演一个稳定的、重要的力量，这是我们佛弟子的责任，是不是？因此我们明明知道死了以后，烂了，摧毁的时候，火化了剩下一堆骨灰。所以，师父一直强调说：生命，它一定要活出意义出来，不是活在有钱，或者是有名，不是活在这个。要活在真理的薰陶，我们这个色身走了，可是，我们的法身慧命活起来了。自私自利的人他也过一生；牺牲、无我，勇敢的承担这个大时代的责任，也是现在的这个色身的念头啊！既然大家统统会化作一堆骨灰，为什么你不把这一辈子活出更大的意义呢？所以，师父就发过愿了，包括我所有的供养、法会的收入，不管是什么来，统统把它化作智慧的法宝，跟有缘的众生结缘，所有我这二个口袋统统空空的。是不是？我是替十方常住来保管，讲堂，包括流通处，包括所有的钱财，都是常住的，没有一样东西是我的，因为我带不走的，从这二、三十年来，我一直这样坚持到今天。为什么？我常常给自己一个鼓励就是说：人死了以后，还是要做一点有意义的事情，让后代的人怀念。印度的国王你又不认识几个，最多你认识阿育王。释迦牟尼佛为什么全世界都认识呢？佛陀就是肯牺牲、肯奉献，牺牲就是享受。

诸位！中文很了不起的，中文那两个字：“舍得”，你如果认识的话，你就觉悟了，你没有舍，你怎么能得呢？要能舍就能得，不能舍的人，完全没有机会得。舍掉妄心，你就得到清净自性了。舍掉了这一些你身上的这个财物，跟一切众生结缘；假设你有这个能力的话，一切众生他都会感恩的。我举一个例子，不好意思，我有一个同学，大家都是很熟了，读大学的时候，他买水果，大家也知道，可是，买这个水果回来，就这样，偷偷的带进去房间里面，一粒葡萄都不给人家吃，一粒都不可能！一次、二次，后来大家都知道，他买的东西，你一点都吃不到。当然，那是他的权利啦！大家给他一个绰号叫做吝啬，很吝啬！如果他有正确的生命的观念，就是说：我吃了，也是上大号、小号也是拉出来嘛！是不是，我吃，不如大家一起，与君同乐，大家共享，哲学家讲的：快乐是从懂得分享开始的。如果你不舍，你就永远不能得，而且你的旁边的人，就认为你一点都不肯施舍，吝啬，大家对你也不会恭敬礼拜。佛陀的生命观，刚好跟世界众生的生命观刚好不相同，众生是愈贪愈好，佛法是无贪、无我最好。因此我们要了解，生命活出意义出来。[但求加被，不自修行者，可以警矣]可以警惕！
[今日乃知：虽有多闻。若不修行，与不闻等；如人说食，终不能饱。]

[此悔恃多闻，终无实得]，后悔只靠听经闻法，多闻本来很好，但是，如果你不落实到修行的层面，那么，就变成了知解文字而已、意识型态的观念而已。[今日乃知，因悟方知，虽有多闻善根，若不依教修行]。诸位！什么叫做修行？修行有次第的：一、要淡泊五欲六尘；第二层功夫：要完全掌控自己的情绪：第三、二六时中，统统知道，我们这个色身是四大五阴所构成的，不实在的假相；再进一步，起心动念都不行，连微细的动念都不行。所以在《圆觉经》有一句话特别的重要：恒观四大无我，速疾成就阿耨多罗三藐三菩提。也就是说：你要二六时中统统要知道一切法无我，二六时中，恒观四大无我，我们这色身就是地水火风所构成的。死了就是一堆骨灰，啥都带不走，二六时中，都要知道四大无我，速疾成就阿耨多罗三藐三菩提,也就是说：哪一种人最快成佛？也就是二十四个小时里面，统统觉悟，这个色身不是我，妄心、妄识的分别心也不我。什么是真我呢？如如不动的真心，才是真正的是我。因此佛陀教你观不净、苦、空、无常、无我，那个是为了止观方便的。诸位！用止观是方便的次第性来作用，是可以的。如果用止观，不放下，是没有办法进入佛陀究竟的萨婆若海。也就是用止观是没有办法进入佛陀究竟——萨婆若海。为什么？因为有止就有能止跟所止；有观就有能观跟所观，你要用什么才能进入佛的领域呢？要用最上乘的，直下无心，顿悟，单刀直入，了悟万法唯心现量，没有能止，也没有所止；没有能观，也没有所观，直下就是我们的如来藏性。

如果我们观不净、观苦、空、无常、无我，那还在修行的次第上。师父现在讲的是究竟的如来大圆觉海，你要进入大寂灭涅盘海，必须要用最上乘的才有办法，一悟即入如来地。要不然用止观，你要止到什么时候呢？今天止一点烦恼，明天再止一点，后天再止一点，那要止到什么时候呢？今天观一点，烦恼放下一点；明天再观一点，再放下一点，那要放到什么时候呢？所以，六祖那一句，就是用最上乘的：本来无一物，何处惹尘埃？它就是绝对，绝对就是单刀直入，直下无心，没有能所。所以，要进入佛陀的领域，有一项功夫，你要做得彻底，就是放下，要做得很彻底，连微细的执着都不行。所以，修止观不是错，而是说它是次第性的一个过程。但是，你要进入如来的大圆觉海，寂灭的涅盘萨婆若海，那是不可能的！要进入佛的领域，就是一定要用最上乘的，单刀直入，就是放。连这个都没有，没有东西可以放，性相本一如，何来住无住？绝对，绝对就是平等，平等就像虚空，无所不包容，没有起点，也没有终点，没有开始，也没有结束。所以，起点、终点、开始、结束，都是方便说的，就是[当下这一念]也是方便说，[当下]是因为过去、现在、未来没办法形容，只好讲[回归当下]了。因为没办法形容了，回归当下，只能讲：念念无所住、念念正知、念念正见，就只能这样讲了。父母未生我们的时候，哪来当下呢？是不是？所以，[当下]是时间的对衬，没办法形容的时候，就只好讲[回归当下]了。如果你证悟到佛果的时候，万境本来就如，[如]就是不动，时间本来就是虚妄的假设的名词，时间跟空间本来就是妄想的产物，设立一个[当下]其实是没有办法的办法，只好这样子。

[与不闻相等]，[相等]就是一样了。[犹如有人，口说美食，说而不食，肚中终不能饱。虽有多闻，不肯从闻、思、修，三慧并进，徒闻无益，亦复如是。说得一丈，不如行得一尺。观此即闻不足恃，徒攻文字，而不实修者，可以警矣]。诸位！实修说难很难，说简单很简单，你把每一件事情统统当作是修行，不管你的身分、地位；你是在哪一家公司行号，是出家、是在家，记得，任何一个人在侮辱你的时候；你在没有钱，碰到逆境的时候；人家在耻笑你的时候；人

家在侮辱你的时候；你诸事不顺的时候，这个时候正是修行的时候，这个时候就是真的修行。当你一切都是顺境的时候，你很有钱，嫁一个好老公，这个也是正在修行的时候，你很清楚，老公、老婆是靠不住的，只有靠佛陀的真理，才有办法解脱的。你临命终的时候，你老婆能帮得上什么忙呢？你死亡的时候，你老公又能够帮得上什么忙？你说给我听听看，你走你的啊，生死不能相代啊！是不是？因此什么叫做实修？实修就是依佛的言教断习气，那个贪心的习气、愤怒的习气、嗔恨的习气、嫉妒的习气，慢慢的放下来，要讲的话，这个就是修。如是你是修净土的，就单提一句佛号，其他统统放下，这个就是真修行人！初悲感痛悔竟。

[子二 表迷求示]

[世尊！我等今者，二障所缠，良由不知寂常心性，惟愿如来，哀愍穷露，发妙明心，开我道眼。]

[二障者：一、烦恼障：属我执所起]。我执就是对人生观迷茫，叫做我执。我执，顾名思义就是执着这个地水火风缘起的假相，误认为是我，当我们火化以后，剩下那一少许的骨灰，会发现：喔！天地万物的灰尘，比我的大得多，我执着这个宇宙中少许的元素，却误认为这个是我，真糟糕！[有分别、俱生、粗、细之异]，有分别我执，还有俱生我执，分别我执就是属于后天的，俱生我执就是属于先天的。后天的就比较粗的执着，先天的就比较细的执着。[粗乃作意分别之惑，如起身、边等见]，身见就是执着一个四大的假我为[我]，世间人没有一个不迷惑在这个缘起缘灭的假相的我执里面。边见有二种角度：断见和常见，统统称为边见。断见是说：人死了以后，什么统统没有，这个是恶知见，很可怕的恶知见。常见是说：人死了以后，下辈子还做人，狗死了以后，下辈子还做狗；猪呢？下辈子还是做猪，这个叫做常见。

[细乃任运俱生之惑，如起贪嗔等心]，所以，诸位，你好好的看，佛弟子还是有情绪化的，修行功夫不到的时候，你随时随地可以看到那种我慢，就叫做个性。修了十年，他还有那个个性；修了二十年，那个个性还是存在，所以，实在是很难！能够进入佛门，实在是不简单、能出家也不简单、能现一个在家居士身修学佛道，也不简单。但是，要把它彻底的摧毁贪嗔痴，可就不是那么容易了！学佛，挂在嘴边；但是，一碰到逆境的时候，就会吵起来，出家也会有意见不同，有时候也会吵起来；在家，那就更不用说了，就更多了！所以，不是学佛就是圣人了，所以，我们互相理解、互相体谅一下。

[总是昏烦之法，恼乱有情身心，续诸生死，能障涅盘，故名烦恼障；又名事障，能障人天胜妙好事]。事障的意思就是说：对相上来讲看不破。什么叫做理障？对无生的真理不能透彻，叫做理障。迷于假相叫做事障；迷于无生这个空理，叫做理障。因此着相修行，百千劫是不能成就的，事障就是着相，世尊已经讲了，凡所有相，皆是虚妄。所以，第一点：要把你所拥有的假相，看开一点，我们来到这个世间，只有使用权，没有所有权。什么东西，都是让我们用一下，什么东西都不是我们的，世间为我所用，非我所有，这个世间，没有一样东西是我的，你什么都带不走。所以，诸位，与其执着这个假的色身，不如放下它，好好的推广正法。能障人天胜妙好事，就是因为烦恼，所以，感受不出美好的心，而失去了安详。人，持五戒能投胎成人；修十善能生天；如果一个人自私自利，连基本上的人道、天道，下辈子都很难得到。五十一个心所里面，它的烦恼心所比善的心所还多得多，五十一个心所里面，善心所才十一个，十多个，太少了，恶的心所就很多了。所以，在这个世间，下三途的叫做无量无边；下辈子可以做人、可以生天的，叫做寥寥无几；这一辈子能够听到佛法，往生净土的，屈指可数！为什么？他就一边修行，一边执着了……。

那就说：师傅这样讲，我们就没希望了？不，我们还是有希望的，师父再勉励大家，就是说：不要一边念佛，一边修净土的，一边执着娑婆世界。就像一只鸟，鸟你不是要让它飞吗？我们不是要让灵魂（方便说啦）超生吗？让灵魂超生，一个是绑一个我执，一个绑一个法执，你这个灵魂怎么飞得起来呢？一只鸟，它两只脚，你把它右边绑一个石头；左脚也把它绑一个石头，你叫这只鸟怎么飞呢？右边的石头就叫做我执；左法的这块石头叫法执，这鸟的两只脚，你把它绑两块大石头，绳子一绑，这只鸟要振翅而飞，诸位！飞不起来。所以要让自己的灵性超越，很简单的，就把那个石头、那个绳子剪掉，啪啪！让那两个石头掉下来，多好啊，多好啊！

那是二十多年前的事情了，有一次我的徒弟开车，我们要去一个道场，结果那个时候还没去道场前，刮了一阵风，下了一阵雨，结果经过那个山区的时候，一棵树木倒下来！这棵树不是很大，当然，车子没办法过去，我本来要去把它扶，徒弟就说：不用，不用！师父！这我来，我来！他就要抱起来，结果他说：喔！师父，很重呢！我说：那是树木重，师父哪里重呢？他说：“师父，很重呢！他就搬，就搬不动……，搬到旁边的时候，放下来；呼，喘气了，徒弟就在那边喘气；呼……。我在旁边告诉他，我说：放下的感觉真好！我们现在众生他就是这样子。那一棵木很重，我们现在就是抱着一种东西，就是执着，打死不肯放下，他不知道说那个放下是很美好的，他不知道。他就什么统统执着，执着现前当下，这一个刹那之间的缘起缘灭的假相，就什么都执着，执着……，什么都放不下。这个徒弟搬的那个树很重的时候，放下，他没有叫我搬啦，徒弟说：师父，我来，搬……，放下，我看他一直喘，我就跟他开示，喔！放下的感觉真好！如果无知的人就说：哎呀！这一棵树木也抬着走！你看！那怎么办呢？我们现在众生就是这样，只知道说执着叫做快乐，不知道说放下更快乐。不知道，完全不知道，你就晓得，所以，你想要让生命更美好吗？更圆满吗？很简单，在这个地方要下功夫，就是放下。

[二、所知障：属法执所起，亦有分别（法执）、俱生（法执）]。所谓法执，就是对宇宙观的迷茫，六根、六尘、六识，一十八界，所建立的诸法，而对它有所执着，叫做法执。有分别法

执，有俱生的法执，有分别法执，有俱生的法执。[粗、细之异。粗乃心外取境，不达外境唯心]，在我们唯识学讲过了：万法唯识，不晓得外面的境界仍然是心所影现的。[分别心外实有，有所希取；细乃自生法爱]，什么叫自生法爱？诸位，这一句是讲给老修行人听的，老修行修到一阵子以后，懂得很多的佛学的名相，他就拿这个来自负，拿这个来骄傲别人，认为：我可以为众生开示几句佛法了，堪受供养了、堪受礼拜了！这个念头就坏了，这个叫做法爱。法爱就是认为自己很有修行，贪爱自己的法，认为自己很行。认为自己很行的，就是不行！

[不达修证性空]，修证性空就是念念销归自性，归无所得，任何的修行，到最后总是性空，总是不可得。[任运而生爱着，不能舍离]。修什么法门就贪爱什么法门，就攻击其他的法师、其他的道场，这个就是佛门里面的小心眼。如果你今天有因缘来听《楞严经》，师父要告诉你：修自己的就好，记得师父的话：修自己的，你修哪一宗都可以，修净土的、修密的、修禅的，好好的降伏自我。诸位！这个是重点，其它的任何宗派，就说：我们不懂、我们不批评，我们尊重、我们随喜，随喜还有功德呢！是不是？如是你着，就变成外道。譬如说：哎呀！我念佛最好！是没有错，很好！如果你轻视的禅宗的、律宗的、密宗的，说：净土的三根普被，利钝全收，这多好啊，我们修我们的。但是，一般人不懂，修净土的三根普被，利钝全收了。不懂得这一念仍然是我们的心性里面的，修自己的就好，他就开始批评，修净土的，却烦恼别人修禅的；修净土的，却烦恼别人持咒的，诸位！这个叫做外道！知道吗？修佛道变成外道，心外哪里有法呢？八大宗派，你管别人修什么？我们修我们自己的，把自己变成净土。心净则国土净，你就是佛道。因此降伏自我，是非常重要的一个功课，关于别人修什么，就不是我们的事情。圣人关心的是自己的生死；凡夫关心的是别人的是非，这个就是悲哀！一个可以成圣，一个可以成凡；一个可以入菩提，一个会变成魔道。所以，心有攻击性的东西，不管你修哪一宗，统统叫做外道。

佛陀知道，众生的根性不一样，他的时空性、所依据的经典也不一样。因此佛陀有一颗虚空包容的心，外道来，面对佛陀，在《楞伽经》讲：外道对佛陀很不礼貌，我慢心很重，来到佛陀的面前，也没有说问讯一下世尊，他说：瞿昙！就叫佛陀的名字，你打开《楞伽经》，里面就是讲外道，狂妄还有我慢，说：瞿昙！就是直接叫佛陀的名字；虚空是有尽还是无尽？佛陀就不回答。到最后的时候，他还是很我慢、很骄傲地离开。旁边的这个徒弟实在是看不过去，世尊就说：你看！一个人心入于我慢、外道的知见，就是释迦牟尼佛来，都救不了他！所以，我们学佛道是降伏自我，我们不可以把自己变成外道，我慢就是变成外道啊！为什么？所有的每一件事情、每一个时间、每一个空间发生的任何事情，都是我们心性的东西，都是我们唯心现量的东西。所以，愈学佛的人，他就愈有包容性。如果说：你修了什么宗派，没关系；今天我修了某某宗派，我就看这个宗派也不顺利；看那个宗派也不顺利；看这个道场也不顺利；看那个法师也不顺利，你小心着魔！慧律法师！您看什么有不顺的吗？没有啊，统统顺。为什么？都是我心所影现出来的，看不顺，你就是对不起我的心性，恨你就变成我自己的负担，它会反作用的。

譬如说：这是个抚尺，我们的心譬如说是大地一样的，这个心本来就是无事，天下本无事，庸人自扰之，你有攻击性、毁谤性，你就变成这样子（师父拍抚尺，啪一声），小小的。小小的逆境，你看不起别人，小小的看不起，你伤害了自己的清净心了。如果你一直想要去杀了对方，或者是一定非置对方于死地不行，打得很大声，啪！它反弹就愈大，这个就很简单，叫reaction
force，叫做反作用力的。诸位！学佛是要学什么事都要看得顺，你不懂得叫做恒顺众生吗？恒顺众生就是明心见性，不跟自己的动念对抗，叫做恒顺众生；要不然，你认为恒顺众生是什么呢？你认为恒顺众生是顺一切其他的众生吗？错了！我们内心里面的念头一直生起来，叫做众生啊！为什么叫恒顺呢？就是喜悦的心。充满着喜悦的心，恒顺自己的起心动念，充满着慈悲喜舍，而不是去对抗。跟众生对抗，就是跟自己过意不去。我们如果了解心性是绝对的东西，哪里都是我们自己的家，伤害任何的众生，就是伤害自己；伤害任何植物，也是伤害我们自己，情与无情，同圆种智，是这样慢慢的去理解的。为什么要恒顺众生？你跟众生过意不去，其实就是跟自己过意不去了；随喜就是功德。恒顺众生就是什么？就是明心见性，大彻大悟的心境。为什么？他不跟自己作对嘛！不是恒顺那个无明喔，不是恒顺那个习气喔，是恒顺佛性喔，诸位！不要搞错了，连那个坏事你也随喜；连那个杀人放火，你在旁边：好啊！好！你完蛋了。不能弄错，恒顺众生不能搞错方向，是恒顺清净心、恒顺佛性。

[所知二字不是障，被障障所知智境。碍正知见]，所知就是我们清净自性本来是无所不知，但是，因为被障住了，就是所知的智慧被障住了。因此，书读愈多的人，所知障就愈重，我是指世间人，不是指学佛人。他学习了种种语言、文字，学历愈高，有时候就愈难度，但是，一让他转过来就不得了！[即能障菩提，故名所知障，又名理障，能障所证法空之理]。所以，前面讲：烦恼障就是着事相之障。理障是对法空、空性的道理不了解。[《圆觉经》云：“先除事障，未断理障，但能悟入二乘境界；若事、理障，已永断灭，则入如来大圆觉海。”又二障，据天台宗所分：烦恼障即界内见、思]，就是见、思二惑。[见乃分别所起惑]，分别心所起的惑。[思]，思惑，[乃任运所起惑]。[任运]就是时时刻刻。[所知障，即界外尘沙、无明。尘沙谓于外境，不达唯心，遇事生执]，碰到事情就会产生执着，既然是唯心，就没有东西可以执了，就没有能所了。[无明谓于所修证，不达性空，随分起爱]。

[阿难初果之人，但破我执分别，我执俱生仍在，是尚为烦恼障所缠，而所知障全未解脱，故曰：“二障所缠。”然障缠必有所因，良由不知寂常心性，即其因也。良犹诚也]，就是诚。[寂者不动摇；常者无生灭。此之心性，即是真心实性，具在众生根中。心性二字，若单用一字]，用一个[心]，或者用一个[性]字，也就是它是指体，也是指用，单用一个字，[则体用双兼，若

双用二字]，譬如说：用[心性]两个字，[则体用当分]。性就是体，心就是用。所以，佛学里面，有时候一个字、两个字，含义多少不一样。[以灵知谓之心，以不变谓之性。诚由迷此真心实性，所以认彼妄识，而为二障所缠矣]。错认我们心性为意识心。

（翻开《表解》，看下表：

二障：㈠烦恼障(就是我执)分：

一、分别我执——粗乃作意分别之惑。作意就是刻意的，也就是后天对意界的攀缘，不是指在深层的潜意识里面，深层的八识田中，微细意识，不是指这个；是指后天对境界上的执着、作意分别。五利使为体，五利使：身见、边见、戒取见、见取见、邪见，见惑，这个都已经讲过了。

二、俱生我执，俱生就是先天性的，人一出生，他就是我执，从小时候：这东西就是我的！到了念书，什么也是为我自己；到了长大，还是为我自己，所以，这个我执是二六时中都存在，包括晚上睡觉的时候作梦，那个我执还是断不了，还是[我]。所以，这个俱生的我执，这个意识型态是特别的强！所以，说实在话的，学佛的人要断掉这个分别我执、俱生我执，实在就已经够难了，就何况哪一些完全不学佛的人。所以，碰到了佛法，是非常幸运的人！

细乃是任运俱生之惑，细：微细。任运俱生：就是随时随地，时时刻刻。五钝使为体，钝就是贪、瞋、痴、慢、疑，这个俱生我执就是思惑，分别我执就是见惑。

见思二惑又名——事障—障人天胜妙事故，障涅盘。障碍不生不灭的涅盘，断障即证故，这句话一般人看不懂，这个要加几个字，你就看得懂：若断烦恼障，即证涅盘故，它这个意思就是这样，要不然，这几个字他写得很少，你看不懂。

属于枝末无明，枝末无明是对根本无明讲的，枝末的意思，就像树木的树干还有树枝，树木分树干还有树枝，树干就是根本无明；树枝的话叫做枝末无明，枝末无明比较好断，这是六识所执。

㈡所知障（称为法执）

一、分别法执，就是取境所知，就是分别而起的法执（粗）乃是心外取境，不达外境唯心。认为六根、六尘、六识建立的十八界，都是实在的，而不知道这些境界其实都是唯心，这称为分别法执。

二、俱生法执（就是法爱所知）就是任运而起的，就是法爱所知，对法的贪爱，（细的）乃是自生法爱。自生法爱的意思就是：自己认为自己很有修行，或者对某一个法特别的喜欢、特别的着。《金刚经》里面讲：法尚应舍，何况非法？法还是要舍离的，不是让你贪着的，法是借着佛陀所讲的真理，从生死的此岸，要让你解脱到彼岸的，法不是让你执着的，法是让你还没有悟以前暂时依靠的，如果悟了，法法皆空。乃自生法爱，不达修证性空。

分别法执就是尘沙惑；俱生法执就是无明惑，又名——理障——障法空理故；——又名障菩提——断障即证故。这个要加几个字：若断所知障，即证菩提故。要不然，这几个字实在是看不懂。属于根本无明。这根本无明就像树干一样的，七识所执。属枝末无明的，就是二乘人所断，旁边写好断。属根本无明的，就是菩萨最后所断的，七识所执的。七识所执的就是分别法执，还有俱生法执，这个就非常困难了！

所知障，[所知]不是障，被障障所知智境，被障住了，障所知的智境。本来我们有无量的智慧，却被障住了，我们本来就是有佛性，本来就是佛；可是被障住了，障正知见。

七识把八识的见分执为自我，谓之法我执。我们已经讲过了，第七识以第八意识的见分为自我，意思就是：在这个精神、能缘的见分上，强加一个[我]，还有一个法执，就是第七意识的作用。

约本觉迷时说，就是本觉迷的那个时候来说。

上面是本觉，下面是始觉。为什么呢？后面要讲到，不必再翻一次。

[阿难已觉妄识，摇动不寂，生灭无常，故责己不知寂常心性，意欲舍妄求真，与前所求真际所诣，迥然不同。前仍认识为心，但责己不知真处]，不知道真心的所在。[今闻妄识无体，乃责己不知真心]，责备自己不知道什么是真心。

[惟愿如来，哀愍穷露，无有法财曰穷]。所以，其实没有学佛的人叫做穷人；有学佛的就是富有的人，有座诸位！你们统统是富有的人，就算你们身上的金钱不多，但是，我们充满着知足、充满了智慧，听经闻法，拥有法财。[无所栖藏曰露，即贫穷孤露，无有华屋，可以安身立命也。发妙明心者]，刚刚我们念过了，[即本妙元明之心。妙是寂义，明是照义，寂而常照，照而常寂；若言其寂]，[寂]就是空，[一段光明，照天照地]。本体是空寂，但是，它能作用，这句话的意思就是这样子。[若言其照]，如果说它的作用，[视之无形，听之无声]，它的体是无形无声的。[如云栖大师所云：“寂湛常恒，灵明洞彻”者是也。此心虽是众生本有，迷不自知，故求如来，而启发之。以期破除二障也。开我道眼者：即求开见道之眼]，这个[眼]不是眼睛，[属智眼]，智慧之眼、[心眼、非浮尘眼根，与胜义眼根可比]。浮尘根就是我们的肉眼；胜义根就是我们眼睛的神经系统，我们今天来讲叫做视神经，叫做胜义眼根。[阿难至此，已知认见属眼]，是属于心才对，阿难搞错了！这个见性属于眼睛是属于眼睛，这是阿难认错了，是属于心

才是对的。[与认识为心]，[识]，就是妄识。[心]，就是真心。把这个能推、推测、分别的妄识心，认为是自己，佛陀说：弄错了！那个是妄识心，为真心。[同一错谬]，这是不对的！[故求开道眼，可以辨明奢摩他路，而起微密观照，照见楞严定体。下文如来十番显见，会四科融七大，皆为发妙明心，开道眼，应其所求也。初阿难舍妄求真竟]。

[癸二 如来极显真体 分二]

[子初 光表许说]

[二 正显即真]

[今初 光表许说]

[即时如来，从胸卍字，涌出宝光，其光晃昱，有百千色。十方微尘，普佛世界，一时周遍，遍灌十方，所有宝刹，诸如来顶，旋至阿难，及诸大众。]

现在我们要讨论这个叫做万字，这个万字，从唐朝以前记载，还有佛陀印度的出土文化也不太一样；唐朝以下，宋、元、明、清代的《大藏经》也不一样，近代的高僧大德，看法也不一样，就变成了一种诤论，师父是属于无诤的那一派的。这是一种佛陀的吉祥，修了很大的福报，所以，胸前有这个万字。师父主张无诤就是说：那个是角度的问题，（法师手拿一张写着“卐”的纸）你在那边看是顺时钟，对不对？我同时在这边看的时候，是逆时针，因为这个线条完全一样的，你在这边看是顺时针，我在这边看是逆时针。那么有一种解释说：这个字顺时针的卐叫做万，逆时针的卍称德；叫做万德庄严，只是角度不一样而已。说：师父！那您主张什么呢？我主张无诤，这样再考据下去，叫做没完没了，《楞严经》也不用讲了，每天讲这个符号就好了，这到底哪个是正？哪个是反呢？我觉得再讨论下去没什么意义。所以，有的人念佛，在定中看到的就是这个卐，我没有见过，所以，我没办法跟大家肯定是什么。我求佛说；让我讲课以前，看看能不能梦到？佛陀！您来让我看一下！可是，他老人家没来，我也没有看到他胸前那个万字，到底是用哪个方向才叫做正确？我也没办法告诉你。所以，最后的答案，就是无诤比较好。

[《宝镜》云：“此佛先以光相显示，而后许说也。”前放光表破妄之相，今放光表显真之相也。卍字者，表无漏性德。梵云阿悉底迦，此云有乐，谓有此相，必受安乐]。诸位！你翻开你的胸前，我们也有，你回去洗澡的时候自己看一下，真的有！我们为什么有呢？回去要自己画，因为还没长出来，我们自己画一下，看到人：你看一下，卍字！吉祥。是不是？刺青的不算，要像佛修到卍字自然显现的，这个可不简单！[然按《华严音义》]，我们这个叫做逆时针[卍字本非是字，因武周长寿二年]，武则天长寿二年，也就是公元693年。[则天]就是武后，武则天[权制此字]，[权制]就是所谓的规划，把它付诸一种定调。[安于天枢]，这个天枢本来是北斗七星当中的第一颗星，叫做天枢星。北斗七星当中的第一颗星名，叫做天枢星。这个天枢就是所谓重要的地方，安在天枢，就是门轴、户枢，重要的地方。[以佛胸前有纹如此，名吉祥海云相。此相为吉祥、万德之所集成，今制此字，安于天枢，冀获吉祥故。光表智慧，从胸卍字涌出，表根本正智，从如如理体而发。后文如来自谓，我以不灭不生，合如来藏，而如来藏，惟妙觉明，圆照法界。此是妙觉明，下是圆照法界。其光晃昱]，晃昱的意思就是其光明盛（光明盛大）貌。[有百千色者：表体含万德，用遍恒沙。十方微尘，普佛世界，一时周遍者：此即表智光，圆照法界，无边刹土，自他不隔于毫端也。遍灌十方，所有宝刹，诸如来顶者：表上齐诸佛。旋至阿难，及诸大众者：表下等众生。正显此光，生佛一如，无所欠阙]。

[告阿难言：吾今为汝，建大法幢；亦令十方，一切众生，获妙微密性，净明心，得清净眼]。

这个[获妙]要用两次：获妙微密性，获妙净明心。在清净眼的[眼]字前上加一个字：心，得清净心眼，清净心眼就是无翳垢。[幢，表摧邪立正。大法幢，即大佛顶首楞严王，最胜之法，可以摧伏邪妄，建立正因。获妙二字，双贯下二句，当云获妙微密性，获妙净明心。性言微密者：谓幽微秘密，即识精元明之体，人人本具，虽终日行，而不自觉也，乃属如如之理]。为什么讲[如]呢？就是诸法毕竟空的意思，你见到了诸法毕竟空这个无生的理，心自然如如不动，你心动就是妄动、妄分别，就是被假相所骗了。你只要牢牢记住，缘起缘灭的假相是诈骗集团，不要被骗去了。

我现在接到电话，第一个观念就是告诉自己：这是诈骗集团。诈骗集团很凶。有一次接到电话，一个小姐打来：你贵姓啊？我就说：这是诈骗集团！我说：我姓林。说：我们澳门要举办折价游览，还有住这个饭店。因为她不知道我是出家人。澳门还有机票啊，什么都打折！我说：喔！那很好啊！她说：那么，你想不想来啊？我说：看看啊，看看。她说：那么，你要不要把你的名字告诉我？我说：我名字喔？嗯……不方便呢！然后，她说：那你的住址给我，我寄一些资料给你。我跟她讲：不方便！她就一直讲……，讲到没办法了。她就说：你来不来？我说：我可能没办法！她说：那你身份证几号？我说：不知道！讲了以后，她就一直发脾气了，然后，我就知道她在发脾气了，我就好好跟她谈，我说：我现在很忙，我现在公司非常的忙！然后她就生气，就说：我知道了，你那个公司就是一个人的公司啦！对不对！她比我更凶呢，她要骗我的钱，还比我更凶！你看那个小姐，好事不干，专干诈骗集团！是不是？没有办法了，所以，我们也不要去伤害她、也不要去得罪她，当你见到了空理，你也觉得没有什么。

众生实在是值得同情，我前几天看到一个报导说：有一个伯伯，卖了土地，身上有一千多万，然后，他碰到了诈骗集团，说他什么中奖，诈骗集团就有办法，然后有派什么检察官去，假的检察官、派什么假的警察喔，还有法院的通知单喔，他去诈骗老伯伯，结果那一千多万一笔一笔这样汇出去，他就会假借理由。后来他骗说：你怎么样怎么样，有没有股票啊？这个老伯伯太善良了，他说：有啊！我有股票。然后就骗他，说：人家怕你作假，你要保证，我们这里是

法院，你要讲出来。就一千多万分三十几笔，三十几次喔，统统骗光，一千多万！那个老伯伯来不及了，真的来不及了，那是后半辈子要依靠的那一些钱，全部被小姐骗光了！你想想看，如果这是我们的爸爸，我们都死掉了，他孤苦无依一个人，就靠那一些钱过活下半辈子，这个伯伯可能有卖一栋房子，那些钱就是要来过后半辈子的，把他的钱全部骗走了，你想，他接下来日子怎么过？会不会去自杀呢？所以，这个要讲到众生为什么会有六道轮回？就是所造的业不亡，如理，诸法毕竟空，但是，因果不空啊！佛弟子要深信因果，一丝一毫的恶都不能去做。我们学佛，除了一颗善良的心，还是要防小人，你什么时候碰到小人，你不知道啊！我又想不通说：哎呀！长这么漂亮的小姐，为什么要做这种事？有时候我真的是很纳闷，这个骗人财产，搞不好让人家去自杀。

[如宅中宝藏，非指示而莫晓，故曰微密；心曰净明者，谓清净圆明，即本觉照体独立，个个现成，由妄识障蔽，而不能发也。如摩尼珠王，自具照体，必随方而现色]，随着十方而现色。[故曰：“净明。”

得清净眼者：此属如如智，与上二句，乃理智对举，此称理之智]。称理，这个[理]就是一切法无生，此称无生理之智，也就是缘起性空的道理。[即微密观照，远离分别，诸尘不干]，诸尘不干的意思就是说：但莫污染，别无圣解，六尘不恶，还同正觉；但无心于万物，何妨万物常围绕？所以，我们对这个六尘，要了解是空性的，只要不污染；不污染就是只要你不着，就没事！[故曰：“清净。”称理而周法界，即后大开圆解之智慧眼也。又阿难求寂常心性]。寂常心性就是禅宗所讲的：诸法从本来，常自寂灭相。诸位！你能体会这句话的意思吗？这个就是寂常心性。诸法从本来，常自寂灭相，这句话的意思就是：诸法其实都是缘起如幻的、不实在的，都是生灭无常的，万法都是败坏之相的；只有这个心性，如如不动的心性是真实的，叫做寂常心性。[而佛许以获妙微密性]。[许]就是答应；[求妙明心，而佛许以获净明心；求开道眼，而佛许以得清净眼；一一悉皆如愿以偿，由佛具乐说无碍辩]。佛一切说法都无碍，叫做乐说无碍，[故能请答相应如是]。

[昔沩（guī）山（禅师）问仰山]，禅师说：[妙净明心，汝作么生会]，你怎么理解的意思。你如何去体会它呢？[仰山曰：山、河、大地、日、月、星、辰。沩山曰：汝只得其事]。你这样的回答，只得到事相上的理解。[仰山]禅师又反过来问他曰：和尚适来问甚么？和尚！你刚刚问什么呢？[沩山曰：妙净明心]，我刚刚问的是妙净明心。[仰山曰：唤作事得么]？[得么]：可以吗？这句话的意思就是：把它用事相来说，可以吗？[沩山曰：“如是！如是]。也可以。妙净明心是什么？就是山河大地、日月星辰，妙净心没办法讲啊，只能自己去体悟了。所以，一切山河大地、日月星辰，无一处不是妙净明心！[只缘仰山会妙净明心]，[缘]：因为。只因为仰山禅师通达了妙净明心，[得清净眼。初光表许说竟]。因此，如果我们懂得禅，记得！两个人争吵的时候，纵然你对，你起烦恼心就错；我们对，同时要对得解脱，他要跟你吵，你千万不要，看到无知的众生，你记得要同情他，用他的角度去理解，他就是这个水平，拉也拉不高，他就是活在烦恼的知见里面，你想尽一切办法，他也没办法。所以，有很多事情，圣人是莫可奈何的，是爱莫能救的。

[子二 正显即真 分三]

[丑初

克就根性直指真心]。尅就就是针对我们这个眼根的根性，不生灭的根性，直指真心，把这个真心显露出来。

[二

会通四科即性常住]，不但是眼根是不生不灭的清净自性在起作用，包括五阴、六入、十二处、十八界，没有不是如来藏性在作用。

[三

圆彰七大即性周遍]，第三、更扩大整个宇宙，圆彰七大即性周遍，就是地、水、火、风、空、见、识，整个宇宙，不是精神就是物质，只是缘起如幻。

[寅初 带妄显真]

[二 剖妄出真 今初]

[阿难既已舍妄求真，而如来许以显真。若就众生分上，指出纯真无妄之心，即使如来，亦所不能。何以故？纯真之心，清净本然，未涉事用]。这是指真如理体，不讲到作用的时候，[并无众生之名。既为众生，则依惑造业，依业受报，则真堕妄中，故只得带妄显真。所显之真，即是八识精明之体]。第八识就是带少许的妄，把妄放下，真就显了。[前二种根本中所云识精元明，后第五显见中]，总共有十次，[十番]就是十次，显这个见性。[喻如第二月]，虚空当中只有一个月亮；可是，我们的眼睛拉一下，月亮的旁边又多出一个月，后面会讲到。[识精本是妙明真体，因最初一念，无明妄动，不生不灭，与生灭和合，成阿赖耶识]，阿赖耶识就是染净和合，[全体是真，不过略带无明之妄；如第二月，亦全体是真，略带捏目之妄]。

在这里解释一下：天上有一个月亮，如果我们的眼睛拉一下，看不清楚，月亮的旁边就会有第二个月亮产生，这个叫做第二月。可是，还有一种月亮是映在水里、大海、河川，知道吗？那个就叫做看到月影了。所以说：虽然是第二月，但是，它已经接近真月了。知道吗？它就是这个意思。第八识虽然有带妄，可是，它就接近了真如自性了，他看到的已经不是影子了。河中看的月亮是什么？是已经影子了。你到太平洋去，看到月亮映在太平洋，或者映在河川上，那个是月亮的影子啊，那不是第二月；第二月就是靠近月亮旁边。有三个月亮：第一个是真月；第二个是第二月；第三个叫做月影。而众生看到的是什么？是月的影子。所以，我们拼了老命，在缘起缘灭的假相上要追求幸福、快乐，叫做水中捞月。叫做不可得。根本就是不可能！你水中捞月，你绝对捞不到。意思就是说：你在五欲六尘里面，你想要找到快乐、享受，那是绝

对不可能的，因为那是生灭无常的，一定会败坏的，所以，虽然第八意识是带妄，可是，已经接近怎么样？第二月就是接近真月了。

[此之识精，即是众生根性，处染不染，随缘不变，众生日用之中，承渠恩力]。[渠]就是它的意思，承它的恩德力，[迷不自觉]。我们有佛性，可是，我们都迷了，[故佛向阿难眼中指出，即指根性为真心，欲令阿难及诸大众，舍彼识心用此根性，若不先为极显其真，何能使阿难取此新悟，舍彼旧执乎]？佛陀告诉阿难说：有真心，你要求真，求的是真心，一定要舍掉妄？[明知体带二种颠倒见妄]，就是真、还有妄两种，[姑且带之，而不急破；直待十番显见之后，真理即明，真体亦露，再为破坏同分、别业二妄]。同分就是共业，就是共业所感的世间；别业就是个别的招受的业报。同分妄见、别业妄见，[正如脱衣露体也]。

圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第九张DVD
[寅初 带妄显真]

为什么要带妄显真呢？因为阿难还没有证悟；如果证悟了，妄真统统没有，如果你着一个真心，那个真心也变成妄了，所以，真正的真心叫做绝对，不着妄，也绝对没有一个真。那么，在次第性来讲，方便说叫做带妄显真，方便说叫做带妄显真，因为阿难现在还在迷的当中，记住！阿难现在还在迷啊！

这一段特别的重要，我们常常讲：要如何明心见性？就是这十段。而这十段也是初学佛法的人，《楞严经》最困难的一个段落，一般初学佛法的人，根本就听不懂，自己看，怎么看都看不来，甚至师父讲解，还是听不懂。所以，这一段十番显见，是列为《楞严经》里面最困难的一段，见不见性就在这十段里面。[寅初
带妄显真]为什么带妄呢？因为阿难还没有悟，要显真必需附带方便，带着方便讲了究竟的真心，就是带妄显真；不方便讲，真心不可说

[分十 卯初 显见是心]，[见]就是见性。跟我念一遍，初学佛法的人要强化印象。
[二 显见不动
三 显见不灭
四 显见不失
五 显见无还
六 显见不杂
七 显见无碍
八 显见不分
九 显见超情
十 显见离见]。

开不开悟，就看这十番显见了，你要全神贯注，这攸关于你的生死最后一招，师父这一辈子，不太可能再讲《楞严经》了，你要全神贯注，一句都不能漏掉，一堂课诵都不能缺席。

[卯初 显见是心 分五
[辰初 双举法喻现前]
[二 双陈法喻令审]
[三 辨明无眼有见]
[四 辨明瞩暗成见]
[五 辨定眼见是心]
[今初 双举法喻现前]

经文，[阿难，汝先答我，见光明拳。此拳光明，因何所有？云何成拳？汝将谁见？阿难言：由佛全体，阎浮檀金，赪如宝山，清净所生，故有光明；我实眼观；五轮指端，屈握示人，故有拳相]。这一段问了三问。

[此蹑前拳相，以验当机]，看看对方能不能领悟体会？[毕竟取何为见。如来即为建大法幢，许令开发真心道眼，于彼见解，不得不加勘验]，好好地勘验。[故连三问：一问：汝先答我]，你刚刚回答我，[见光明拳，此拳光明，因何所有]？为什么有这个光明拳呢？[二问：云何成拳]？为什么成为一个拳头呢？[三问：汝将谁见]？到底是谁见到这个拳？[问虽有三，意则在一，要阿难参究见者是谁]？

诸位！所有修行，都在能见的当下，领悟妄心跟本性，就是这一点。能见跟所见，如果你可以不必去管一切的境界发生，知道众相本来就空，在能见的那一刹那，能体悟：一个是妄心，一个是真心，起心动念，起执着的心、起分别的心、起坚固习气难舍难离的心，那个就是妄识心。如果见一切相的当下，了悟能缘的妄识不可得，因为过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，能看的一切的外在的境界，统统是缘起如幻的假相。所以，第一步，外境不要管它，根本就不要管它，因为它是虚幻的，在欺骗你的真心。第二点：注意你的起心动念，如果你一直起贪瞋痴，这个叫做妄识无体、非心，也是妄识无处。如果你能了解歇即是菩提，能见着当体即空，所见境不可得，心坚持如如不动，诸位！见性的日子就到了，悟则刹那间，迷则尘点劫。诸位！修行就在见一切相，心如如不动这个功夫下手。如果你是修净土的，就见一切相统统念阿弥陀佛。看到顺境：阿弥陀佛；看去逆境：阿弥陀佛；看到可恨的众生：阿弥陀佛；看

到可爱的种种东西，也是：阿弥陀佛。见一切相，心除了这一句佛号，没有其他的，这个也能见性。所以，要阿难参究见者是谁？

[即所谓直指人心。见性成佛]。诸位！见性才能成佛，其他统统叫做结缘。你懂吗？涅盘是整个佛教的中心思想，禅宗是整部《大藏经》的灵魂，八大宗派失去了禅宗的实修，等同没有灵魂，因为不懂得即心即佛的道理，也没有一个人可以见性，所以，明心见性才能成佛。禅宗的心法是整部《大藏经》的灵魂，我指的是实修，不是那个口头禅、语言禅、文字禅，那个与清净自性完全了不相干的那些禅的游戏，不是这样子。是真参实学的见性的功夫，我指的是这个，指实修的这一个层面。所以，不懂的人，把八大宗派统统切割掉；懂得人其实是不二，你念咒，能离开这个心性吗？你念佛，能离开这个心性吗？你修天台空、假、中，可以离开这个心性吗？你打禅七可以离开这个心性吗？你拜山可以离开这个心性吗？你吃素可以离开这个心性吗？你放生，可以离开这个心性吗？我问你：哪一件事情可以离开心性而有所成就呢？因此，明心见性，见性成佛，这个就是佛教的根本重要的思想，其他叫做结缘。太多人忽略了这一个层面，说：我要念佛！没有错，我也念佛啊，只是念佛的功夫有深有浅。所以，这个见性成佛，可是特别的重要。

[宗门下教人看话头]，看话头就是参，[即本此旨，岂可谓此经完全教意耶]？怎么能够说《楞严经》这一部经完全是在文字上教化而已呢？它其实就是教你明心见性？[此经乃有字之宗]，意思就是：这一部《楞严经》，其实是有文字的心法。[宗]就是顿悟，顿悟的心法就是宗门。佛教一个叫教下，一个叫做宗门，而《楞严经》是教你明心见性，虽然有文字记载，可是，它是讲顿悟。因此，此《楞严经》乃是有文字的宗门。[宗门即无字之教]，[教]就是教门。无文字，宗门就是不立文字，即心即佛，所以，宗门就是不立文字之教。[又此经双兼宗、教]，不要把两个字念在一起喔，宗是宗，教是教，[宗]是指心法顿悟；[教]是指语言、文字、次第的教化，这二个字是二，是方便；是一，宗门跟教下是不可分离的。[阿难不领能见是心]，阿难不能领会能见的是心，[故如来不得已，举例设喻以显之]。

[阿难言，由佛全体，阎浮檀金，赩（xì）如宝山]。[赩]就是金光赤焰，就象宝山。[阎浮檀此云胜金]，阎浮檀中国话叫做胜金，[须弥山南面有洲]，以前的这个洲，就是我们所讲的陆地，[多此檀树，果汁入水，沙石成金，此金一粒，置常金中，悉皆失色。又传此金方寸，置暗室中，照曜如昼。佛身金色如之，赩如宝山：金光赤焰，犹如一座宝山。清净所生：即前云]，也就是前面所说的，[非是欲爱所生，故有光明]。

这个欲爱包括感情上的执着、欲望上的需求，这个欲爱包括了二个层面，是所有凡夫最难断的一关，感情难断，欲望最难断的。所以，在《阿含经》里面讲说：天中大系缚，莫过于女色。也就是说：人世间最大的捆住你，让你没办法修行的，这是女色这一关！佛陀是对比丘这样讲的，但是，如果对女众这样讲，当然就是讲男色了，因为《阿含经》那个段落是对比丘讲的。他说：三界中，天中大系缚，莫过于女色。也就是把我们生命捆得最严、最紧的，就是男女的欲望，跟感情上的执着，犹如陷入泥沼，不可救拔，爬不起来，就像掉进粪坑里面，爬都爬不起来！那么佛陀已经断这个情执和欲爱，所以，非是欲爱所生，故有光明。所以，如果有人发心来出家，无论比丘、比丘尼，我们都是非常地赞叹的！[此答第一问]。

[我实眼观：答第三问。佛问阿难：汝将谁见]？是谁在看呢？[正要阿难悟见是心。今者阿难于识虽知是妄，于见仍认属眼，不知眼根乃是色法，为眼识所依，见性所托，能见并不是眼也。五轮指端，屈握示人，故有拳相：此答第二问。初双举法喻现前竟]。

[辰二 双陈法喻令审]

[佛告阿难：如来今日，实言告汝：诸有智者，要以譬喻，而得开悟]。所以，会讲经说法的法师，会关于比喻，但是，比喻要比喻得当，不可以比喻不当。

[世尊见当机，仍然认眼为见]，他认为眼睛在看，[更反劣于前认识为心]。这个[识]是指妄识的意思。如果没有学佛的，自己看经典，他就认为：我认识你，你认识我。就把这两个字搞在一起念了，其实佛法不是这样。所以，佛法，外行人是一点都没办法的，连[认识为心]他都不知道怎么念，认妄识为自己的心，是这个意思。

[略说眼见不及识心有三]，说用眼根是比上不识心的，用三种情形：[一、眼有形]，我们的眼根是有形状的，[可破坏，触之即伤]，只要轻轻一碰就会伤到，[不若识心无形]，不象我们的识心是无形状的。[卒难损坏]，[卒]就是究竟，很难损坏；[二、眼有限]，我们的眼根，这个肉眼，是有限制的、限量的，在一个范畴内。[只能明前]只能看到前面，[不能见后]眼睛是没办法看到后面的，[不若识心]。不像识心，我们这个意识心[前后左右，皆能遍缘]，可以遍缘过去、现在、未来；可以自我想像；也可以配合五根起作用，这个意识心的作用可大了！

[三、眼有碍，但见障内]，这个[障]不是业障，是指有形有相的障碍物，你只能看到障碍物的里面之色。譬如说：墙壁为障，障内可见。譬如说围堵啦、墙壁啊，任何挡住视线的障碍物，就是这个意思。所以，眼是有障碍的，见四周的围堵，只见墙内之色而已，[不见障外]遮障以外的就看不到了，[不若识心]不像这个识心，[远隔千山，皆能缘到]。你现在一想到美国，你的心就到美国；你的心动念想到台北，你的心现在就在台北，动个念就到。[因此之故，众生皆认识为心，迷却本有真心；今认眼为见，迷却眼中见性]。[却]就是失落。眼中的见性迷失了。[故如来巧示，无眼有见]，有见之间加一个[亦]字，意思更清楚。就算没有眼睛的人，也可以见、见物，见到什么？见到前面一片漆黑。意思就是说：无关、不关有眼，或者是没有眼睛的，统统

能见！眼根健康的可以显色，能见；但是，眼睛瞎掉的人一样能见，为什么？他见到一片漆黑。所以，见性一直在作用，一个是明，一个是暗，见性无关于明暗。

诸位！你能体会出来吗？现在想像一下，我现在问你，看看你懂不懂得见性？现在这样子，我们这里都有灯光，把眼睛睁开的时候，大家都可以看得很清楚。对不对？见性可以作用，能见。诸位！我现在把所有的灯光统统切掉，完全关掉，完全伸手不见五指，诸位！能不能见呢？当然能见啊，因为看到一片都是漆黑；不能见，你怎么知道它前面是黑的呢？你就是因为见性在作用嘛！见明、见暗，统统是见啊！知道吗？见性一直存在，无关于灯光。如果灯光切掉，一片漆黑，你说不能见，你怎么知道见到黑？说：我现在见明；灯光切掉说：我见到的统统是黑的！那你见性不存在，你怎么知道是见黑呢？所以，见性它一直存在，无关于光线的，光线明来，看得到；光线不来，你一样看得到，看到什么？一样在作用，看到暗，意思就是说：这个心、见性一直存在的，无关于六根跟六尘的，它是迥脱根尘，独立存在的，慢慢慢慢体悟。

[令知此见非眼，见性常住，全不系属眼根之有无]。就是你眼睛明亮，或者是你眼睛瞎掉也好，跟眼根没有关系。诸位！眼睛瞎掉的人，有没有机会开悟呢？有！眼睛瞎掉了，那当然是业报了，但是，没关系，我们的心性没有瞎掉，我们可以听经闻法，来开本性的智慧，我们的本性是光明的。因此，全不系属眼根之有无：眼睛存在，或者是被毁坏，统统不影响见性。底下八个字要画双红线，[有眼有见，无眼亦有见]。这个表示见性不受根的影响。所以，我说这十番显见很难，他就是这样，因为初学佛法的人：有眼睛才能看到啊，没眼睛，眼睛瞎掉怎么能看呢？见是指见性一直在作用。所以，初学困难就是困难在这个地方，一下子转不过来。

[若能悟此见性为真心，则常住妙明，不动周圆，无边妙义，悉皆得显，方能迥超识心，令决取舍]，取真心，舍妄心，[故辨无眼有见]。就算没有眼睛也能见，因为见暗也是见。诸位！你听过[迥脱根尘]吗？这个意思就是：见性是超越六根、六尘的，不受六根、六尘的影响的。所以，简单讲就是说：一个人的心不受六根、六尘起任何的执着、分别、动念，这个人就是见性。换句话说：这个世间发生任何事情，都是生灭无常，都是缘起缘灭，都不值得我们如此的痛苦、执着，心里先准备好，慢慢就进入见性的领域里面。

[告阿难言：我今不与汝谈玄说妙，但就现前实事，与汝言之；法若不显，再以喻明之。诸有智者：指中根]，[中根]就是指中根器的，[要以譬喻而得开悟；若上智之人，一闻便悟，不须譬喻；无智之者，喻亦难明]。没有智慧的人，就是一直讲比喻，他也会扭曲。同样在讲经说法，同样一个师父，同样这个时间、空间，诸位！底下的人，上、中、下的根器都有，有人听得很法喜；有的听得一点点启悟；有的听了引不起兴趣，实在是听不懂。

[阿难，譬如我拳，若无我手，不成我拳；若无汝眼，不成汝见，以汝眼根，例我拳理，其义均否]？

师父先解释一遍，说阿难，譬如我的拳头，握着拳，如果没有我的手，我就没有办法握成这个拳头；阿难，如果没有你的眼睛，不成汝见，你就看不到东西。也就是不成为你见到如来这个拳；以汝眼根表示说：没有眼睛、没有眼根，就不成为见；没有如来的手，也没有办法成为这个拳头。用这两种道理是不是相同呢？

[无手无拳，无眼无见，迷观似同，悟见实异]。迷，还要加几个字：迷者观之似同。[似]就是这个道理好像是相同。悟见实异，悟者，开悟的人，见之实在是有所差异的。一般人都认为：没有手一定没有拳头；没有眼一定没有见。迷的人听了这一句话：嗯！的确啊！没有手，哪里来的拳？没有眼根，哪来的见呢？迷观似同，迷者观之好像一样；悟者见之，实是差异的。[今佛以见例拳]，用这个见性来例这个拳。比例这个拳，[用手例眼，故问之曰：以汝阿难眼根之见，比例我手之拳，此种事相，与义理均同否]？这个道理是不是一样呢？[正勘阿难，为迷为悟耳]，来勘验阿难到底是迷还是悟！[此中眼根，即眼所成之见，但举能成，略却所成]。他是举能成，能成就是成拳、还有能见，略却所成之因了，就不谈因了。[拳理，即手所成之拳，但标所成，略却能成：须善会之]。

[阿难言：唯然，世尊！既无我眼，不成我见；以我眼根，例如来拳，事义相类]

这个阿难只懂得顺水推舟，不懂得见风转舵。阿难言：当然啰！讲得很有自信了，当然啰！世尊，既然没有我的眼睛，当然我就看不到了。不成我见了，我的见就当然不存在了；以我眼根所成见，[所成见]就是所成之见，例如来手所成拳，这个道理是相通的、一样的啊。[类]就是一样、同一类。

[当机]就是指阿难[只知顺水行舟，不知看风使舵，遂即应声，答曰：唯然，世尊！唯然是应诺之词。既无我眼，不成我见等语，全同凡情见解]。跟一般的凡夫见解是一样的，差不多全世界的人都是这样讲，没有眼睛，哪来看得到呢？是不是？他不懂得见黑也是见。[究竟不悟见不属眼之理]，究竟、毕竟没有觉悟，这个见性乃是不属于于眼根，因为见性是迥然独立存在的，无关于眼根的，眼根好，能见物；眼根不好，也能见，但是，是见暗，统统能见。[乃曰：以我眼根所成见，无眼即无见；例如来手所成拳，无手即无拳，若事相若义理，两者比例，正属相类。类者似也，同也。二双陈法喻令审竟]。

[辰三 辨明无眼有见]

[佛告阿难：汝言相类，是义不然。何以故？如无手人，拳毕竟灭；彼无眼者，非见全无]？

佛对阿难这么说，你说这二种事情是相类似的，是义不然，其实不是这么一回事，为什么呢？譬如说：没有手的人，一定没有办法握出这个拳头，叫做拳毕竟灭。可是，眼根坏掉的人，没有眼睛的人，非见全无，不是连见性都没有啊？见性是无关于有眼、无眼，它都一直存在的。

[初三句，总斥引例不齐。告阿难曰：汝言无眼无见，引例无手无拳相类，是义实则不然，汝殊欠审察]，没有好好地审察。[何以故下，征辨不相类之义]，征辨就是说分别，就是问辨不相类之事、之义理。[如无手人]，没有手的人，[手无则拳相毕竟是灭]。手没有，当然就没办法握成拳，[以手外无拳故；彼无眼者，眼坏而见性仍然不坏]，见性不是肉体的，不是神经系统的，它是存在。[以眼见各体故]，眼是属于尘，见是属于心，一个是色，一个是心，是不一样的。所以，以眼、见各体，所依靠的体性是不一样的。

[彼无眼者：指盲人，非见全无]，不是连这个见性都没有，[以仍能见暗故]，还是可以看到暗的。[全无二字按体用作二释：一、约用释]就用来解释：[盲人无眼，既能见暗，但阙一分见明之用，非见暗之用而全无也]。所以，眼睛不好的人，也可以看到暗，少了那个明的作用而已。[二、约体释：盲人无眼]盲人没有眼睛，[但是眼无]只是眼睛没有，[并非能见之全体亦无，以见体整个]，见体就是见性之体。加两个字才看得懂：以见[性之]体。它是独立存在的，从来没有亏损的。所以，在座诸位！如果你今天的果报，眼睛、耳朵、鼻子怎么样，稍微有一点瑕疵，这个无碍，如果你有因缘听到正法，来悟到说：喔！我们的见性的全体。[完全无有亏损]，原来我们这个金刚摩尼宝珠，赤裸裸的，每一个人都存在，[亦非半无也]。也不是说一半有一半无，它是一点都不亏损的，诸位！你今天就值回票价了。了悟我们各个心中的佛性是究竟圆满的，是超越根尘的，它是迥脱根尘，一直独立存在的。

佛陀降生的时候、诞生的时候，讲了一句话：天上天下，唯我独尊。这个[我]是指什么？就是指见性！知道吧！就是我们这个见性是最尊贵的，而且每一个人都有的。所以，学佛以后，我们的观念开始改变了，我们今天没有钱；或者是重病；或者是有一些逆境，诸位！不必太在意它，广钦老和尚讲的那一句话，讲得真是好！他说：你根本就不要管这个身体变成圆的还是扁的，那跟见性没有关系的，喔！讲得真是好！所以，你只要照顾这一颗心，如如不动的心，如母鸡孵蛋，千万不要动到执着的念头，让它光明的智慧心一直展现作用；千万不要起分别，让这个清净心一直起作用，就像母鸡孵蛋一样。所以，记住！我们今天全部修净土法门，念这一句佛号，要念到对相上的执着彻底解脱，心中只有这一句佛号；念南无阿弥陀佛，要念到彻底地自在，你是真的念佛的人！念南无阿弥陀佛，念到一切事情、情绪完全作得了主，你是真的念佛人；什么事到你面前来，统统如如不动，就是这一句南无阿弥陀佛，你是真正的在念佛。你现在都没把握，你临命终，哪来的希望往生极乐世界呢？往生是现在的事情，不是临命终，这个就已经很清楚地告诉你，我们现在必需时时刻刻提升自己的正念，发菩提心。为什么说：修行是点滴的功夫，是别人给予不来的？就像师父今天给你指点、启发，也是一种增上缘，修不修、放不放下，还是要看你自己啊！你说：我就是不听、我就是不放下！我也没有办法，做法师的人，只能尽力地救度众生，他不自救，谁也没有办法！

[所以者何？汝试于途，询问盲人：汝何所见？彼诸盲人，必来答汝：我今眼前，惟见黑暗，更无他瞩。]

所以者何？为什么呢？你试试看，[于途]就是在半路，你试试看：在半路拦截一个盲人。盲人通常有导盲犬，盲人询问那个眼睛瞎掉的人，你眼睛眼前看到什么？那个盲人、这一些盲人，一定这样回答：我今眼前见，[黑暗]前加[一片]的话。[惟]，就是独独。我现在在我眼睛前面的，惟独独只见到一片的是黑暗。更无他瞩，[瞩]就是看。

[此令其询验]，[询]就是查问。[重征所以无眼有见者，何也？汝若不信，试于途中，询问盲人，自可验知；以无眼有见，非盲人无以证也。汝何所见？是告以询问之词。彼诸盲人，必来对答于汝：我今眼前，惟（独也）见黑暗]，惟独独看到一片黑暗，[除暗之外，更无他物可瞩。瞩即看也，此则揣其答词]。[揣]就是衡量、猜度，这个是衡量他的回答。
[以是义观，前尘自暗，见何亏损]？

因此，以这个道理：有眼睛的人，见性起作用，可以看到光明；就是眼睛瞎掉的人也可以看，这个见性不坏，他见到一片黑暗，以此这个道理，前尘自暗，[前尘]就是说：这个盲人前面一片黑暗。见何亏损，[见]就是见性。[何]就是哪里有。[亏]就是缺失。以这个道理，见性无关于眼根，就算没有眼睛的人，看到前面一片的前尘，那只是前尘自暗，而我们的见性，哪里有一点缺失呢？

[前尘指眼前尘境。依本经眼根所对，有明、暗二尘。以是义观者：以盲人瞩暗]，是见到暗[之义，观察起来，眼前尘境，自有一分暗尘，盲人既能瞩暗]就是看到暗，[则能见体性，有何亏损]？他一样能见啊！[所以汝言相类]，用如来的手握成拳，比类你的眼根的见性，你说是相同，没有手，则没有拳；没有眼根，则没有见，你认为相同。[我谓不然者]，我认为不是这样子，[此也]就是这个道理。[此佛就无位真人赤肉团上]，[无位]就是没有名字了，无法安任何的名字了。无位真人，也可以说没有阶位，它就是绝对，没有任何的名相，没有任何的指陈；可是，它能大用。[指出一只金刚正眼，正所谓无明窟里，有个大光明藏也]。这个大光明藏如何能够显呢？记得！歇即显，你想要开采我们本性的光明吗？充满智慧吗？记得！放下就见到光明。

[上无眼有见，显能见之性，不假眼缘，是脱根也]。上面所说的，无眼也是有见，显示能见的

见性，是不必假借眼根这个缘的。[下瞩暗成见，显能见之性，不假明缘，是脱尘也。而能灵光独耀，迥脱根尘]。[根]就是六根；[尘]就是六尘。原来我们这个光明的自性，无关于六根，也无关于六尘，它是清净、独立存在的，谁会用它，谁就是佛；不会用它，就是凡夫。[岂同妄心离尘无体者乎]？哪里跟一般的妄心，离开这个六尘就没有体性呢？妄心就是意识分别心，意识分别心就是：五欲六尘起来，贪瞋痴就显现；五欲六尘没有了，贪瞋痴又不见了，由尘引出这个意识心，这个意识心就刹那生刹那灭，它不是常住的光明体；常住的光明体性，不受尘和影响。所以[而能灵光独耀，迥脱根尘，岂同妄心离尘无体者乎]这个妄心离开了外面的六境，它就没有体性，这没有体性就是没有永恒性，没有永恒性，刹那不住的意思，不是我们的清净心，清净心永远存在啊？

[昔相国崔公群，见如会禅师问曰：师以何得]？师父！您是用什么方法，得到成就菩提之道呢？[会曰]如会禅师回答说：[以见性得]，因为我明心见性，明本心，见本性，所以今天得道。[会方病眼]，如会禅师有一天眼睛痛。[崔讥曰]，[讥]就是讽刺他：[既云见性，其奈眼何]？这一句话是反讽的意思：喔！明心见性的人也会眼睛痛，对眼睛痛莫可奈何！就讥笑他了，说：既然你是一个见性的人，那么，为什么对眼睛痛却莫可奈何呢？[会曰：见性非眼，眼病何害]?我们天然的如来藏性，这个见性，它根本不是肉眼，眼病何害？眼睛痛，哪里有妨害见性呢？害就是影响。何害就是何妨害见性，这样就看得懂了。眼睛痛，眼病何妨害到我们了见性呢？意思就反过来说：见性跟眼睛痛有什么关系啊？眼睛痛，也根本就不会影响到明心见性的。[崔稽首谢之]。[谢之]就是谢罪，啊！真是罪过啊，罪过。哎呀！谤到圣人了。所以，这个圣人的心境就是说：什么是圣呢？你跟他相处的时候，感觉他跟平凡人一样；但是，等到你要跟他探讨内心的深处的时候，你会发现他是万丈深渊，深不可测，退回来的时候又觉得说：他很平凡；当你亲近他，愈接近他的时候，会发现，他离我们好遥远喔，你始终猜不透见性的人心在想什么，他那个境界，是进入不可思议的境界了，就是圣人了。所以，圣人，凡夫来看，他就是一个平凡人啊，吃饭、穿衣、上厕所，跟我们一样；可是，悟道的人看，就知道这个人不简单，一样是开悟的人，跟开大悟的人看：这个人是悟道的人！平凡的人看：咦？我看也没有什么呢！他还是一样，吃饭、穿衣、说说笑笑，也没什么两样啊！但是，等到你要跟他探讨这个心法的时候，你会发现你望尘莫及，他统统通，你完全不通，你构不着，你触碰不到他的心灵深处，他像万丈的深渊，没有办法去探讨，叫做深不可测。所以，这个崔稽首谢之，知道说错了，谢罪的意思。

[后法眼禅师别云]，别云有如此这么一段说了：[是相公眼，岂以会之所答，犹涉教意乎？]相公眼就是崔公，就是刚刚所讲的崔公群所说的眼病，岂以会之所答，哪里是如会禅师之所答的见性呢？意思是说：崔公群所说的眼病，哪里是如会禅师所答的见性之问题呢？只要一提到问，犹涉教意乎？还是涉及到语言、文字上的教化了。如果说：不涉及到教化，说：师父，师父！您不是大彻大悟吗？师父：嗯！那您今天眼睛痛，明心见性的人眼睛痛，您也是莫可奈何啊！他的上人如果很高超的话，就拿一块东西，从他头啪！打下去，什么都不能讲，意思就是：眼痛跟见性有什么关系呢？连这一句都不能讲，敲一下，他说：喔！师父！您怎么打我？他也摸不着门。[三辨 明无眼有见竟]。

[辰四 辨明瞩暗成见]

[阿难言：诸盲眼前，惟睹黑暗，云何成见]？

阿难到现在仍然不悟，阿难说：那一些盲人眼前看到的，只看到一片黑暗啊，怎么可以说他见到呢？有眼睛，大家公认可以看到东西；在阿难的角度讲，就一般众生的角度讲：啊？盲人云何成见呢？

[当机不达，瞩暗成见之义。反难云：诸盲眼前，一无所见，惟独睹见黑暗之境，云何成见？良以众生迷己为物，认见属眼，但知眼见，不知性明]。[良以]就是因为。因为众生已经迷己为物了，把自己迷惑，认为这个色身就是一团肉、一团物质，认为这个无形的见性，是属于肉眼的眼根；见是心法啊；眼根是肉眼，是色法。但知眼见，不知性明，只知道我们这个肉眼可以看，而不知道肉眼的背后是存在的见性的。[又世人不但无眼，即谓无见，乃至无明]。[无明]不是指没有智慧，而是指没有光线。所以，师父说：不是佛教内行的人，打开这一本，不管怎么看，都会看不懂。他认为[无明]就是没有智慧。错了！在这里，那[明]是指光线。[无明]就是没有光线的时候，亦谓无见。[故此上科示内不依根，此科示外不循尘]。[不依根]就是不管眼睛、有没有眼根，无性无缺，外不循尘，[尘]就是明跟暗。[较上随尘生灭之识心，其真妄何难立判也]？

经文，[佛告阿难：诸盲无眼，惟睹黑暗，与有眼人，处于暗室，二黑有别？为无有别？]

师父先解释一下，佛对阿难这么说：这一些没有没有眼睛的盲人，在眼前看到了一片黑暗；换另外一种角度，有眼睛，眼睛好好的人，也把他处于暗室，灯全部都关掉，没有日光、没有月光、没有灯光，处于暗室，进入黑牢、黑暗、暗室，两种黑，有别无别？有没有差别？是有差别呢？还是无差别？意思就是说：盲人眼前看到的黑暗，跟有眼睛的人进入暗室，也看到那一片暗，是有差别呢？还是没有差别？

[上科阿难意以见明为见]，就是有光线的时候才容许有见，[人所共许]是一般人可以接受的观念，[睹暗成见]看到黑暗，也可以看、也可以见，[世间相违]。一般人、世间人打死不相信。[故诤以唯睹黑暗]，所以就会有诤论了：以只有看到黑暗，[云何成见？此科佛立例令审，无眼见黑]，没有眼睛，见眼前一片黑暗，[有眼处暗]，有眼的人若处于暗处、暗中，[约根有异]，[有异]就是不同。一个是眼根是好的，一个是没有眼根。就根来讲是不同，一个是好的眼睛，一个是坏的眼睛。[论境实同]，[境]就是统统是暗，论境实同：两个统统是暗境，[故问有别无别，

令其自审]。
[如是世尊：此暗中人，与彼群盲，二黑较量，曾无有异]。

阿难自己回答：没什么差别啊！眼瞎了，看到前面一片黑暗，跟有眼睛的人进入黑暗处，二边的暗统统是一样啊！

[机则曰：如是世尊，此暗中人，有眼见暗，与彼群盲，无眼见暗，二者所见黑暗，比较筹量，曾无有异。既知所见，二黑无异，当知能见，二见亦同。汝谓无眼见暗，为无见]？你认为没有眼睛看到暗，这人叫做无见，[岂此有眼见暗，亦无见耶]？难道这个有眼睛的人看到暗，也说无见吗？[以是义观]，以这个道理来观察、观照，来了解，[无有明相，亦复有见]。就算没有光线，[有见]就是见性还是存在，[显彼见性历然，自有离尘之体]。所以，世尊讲：离一切相，即名诸佛。相，明、暗属相。[全不系尘而为有无]，全不系就是完全无关于外在的尘为有为无，[明来见明，暗来见暗，明暗相倾]。[倾]就是倾夺。[相倾]就是互相夺。明来夺暗，暗就被夺了；暗来就夺明，明就被夺了。所以叫做相倾，[见无所碍]，这个见性就没有任何的障碍。

[正所谓：青山常不动，白云任去来]，我们的见性就是如如不动。动叫做妄。所以，禅宗里面讲：动念即乖。因此你懂得无为法的人，看到什么事情都会解脱，因为生灭变化到最后，它就是不可得，就是什么都化作空，不可得，万法皆是败坏之相。因此，修行就是开采自己的佛性，而佛性从理解到实证，中间就是靠听经闻法，般若智慧启发，靠善知识的指引，才有办法的！[四辨明瞩暗成见竟]。
[辰五 辨定眼见是心 分二 巳初]
[例明眼见之谬 二 结申心见正义]
[今初 例明眼见之谬]

[阿难：若无眼人，全见前黑，忽得眼光，还于前尘，见种种色，名眼见者；彼暗中人，全见前黑，忽获灯光，亦于前尘，见种种色，应名灯见？]

这文言文看不来，师父先解释一遍，说阿难：那一些没有眼睛的盲人，看到了前面一片都是漆黑，如果有那个医术高明的人，把他的眼睛治好了，恢复正常的眼根，叫做忽得眼光，突然他的眼睛治愈了、痊愈了，突然眼睛亮起来，看得到了。还于前尘，像明眼人一样能见到前面的外境，见种种色，名眼见者。在你阿难的角度说：那个叫做眼睛真的看到。就是一个盲人把眼睛治好，眼根恢复正常，你认为这个叫做眼见的话；彼暗中人，那么，眼睛明亮的人，处在暗处的时候，全见前黑，前面也是一片漆黑，忽获灯光。眼睛亮的人处于暗处，全部都暗；当他把灯光一开的时候，亦于前尘。也看到了前面，见种种色，应名灯见，这个时候应该叫做灯光看到啊，因为灯出现才见到嘛？这是佛反过来。

[此下辨明，见乃是心，此心离缘独立，不藉根]，不借内六根，[不托尘]，也不依托外面六尘。佛陀的伟大就是在这个地方：明心见性。说：哥伦布发现新大陆的伟大；美国发射太空船到月球去，阿姆斯壮（阿姆斯特朗）登陆月球，说：我的一小步，是人类的一大步！看起来都很伟大。深海有人去探讨；外太空发射太空船；人体有医学去探讨，唯独独没有人明心见性，去找到每一个人究竟存在的如如不动的心性；唯有佛陀发现，只有佛陀发现。所以，佛陀是圣人中的圣人，你一般科学知识，它都是往外，科学很好，帮助我们理解整个宇宙，物理、化学都很好，帮助我们增加我们的知识；唯独独佛性没有人发现，惟有佛陀。

不借根，也不托尘。[本科先例明眼见之谬]。先例就是来告诉你这个，先说明眼见的错误。[上六句，就阿难意按定；下六句，例破其谬。以无眼得眼而后见，既名眼见者]。一个眼睛坏掉被医生医好了，突然眼根恢复了，你认为这个叫做眼见的话。[则无灯得灯而后见，应名灯见也]，那么一个正常人，在黑暗处把灯一亮，那应该名为灯见啊！[盖灯不名见，人所共知；眼不名见，人所共迷]。真的看不是眼睛，是后面那一颗心；后面那一颗心有更深的一层，不是意识心，是见性在看、心性在看，而一般众生不能理解，所以，我们随时随地都在执着，情绪随时随地都在起伏，叫做妄想颠倒。佛陀说：如果一切众生，远离了颠倒妄想的这些执着，也跟佛一样了]。[故用灯反难]，来反问，[令知眼见之谬]，令知眼见是错误的。
[若灯见者，灯能有见，自不名灯；又则灯观，何关汝事]

姑且退一步说：灯见者，如果灯见，名为灯见。前面说：忽获灯光，亦于前尘，见种种色，应名灯见？退一步说：假设你这个灯见能成立，若灯见者可以成立的话，灯能有见，自不名灯。灯既然能自己变成有见，当然就不叫做灯了，这就变成有情了，灯能自己自见；又则灯观，那么，又则灯自己能见，[观]就是能见，何关汝事？又关你什么事情呢？这一句意思就是说：若灯见者，灯自己有见，当然就不叫做灯，因为灯是被见的嘛！又则灯观，如果灯自己能见，那么，也不关你的事情啊，因为它灯自己能见。

[若谓是灯见者，灯是无情，而能有见，自不名为灯，既名为灯，自无能见之功。又则灯纵能观见，自是灯观，何关于汝之事？则灯不名见也明矣]。[明矣]就是非常明显。[眼不名见，例此可知]。可是，一般人都迷惑了，以为眼能见，不知道后面是心性在见。[初例明眼见之谬竟]。
[巳二 结申心见正义]
[是故当知：灯能显色，如是见者，是眼非灯；眼能显色，如是见性，是心非眼。]

所以，你应当知道：灯只能显色，就是灯只能帮助显色，不能变成能见。如是见者，是眼非灯，能看到的是眼睛，绝对不是灯，这一层道理你懂。所以，这里标号成A段；眼能显色，如是

见性，是心非眼。所以，这里分两段。再解释一遍：A、是故当知，所以，你应当知道，外面的灯，只能帮助你显出这种种的色相，而如是见者，而能看到的是眼睛看到，约不是外面的灯，这是一般人所能理解的。更深一层的，B：如果你在[是眼非灯]后加：[同样的道理]五个字，这样更清楚了。同样的道理，眼是能显色，眼睛只是帮助显色的，真正的看的是什么？如是所见之性，是心非眼，是后面那一颗心在作用，不是那个眼根的肉眼在看。这样前面让你知道，粗糙的例子让你理解，后面就更微细地推进一步，更微细的让你去觉察到说：喔！眼根也是能显色，真正的见后面的见性，是心在看，不是眼。所以，你没听说过吗？心不在焉，视而不见，听而不闻，食而不知其味。是不是？我们读过这个古书，都是这样子，还要有心呢！所以，重点是心。

[是辗转成谬之故，当知自有正义可申。此正明见性是心非眼，非但不藉明尘，兼亦离彼肉眼，故以灯为能例，眼为所例，有眼得灯，此但借灯以显色]。这个大家都知道，[如是见者]，如是能见者，加一个[能]字更清楚，如是能见的话，[是眼而非灯]。是眼睛而不是外面的灯，就一般[此事人所共知]，就你大家能理解的，继续推论、继续深入地去理解。[以此例明，无眼得眼]，没有眼睛，突然得到了眼睛，恢复正常，[亦但借眼以显色]，只是借着眼睛来显这个色。[如是见者，是心而非眼]，更推论真正的见，是后面那个心，不是那个肉眼。[此事人所不觉]，这个事情，一般人是不能理解的，一般人理解是：有眼睛、有灯光、有境界就能看，一般人理解到这个程度；而佛陀教我们：要更深一层的，我们的眼根只是肉眼，真正能看的是后面那一颗心，佛陀要我们理解更深一层的道理。[如来如是显发，可谓婆心特切，闻者急宜省悟，认取见性为心矣]。见性为心，就是见性才是真正的我们的心。因此，我们要用不生不灭的清净心修行，用无所住的心来修行，每一个人本具的。所以，让我们的清净心发挥，一直发挥作用，你只要记得：歇即是菩提，天大地大的事都没事，天大的事情都没事，就是大彻大悟的人！[观佛前呵]，观佛前面呵叱[妄识非心，此显见性是心]，那个见性才是我们的心，前后照应，即所以应阿难真心之求也。

[昔枯木祖元禅师]，过去有一个叫做枯木祖元禅师，[依大慧于云门庵，夜坐次]，就是半夜起来。以前出家人不像现在出家人这么好命，我们现在出家人，一个人一个房间，有的人两个，不一定，讲堂大部分老参都是一个人一个房间。以前有时候古丛林不是的，木板钉一钉是整排的，睡觉的时候是整排的，一个一个躺着；起来的时候也是一个一个；到禅堂坐禅的时候，也是有次第的，这样坐整排。所以，夜坐次就是半夜起来，大家坐着，很有次第性，也就是排好的意思，很有次第的坐着，要准备去禅堂了。[见僧剔灯]，这个[剔]本来是剃头的意思，就是除去头发叫做剔，在这里当作熄灭，或者是拿走。说：看到一个出家人。以前不是这种灯，是油灯，油灯要用盖子盖一下，油灯就熄灭了。当然也有人用吹的：呼！吹熄了！以前哪有电灯啊？都是油灯，同时挂在墙壁的；拜科学发达之赐，现在的人好命了，现在的灯光多亮啊！又有麦克风，讲经说法又可以录音、又可以录影。多好啊！所以，我们感谢科学家的发明。

见僧剔灯，就是熄灭的时候，正要拿走那个灯，[始彻证]，一下子突然大悟。[有偈曰]，有这个偈颂这么说：[剔起灯来是火，历劫无明照破，归堂撞见圣僧，几乎当面蹉过！不蹉过，是甚么？十五年前奇特，依旧只是这个]。诸位！这个叫一般人来看，没有人看得懂，这一段看得懂的人举手，是不是？没有人看得懂它到底是什么意思。师父解释一下：剔起灯来是火，就是说当他熄灭，要拿起那个灯的那一刹那，是火。这个[火]就是明心见性，见心中大智慧如火，就是开悟的意思。正当熄灭灯，要拿走的时候，突然才见到了真火，就是真心。历劫无明照破，有了般若智慧，本具的不生不灭的见性、涅盘妙心，历劫无明照破，喔！原来万法本如来藏。归堂撞见圣僧，回到禅堂的时候，看到了圣僧，就是刚刚要剔灯的那个出家人，几乎当面蹉过。蹉过就是差一点就错过了！假设说：这蹉过本来就是白白浪费的意思！如果说换一个角度，不蹉过是什么？如果没有当面蹉过，是甚么，那又是什么状况呢？十五年前奇特，十五年前想要有一个好奇，因为不悟嘛，想要见性这种好奇心，十五年前奇特，有这个好奇心，想要明心见性。今天明心见性以后，怎么样？依旧只是这个。[只是这个]后面加四个字你就更清楚了：[没有新旧]，没有新，也没有旧，依旧只是这个，没有新，没有旧。就是每一个人都存在一个历劫来存在的这个不生不灭的涅盘妙性，不缺一丝一毫，所以，依旧只是这个。十五年前很好奇，想要明心见性；现在大彻大悟以后，发现依旧跟十五年前这个一样啊，也没有什么新，没有什么旧，以前十五年前就存在。

[慧以偈赠曰]，慧就是大慧禅师。大慧禅师用这个偈颂送他：[万仞崖头解放身，起来依旧却惺惺，饥餐渴饮浑无事，那论昔人非昔人]。这个万仞，周朝以七尺，或者八尺为一仞，叫做万仞崖头，就是万丈深渊的悬崖边。解放身就是纵身一跃，这什么意思？万仞崖头是指表法的，就是最难放下的时候，众生总会留一点点执着，为自己着想，心也是，不管怎么样，他都会留一手。面包师父留一手；中药的医师留一手；毛笔的老师留一手，什么事情第一个顾虑到，一定会留一点点当作将来的资粮，就是以[我]为考量。所以，那个万仞崖头是指什么？是指最难放下的那个时候，解放身，那个时候纵身一跃，就是难舍能舍一样通身放下，就在那个时候，纵身一跃，跳！一般人不敢，一般人叫他万缘放下，他那个命根不断，命根就是第八意识的微细执着，是很难要众生一跃的，在最难关的那一刹那，他一样能够看得破，叫做万仞崖头解放身。起来依旧却惺惺，起来就是当他放下的时候，并不会因为放下而失去什么，放下的同时依然更为聪慧、更机灵，那个时候，放下就是全部都是用智慧的时候了。意思就是放下不但不会让我们失去什么。[却]还是还。[惺惺]就是更聪慧机灵。这一句话什么意思？当他万法彻底通身放下的时候，会发现这个时候却依旧、依然更聪慧、更机灵，就是明心见性了。饥餐渴饮浑无事，肚子饿了就去吃饭；口渴了就去喝水，[浑]就是全然，完全没事！所以，大彻大悟就是没事；凡夫就是每一天、每一个时刻统统是有事！那论昔人非昔人，他已经入于无我了、究竟平等了，昔人就是过去的明心见性，或者是不是过去的明心见性的那个人呢？哪里是论什么是过去

的人，或者是不是过去的人？意思就是：明心见性以后没有这个，完全无我，完全都是如来藏性，本如来藏，妙真如性，没有分过去、现在、未来。

[夫剔灯何与本分事]？[夫]就是语助词。[剔灯]，当他熄灯，要拿走这个灯的时候，[本分事]：就是明心见性。当他熄灯，要拿走这个灯的时候，跟我们内心里面这个明心见性，完全本来就是风马牛不相及的，是两码事。就是那个熄灯跟明心见性有啥关系呢？本来就没有关系？but但是，根器利的人，[乃即悟去]，就见性。乃即悟去上面就是：若根器利者，就悟了！我们啊，不要说熄灯啦、盖灯，就是把讲堂的灯统统拿铁锤全部都打破了，也不知道，浪费钱又白忙一场！是不是？如果打个灯能够让你开悟的话，那没问题了？是不是？看到灯泡砰！只会说：师父！我去找师父来修！不能体悟：灯自生灭，自性不动；尘自生灭，自性不动，体悟不出来。

[世尊云：如是见者，是眼非灯；如是见性，是心非眼]，如是能见者，是眼睛看，不是灯自己能看；如是见性，是背后那一颗心在看，不是眼根、肉眼在看。[此科以见性，脱根脱尘，迥然灵光独耀，于四义中，是妙明义]。四义就是四个字：一、寂，二、常、三、妙，四、明。寂、常、妙、明就是四义。意思就是：我们的清净自性是寂灭的；[常]就是永远存在的；[妙]是不可思议的；[明]是照天放光动地的，能起作用的，叫做四义。它是独立存在的，不受六根、六尘的影响的，于四义中——寂、常、妙、明，是妙明义。是属于妙跟明。这是十番显见的第一番：显见是心。第一番就是寂、常、妙、明里面的妙、明义。[初显见是心竟]（第一段讲完了）。

[卯二 显见不动 分四 辰初 叙众望示]
[二 辨定客尘 三 正显不动 四 普责迷认]
[今初 叙众望示]

[阿难虽复得闻是言，与诸大众，口已默然，心未开悟，犹冀如来，慈音宣示。合掌清心，伫佛悲诲]

[伫]就是等待佛陀的慈悲教诲。此文乃结前起后，上四句是结前，下四句是起后。是言，即是心非眼，这四个字要一起念。是心不是眼。

[默然乃静默无语，稍有解悟，始觉向日之非]，[向]就是过去。才开始感觉过去以往是错的。[《正脉》云：一者：一向但知，有眼方为有见，无眼即为无见；今验盲人睹暗，始知无眼亦有见，而此见与眼，殊不相干]。[一向]就是以前，只知道有眼睛才有见，无眼即为无见；现在检验这个盲人睹前面的一片黑暗，才知道没有眼睛也可以见，只是见暗而已，而此见与眼睛完全不相干。[二者：一向但知，见明方可成见，见暗不得成见]。一向只知道，见明才可以成见，见暗是不允许成见的。[今例有眼暗中，所见之暗，同于无眼，日中所见之暗无异]，把笔拿起来，为个分两段，文言文看起来很艰涩！下文这样分：A：今例有眼暗中，所见之暗；B：同于无眼，日中所见之暗无异。这样看才看得懂。

今例有眼，就是正常的眼睛，暗中，加二个字：但是在，但是在暗、黑暗中，所见之暗，今例有眼睛，但是在黑暗中所见之暗。B：同于没有眼睛，日中就是有光线，白天的时候有光线所见到的暗，是没有什么差别的，你没有眼睛，就算白天，你也看到是一片暗的，始知见暗之时，诚亦是见仍然是见。[三者：一向但知]一向只知道，[见惟是眼，不名为心；今观有眼得灯，无眼得眼，但皆显色，始知见乃是心。而此见精，离彼肉眼，别有自体，诚异前心离尘无体矣]。说：今观，现在了解了，当有眼睛，得到了外面的灯；无眼睛，得到了眼睛的时候，眼根的作用只是来显色的，眼根的存在只是来显色的，始知这个见是心，能见到的其实是心，不是那个肉眼，意思跟肉眼没关系，肉眼只是显色而已。而此见精，离彼肉眼，别有自体，你看！这一句就是重点。所以我们知道，见一切相，起心动念就错，因为见性是独立，离于根跟尘的，你根尘一合，动念就是错。因为根缘尘，起心动念是无自体性的；而见性不是这样子，它是离有自体性的。诚异前心离尘无体矣，诚实在是，实在是不同于前面的妄心、意识心，这个心就是意识心。它是离尘无体性的，意识心就是离开六尘活不下去，意识心离开六尘没办法自活，就是鱼离开水没办法活。一个真心，真心是离尘有体性的，无关于尘的；是这样子的！

[默然之中，反复研味此意而已。心未开悟者：不是完全未悟，但未大开悟耳。前已觉缘心不寂不常]。缘心就是攀缘心、意识心。意识心是刹那生刹那灭、刹那执着、刹那分别，让人痛苦不堪，不但不能寂静，也不能永恒，而众生把它误为是寂静、是永恒的，一切众生都是靠这个。[非妙非明，故别求寂常妙明之心；今佛示我此见为心，灵光独耀]，你只要了解，明心见性的人，不受六根、六尘的影响，他就是天上天下，唯我独尊。[已具妙明之义，未审此心，亦具寂常义否]？前面讲的四义：寂、常、妙、明。[此正结前，下乃起后。犹冀如来，慈音宣示：冀者望也，如来法音，皆从大慈悲心中流出，故曰慈音。宣示即希望宣扬指示，见性是心之心]。见性是心的心，[亦具寂常妙明诸义否？佛则应其所请，下九番显见]。九番，轮番上阵，就是九次。[以及四科皆显诸义：第二显见不动，是寂、常二义]。寂、常、妙、明，所以，这十番显见离不开四义，就是寂、常、妙、明。所以，[第二显见不动，是寂、常二义。第三显见不灭；第四显见不失；第五显见无还；皆属常义]，寂、常、妙、明的妙、明的常义。[第六显见不杂；第七显见无碍；第八显见不分；皆妙明义]，寂、常、妙、明的妙、明义。[第九显见超情；乃属妙义]，情就是可以思议的；超情，就是不可思议的，真心是超越一切思惟的模式的。所以，显见超情就是进入不可思议，叫做妙。[第十显见离见]，第一个[见]是真见，显真见是离于妄见的，这个真见是离于妄见的，叫做显见离见。当他显出真见的时候，是离于种种妄见的。乃是属于是寂、常、妙、明里面的常跟妙二义。

[四科之前，佛示诸法本如来藏，常住妙明，不动周圆，妙真如性。于此四义]，四义：寂、常、妙、明，[加周圆一义]，[周]就是遍，遍周、周遍的意思。[圆]就是圆满。周圆就是周遍圆满。意思就是：一切法皆寂、切法皆妙、一切法皆常、一切法皆明，周遍圆满。[显见之中，如不失、无还、不杂、无碍、不分诸科，皆含有周圆]，周圆就是周遍圆满之义。[此心即是如来藏心，岂同缘心]，中间加一个[之]。哪里跟那个攀缘的意识心，是[生灭、昏扰]、让人动念，起无明起烦恼的，而且会[动摇、随尘有无耶]？尘有，缘心的生灭心就有；尘无，生灭心即灭，落入微细的一种执着，潜藏在内心里面变成种子。所以，随尘有无，意识心就是随尘有无，随尘有无就是无体性、无自体性。所以，注意！重点在妄心是离尘无自体性；真心离尘有体，重点在这个地方。离外尘无自体性，就是意识心，我们众生都是用这个，从出生到死亡，每天都在色声香味触法里面打转，没有一时一刻停下来，而用的都是意识心。圣人用的就是真如心，佛陀用的就是不生不灭的涅盘妙心，无关于根——六根；无关于尘，他体悟了，体悟了什么？父母未生前本来的面目：父母未生前本来的面目就是没有色、受、想、行、识，六根、六尘、六识、一十八界，都是空，不可得，就是心境不二，事理不二，因跟果也是不二。所以，悟到不二法门，就明心见性？[初叙众望示竟]。

圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第十张DVD
《楞严经讲义》
[辰二 辨定客尘 分二 巳初]
[如来询究原悟 二 陈那详答佛印]
[今初 如来询究原悟]

[尔时世尊，舒兜罗绵网相光手，开五轮指，诲敕阿难，及诸大众：我初成道，于鹿园中，为阿若多五比丘等，及汝四众言：一切众生不成菩提，及阿罗汉，皆由客尘烦恼所误。汝等当时，因何开悟，今成圣果？]

这一段，[此佛询究原悟。欲借昔之客、尘，显今身境]。这个客是对主讲的，这个尘是对空讲的。这个客就是所谓的客人，来作客的，客人来作客，作客完了以后就走了，也就是来来去去。譬如说：我们到饭店去住一个晚上，第二天我们就要离开；那么饭店的主人一样在那个地方。我们的讲堂常住众是主；来这边挂单的法师，作个客，一天、两天的挂单就走了，这个叫做客。这个意思就是说：清净自性是我们的主人，常恒亘古不变的存在的般若智慧一直存在。关于意识心所引起的烦恼，是无所住的，是生灭的、是无常的、是无自性的，就像来我们的清净自性作个客一样。我们现在弄不清楚，以客为主人，把意识心当作是我们能作主的，结果我们活得很辛苦！那么，这个尘是对虚空讲的，譬如说：早上起来打扫的时候，我们打开窗户，让阳光射进来，我们一边扫地的时候，会发现很多的灰尘。所以，虚空永远不变。这些灰尘虽然遍满了整个虚空，可是，不影响虚空。所以，这个空也是如如不动；尘，它也是变成生灭的。这个都在比喻什么？客人和主人的关系，就是清净自性跟意识型态的关系，哪一个是主人？哪一个是客人？你要分清楚；哪一个是如如不动的心性，如虚空？哪一个是烦恼的意识心如尘？这两个字还有更深一层的意思：客是粗境的烦恼，尘是微细的烦恼；客是指见惑，尘是指思惑，所以，有更进一层的含义。欲借昔之客、尘烦恼，这个是显示生灭无常的东西，显示无自性的烦恼、意识心。显见身、境。

[昔之主空，显今见性]，昔之主，刚刚所讲的，[主]就是主人，它是对客人来说的，客人来作客，当然很快化就会离开。我们的意识心就是停顿一下，譬如说：我们起个贪瞋痴，或起一个善念，做做善事，执着一下，又消失了；起个贪念、动个瞋恨心，动一下，又消失了。所以，客是不能久住的，不是像如如不动的清净自性。那么，空是对尘讲的；这个主针对的是属于身，比较容易看得到主跟客的关系，你像色身来比喻，让你容易了解。空跟尘是对心的比喻，这个就更深一层的。注意这个[空]字，这个[空]字是指虚空，不是指空性的意思，在这里要特别地注意。显今之见性，以前的客、尘，来显示现在的身体的处境；过去的主跟空，来显示现在如如不动的见性。

[尔时世尊，即望慈音宣示之时。佛舒兜罗绵，网相光手，开五轮指：舒者伸也，佛前以手]，佛在前面用手[擎拳]开[示阿难，现则伸手开拳，要引阿难大众，见性现前。兜罗绵柔软，佛手似之]。命相学有的人讲，当然这是命相啦！：说手比较柔软的人，命就比较好一点，大家是这样讲，这当然是参考啦！命相学也说：大拇指举起来的时候，这一块肉的饱合状态，这一块饱饱的，饱合状态的、有柔软性的，这个人是福报很大，福报很大了！当然，撞到肿起来那不算。有的人就是很薄，当然，这是命相学啦，这只是随手谈一谈而已，大家不必太执着这种东西。佛无量劫来，为什么手柔软呢？因为佛无量劫来，这个手修了无量的善事，心有无量的慈悲，所以，师父还是一再地强调说：我们要以佛为模范，要柔软心、慈悲心，我们的两手是用来造善的，不是要做恶的。

[佛五轮指端，皆有缦网之相，且有金光，故曰：网相光手。诲敕阿难及诸大众者：乃诲以见性不动，如主]，就象主人如如不动，不变，不是像客人来来去去。[如空]，不动，不像这个灰尘滚滚飞扬。[敕令勿更错认，客尘动摇之身境]。诸位！这个客跟尘主要的在强调什么？后面那二个字要画线，[动摇]的意思。意思就是说：凡是这个缘起生灭的动摇之相，都不足取，都不值得你执着。换句话说：如果你体会到这一点，就用无为法修行，无为法就是见一切相总是幻

，身心如如不动。

[我初成道，于鹿园中者：佛在雪山，苦行六年之后，诣菩提场，腊月八夕]，十二月初八的早上，[睹星出现，忽然大悟，得成无上佛道。即以自所证之道，转无上根本*轮，说《华严》圆满修多罗教]，修多罗，翻译成中文叫做经，有贯、摄、常、法的四种含义。我们说弥陀修多罗，就是《弥陀经》；华严修多罗，就是指《华严经》；法华修多罗，那就是说《法华经》。[小机在座，有眼不见舍那身，有耳不闻圆顿教]，小机是指根器比较差的，小根器的，虽然也参加华严会上，就是眼睛这样看，看不到圆满的报身卢舍那；有耳不闻圆顿教，虽然有耳朵，但是，不懂圆顿大教。所以，不得已前面加一个佛字就更清楚，佛[不得已依本起末]，依这个根本的大教，就是依究竟一实相寂灭的华严思想。没办法，只起起末，就讲一些众生比较懂的，[末]就是简单的，大家比较容易体悟的。因此，[不动寂场，而游鹿苑]，不动寂场是指如来心性，世尊证得了一乘大寂灭的涅盘道场，所以，走到哪里，他都是如如不动，而以如如不动的心性，游鹿野苑，就是鹿苑。

[为五比丘说法。鹿园即鹿苑，在波罗柰国境，为古帝王苑囿]，[囿]就是养禽兽的地方。[又为帝王养鹿之园。其因缘：昔有国王游猎，无数兵士，各持利器，作一猎围，围内众生，必难幸免。时有二群鹿，各五百只，其鹿王：一释迦过去示生畜类，行菩萨道；一为提婆达多。时释迦鹿王，与达多鹿王言：今国王围猎，我等以及一切禽兽，身命难保。我与汝当向王请愿，救彼身命，汝我二群轮流，每日进贡一鹿，请王解围。达多鹿王从其意，遂至王所，士兵见欲杀之]，看了准备杀它。[鹿王能作人语云]，在经典讲，人寿有四万岁、六万岁的时候，畜生可以讲话，不是像现在人寿百岁，畜生没办法跟人沟通，也很难！就算现在科学很发达，说这些畜生有时候，也有表达种种的语言，但是，人类要好好去体会，叫做动物行为学。

鹿王能作人语言：[勿杀我。我与王请愿。鹿能人语，人皆奇之！又云请愿更奇。乃报告于王，有鹿能作人语，与王请愿。王闻亦奇之]，这国王听到也是很稀奇，就允许它进来，[即许入。行礼讫，跪奏云：大王今日游猎，小鹿大胆启奏，求王下令解围，我等当每日进贡一鹿，王可日食鲜味，终身食之不尽；若尽行围猎，众鹿必死，王食不及]，就是没有办法继续吃到新鲜的肉，所以，这个叫做不及。[以后无鹿可食。’ 王因奇其事，遂允解围。一日轮达多鹿群进贡，派一母鹿，身怀有孕，再二日即产。乃求王先派他鹿，待子生后，再往进贡。王怒不许，曰：‘汝欲后死，谁愿先死耶？’该母鹿即到释迦鹿王处，哀求为派一鹿，代其今日进贡，俟子生后]，[俟]就是等待，等待生了孩子以后，[即往进贡，可以保全其子。释迦鹿王，心中一想：若派其他，殊难开口，若不设法，又负所求，乃令母鹿，在此群中，自往代之]。

所以，到国王那个地方，[至国王所，王问：子来何为？][子]就是你，你来做什么呢？回答说，[曰：进贡与王充膳。]这个[膳]就是饮食的东西，左边也可以把它改成饮食的食这个部首，一个食一个善也可以。[王曰：难道汝二群之鹿，皆食尽耶，要轮汝自己进贡？对曰：二群之鹿，只有增加，王日食一鹿，统计所生，一日不只一鹿]。一只不止生一鹿，何况王每天只吃一只。[曰：何为子来耶？][子]就是你，那你为什么来呢？[乃告以母鹿请愿之事，不得不以身代之。王为感悟，畜生中是有菩萨。乃说偈曰：汝是鹿头人]，表示你是畜生中的人的心。[我是人头鹿]，我虽然是一个人，但是，心像畜生一样。我们讲的：人面兽心。[我从今日后，不食众生肉。遂将群鹿养于苑囿，禁人加害，故称鹿苑。此处乃钟灵之地，多有仙人在此修行得道，又名仙苑]。

[为阿若多五比丘等，及汝四众言者：五比丘，佛初出家时，净饭王遣五位大臣，往劝太子回宫]。父亲这一方面有三个人跟着去，[父族三人：一、阿鞞]，中国话叫做马胜，[此云马胜；二、跋提，此云小贤；三、拘利]，中国话没有翻译，[华言未详；有云即摩诃男]。这个摩诃男经典是有记载的，也是证果的阿罗汉。这个摩诃男还有一个故事，说当敌人杀进来的时候，这个摩诃男就请求那个军队的领导，说希望跟他约好。说：如果我潜入水中，等我浮起来的时候，你再杀我的族人，我们希望能够有这样的请求。教官就说：好了，既然这样讲，就让你潜下这个水池里面，等你起来的时候，我再开始杀。最多几秒钟、几分钟你一定要起来！所以，这个摩诃男就潜入水中，因为他的头发很长，他就把这个头发，绑在这个石头上，让他不会浮起来。这个族群，释迦族群统统跑光了，奇怪！这个尸体怎么没有浮起来呢？后来叫人潜水下去看，这个摩诃男死在水中，把头发绑在石头上。这个记载，多少有一点文字上的出入，这个是指摩诃男，他是证果的罗汉，为了救族群，可以牺牲自己，有这样的一个故事。

[母族二人：一、阿若多，此云解本际，又云最初解；二、十力迦叶，此云饮光。寻到太子，劝请回宫，太子乃曰：不成佛道，不回本国。]诸位！如果在这里要准备出家的人，就要发这种愿：不见性、不成就道业，不离开讲堂。他这样才有办法住下来。说：滚动的石头不长青苔。我们常常要参这个善知识，道场跑来跑去，那个是很难成就的！所以，如果有了好的善知识、好的道场，发心准备出家的，何况三位都是大学毕业的，要把心定下来。

[不成佛道，不回本国。五人因太子不回，不得回朝复命，乃随从太子游方五载，而至雪山，同修苦行六年。三人不堪苦行者，乃往鹿园，别修异道；后二人见太子受牧女乳糜之供]，这个[糜]就是粥。[亦复舍去，而至鹿园。佛演《大华严》，虽称本怀，不契时机]，所以，不对机就是多余的。[寻念过去佛，所行方便事，亦欲开方便门，说小乘法，乃思：谁应先度？悲二仙之已逝]；这二个仙人，他是在王舍城附近的二位着名的宗教导师，教导人们修习禅定的方法，他们一个叫做阿罗逻，一个叫做郁陀迦。这二个仙人已经不在了。[喜五人之犹在，乃至鹿园，为五比丘等，三转四谛十二行*轮]。为什么讲十二行呢？因为四谛讲三次，诸位翻开《表解》二八页，三转四谛*轮，三转四谛，三乘以四就是十二。三转四谛十二行*轮，四谛，简单解释一

下，我们在《大专佛学十四讲表》已经讲得非常清楚，简单提示一下。四谛就是四种真理，此是苦谛，苦，这个世间实实在在是苦的，你不要一直不觉悟，这个世间无乐可言，因为是刹那、是生灭、是无常、是缘起。所以，这个世间真是苦，不但是身苦，还有心灵的烦恼的苦。所以叫做苦谛。二、此是集，就是集谛，集谛的意思就是集合一切烦恼，就会感应种种的痛苦，业感就会缘起。所以，此是苦，就是世间的果；此是集，这是世间的因，[集]就是集一切的烦恼，简单讲：集一切见思二惑等等烦恼，贪瞋痴慢疑等等。再来，此是灭，这是灭谛，我们身心皆苦；有一个快乐的涅盘，所以，这个[灭]是灭苦的意思，意思是说：一个人证悟了涅盘的妙心，则能离一切苦。所以，[灭]就是灭苦，也就是涅盘义。此是道，是指八正道，还有三十七道品，[道]就是路，就是可以通，可以通往涅盘之道，所以，此是道。意思是说：你修八正道、修三十七道品，可以通往涅盘，可以度脱生死，此是道。此是灭，是出世的果；此是道，是出世的因。好了，有了苦谛、集谛、灭谛、道谛，就变成世间果，此是苦；世间的因，此是集；出世的果，能得涅盘，此是灭；出世的因，此是道，修八正道，三十七道品，就可以了生死、离苦得乐。

底下：示相转，对上根人讲的；劝修转，对中根人讲的；作证转，对下根器的人讲的。示相转是啥意思呢？上根的人一听到此是苦，就知道苦有逼迫性，所以，不会象世间人这样子。此是集——有招感性，你只要对这个财色名食睡死执不放，你就有召感痛苦的。而世间人不一样，世间人不知道这一层道理，有一个老板，他讨了个老婆，可是，这个老婆又肥又胖又丑，但是，他是靠他老婆起家的，我们讲的被招赘，入赘的。什么事都作不了主，可是，他又喜欢拈花惹草，他在公司里面，又喜欢了一个秘书。这个老板娘虽然又肥又胖又丑，但是，人家家里很有钱，就派她的妹妹去监督，他就很气愤了，这是一部电影，老板就很气愤了！然后，他要交的这个秘书，每次他这老婆都会出现，他就很讨厌这个老婆，可是又没办法离开这个老婆。后来有一次，他老婆生日的时候，他因为交不到这个秘书，又怕被人家抢走，又讨厌这个老婆，又肥又丑，然后又没办法离开她，他没钱，他靠他老婆的。生日的时候，蛋糕上面插了几根蜡烛，就端出来了，在这个花园里面举办生日派对，他就出来唱生日快乐歌，他怎么唱呢？猪~~~你生日快乐！然后这蛋糕拿到他老婆前面，他老婆一巴掌刮下去说：你这个音不会唱正一点吗？第一个字骂他老婆，那个[祝]把它念成[猪]。众生他不知道，这个有召感性、有逼迫性，所以，乐此不疲。

道——可修性，意思就是说：上根器的人，跟他开示了这个苦、集、灭、道，他就能够知道要修行。对上根器的人来讲，这是示相，只要稍微点一下，就醒过来。就像一只好马，看到主人拿起这个皮鞭，这一匹马就跑得很快；根器利的人也是一样，一听到了正法，他一辈子决定不放弃三宝，决定不放弃善知识，一定要好好修行。示相转。再来，有一种人叫做中根器的，中根器的叫做劝修转，佛陀对这个中根器的，就跟人家讲说：哎呀！世间是苦的，汝应知！世间这个苦从哪里来？集合贪瞋痴来的，汝应断；有涅盘是可以证的，可以证悟的，所以，汝应证；有八正道、三十七道品，你应该好好修行，说：汝应修，这是对中根器的。底下是对下根器的，根器很差的，说：此是苦，我已知，作证转就是佛陀的意思，佛陀自己，这个[我]是指佛陀。佛陀告诉他：你要相信我释迦牟尼，世间身心皆是苦，因为是刹那生灭无常法，所以，你不可能拥有任何东西，你也带不走任何东西，这个的的确确是苦的，说：我已知。此是集，我已断，所有的贪心、瞋恨心、嫉妒、愤怒，佛陀全部都断，包括微细的无明，我已断。此是灭，我已证，释迦牟尼佛做榜样给我们看，他已经证得了佛果，的确是可以证得佛果的。此是道，我已修，你看，我就是这样修学佛道的，是不是？这个叫做三转四谛十二行*轮。

此是灭——可证性，就浊涅盘是可以证入的、证悟的。此是

翻回《讲义》，[一、示相转；二、劝修转；三、作证转。示集谛之相，即见、思烦恼]，[集]顾名思义就是集合；苦从哪里来？就是集合烦恼来的啊，不停的执着来的啊，见思烦恼。[见惑粗如客]，如客是什么意思？容易觉察的意思。[思惑细如尘]，这个很难觉察，就像灰尘，有时候眼睛不睁大一点，看不到。[此在鹿园，所说客、尘之义。及汝四众言一句，当指《阿含》会上四众。佛对之言：一切众生，不成菩提：即不能成就，无上正觉菩提之道。及阿罗汉者（解见在前），其故何也？皆由客、尘烦恼所误。客、尘喻粗、细烦恼：我执分别，行相不停如客]；来作客的一定要走，换句话说：对境界上的执着，其实也带不走，也没有一样东西你可以带着走。[我执俱生，行相微细如尘]。俱生就是先天带来的，俱生就是无量劫来存在的，诸位！难就是难在这个地方，困难就是难在降伏那个微细的习气。你可以宽恕人家，这个你做得到的；但是，要叫你改变你的个性，这个很难！碰到什么事情，金钱的纠纷，你会当作说：唉！就算我前世欠他的，你绝对看得开，稍微有一点功夫的佛弟子，都没问题。但是，要碰到跟自己意见、看法不同的，这个时候习气就会上来。因此这个先天性的我执，任运而生，二六时中，修行困难就困难在那一刹那。有个具体的办法，如果你的烦恼时间愈来愈短，那么你的修行就是正确，你把这个情绪的变化缩短到当下。譬如说：以前烦恼三个月，再来是一天，再来是一个小时，再来，一动念，马上放、舍，着这个没意义，好！就回归当下了。在你们内心里面，你会发现，原谅有宽恕的一面；原谅人家，有光明的心性存在，放下，生命的品质会更好，你会开始享受你生命的泉源，就是般若的智慧。你不再像世间一样，同流合污，起贪瞋痴，以为执着叫做快乐。慢慢的领悟到世尊的真理、所讲的正法。没有一分、没有一秒，包括我们晚上在作梦的时候，也会梦到佛菩萨、也会梦到我们没有瞋恨心、也会梦到我们与人和平的相处。所以，念佛的人用梦境来检视自己，如果我们在梦境里面，仍然严重的起贪瞋痴，那么我们往生便会有困难。因为我们临命终的时候，加上痛苦，是作不了主的。简单讲：我们现在的情绪作不了主，临命终就会很危险！要作得了主，也不是很困难，不思善、不思恶，你只要放下跟我生死没有关系的，这些不必要的客尘烦恼，每天只管自己，扫自己的门前雪，莫管他人瓦上霜。你尽管扫自己门前的雪，尽管注意自己的起心动念，掌握了这个方向以后，其他的跟自己生死没有关系的，就是统统放下。然后，守住一个大原则，物我是一如的，[物]就是指外境，[我]

是指心性，外境跟心性，其实本来是同一个起源的，一个如来藏的，这样慢慢来，一步一步来。

常常讲说：为什么修行不得力？因为方法错误。这个方法对跟方法错，有差多少？那是非常严重的！修行的方法错误，我现在举一个例子，告诉你说方法错跟方法对，会有什么差别？在北爱尔兰有一个农夫，他是牧羊，靠这个羊群来过活，羊毛、卖羊肉，还有这个羊乳。少许的耕作加上这个羊，靠这个羊的经济作物来过日子。可是，他有一个困扰，就是这个山区里面很多的野狼，找不到食物就来偷袭他的羊群，他有时候第二天看，这个羊，这里死一只，那里死一只。肉没有全部吃完，咬死以后没有吃，有的吃一半、有的吃剩一只脚的。这个农夫、牧羊人没办法了，这么大一座山怎么办呢？他就去贷款，把他整座山都围铁丝网，围铁丝网以后，狼还是没有东西吃，在山上找不到；铁丝网已经很低了，狼很聪明，挖这个地洞，就钻进去，狼群一只一只一直进去，就咬死了一堆，吃完了从那个洞，回到原位。农夫没办法，就带着猎枪，二十四个小时守着，他很累，狼也很累。结果看到这个狼群来，他就开枪，就打，一个晚上有时候打死四、五只。他就用很愤怒的眼光，把狼当作是仇敌，因为它咬死很多的羊。这个狼群有时候敢靠近，有时候不敢靠近，狼要吃一只羊很累；主人为了防止这个狼群，很累！十几年来他损失的羊、他投注的经费，身心俱疲，还是没有办法防止这个狼群的攻击。

后来他去请求一个义大利的，专门叫做生物、动物行为学家，专门研究动物的行为的，那个人是专门跟狼群生活的。把野外小只的狼抓回来，慢慢的养，他要观察狼的行为，这狼的行为里面，它有阶级的，这个狼群里面的首领要先吃的。再来，经过打斗以后，变成狼群的群王，这个动物行为学家跟它们生活在一起。再来就研究狼的嗥叫声代表什么，他就开始一直研究，十六年，专门研究狼群的攻击行为，它的行动。后来这个爱尔兰去请这个义大利的专家，去请示他，这个义大利的专家还是没有办法，后来两个人一起去请示一个美国黄石公园野狼专家，请示以后，专家告诉他：狼群它是有习性的、有地盘性的。你只要在这一群狼来，你放另外一群狼群的嗥叫声，叫做宣示地盘，用这种方式，它就不敢入侵。动物的行为它有地盘性、有区域性，它的地盘性很坚强，同时它也不敢随便的去入侵其它狼群的地盘。农夫就录了好几群狼叫的声音，拿这个录音带回去以后，就这个扩音器不定时的播放，把它扩到整个山区。经过几年，他这样一放以后，方法对了，中奖！从此以后，没有一只狼来咬他的羊群。方法错的时候，羊被咬死，狼群被打死，花费了多少铁丝网的钱，他就是搞不定它！方法对的时候，一毛钱都不要花，就是买个扩音器播放，从此以后，狼知道那个区域是属于另外一个狼群的，统统不敢来。我现在回归到说：修行也是这样子的，你掌握了对的方向，方法对的、正确，了悟诸法毕竟空，若见诸相非相，即见如来，知道万法空相，就慢慢练习放下.....这个就是方法对！如果你一直拜山、一直念佛，而不懂得放下，一念提起阿弥陀佛，那就会变成一边念佛，一边执着娑婆世界的是非；一边念佛，一边着相，着这个缘起缘灭的假相。那么，就是说：虽然你很用功，可是，被牵制住，这个叫做方法错误。见性就是：生擒活捉不费吹灰之力，就像这个生物、动物学家一样，他叫他回去只放一下录音带就好，你也不必带枪，也不必围篱笆，他就方法对啊！诸位！放下万缘，你的方法就对了！

师父常常讲放下，有一个居士来问：师父，您常常讲放下，放下，我心里也常常告诉自己：放下，放下啊，可是，它就是放不下呢！我说：那个放下是打从彻悟的心，了悟能缘的意识心空、所缘的境界空，是这样子的无所在、无所不在的那种放下的心，不是告诉自己：我要放下，这个还是加一个[我要放下]，这个不是真正的功夫。真正的功夫是了悟一切法无生，如如不动，见一切法如幻，心悟无生，如如不动，是这样子的放下。我已经举例子给你听了，也用了这么长的时间告诉你，修行的方法一定要对，弄错了你会百千万劫。

[我执即天台宗，所谓见、思二惑。客、尘为三乘人通惑，大、小共断]，大乘、小乘共断，[不断罗汉尚不能成]，不断就是不断见、思二惑，罗汉尚不能成，[况无上菩提乎]？连二乘人都构不上。[故曰：皆由所误。当时所说客、尘，乃喻集谛烦恼，反显主、空，乃喻灭谛耳]。灭谛就是涅盘，苦、集、灭、道。什么叫灭谛呢？就是灭苦而成道，叫做涅盘，叫做灭谛。这个灭是灭什么？灭三界之苦。[今但取能比之喻，不取所喻之法，以客、尘二皆属动，而喻身境，及缘身境之心；以主、空二皆不动]。主人住在屋子里面当然不必动，客人来，住了就走了，他要动的；虚空是不动的，灰尘是动的。所以，以主人跟虚空来比喻二皆不动。[俱喻见性耳]，还是要见性，都是在比喻见性。[佛问汝等当时，闻说客、尘二字，因何开悟？今成圣果？故问因何开悟，欲令详叙客、尘、主、空]，什么是客？什么是尘？什么是主？什么是空，要分清楚。诸位！这里总归一句话，注意听！客、尘就是生灭；主、空就是不生不灭，就是这么简单，放下生灭就是不生不灭。诸位，法不必找，放下就是。[可以例显身境，及缘心与见性，动不动之义。初如来询究原悟竟]。

[已二 陈那详答佛印]

[时憍陈那，起立白佛：我今长老，于大众中，独得解名，因悟客、尘二字成果]。

说：那个时候，憍陈那起立白佛，对佛这么说：我今是法性长老。为什么称为法性长老呢？因为他悟到法性不动，叫做法性长老。这个法性，诸位要认识一下，法性长老，证阿罗汉果，叫做法性长老，同时叫做福慧上座。所以，在这里要很清楚的，也就是说：如果是证阿罗汉果的，是排前面的。譬如说：先出家的在前座，后出家在后座，但是，如果他证阿罗汉果，世尊会请他到前面来，到前面坐，不必排在人家后面，证阿罗汉果，可以不必依照戒腊来的，是这样子叫做福慧上座的，可是，他有功夫了。诸位！跟着佛出家以后，如果他只有沙弥，证阿罗汉果，可以不必受比丘戒，就是比丘。这个证阿罗汉果是不容易的，到目前为止，难啊！连证三果阿罗汉都很难了。泰国那个是专修毗婆舍那的，叫做内观法的，无常观、数息观、不净观。听他们泰国来讲的，泰国目前有二、三个证三果阿罗汉的，当然这是他们传过来的讯息了。泰

国有多少个比丘，几万，三果还不是阿罗汉果，三果而已，找不到二、三个。所以，这个时代不念佛怎么行？不好好修净土法门哪行呢？是不是？还是要认真修行。

我今长老，于大众中，独得解名，因悟客、尘二字成果。悟到了生灭，放下，同时就是不生灭。[此憍陈那自陈得悟。他经有云憍陈如，即阿若多之姓也。此云火器，以先世]，[先世]就是祖先，[事]就是事奉，[火]就是拜火教。[命族故]。命族就是这样命名的。整句的意思就是：他们的祖先因为是事奉拜火教，而命名叫做火器，所以叫做阿若多。[我今长老者]，因为碰到佛了，要不然，也没有办法成就了。[因佛在鹿园说法，阿若多最初称解，成阿罗汉，为法性长老。独得解名者：阿若多，此云解本际，名也。因悟客、尘二字之理，得成圣果，此从集谛入也]。憍陈那在佛弟子当中，叫做见解第一；舍利弗叫做智慧第一；目犍连叫做神通第一，他叫做见解第一。

[世尊！譬如行客，投寄旅亭，或宿、或食，宿、食事毕，俶装前途，不遑安住；若实主人，自无攸往]。

这比喻的非常好！说：世尊！譬如说：行客，行客就是动态的，来来去去的这些行客。投寄在旅亭，就是我们现在所讲的旅社。有的或宿、或者是吃、或者是过一宿，吃完了，食事毕，怎么样？[俶装]就是整装，继续前途，继续前进了。不遑安住，[遑]就是来不及，就是无暇的意思，因为他是来作客的，一下子又走了。若实主人，自无攸往，[攸]就是所往。若实主人是指我们的心性；不遑安住是指生灭的意识心，自无攸往，实是主人是指如如不动的心性。意思是说：如果是生灭的意识执着心，应当放；如果是主人，你应当知道，那个是如如不动的见性，是作得了主，是主，你就要往这边走；是客，就放下，舍妄求真，就是这个道理。

[此述所解，先解客字，次解尘字。佛以客、尘喻集谛烦恼，即见、思二惑；见惑缘境分别，背觉合尘，粗动不定，譬如行客，投寄旅亭，久缘如宿，暂缘如食，而或之云者，久暂不定也。此境分别已定，复缘他境，舍此趣彼，如客之宿][宿]就是过一夜、[食既毕；俶者整也，遑者暇也；即整顿行装，转向前途而去，不暇安心居住也。若实在主人，喻小乘偏真法性；自无所往，喻法性常住不动]。
[如是思惟：不住名客，住名主人，以不住者，名为客义]。

注意听！如是思惟就是如是正观，这个很重要的！如是这样正确的观照，很正确的知见，如是正观，不住名客，不住就是刹那生灭的东西，如同来我们心性作客的，千万不要去执着这种东西，不要去妄动，因为它是无住的。住就是永远存在了！我们这个般若智慧一直存在，明心见性，明本心、见本性，那个如来藏性是我们的主人，住名主人。以不住者，名为客，不住，因为它住不下来，刹那生灭的意识、执着和分别心，就是客。如果你动念，动到了执着念，这就变成客为主了，把这个意识心变成你的主人；如果你动分别的念，也就变成易客为主了，就把这个不重要的，变成你生命当中最重要的了。为什么要念念消归自性，归无所得？为什么要这样一直重复的讲？念念消归自性，归无所得，为什么一直讲自性？因为那个才是主啊，成佛就是明心见性，见性才能成佛。

[如是指上文，譬如行客，投寄旅亭等。如是思维，以见惑分别不住名客，以法性常住名主，是我当时开悟，以不住者名为客义]。
[又如新霁，清旸升天，光入隙中，发明空中，诸有尘相。尘质摇动。虚空寂然]。

[此解尘字。以思惑任运]，任运的意思就是：二六时中都跟在旁边，任运的意思就是那个习气——贪、瞋、痴、慢、疑，那个习气随时随地，什么时候要爆发不知道，很难控制的！[摇动如尘。尘须有日光，照之可见，故曰，又如新霁，清阳升天]。什么是新霁呢？就是[久雨初晴]，雨下了很久了，这个天突然出太阳，这个就是[曰新霁，清阳者，早晨之日也。日从云中而出，喻已断见惑，得见道之智日，升于性天，其智微劣，于法性理，亦惟少分相应]。法性理是什么意思？就是诸法毕竟空的无生理，意思就是说：法性本空这个道理，简单讲就是所谓的无为法，因为一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。所以，法性毕竟空的无生之理，有少分相应，[故以光入隙中喻之]。光射进这个门隙当中一个缝，[隙者，门壁缝障]，就是物体裂开来了，[若无日光，不了尘相，譬喻若无见道之智，不见思惑，若断见惑，有了智光，能觉思惑，于偏空法性理中，微细起灭如尘]。为什么讲偏空呢？偏空的意思就是悟了不究竟，二乘人只断我空，这个叫做偏空，还有微细如尘。[而法性不动如空，故喻如日光，发明空中尘相。尘之体质是摇动，虚空乃寂然不动，相形而显也]。这个很清楚的在告诉你：如如不动的心性，就像虚空一样的，从来不生、从来不减；从来不来、从来不去；来去、生灭、增减，都不可得。所以，这一段你只要好好的体悟，就能了解，摇动的东西，意思就是：只要是生灭的东西，都不值得取。不管你现在拥有多少的房地产；不管你拥有多少的金钱，都是过目云烟，暂时为我们所用的。
[如是思惟：澄寂名空，摇动名尘，以摇动者，名为尘义]。

所以，只要是生来相就是如此，它就是会摇动的；只要是意识心，它就是摇动的。因此修学佛道，刚开始稍微克制一下那个情绪，慢慢进入三昧，正定、正念，然后，二六时中更精进。[如是思惟，乃以见道之智，观察思惟：澄然寂静，名之为空；飞扬摇动，名之为尘。是我当时开悟，以摇动者，名为尘义]。

底下，举一个公案，[赵州]禅师，有一天在扫地[一日扫地次]，有一个出家人，[有僧问云：和尚是大善知识，为甚么扫地？]意思就是说：你是一个开悟的圣人，是大善知识，为什么也在扫

地呢？[州曰：尘从外来。]那么这个出家人，因为他没开悟，就问了，[僧曰：既是清净伽蓝，为甚么有尘？州曰：又一点也。]意思就是：大悟人的心境，他是连一点点的动念都不行。连讨论都不行，语言、文字、观念统统不行！叫做动念即乖。所以，诸法从本来，常自寂灭相，如果我们不能体悟，这个当下当体即空、寂灭相，任你百千劫追求佛道，犹是外道，误认为心外有佛故。诸位！心外无佛的，佛在心性当中的。[赵州眼光，烁破四天下，辨客、尘义，析入秋毫]。烁破叫做消融的意思，或者是火光闪动叫做烁，我们说：闪烁、闪烁，这个烁破也可以说是照破。四天下，以前人讲的东、南、西、北。辨客、尘义，析入秋毫，你看，这个赵州和尚是大悟的人，连一点点都不行！

[佛言：如是]。这个就佛印证了。所以，很多人有没有开悟，为什么要找见性的人印证呢？因为这样才不会偏离修行的主题。我们修行的主题是心性，如如不动的心性，如果不能体悟到，拿出这个重要的明心见性的功夫，心外一直求法，那么，跟佛道一点都不相应。所以，求印证是很重要的！佛言：如是。答对了！[此佛印可其说。佛意只要陈那说出客、尘，主、空，谁动、谁静，令阿难闻已生信，识得眼中见性不动，身境与能缘识心，摇动而已]。诸位！这一段就是修行的关键！识得眼中见性不动，身境与能缘识心，摇动而已。这个色身，就是四大——地、水、火、风所构成的；这个意识心，接近神经系统的，一直在感受，一直在领受，一直在分别，一直在执着，到死没办法割舍。师父已经讲过，说：只要一个人一辈子没有听到正法，这个人没有任何机会解脱，一个都没有。

[陈那分析，正合佛意，故印可之曰：如是。更有二义当知：一、此客尘之喻，有通、有别。别者，如陈那]憍陈那[所析，以见惑分别不住]，[不住]就是不停。[取喻如客，去之犹易，以思惑任运摇动，取喻如尘，拂之实难]。思惑就难了！任意摇动，就是我们卡在那种个性、习气，是很困难的！因此我们要了解，修行的容易处跟困难处在哪里？修行的容易处，就是你只要见性，它就很容易，见一切相总是如；你只要不见性就很困难，因为用什么心统统不对，有心也是妄，无心也不对；那大悟，有心也对，无心也对。迷了的众生，有心不对，无心也不对，为什么？迷惑的众生，有心，他认为这个意识心就是有心，无心就是什么都不要想，这个就是外道啊！悟道不一样，讲有心也对，无心也对，讲无心就是如如的本体；讲有心，有心就是般若智慧心，这是大悟的人。他用清净心能够展现出来的。你讲无心对，他还是如如不动的心性；讲有心也对，他是涅盘的妙心，涅盘妙心能起作用，怎么不能动呢？动者就是不动。所以，这个问题出在哪里呢？出在悟跟不悟，悟跟迷之间。所以悟者刹那间，迷者尘点劫，问题就出在这个地方。我们一心念佛，总不能不了解佛的心性是什么，修学佛道变成外道，那你要修学佛道变成佛道，应当什么？应当要明心见性，佛道是内观的，佛性不离心，念佛也不能离开心。念佛以后，烦恼越来越少，你念对了佛；念佛以后，烦恼愈来愈多、愈看众生的缺点、是非愈来愈多，对不对？耳根子软，自己心定不下来，本来《楞严经》听得好好，好好，常常来，常常来，一下子是非、恩怨一来、烦恼一来，不来了，谁吃亏啊？所以，那个愿力是很重要的。如果一碰到善知识，碰到正法，或者碰到正知正见，我们要强化自己的信心，不是只有师父而已。要强化信心告诉自己，百千万劫难遭遇，泰山压顶，我都来听，下冰雹，我打昏了也要来，没话讲，这样的愿力，你已经成功一半了！这二个钟头演讲，不要说全部都听得懂，来这里听一个比喻、一句的名言、一个观念，一改变以后：哇！原来如此！因为你不知道哪一堂课会大彻悟啊！摸索、摸索……突然这个比喻，啪！哇！原来如此啊，我就是佛！就打开你的心扉了。喔！万法不离自性，万法唯心现量。以前念：若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造。怎么念怎么不懂，现在可知道了；以前念佛没啥味道；现在一念佛，那个味道如甘露，那味道念得出来，因为这一句南无阿弥陀佛，就是你的心性了。

[通者，实则烦恼、所知二障，分别、俱生二惑]，分别就是后天性，俱生就是先天性，二惑。[随境生灭，非真常性，皆为客义；以此二障二惑，而能染污妙明，扰乱性空，皆为尘义]。尤其是现在这一代的人，要修行就更难！为什么更难呢？因为五欲六尘太多，现在小孩子，网路可以玩整天，可以玩到中风，真的！电脑可以玩整天的，所以，现在的人说要讲修行，玩那个电脑可以玩整天，玩那个网路可以玩整天；泡网咖可以泡三天三夜；逛那个名牌，从早上逛到人家店面关门；电视一看，整天整夜，不是象师父看大藏经这样整天整夜，电视一打开就一直看。尤其现在的外境，电视报导的，才小六的小朋友看网路，他妈妈说：噢，我这二个弟弟好用功，他看什么？看那个色情的！他打开那个网路，什么相片统统有，你看，现在这个孩子怎么修行啊，他妈妈以为他很用功。白天看、晚上看。我们生长在这个时代，要听闻正法已经很难，要再真正的深入那个三昧正定，就更难，因为三昧正定是能往涅盘的桥梁，诸位！没有定，是没有办法进入涅盘的，用现在一句话来讲就是：除非你完全放弃情绪化的东西，否则你不可能进入涅盘、佛陀的妙心，是绝对不可能的！佛没有情绪作用，哪管你有钱、没有钱，男的、女的，他都一律平等的，他心坚固，如如不动，这样才有办法成就佛道。你以为佛道是一种游戏吗？语言文字吗？

有一个居士来，我问他说：居士，你修哪一宗？他说：我修禅！我说：大居士，禅是什么意思？他说：禅？禅是无所在，无所不在。我说：就拿你最后一句：无所不在，你指出来给我看看，指出来啊！我跟那个居士讲：了生死跟耍嘴皮是不一样的，见性是真枪实弹的东西啊！回去好好念佛！他说：师父，那无所不在是什么意思？我说：无所不在就是性一切心，一切般若智慧，皆来自于真如自性。他恍然大悟：喔！顶礼师父，感谢恩师开示！是嘛！修行人嘛要老老实实的，不是嘴巴说一套，做一套，说说，也不知道佛的意思是什么。禅无所在，无所不在，小学一年级也会念啊；色即是空，空即是色，谁不会念？因此，修行是真实性的东西，不是搞一搞名相，耍耍嘴皮，让人家恭维你，说：哎呀！你很有功夫！有道无道，自己知道。真的！所以，不能有那种荣誉心作祟：我要让人家错认为我开悟，我要让人家误认为我是真的有功夫，这一念就不行！悟道的人，你管他别人认不认识；你管别人知不知道，你就活在佛的心性当

中，与佛一鼻子孔出气，你需要人家来认同吗？需要人家来知道你吗？要大肆宣扬吗？这个都是矫揉造作，错误，荣誉心在作祟。怀着这个心就不懂佛的心，直心是道场啊！因此我们要诚恳的面对自己，没有悟，他就是没有悟；就悟了，你也要默然，知道就好，不要到处宣扬，也不必到处夸大自己，我们就是这样平实、平凡、平淡自己，生死是自己事，临命终，这些荣耀用不着的，要记得师父的话！

[二、本科显见不动，以客、尘皆喻动义，主、空皆显不动义。佛问客、尘，即密答阿难，寂常心性之求。以客乃不住，喻身境识心；而主人自无所去，喻心性常住之义。以尘乃摇动，亦喻身境识心；而虚空寂然不动，喻心性澄寂之义。二辨定客尘竟]。
[辰三 正显不动 分二]
[巳初 对外境显不动]
[二 对内身显不动 今初]

[即时如来，于大众中，屈五轮指，屈已复开，开已又屈，谓阿难言：汝今何见？阿难言：我见如来，百宝轮掌，众中开合]。

就是这样子，即时如来，于大众中，屈五轮指，（法师举手张开握拳）就是这样子。屈已复开，开已又屈（握拳后再张开手，张开手后再握拳）。底下，[此佛以手为阿难之外境，以显见性之不动。因上文陈那分析客、尘，主、空，则动、静分明，要阿难即生灭之客、尘，荐取不动主、空之见性耳]。这个[荐]就是直接、直取的意思，荐取就是一点都不弯曲，单刀直入，见性！荐取不动主、空之见性，[故于众中，屈曲五轮指（又成拳相）]，把这五个指头变成一个拳相。[屈已复开]，又开，[开已又屈，以表外境不住]。佛善于说法，用手来比喻生灭。[引起阿难见性现前，令注意也。故问阿难：汝今何见？在佛之意，还是要阿难，向能见处亲见天然不动之本体，而阿难乃据事直答：我见如来，百宝轮掌，众中开合。佛手掌中有千辐轮相，故称轮掌]。

[佛告阿难：汝见我手，众中开合，为是我手，有开有合？为复汝见，有开有合？阿难言：世尊宝手众中开合，我见如来，手自开合，非我见性，有开有合]。

来！把笔放下来，看这里。你眼睛看到师父的手，对不对？注意听！见性的关键就在这个地方，我先握紧拳头，诸位你的心有没有握紧拳头？（法师握紧拳头，举给众看）。有没有？没有，你心一样如如不动在那边嘛，很清楚的看到手指头这样。好！师父的手再伸开来，你有没有拉开你的心，再继续看到这个掌？（法师将握拳手伸开）不需要啊，因为它本来就没有啊！好！再压下来，你的心有没有被师父伸开的手掌变成拳头而变小呢？（法师变张开的手掌为拳）没有；我伸开来有没有变大（拳张开）？也没有，缩、伸，缩、伸……其实尘自生灭，自性不动。知道吧？两眼无神，不知道该怎么办。我这一段再讲一遍：佛告阿难，你看到我的手众中开合，是我的手有开有合？这是比喻外尘，有开有合；为复汝的见性，是有开有合呢？其实见性根本就没有开，从来没有开，哪里有合？从来没有合，也不必开。阿难言：世尊宝手，众中开合，就是说：世尊的手自己开自己合，我见如来的手自开合。你看！开、合，而你的见性，你的心呢？根本就没有开跟合，你只是妄动，如果产生了执着，就变成妄动；如果不执着，这个心性就是智慧心，让它开，自然开；让它合，自然合，心性怎么样？不动，叫做无所住，你就抓到修行的重点。开、合，就表示一切天地万法统统是生灭，有开、有合，只要有生、有灭，不有一件东西是永恒的，只有这一件如如不动的心性是永恒的。所以，我们要坚持什么？坚持如如不动，三昧一直现前。所以，这个三昧它是需要培养的，譬如说：你以前执着一百件事情，每事必烦恼，现在少了五十件，你进步了！再来，五十件烦恼的事情，再浓缩变成五件，你又进步了，五件事情让你挂碍。到最后剩下一件，到最后说，这一二三四五六七八九十一百，都是数目、都是观念，它根本就不存在的，你悟了！尘自生灭，自性不动。

在《维摩诘经》里面，讲了很重要的一句话：已过量，超数量，也就是说我们的如来藏性是没有数量，不是一二三四五六七八可以推论得出来的，叫做已过量，超数量，超越一切任何的数量，因为你有假相就会有数量，你对假相说：这是一、是二、这三、这四。这如果是性空的话，空性的东西，这一，这是因为你缘起产生错觉，说这个是一。如果这个（法师举起抚尺）磨成粉末状，那可以变成多少灰啊？千千万万的灰尘啊，对不对？一吹，哇！都是木屑的灰。这个一二三四是从观念来的，叫做已过量，超数量。诸位！要进入佛的领域里面，不能执着世间任何的——你身上有多少的财产、有多少的荣耀，因为没有这个东西。所以，大悟有什么好处？你一百亿、一千亿，大悟的人无妨，他可以救众生啊，像师父这样，我可以救众生啊！没有钱就安分守已，好好的修行；有钱就大用现有，利益众生，一百亿跟一百块，对大悟的人的心境，完全都是一样，一百亿是空，当然一百块也是空，那是观念啊！说：哎呀！师父，没有钱日子怎么过？你答对了！就是要观对这个现实。说：师父，我为了这个三餐，也不得不去赚钱！对！你答对了，这就是业。你要生存，当然要赚钱！你坐在那边，钱就天上自己掉下来喔？NO！还是得去赚钱啊！但是，要记住，不要被钱赚走了倒是真的。你可以赚钱，但是不要被钱赚走，你能体会师父这一句话意思吗？你可以赚钱，你可以作主导，钱赚不走你，就是表示你见性。钱赚不走什么意思？有钱、没钱，你的心都是这样子，不要让钱把你的青春赚走了，你的清净心赚走了、喜舍心赚走了，为了这个一点点钱，跟人家百般计较，亲朋好友反目成仇，怒目相视，何苦呢？何必这样子呢？所以，大悟有什么好处？大悟，好处后面二个字：多多，大彻大悟，好处多多。什么都看得开，天塌下来都是OK！

人家说：啊，师父，有一个人在赞叹您！我说：喔，又有一个人懂得做功德了。说：师父，那个人在批评你，喔！又多一个人替我消灾了。赞叹对我、毁谤对我，有什么关系？那是你的问

题，不是我的。日子，如果你能够像师父这样的体悟，OK！什么境界来，都是空的东西，尘自生灭，自性不动。大悟有什么好处？幸福不必向人乞讨，这一句话可是关键喔！幸福从智慧生，从自性清净般若智慧生，不必向人乞讨：你给我幸福。不需要！为什么？你有智慧。所以，没有智慧比乞丐更可怜，乞丐只是没有钱，那一些有钱人贪婪不止，那个比乞丐更可怜。他每天都要向人乞讨金钱，很辛苦！所以，明心见性，什么都作得了主。

[佛告阿难者，因其不悟，故呼而告之曰。阿难：汝见我手，众中开合，为是我手，有开合耶？为是汝见，有开合耶？此佛更向亲切处提醒，要阿难于外境与见性，主、客之义，定要分清]。什么是生灭？什么是不生灭？诸位！外境是生灭，见性是不生不灭的，你要用真心修行。所以，师父一直告诉大家：开悟是很重要很重要的，因为你见到不生不灭的时候，万事OK了！活着，所有的意义统统显现出来，做什么，什么都成就。[阿难言：世尊宝掌，在大众中，有开有合。我见如来，手自开合，非我见性]，手自开合就是尘自生灭啊，非我见性，跟本性没有关系。诸位！如果你也能体悟，手自开合，注意！这一句话就是：万法本自生灭，不关清净自性。如果你能体悟这一句话，单刀直入放下，三藏十二部经典统统通！[有开有合。此因如来提醒之后，始觉佛手，开合如客，见性不动如主]。开合如客，见性不动如主，这个要画双红线，这几个字好好的体会。

[佛言：谁动？谁静？阿难言：佛手不住，而我见性，尚无有静，谁为无住]？

现在阿难真的开悟了，真的见性了，有一点点讯息了。佛言：是谁在动？是谁在静呢？阿难现在对心性有所体悟了，阿难说：佛手不住，不住就是生灭，就在动态中。佛的手一直在动，一开一合……叫做佛手不住，就是佛的手在动态中，不住就是不停。佛的手一直在生灭的意思，佛的手一直动不停。而我的见性，连静态都没有，谁为无住？无住就是不停，就是动。阿难说：佛手不住，而我见性，尚无有静，我这个见性本来就存在，连静相都没有，哪来的动？因为动是对静讲的，静是对动讲的，诸位！动、静本来就是生灭的东西。无住就是动，就是不停的动。这个无住不是无所住那个无住，完全不是的，这个无住是动的意思。

[此佛见阿难所答，依稀似是，但未便儱侗放过]，[儱侗]就是模糊不清，混同无分别。[还须切实勘验始得。故即问云：谁动？谁静？要知动、静，较前开、合，更深一层。以开、合易辨，动、静难明，故问令答，且看当机，脚跟是否点地。阿难见佛手开、合之时，佛手在阿难见性之中，不住如客，而阿难见性，无有开合如主，此动、静分明，阿难已经领悟，故承问谁动谁静，应声答云：佛手开合不住，动也，而我见性，本来不动。但用况显之词，初学稍觉难解]。我告诉你最简单的办法，只要你受到假相的影响，动到执着、分别的念头，就是没有见性，简单讲，单刀直入就是这样。只要你动到一点点的心，受到外境的干扰、影响，你的心起烦恼跟执着、分别，就是没有见性，就是不懂得清净自性是什么。[尚无有静者：非言见性不静也，盖静必因动而显，先曾动过，后乃不动]，先动后静，[方可说静；见性从本以来]，那个[从本以来]四个字是很重要的，从本以来就是无始劫以来。[不曾动过，未动不须说静，故曰尚无有静相可得，谁为无住，犹言何处有动耶？无住二字即动也，正显即性，非惟离动，而且动、静双离，诚天然自性之本定，非由制伏摄念而成]。诸位，不是刻意加一层力道，说：我要克制、我要忍耐，这句话的意思是说：是体悟到一切缘起性空，缘生就是无生，不需要制伏，心性本来就是不动，非由制伏摄念而成。诸位！制伏摄念而成有什么坏处？因为就是能所不断故，制伏摄念而成的功夫，叫做能所不断故，能所不断就不是本性。[凡欲求十方如来，得成菩提之定]，菩提之定就是妙性天然之定。[决当以此见性，为因地心。佛但先显，不与明言，且待请修时，再与指出，必以根性为因心也]。

[佛言：如是]。嗯！答的好！正确。

[阿难此时见解，陡然与前不同]，[陡然]就是突然，突然与前面不同。[已亲领见性不动之义，所分外境为动，见性不动，其理不谬，故佛印可之曰：如是。当知此中，以一佛手，为一切外境之例，既佛手开、合，与见性无干，则凡一切万事万境，任其起灭纷飞，皆与见性无干矣]。禅宗有一句话，但无心于万物，何妨万物常围绕？但无心于万物，只要你对万物不执着，何妨万物常围绕呢？六尘不恶，还同正觉，就是这样子了，色声香味触法，其实就是你如来藏性所显现的境界，只是你多一层妄执而已，见不到我们的主人，老是受影响，不肯牺牲，不肯无我，什么都强占出头、占便宜，烦恼心一起来，就攻击、伤害，其实跟我们见性是无关的。所以，我们给人金钱的时候，更应当给人尊严。譬如说：我是老板，我把所有一切工作人员当作是来帮助，而且他们都是了不起的菩萨，来帮助这个常住的，我不会说把他们当作：你就是我们这里员工！[员工]只是个名词，他们可以自己作得了主，某些事情跟师父打个招呼。所以，在我这里做事，真的是很好，我非常的尊重每一个工作人员。来到这里听经闻法的，这一些佛弟子们，师父都把他当作是佛子一样看待。为什么？是师父心性当中，所影现出来的一切众生，跟师父是一体的，任何一个众生，我都不忍心去伤害他的。我们做法师的，修养要到顶点，明明知道这个徒弟在说谎，都要装作不知道。说：师父！那您不是姑息养奸吗？不！他有他的时间跟空间的难处，我能理解跟体会他的苦衷，我不会去戳破他，打妄语，他有他的立场。是的，佛弟子应当要自我的清醒了。[若人于动中，睹此不动之性，常恒不昧]，一般的人，若人于动中，能够睹此不动之性，能够了悟如如不动的心性。常恒不昧，这个不昧就是功夫，就是培养，不要让它睡着了。你记得，二六时中，时时刻刻如如不动，分分秒秒如如不动，从这个如如不动当中会产生什么？产生慈悲喜舍，喜悦的心就出来了，因为他的心不会伤人了。

有一居士来，不管他用什么心，也是好事，我也随喜。他看到师父就说：哇！师父你好久没看到，你的面相愈来愈光泽了、愈来愈好看了。嗯，那是因为你的心像佛，所以看到我好看，我也是随喜了，我就半开玩笑跟他讲了：我的心就像佛了，我的心二六时中都是慈悲喜舍了。所以，我的心像佛，面相慢慢就会像佛了；你也可以啊，不止是我，面随心转。所以，释迦牟尼

佛他就是什么？他就是化妆师，他化妆你的心，把你那些贪瞋痴丢掉，存在一颗慈悲喜舍的心，什么统统懂得喜悦；什么统统懂得感恩，不要一股脑子里面，把所有全世界的人，都当作敌人，什么人都跟他过意不去，完全都卡死在这个观念里面，不可以的！喜悦是生命的本质，我们的生命是喜悦的，不是苦恼的。[自不至为境所夺矣]！

[此文双兼直、曲二指]，[直指]就是单刀直入，直指人心，明心见性的意思。[曲]就是通过语言、文字方便，让你悟入自性。所以，直、曲。[如果如来但屈指开、合，不形审问，阿难即礼拜默领，不分动、静，何异教外别传之旨]？这个直、曲，也可以当作是指头伸直，或者是指头弯曲成拳；当然这个是相，我们讲的是性。所以，[直]是单刀直入叫你见性，[曲]是透过语言、文字教化你。如果如来但屈指开、合，不形审问，阿难即礼拜默领，不分动、静，何异教外别传之旨？那么这里，直、曲也可以说：当作是指头方便来解释。[因有问有答，故曰双兼直、曲二指]。[曲]就是方便，用方便让你悟入自性；[直]就是让你单刀直入见性；[曲]就是方便说。[而宗门竖指]竖一只大拇指、[伸拳，发明于人者]，启发心性于人，叫做发明于心，[发]就是启发；[明]就是心性。启发心性于人，[多本如来舒拳屈指之意]，[本]就是依、依靠，多，统统是依靠如来舒拳屈指之意。[令人自见自悟也]。

[昔俱胝和尚]俱胝禅师，[初住庵时，有一尼名实际]比丘尼，[到庵直入]，就一直冲进去，脚步没停。[更不下笠]斗笠，连戴在身上的那个斗笠都没拿下来。[持锡绕禅床三匝云：道得即下笠。]说得相应，道得就是：你只要说出来，道出你心中的境界。道得即下笠就是：能讲到相应，我就把这个斗笠拿下来。[如是三问]，道得即下笠。[俱胝无对]，因为他没开悟。[尼便去。俱胝曰：天势稍晚，且留一宿xiu。尼云：道得即宿su]。道得即宿就是住下来，你说得上，我就住一宿。[胝又无对，尼便行]，就走了。[胝叹曰]感叹的说：[我虽具丈夫之形，而无丈夫之气！遂发愤要明此事，拟弃庵往诸方参学]，要去往诸方参学。以前有一个居士来，也是要学这样子，他就是要学这个，他看了这一段公案。他碰到师父，他要学这个，我说：中午吃饭啊！他说：道得即吃！我说：过来，过来！啪！装什么装神弄鬼，搞什么东东，吃饭去！他吓一跳，跑开了！

有的人不明禅意，有一个比丘，我就很赞叹了，几年前有一个比丘来我的客厅，他说：师父，什么叫做缘起如幻？什么是佛法？我说：我不懂。他说：慧律法师，佛法你会吗？我说：我不会。他说：哎呀，我问了很多人，他都回答得不好，我想来这里了解一下。他走出那个客厅大门的时候，我说：法师！鼓一下，（师父举手拍掌）。就这样，这个掌鼓了很大，他：喔！拜一拜，他也拜一拜。知道吧，缘起如幻就是如此，声音无自性，万法皆如是，缘起即现，缘灭即散，空无自性，就是缘起如幻。

[其夜山神告曰：不须离此，明日有肉身菩萨至，为和尚说法。次日天龙禅师到庵，胝乃迎礼，具陈前事，龙要胝作尼问]。这个天龙禅师就说：你装作那个比丘尼，来问我这个问题。[胝曰：道得即下笠！天龙竖一指，俱胝忽然大悟。后来道风大振，凡有所问，只竖一指，至临终谓众曰：吾得天龙一指禅，直至于今用不尽。要会么？]要会么？就是要不要体会一下呢？[竖起指头便脱去]，生死自在，竖起指头便脱去，[倘向指头上会]，如果你在指头上会，不知道这个指头是指尘、外境，生灭，动性的，心性不动；往指头里面找，徜向，假如一个人不懂得禅，向指头里面去体会，[则千错万错！若能了知竖指属动，见性不动，则可亲见主人翁矣！初对外境显不动竟]。其实这个一指还有其它的含义，重点是什么？重点就是绝对，心境一如。知道吧！心是绝对，境其实是绝对，一粒沙是空，是绝对，万法、无量恒河沙的世界，还是一样，还是空，一粒沙是绝对，一棵树是绝对，一座山是绝对，绝对的空。一颗星球是绝对的空，无量尘沙世界，都是佛陀所讲的毕竟空，若见诸相非相，就是空，无相不空，指头、大拇指就是绝对，心性绝对，大拇指就是绝对。没有任何语言、没有任何文字，它就是存在，不需要言语，这个指头就是这样子，道得即下笠，忽然大悟！以后每一个居士来这里摺纸的时候、工作的时候清厕所，我看到居士就（法师伸拇指）……他就：喔，师父！您中午吃一碗喔？他就会这样讲。

[已二 对内身显不动]

[如来于是，从轮掌中，飞一宝光，在阿难右，即时阿难回首右盼；又放一光，在阿难左，阿难又则回首左盼。佛告阿难：汝头今日何因摇动？阿难言：我见如来出妙宝光，来我左右，故左右观，头自摇动]。

[上科对外境，而分动、静尚疏；此科就内身]，来检视一下。[而分动、静则亲]，你亲身体验。[以内身亲为自体，其兴见性，动、静难分。佛要令阿难，更于自身中，亲见不动之体，故从轮掌中，飞一宝光，在阿难右，令其回首右盼；又放一光，在阿难左，令其回首左盼。故问阿难：汝头今日因何摇动？要阿难说出，观光动头]，看到佛现之光，动了这个头。[方可辨于见性之动、静耳]。

[阿难，汝盼佛光，左右动头，为汝头动？为复见动？世尊！我头自动，而我见性，尚无有止，谁为摇动]？

[止]就是静，我连静相都没有，谁在动？因为我们的清净自性，是远离动相、动跟静的，远离一切相的，是寂灭的。[上科阿难于外境见性，所分动、静，已蒙印可；此科佛欲就内身勘验头、见，谁动、谁静，看阿难能否于摇动身中，亲见不动真体。正脉云：世人认见是眼]，世间人总是把看到的东西认为是眼睛在作用。[故头摇眼转，宛似见性亦动]，好象见性在动。[今阿难因佛上文说破，见不属眼]，它是独立存在的。[已觉此见，离眼独立，湛然满前，自试头之摇

，何干于见？是以直答：我头自动，而我见性，尚无有止静也]，无有止就是静了，[谁为摇动。即所谓而我见性，尚且无有静相可得，如何更有摇动]？

[头之与见，同在阿难当人分上，今于自身上，能分动、静，自然较胜从前认眼为见多矣！阿难此时，能于摇动身境之中，分出不动之见性，由闻上科，彼无眼者，非见全无，又既能瞩暗，见何亏损]？见何所亏？[已领见性脱根脱尘，离缘独立。又闻陈那解说，客、尘，主、空之义，复明常住不动之义，故一经如来勘验，能于动摇身境之中，说出不动之见性。细究阿难，此时解悟，虽经如来印可，实属从外入者，不是从内发出，佛但以所答不谬而许之。何以见得，阿难不是从内发出？观下科意请如来，显出身、心二者之中，发明何为虚妄生灭无常性，何为真实不生灭常住性，便知]。所以，阿难在这个地方，稍稍有点悟，还不是大彻大悟。

[宗家多向根身，接引学人。昔无业禅师，初见马祖，问曰：三乘文学，粗穷其旨]，粗穷其旨就是：大概了解它的宗旨。[尝闻禅门，即心是佛，实未能了！]这句意思是说：三乘，小乘、中乘、大乘，不是最上乘喔，最上乘就是即心即佛了。三乘文学，就是三乘，小乘、中乘、大乘，所记载的文字，粗穷其旨。穷就是：我大概了解它的宗旨。尝闻禅门，即心是佛，实未能了。[祖曰：只未了的心即是]，就是你所未的心当下空，就是[更无别物。]这个无业禅师说[业曰：如何是祖师西来，密传心印？祖曰：大德正闹在，且去别时来。]上面几个问题其实都是多余的，自性本来就空。大德！你继续问就继续闹。所以，大德正闹在，你继续问就继续闹，即心就是佛，没有东西可以问，没有东西可以答，你继续问就是继续闹。且去元时来，先离开一下，下次再来。[业才出，祖召云：大德！业回首，祖曰：是甚么？业便领悟]，喔，原来如此。见性无可说、无可答，所有的问都是多余的，所有的答也都是多余的。[乃礼拜。祖曰：‘这钝汉，礼拜作么？][这钝汉]意思就是说：有一点点责备的意思，悟即是，这个[钝汉]就是莽汉、莽撞的意思，这个钝汉礼拜做什么呢？悟就是即心即佛了，礼拜做什么？就是为什么还要多此一举呢？

[又五泄灵默禅师，远谒石头，便问：一言相契即住，不契即去。]如果你讲相应，我就住；不契合，我就离开。[石头据坐不答，泄便行]五泄禅师便行，就走了。[头随后召云]石头禅师随后召云说：[阇黎！]现在我们所讲的阿阇黎，就是我们的亲教师，或者是教授师，就是阿阇黎。[泄回首，头曰：从生至死，祇是这个，回头转脑作么？]我先从事相来解释，打从你出生，一直到你死亡，都不离这个自性，只是这个，这个回头转脑是多余的。这个有更深一层的含义：从分别心死的那一刻，就是自性显现的时候，从分别心的生，一直到分别的死，就是见性。从分别心生一直到分别死的见性，只是这个就是见性，如来藏性，每一个都具足，回头转脑做什么？[泄于言下大悟，乃拗折拄杖]，这个[拗]就是用手把东西折断，[拄]就是支撑着东西以借力。拄仗，就是把这拐仗折断。[而栖止焉]。古人没有碰到大善知识则已；碰到大善知识，一辈子都不会离开的。不是像现在的人，现在的人，你要劝他来听经闻法都很困难。你告诉他：你要好好的安住，他还是住不下来；不要说碰到善知识要住，就是拜他住，他也不要。跟以前人的求道，是完全差距很大的！以前一碰到大善知识，一辈子都不离开的。[且道无业、五泄二人，回头转脑，便尔悟去]，这个功夫，[较阿难相去几何]？

[佛言：如是]。答对了。

[眼中见性，湛然圆满，超然独立，不特与外境无干，而与内身亦不相干。又非但无有动相，并静相亦不可得，诚所谓这个见性，内脱根身，外遗世界，身、境两不相干，动、静二皆不属]。其实这二个关键在哪里？关键在无所住。身、境两不相干，关键在无住；动、静二皆不属，就是无住，根、尘统统离。[若能亲见根中，不动摇之定体，即是奢摩他，微密观照，最初方便也。故佛复印可曰：‘如是’。三正显不动竟]。

[辰四 普责迷认 （分三）]

[巳初 取昔所悟客尘]

[于是如来，普告大众：若复众生，以摇动者，名之为尘；以不住者，名之为客]。

[如来普告，意在令众咸知，客、尘、主、空之义。若复众生一句，上下当补足其意，于后四句，方易领会。乃曰：汝等已明客、尘之义者，则不必说；若复有众生，未解客、尘之义者，即当以摇动者，名之为尘，以不住者，名之为客，不独头之摇动是尘，凡一切动相，皆属尘义。又不独佛手开、合不住是客，凡一切不住，皆属客义]，不住就是生灭，一时一刻也停不下来，所以，不住就是缘起假相，生灭的意思，凡一切都是生灭，皆属于客意。[初取昔所悟客尘竟]。

[二 令观现前主空]

[汝观阿难，头自摇动，见无所动；又汝观我，手自开合，见无舒卷]。

师父先解释一下：说，你看这个阿难，头自己在那边摇动；可是，见性并没有动。又汝观我，手自开合，见无舒卷，[舒]就是伸开来，[卷]就是卷回来。[此令众转观，恐其未解，常住不动，主、空之义者，故令就阿难身境验之。乃曰：汝等倘未解主、空之义，但观察阿难，头自摇动、尘也；见无所动，空也；又汝观我，手自开合，客也；阿难见无舒卷]，怎么样？[主也。而客、尘；主、空之义，岂不历历分明；若悟主、空，自不被客、尘烦恼所误矣]！这句话的意思就是：六根、六尘皆是生灭，你只要不要住着。[二令观现前主空竟]。

[巳三 怪责自取流转]

[云何汝今，以动为身？以动为境？从始洎终，念念生灭]？

云何就是责怪，你以这个动为身、为境，动就是生灭了。把这个生灭当作自己的身，把这个生灭的外境，当作是以为实在的外境，却拼了老命一直执着。所以，从始及终，从始到最后，都

是念念生灭。所以，这个天地之下，就没有一物可以值得你执着。

[云何是责、怪之词。承上客、尘，主、空之义，明如指掌]，[明]就是清楚，清楚就象见到自己的指掌；[应当舍客、尘、动摇之身境，而取主、空不动之见性。云何汝等，仍以动者为实身，以动者为实境，犹故不舍客尘之身境，而取主、空之见性，反乃从始洎终，于身妄执为实我，于境妄执为我所]。诸位！这二个要画双红线，为什么要多加一个[妄]？就是活在虚妄的世界，不知道，醒不过来！于身妄执为实我，修行你要抓到根本吗？方法要对吗？所以，要放下这个四大的假我。于境妄执为我所，你现在所有的财色名食睡，房地产、什么老公、老婆，诸位！没有一样不是妄，于境妄执为我所，[此属我执；又执身境，心外实有，不了万法唯心，此属法执。念念随我、法二执以生灭，岂不自误哉？念念即意识妄心；始、终二字，远则无始为始，今世为终；近则生为始，而死为终，二皆可通]。

[遗失真性，颠倒行事，性心失真，认物为己，轮回是中，自取流转]。

你看！自取流转，没有人让你痛苦，是我们让自己痛苦。我们让自己掉进去生灭无常、假相当中，痛苦，而没有办法脱离。所以，遗失真性，颠倒行事，性心失真，认物为己，认外物是自己的，认这个四大为自己的色身，认为外境是自己所拥有的，生灭执着不断，轮回是中，自取流转。

[承上既已认妄，则必遗真。故曰遗失真性。颠倒者：认妄遗真，而真妄颠倒，此属惑；行事者：依颠倒之惑，而于妄身、妄境，妄生取舍，此属业]。你看！统统加一个[妄]，妄身、妄境，妄生取舍，都是妄。此属于业，业也是妄。[既经依惑起业，而于本具寂常之性，妙明真心，竟失其真，反认内四大妄身为我，外四大妄境为我所，是所谓认物为己，随身口意，造种种业。轮回是中：即舍身受身，于妄身妄境之中，妄生缠缚]，我捆住你，你捆住我，互相捆来捆去，爱他要让他解脱，不要让他束缚。[不得解脱，受生死苦。此依惑造业，依业受报，自作自受，实非天造地设，亦非人与]，也不是上天给你的，也不是别人给我们的，是怎么样？自己得来，自己造的业，自己所受的果报。[故曰：自取流转。流是迁流，转是轮转，生死死生，循环不失，亦寓]，[寓]就是含有深的意思，[深警之意]。[此科以见性，离身、离境，凝然本不动摇，四义]，叫做妙、明、寂、常[中是寂常义]，[二显见不动竟]。

希望大家都能够明心见性,怀着佛陀的慈悲喜舍心,能够享受生命,下课。

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂

第十一张DVD

[卯三 显见不灭 （分四）]

[辰初 会众作意请]

[二 启匿王出词别请]

[三 如来征显不灭]

[四 王等极为庆喜]

[今初]

前面两个段落：显见是心，显见不动，接下来，我们要显示这个见性是不灭的，不灭就是不生，不生就是不灭。

[尔时阿难，及诸大众，闻佛示诲，身心泰然！念无始来，失却本心，妄认缘尘，分别影事。今日开悟，如失乳儿，忽遇慈母，合掌礼佛]。

这一段讲得很好，非常好！中间那几句，可是非常重要。念无始来，失却本心，失去了不生不灭的如来藏性，而妄认缘尘，虚妄的去攀缘，缘起的假相。这个[尘]重要的意思就是：凡是会引起你的执着、分别、烦恼、迷惑、颠倒的，这个统统叫做尘。分别影事，注意那个[影]字，影就是影现，就是把元素凑合在一起，而我们误认为它是真实性，问题，所有的问题，统统出在这个地方。你为什么会执着，就是因为认为这个世间是真实性的东西，不知道那个是缘起生灭无常的假相，不知道万法不可得，不知道这一层的道理。所以，今日开悟，就象失乳儿，忽遇慈母，合掌礼佛。

说：[此文礼佛之前，乃经家所叙，愿闻之后，为会众意请]。[为会]就是大会；[众]就是大众；[意]就是之意；[请]就是而请，为大会大众之意而请，叫做为会众意请，为了大会的大众之意而请。[闻佛示诲]，教诲，[身心泰然者]：什么意思呢？[前闻能推非心之斥]，能推为非真心，前面讲的妄识非心。这个时候，佛陀斥责他的时候，阿难非常惊讶，[矍然惊怖]！矍然惊怖就是惊视的样子。[复闻离尘无体之验]，诸位！离尘无体性，跟离尘有体性，只要你记得这个，就好修行。离尘无自体性就是妄心、妄识；离尘有自体性，就是真心，就是明心见性、如来藏、真如。因此，复闻离尘无体之验，[默然自失]，上不去，下不来，叫做默然自失。[身心皆不自在。今者闻佛指示，盲人瞩暗，见性是心]，所以，前面讲的：显见是心，显示这个见性是心，不是眼。第一段落显见是心，如果后面加二个字，意思就更清楚了，[非眼]，不是眼睛，显见是心非眼，那意思就完全清楚了。[训诲客尘、主、空，见性不动，了知见不属眼，性元不动，非同妄识之无体，故得身心泰然]，身心泰然就是[（安舒自得貌）]。

[念无始来者：抚今追昔]，抚今，这个[抚]本来是掌握的意思，但现在呢？当作观照。好好的观照今天，好好的追想过去。[追念最初一念，无始无明，妄动以来，转如来藏，而为识藏]，把

这个不生不灭的如来藏性，转作会分别的识藏。[虽具识精元明，缘所遗者（自缘不及非失似失）]，也就是如来藏性一念不觉，变成第八意识，第八意识再来第二念，转第七意识；第七意识，第三能变就转前六识。所以，转出来转不回去。就象深山里面的矿，没有开采出来，矿是金，可是，不有调理过，没有把它这个瑕疵经过高温融解，去除瑕疵，没有办法变成纯金。所以，自缘不及，就是没有办法缘回去，众生都是往外的，很少能回光返照，了解歇即是菩提的道理。所以，非失似失，[遗此本明，虽终日行，而不自觉]，一切众生就是这样子。[故曰失却本有真心]。因此，佛陀的教育就是觉性的教育，当我开始进入佛学社的时候，师父发现，人生、宇宙当中，就是佛法的真理讲得最究竟跟透彻，认识自己的本心。[既已迷真，势必认妄]，既然已经迷了这个真心，一定会认为这个能分别、能推测的妄识心，怎么样？为自己的心。[认内摇外奔，昏扰扰相]，这是什么意思呢？[认内]就是把内在的这一颗意识心认为：这个就是我的心！然后，因为五欲六尘一现前，就开始摇动、攀缘、往外奔，所以叫做认内摇外奔，昏扰扰相。这个内摇——意识心；外奔——攀缘外境。每天都是过这种日子，从来没有醒过，昏扰扰相。[以为心性，故曰妄认缘尘，分别影事]。所以，记住！我们见一切相，其实是缘起如幻的假相，现在我们前面的。所以你看，过去的英雄好汉、王公贵臣为了名利，这些古人为了美女可以舍却江山，都不懂得妄认缘尘，分别影事。[能缘尘境，而起随念计度]，能缘尘境，这个意识心能够攀缘外在的尘境，而起随念计度。[二种分别，随尘起灭，如尘之影，故曰缘尘分别影事，即第六意识]。

[今日开悟：即悟向之能推之心]，就是悟过去的能推之心，[离尘无体为影事，今之能见之性，离根脱尘为真心，真妄分明]。六根是妄，但是，悟了，六根它就是真，他可以起作用，真心的作用。所以，真心跟妄心，他的问题出在哪里？出在妄动，出在无始来的无明、妄动、习气，因为它太微细了，所以，一般人难以觉察。离根脱尘为真心，你只要把这五个字，背得很清楚，肯下功夫，离根，就是眼能缘的这些意识心不存在，它是妄；脱尘，外在的色声香味触法，都是缘起如幻，你只要离根，又能够脱尘，诸位！这一念真心，所谓真心就四个字，叫做[无所住心]就是真心。这个真心就是不会去着任何的缘起缘灭的假相。所以，真心就是如如不动，妄心就执着不停，这个真妄分明。但是，一般人要体悟到真跟妄，还是非常困难的！你讲妄心是妄执、妄分别。但是，对一个不悟道的人，他以为这个真心，是有一种真心他要去追求，这个观念又会变成是妄，舍掉这个妄，又要去追求一种真，这个真也是妄。所以，你一定要体悟到达妄本空，知真本有。那个[本]字很重要，达妄本来就空，不需要去除；知真本有，知道这个真心它是本有的，如果除掉妄你又立一个真心，那么这个真心还是妄。所以，刚开始的时候，实在很难进入这个绝对的状态，进入不二法门，非常非常困难。到了绝对的如来藏性的时候，没有妄心，也绝对没有真心，也不可以立一个真心，因为那个真心本来就存在的，如何可以头上安头呢？众生是二分法的，去妄他就求真，这是天经地义的了。是不是？这是佛陀不得已的说法，在修行的次第上，你没有觉悟的时候，没有进入绝对的真空、寂灭的状态的时候，只好这样讲：叫你舍妄求真，这是佛不得已的苦衷，他才这样讲的。到了悟到了，绝对心性的时候，妄不必舍，它本来就空，舍什么呢？真心也不可求，求什么真心，自性本自具足。六祖不是讲吗？何期自性本自具足；何期自性本不生灭；何期自性能生万法，你看！这个不是很清楚了吗？因此对一个初学佛法的人来讲，是很困难的，要叫他进入绝对的涅盘状态，是非常辛苦的。因为他总是用他一种意识心，想尽一切办法要进去；可是，你没有这一层勉强的功夫，没有办法进来。所以，对不悟道的人就是，修也不对，不修也不对，修就是生灭法了；不修就是无明，不修行怎么行呢？它的困难度就是在这个地方。师父！那我这样修行也不对，因为修行不能进入无为法，无为法动、静都不可得，修就是动。令身口意契入某一种状态，叫做修，修行不对；不修，不修也不对啊，不修，无明搁在那个地方，断不了啊！这个就是最困难的。悟了就什么都统统……讲修行也对，讲无修也对。讲修行，修行就断掉习气；讲无修，无修就是本来具足了，所以，问题就是在这个悟跟迷。好！这悟跟迷问题就来了，如果你悟了一个迷，这个悟还是迷；你放下这个迷跟悟，才能进入真正的心性的绝对。所以，悟也不对，悟也是头上安头，慢慢的体会，慢慢的理解，佛法的难度就是在这个不可思议的地方。

[借喻以明，悲庆之意]。悲过去，[庆]就是庆今，感叹过去，庆幸今天之意。所以，禅宗讲：不识本心，学法无益，这一颗佛的不生不灭的清净心，不认识，你怎么修行成佛呢？[前者认妄，如失乳儿，身命将绝，何等可悲]？前面就是认这个妄心，就像失去乳的这个小儿，小孩子没有奶，他一定会死的。[今获见性。如遇慈母，慧命可续，曷胜庆幸]？[曷胜]就是何等，庆幸。[是以合掌礼佛，谢前请后]。

经文，[愿闻如来，显出身心，真妄虚实，现前生灭，与不生灭，二发明性]。

[此乃意请。前既悟头动]，头自已在动，[见性不动，已于妄身中，悟明真性]，那个不动的真性。[复经如来印可，何以还要求佛，显出真妄虚实？因佛责遗失真性，颠倒行事，遂疑既具]既然具足了[不动见性，何以复责遗失？故愿如来，向吾人身心之中，显出何者是虚妄，现前有生灭，何者是真实，现前不生灭。二发明性：二即身、心二者。以不动见性之真心，不离动摇四大之色身]，困难困难在，我们这个神经系统感受性很强，看到什么东西是很容易执着。所以，要把这个四大的神经妄动统统放下，这可不是一般人能够做得到的。所以，我们的觉受是很强的，苦、乐、忧、喜、舍是非常强的，因此众生要修学佛道，的确有相当的困难度。[则身、心二者之中：一动一不动；一真一妄；一虚一实；一生灭一不生灭。求佛于身心二者之中，一一发挥证明，谁是虚妄生灭无常性，谁是真实不生灭常住性，令众决定取舍，以免遗失真性，颠倒行事也。初会众作念启请竟]。

[辰二 匿王出词别请]

[时波斯匿王，起立白佛：我昔未承诸佛诲敕，见迦旃延、昆罗胝子。咸言：此身死后断灭，名为涅盘。我虽值佛，今犹狐疑，云何发挥证知此心不生灭地？今此大众，诸有漏者，咸皆愿闻]

。

这个波斯匿王也是受断灭见的影响，你看看底下他自己讲。那个时候，波斯匿王就起立白佛了，说：我过去还没有聆听诸佛的教诲的时候，那个时候碰到了外道，断见的外道，就是迦旃延、昆罗胝子，都这么说：此身死后断灭，名为涅盘。喔！这个可就糟糕了！这个死后断灭，那就不怕因果了，那今生今世所做的恶事，找谁拿？找谁要？那么，今生今世所修的善，谁来回馈我们？当然，我们不是这样乞请，所以，因果既然是自然法则的定律，这个死后的断灭，全无因果，这个就是非常可怕的。此身死后断灭，诸位！这个会害人害得很惨，那就杀人放火都没关系了，反正死了就涅盘了，是不是？这个会断众生的法身慧命，而且会误了众生的因果的关系，不知道行善有善果、行恶做恶有恶果，这个是完全不怕因果的一种断灭见，是很可怕的！一个人不相信因果，那什么坏事都敢做了，什么杀人放火，因为死后就断灭了，没有下辈子了。所以，这个外道的思想是很可怕的。

[此王自陈断见邪疑，求示真常正理。故起立白佛，叙昔未承佛教，不谙佛理]，[谙]就是熟悉佛理。[见迦旃延，此云剪发，姓也]就是他的姓；[名迦罗鸠驮]，中国话[（此云牛领），即外道六师之第五]，第五外道。[邪计一切众生，是自在天所作。毗罗胝，此云不作，母名也。自名删耆夜，此云圆胜，亦云正胜。今从母立称，曰毗罗胝子，即六师之第三也。邪计苦、乐等报，现在无因，未来无果，此二皆以断见为主]。都这么说，[故咸言：‘此身死后断灭，无有后世，名为涅盘。’梵语涅盘，虽有多译，乃以不生不灭为要义]，为重要的定义。[今言死后断灭，身死性灭，名为涅盘，真邪说也]！这个就完全没有因果，否定因果了，叫做断见，这个知见是非常可怕的！这个知见一发挥下去以后，那什么坏事都敢做呢？天下大乱。国王杀人无数，就会说：我师父说，生死性灭，名为涅盘，无有后世。哇！完了。

[匿王先受此惑，今闻主、空寂常，见性不动之义，触起心疑。故云：‘我虽值遇于佛，现今犹有狐疑。’狐性多疑，人有疑者似之]，如果多疑，佛陀讲：多疑的人难入道。这个疑不是对正法的探讨，那一种精进，探索真理的疑惑。这种疑就接近什么都不相信别人，多疑，可怕的地方在哪里？就是信根没有办法建立。信、进、念、定、慧，五根、五力完全就失去。[故称狐疑。此方名教，亦言人死灵随气散，无复存者。又云：魂升于天，魄归于地，皆类断见，误人非浅]。误人非浅，问题出在哪儿呢？问题出在没有因果了。[请研斯文，云何发挥，证知此心，不生灭地？此正别请。证知者：求佛举事发挥，现证令知也。佛遂]，[遂]就是因此，[就匿王生灭身中，显出不皱不变之见性即真心]，[皱]就是皱纹，意思就是告诉波斯匿王，脸上、皮肤上所显出的皱纹。诸位！我们只要是人，没有一个不爱漂亮的，当我们年岁渐渐成长的时候，我们的皱纹就会愈来愈多，这个是没有办法避免的。可是，我们知不知道，我们身体的心性，是不起皱纹的。哪一种情形它会起皱纹？动念，它就会起皱，就是烦恼的意思，心性的皱纹就是烦恼的别名。大海本来就平静的，无缘无故，你就把它丢一颗石头，自己又没有智慧。所以，一个没有智慧的人，是生命当中最悲哀的，比没有钱更悲哀。一个人没有智慧的时候，他碰到一件小事情，就不得了了！他没有办法处理，就只知道一直要发怒、发作、伤害、一直要把事情扩大。他内心里面没有智慧，没有办法处理自己内心里面的烦恼，他就一直爆发，显示自己的无知。为什么？他没有出口，没有管道可以疏通啊，大家都要顺着他，让他去发挥他的无知。一个平凡人这样没关系，那一个国王怎么办？一个国王一动怒，人头落地，杀人无数！

研究过《百法明门论》的人都知道，人死后堕三恶道的，占90%几；只有极少数的人，能持五戒，能行十善，可以升天，下辈子再做人，那一些在整个地球六十亿的人口当中，懂得进入佛道的，有善根的，其实不多！目前大乘佛法的，小乘就是那个泰国不谈。全世界善根最深厚的，大概就是台湾跟中国大陆，属于大乘菩萨根性的，这个是值得庆幸的！不然，你到日本去看看，日本那个和尚有结婚，喝酒、吃肉，他都没关系的。日本，他在念经他就这样子了，你们看过日本吗？那和尚念经，他为人消灾的时候，他不是象台湾法师这样子的，（法师端起书）锵！然后就打木鱼，对不对？如果我闻，一时佛在舍卫国……日本和尚不是这样子的，（法师做示范，类似拉魔术扑克），散一下那个折合本的经书，再盖起来，打一下，说这样叫做诵经诵完了，骗鬼啊？这样哪是诵经，所以，你到日本去，几乎没有佛法。应该讲，完全没有正法，应该这么说。所以，生长在这个台湾跟中国大陆的，还是非常幸运的，可以碰到大乘的佛教究竟的菩提之道，实在难能可贵。所以，你想想看，要这样有善根，又要能够修学佛道，到最后能够成就，真的是凤毛麟角！就可以知道诸位有多么幸运，坐在底下听经闻法。

我们皮肤一定会皱的，因此佛告诉我们：我们的重点不是在皮肤，我们的重点是在心性。但是，也不要把它搞得太老，有的才四十岁以后，看起来象六、七十，需要这么[有修行]吗？没有必要嘛！说：师父！你的皮肤怎么那么白？我就跟他讲：我们法无师的白统统给我，他当然就黑了！这当然开开玩笑的了！所以，这个重点不是在脸上的皱纹，是在内心里面的烦恼无明、起无明的时候，那个就是心灵的皱纹。那个不是你用任何的化妆品可以解决的问题，化妆品可以解决一下我们皮肤的假相，对内心的烦恼无明，是一点办法都没有！所以，在座诸位！最重要的美容师就是佛法，佛法让你的心非常的美。因为当你学佛以后，你就不会有恨，也就不会有嫉妒，你的内心就充满着喜悦，喜悦是一切功德的开始。怀着一颗喜悦的心过日子，你哪一天不是享受呢？因为你拥抱了真理、拥抱了正法，你就是食衣住行，很简单之下，你就可以过活。佛在遗教三经里面说：知足之人，知足的人，就是睡在地上，就像处在天堂一样，他有充满大智慧啊！因此身上的皱纹是随着岁月会起皱的。但是，我们身上有一种没有皱纹的见性，就是真心，不起皱纹的。[证知此心，不生灭地。是向匿王自身发挥，令自验证而知，不至再生狐疑。又应会众意请，现前身中，何者是虚妄生灭无常性，何者是真实不生灭常住性，正是如来一点水墨，两处成龙也]。

修行，他就是在这个决窍里面，悟跟不悟。[今此大众，诸有漏者：众中独指有漏者，以破除断见粗惑]，什么叫粗？就是容易觉察。身见、边见、见取见、戒取见、邪见，这个容易觉察。贪瞋痴慢疑就很难觉察，它是任运而生的，思惑是任运而生的，随着无量劫来，你起那个思想，它里面就是贪、瞋、痴、慢、疑，没办法的。[似惟指界内凡夫，二乘有学，若辨见性真常，则三乘圣众，未明见性，真常之心，亦咸皆愿闻也。二匿王出词别请竟]。

[辰三 如来征显不灭 （分二]

[巳初 显身有迁变]

[二 指见无生灭 （己初分二 午初略彰变灭 二 详叙变灭]

[今初]

[佛告大王：汝身现在，今复问汝：汝此肉身，为同金刚，常住不朽？为复变坏？世尊！我今此身，终从变灭]。

这个[从]就是归，[终]就是究竟。我这个色身，究竟终归变灭。在座诸位！哪一个人不会死呢？不会死的请举手。大家都不敢举手，表示大家都很清楚一定要面对死亡。既然你知道一定要面对这个死亡，为何你对这个缘起缘灭的假相，如此的坚持、割舍不下呢？为何对金钱、对自己所拥有的东西如此的执着？所以，佛陀告诉我们，要作冢间观，就是要常常去坟墓旁边观察。为什么佛陀要叫我们作白骨观？你打开《阿含经》的四念处里面，讲得多么清楚。佛陀常常教诲我们作散观，散观就是观照一下。前二天我看到这个电视的节目，讲到中日战争，日本人轰炸重庆，看到这些影片。这些老伯伯还没有死的，从重庆出来，来到台湾的，电视记者去访问他，他说：这个日本，要打到我们中国人屈膝臣服为止，不讲道理的！当时候，这个蒋介石成立国民政府，往后退，就在重庆，他这个飞机，每天时时刻刻就是一直去炸，这是我看到电视这个记录的影片，然后老伯伯出来讲的，他说：那个时候大家都哭不出来，不会哭！那个战争是怎么个打法呢？因为国民军队的飞机全部都被打掉了，没有空军。没有空军就任由日本炸，听说蒋介石在重庆，这飞机一天到晚统统去炸重庆。那老伯伯出来讲：他说那电线杆，一炸起来的时候，你就看到那个电线杆挂着一条腿，炸起来就呼！那个肠子就挂起来；你可以在路边上看到，一个母亲被炸死，然后一个小孩子、幼儿在旁边哭妈妈；你也可以看到一个母亲抱着这个被炸死的，血肉模糊的孩子，抱在怀里痛哭。有时候哭到最后，都哭不出来，人到最伤心的时候，没有眼泪，那一种战争，一炸下去，那不是五马分尸。啪！整个身体就开了，最近举行南京大屠杀的纪念，七十周年的纪念，中国大陆举办的。这个老伯伯从重庆出来，在电视讲的时候，他说：这飞机习过过来，他在重庆最高的地方挂灯笼，灯笼一升高的时候，就是日本飞机要来炸了。远远看，喔！一个灯笼。他说：灯笼没有下来，警报没有解除，有的伯伯在防空洞里面，躲了三天三夜、七天七夜，灯笼都是挂起来，警报都没有解除，那一种日子不是人过的，到处都是尸体。记者问他说：伯伯，那你有没有哭？他说：我哭不出来，那个时候哪有时间哭？没有时间哭，那个到处都是尸体啊！听了这样讲，我们这个没有经过战争的人，是很幸运的，所以，我们还是要珍惜和谐、和平的日子。

[此佛欲示，虚妄生灭无常身中，有个真实不生灭，常住心性，以应阿难匿王之求，先审其生灭，乃告大王：汝言彼迦旃延、毗罗胝子，咸言此身，死后断灭。我且不问汝死后，但问汝生前；如孔子有言：未知生焉知死。故问汝此现在肉身，为是同于金刚世间最坚固之物常住世间，不朽坏耶？为复还是变坏耶？此处佛立二问，要匿王自己审答者，有二意：一、就王老相，易示迁变；二、显身无常，王者不免]。就是当国王的，也没有办法避免这个无常，何况我们平凡的人。[世尊我今此身，终从变灭者：匿王答佛，称呼世尊，佛问匿王，称呼大王，彼此互相恭敬。我今此身，虽然存在，总属无常。终者，究竟义，从作归字解，究竟要归迁变坏灭]。意思就是：非死不行，没有一个不会死的。强化这个观念有什么好处呢？我们对缘起的假相，就比较不会那么执着和在意，活着也会比较没那么辛苦，每一件东西统统像是负担一样。[王因受断灭之教，惧其速灭，时时觉察，故此处以及下文，所答生灭之相，悉皆不谬]。

[佛言：大王！汝未曾灭，云何知灭]？

[世人身之现在，但知年往]，[年往]就是岁月的过去，就是但知年岁已往，主是长大的意思。但是，[不觉形迁]，不知道他这个形迁。我很清楚，我十岁的时候照个相片，大学的时候，现在拿大学时候的相片看，还不错，是不是？再二十岁、三十岁、四十岁，现在再看自己的相片，哎呀！老了，很快了！小时候爸爸、妈妈都在，现在爸爸、妈妈都不在了！前几天我心血来潮，就把我碰到的熟悉的法师和居士，我知道的、认识的死亡的人，把名单列出来，在几秒钟里面，竟然列出三十几个，只要我接触的人、认识的人，在四周活动的，在没有几秒钟，列出三十几个。都已经死亡的，看空上速度有多快！这个世间有什么叫做快乐？所以，我常常讲：不要把自己认为是很伟大，这种感觉是错误的，当你不存在这个世间，太阳一样从东方起来。这个世间少了你，这个世间照样有春夏秋冬，你没什么了不得，我也是一样，没有什么了不起。你不要以为天地之间，是为了我在运转的。这种感觉以我的思想为中心，就是错误的！古来的国王、大帝，就是这样的思想，好象全世界、这个地球是为他而活，而存在的一样。就像一只母鸡孵了一个蛋，就呱呱呱咕咕……才孵一颗小蛋，就希望全世界的人，都认识它这一只母鸡。人也是一样，稍微做了一点小小的功德，就是希望炫耀，人活在一种假相的炫耀之上的生命假相里面。当我们了悟无常的时候，形体慢慢的变迁了。你就知道：生死无常。[匿王迥超常情，未必无因，故问汝未曾灭，云何预知必灭耶]？

经文，[世尊！我此无常变坏之身，虽未曾灭，我观现前念念迁谢，新新不住，如火成灰，渐渐销殒，殒亡不息，决知此身，当从灭尽]。

这个波斯匿王也不简单，说：世尊，我这个无常变坏之色身，虽然还没有面对死亡，但是我用

智慧观现前念念。每一个念头，都在新陈代谢的变化，新新不住，每一个念头，前面是旧，现在就是新。或者是像那个烧火的木材一样，一直烧，一直不住，如火成灰了。渐渐销殒，[殒]就是死亡，殒亡不息，没办法停止，念念旧又换新。念念新了，又变成旧。所以，决知此身，当从灭尽。知道有一天，这个死亡一定会降临到我们的身上。所以，哲学家告诉我们说：如何克服死亡的恐惧？你首先要承认，全世界的人每一个人都一定要死亡，上苍是平等的。这样你就不会觉得恐惧，因为每一个人统统要面对死亡，不是只有你有，而我没有；或者是只有我有，你没有。全世界的每一个人都要面对，你有这种观念，可以降低对死亡的恐惧。但是，佛陀说：生是幻，死亦是幻，本无生，今亦不灭，是指涅盘的妙心。不受这个假相的生死，就是我们的如来藏性，永恒存在的心性。

[此略举变相，决知必灭。谓我此无常变坏之身，此二句先以标定：此身因属无常，故不得常住世间，虽然未灭，决知当灭。我观下，即无常观。匿王虽受邪教，此篇所答，全是佛法。观字当是去声]，去声就是念guan，乃是以智慧观，[乃智观，非眼观也。下数句，即是五阴中行阴，诸行无常，是生灭法]。而成观法师认为，这里是观色法，不是观行阴，这是观色受想行识的色阴，他认为不是行阴，这个是法师跟法师的看法有一点不同。

[我观现前，念念迁谢，新新不住：即谛观无常身中。念念迁谢者；后念生，前念则迁流代谢（是灭义），再后念生，后念又复迁谢，念念如是。新新不住者：前念旧，后念新，再后念起，后念复旧；再后念乃新，新而又新，不得停住；此即刹那生灭，行阴之相。喻如香火成灰，灰落火新]，我们烧香就是这样子。[少顷火复成灰]，[顷]就是时间很短。[灰落而火又新，渐渐销磨殒灭，新新不住，殒亡不息（止也），此一枝香，一定要灭尽。前五句是法，中三句是喻，后二句以法合喻]，[合]就是合于比喻。[决定知此无常变坏之身，当归灭尽而后已。此匿王所答，具有三支比量]，这我们以前讲过，[三支者，宗、因、喻也。应立量云：身是有法]身是有为法，[无常为宗；因云]为什么呢？[：念念迁谢，新新不住故]；相同的比喻[同喻如香火]，我们烧香，就是这样子。一下子成灰，灰掉下来，新的火又在底下；新的火在烧了，就变成旧的灰；旧灰落下来，新的火又接着在底下。如果不同的比喻，[异喻如金刚]。金刚就是不会败坏了。因此我们这个色身是无常的，是很快就会面对死亡的。

[佛言：如是]！

[因匿王说无常观，事理不谬，故佛印可其说，言：如是。三支比量，全无犯过，如是者，言其极成也。匿王观察无常，竟观到刹那生灭，这种境界，凡夫不知，足证匿王为四地菩萨，助扬佛化而来，故未承诸佛诲敕，而能说此行阴微细之相。孔子昔在川上曰]：[川]就是河川，[逝者如斯夫！不舍昼夜。]逝者，意思就是消逝，刹那消逝……也就是生灭……水这样流过去。[逝]就是生灭相，水这样流过去，逝者如斯夫，消失生灭相，就像这个水一样，昼夜都不停，不舍昼夜。我们也是啊，所以，生命要掌握、生命要珍惜啊！朝闻道，夕死可以啊！一个人一辈子听经闻法，下了这个金刚种子，生命就显得不足惜了！是不是？因为这个是法身慧命，这个金刚种子种下去以后，迟早大家都会成就菩提之道，只是不是这一辈子，下辈子、十辈子、百辈子，或者经过几劫，你一定会成佛的！[不知者以为说水，其知者，即知孔子说行阴]，行阴就是[念念迁流不住也。初略彰变灭竟]。

[大王！汝今生龄，已从衰老，颜貌何如童子之时]？

[此辨老少形容]。就是我们的面貌。[佛曰：大王！汝今生龄（年也）已从衰老]，衰，[七十曰衰，王年六十有二]，就是六十二岁，与佛同寿。[故曰已从随也]；随，[衰老。其容颜形貌，比较童子]，童子就[（十五曰童，未巾冠也）。之时]，到了每一个国家，包括那些部落，都有这个成年礼，由小孩子转变成大人，日本有日本的成年礼；台湾有台湾的成年礼；原住民有原住民的成年；印度就是十五岁以上，就变成戴上一个巾子。所以，每一个都不一样，这表示小孩子已经长大成人了。而我就是没有发育完全，有点停顿。所以，我看起来就像童子一样，是有一点老的童子。[为何如？还是同耶？异耶]？

经文，[世尊！我昔孩孺，肤腠润泽，年至长成，血气充满；而今颓龄，迫于衰耄，形色枯悴，精神昏昧，发白面皱，逮将不久！如何见比，充盛之时]？

师父先解释一下，说：世尊！

我以前当孩子的时候，这个[孺]就是幼童，[腠]就是皮肤的纹理，意思是说：我当孩童的时候，皮肤是非常润泽的，就是有光泽的。到了年至长成的时候，血气就充满了。而今六十二，颓龄了，就是衰退了。迫于衰耄，[迫]就是近于，衰耄，形色枯悴，不成人形了，精神也昏昧，老了就会有一点颠倒了，但是，学佛的人就比较不会了。我看了很多年岁大的人，都有一点颠倒了，是真的这样子。发白面皱，头发白了，脸就起这个皱纹。所以，逮将不久！将来不久，就是表示接近死亡了。这个时候如何见比，哪里有办法跟年轻时候，充盛之时拿来相提并论呢？哎呀！我现在发白面皱了，逮将不久就会面对死亡了，哪里能够跟年轻的时候，那一种血气充满的时候，皮肤又好的时候来比较呢？

从医学上来讲，这个叫做荷尔蒙，叫做DNA。我们生命DNA，它会一直重新排列组合……到老的时候，这个荷尔蒙就失去了。因此我们现在年岁大一点的人，有的人要吃一些胶原蛋白，或者是敷一些胶原蛋白？就是我们年岁成长了，就是差不多二、三十岁就没有了，没有这种胶原蛋白的新陈代谢了，很难了！所以，没有办法保持年轻。所以，应运而生的，这些生化科技品就大行其道，要把年龄冻住啦，怎么样子。有时候我们感觉说：我们女众业障很重，每个月都很麻烦。其实这个麻烦就是你漂亮的时候。等到你不麻烦的时候，你就真的很麻烦！为什么？一个人进入了没有这个生理期的时候，女众注意看！她荷尔蒙就会升高，皮肤就会开始皱。所

以，有的人三十八岁就提早停了，大部分人是四十五到五十五，平均是五十岁左右。所以，你看看，停了，她这个皱纹就会一直出现……几年不见的时候，一个小姐这样几年不见，哇！不敢想象，看了：咦！那个婆婆是谁啊？哎呀！竟然是以前的朋友！

那些歌星、影星为了这个容貌，你知道那个要去做SPA，那个要去做脸，要花多少钱；去做脉冲光，那个化妆品，她就是为了要把时光冻结，看起来更年轻！所以，女人的钱最好赚。开这个化妆品，这一罐几万，她统统买了，只要能够让她年轻，只要让她年轻，她什么统统吃，什么统统喝啦！是不是？所以，你看那个皮肤很漂亮的，欧蕾都是用喝的，哪是用抹的？因此我们要了解，人世间宇宙的真理，就知道我们的生灭变异的东西，它就一定会到，你不要不认帐，不认帐也莫可奈何。你只能稍微顾一下，让它晚几年老；但是不可能阻止它不老，是绝对没有办法的，是迟早一定要面对的。迟早一定要面对，我们这个心理建设好了以后，再来就好办事了，碰到自己老，也不会惊讶，不要早上自己起来照照镜子，自己被自己的容貌惊吓！

[佛问老少，王加长成，从少叙起。我昔孩孺，肤腠润泽者：始生曰孩儿，始行曰孺子]；[始行]就是开始会走路的时候。[肤是身之皮肤，腠是身之文理，幼时滋润光泽也。年至长成：二三十岁，长大成人，精神健康，血气充满（即气充血满）；而今颓龄：即现时六十二岁，乃属颓败之年龄，迫（近也）于衰耄不必定局岁数，但以迫近，衰朽老耄也。，下二句，即释衰耄之相。形容颜色，枯稿憔悴，衰也；精采神气，昏暗晦昧，耄也]。容貌衰老了，精神也变得昏了，我们年岁愈大的时候，会产生一种什么？叫做短暂秀逗症，短暂健忘症。我们跟人家讲话，讲到一半的时候，一下子要问什么，自己竟然都忘记了。咦？我刚刚要问什么？忘了。这个就是当我们常常忘记的事情愈来愈多次的时候，就表示你愈来愈老。有时候我们兴冲冲的跑到厨房，咦？我来厨房到底要做什么？真的呢，会忘记呢，一下子短暂秀逗，接不上来，喔！你老了，真的，开始在老了。有的兴冲冲来到讲堂，向师父顶礼。我说：一拜就好了。你有什么问题？师父！有！等他要问的时候，咦？师父！我忘记了呢！我说：回去再好好的想。因为我了解，人的年岁愈来愈大，他就会短暂秀逗症，一下子电接不上来，我们脑部的传导，受到间断性的、间歇性的，大家都这样子。[发白面皱，逮至也将不久：谓至此颓龄晚景，如日落西山，逮将不久于世，怎比壮年血气充盛即满也。亦旺也。之时？壮尚不可比，何况童耶？老年者，安可恬不知惧耶]？[恬]就是你怎么可以安然无动于衷，而不知道惧怕呢？意思就是：我们难道不好好的警惕自己吗？[初较量老少竟]。

[佛言：大王！汝之形容，应不顿朽]？

[此如来引说，问言大王，汝之形貌容颜，应当不是一旦顿朽]，[一旦]就是一朝一夕。[汝亦自觉否]？你自己觉悟吗？觉察到吗？

[王言：世尊！变化密移，我诚不觉，寒暑迁流，渐至于此]。

这个文字都很简单。[此下王答渐至。变化密移者：乃行阴迁变化理，密密推移，属幽隐妄想]；幽隐妄想很难觉察的。我们这个新陈代谢让人家难以觉察，在体内密密的在进行，新陈代谢很难觉察。[凡夫心粗，当然莫辨，故曰：我诚真实也不觉]。我真实不觉悟。[庄生喻如夜壑负舟]，这个[壑]就是深沟，或者是坑谷；[负舟]就是夜乘舟移动。意思就是说：在暗夜的时候，在深沟、深谷的水里面，船在移动，而没有觉察到。[彼谓造化密移，岂知行阴所迁。寒暑迁流，渐至于此者：寒来暑往，一年一度，迁变流转，渐渐至此，诚非顿朽]。不是立刻。

[何以故？我年二十，虽号年少，颜貌已老初十岁时；三十之年，又衰二十；于今六十，又过于二，观五十时，宛然强壮]。

师父先解释一下，说：为什么呢？当时候我才二十岁的时候，虽然叫做年少，台湾话讲的叫做少年仔。我年二十的时候，虽号是年少，颜貌已老初十岁，比我十岁的时候，怎么样？已经老了十年。到我三十岁的时候，又比十岁衰老了二十年，统统以拿十岁作标准，又衰老了二十年。于今六十，现在已经六十岁了，又过于二。六十有二，就是六十二岁了。观五十的时候，宛然强壮，回过头来看看五十岁的时候，那时候还是非常强壮的！[何以故？征释渐至于此，非是顿朽。老少比较，人固易知，那知二十之年，已老十岁，三十又衰二十，于今六十二岁，反观五十之时，宛然强壮，此粗推也]。

[世尊！我见密移，虽此殂落，其间流易，且限十年；若复令我微细思惟，其变宁惟一纪、二纪，实惟年变；岂惟年变？亦兼月化；何直月化？兼又日迁；沉思谛观，刹那刹那，念念之间，不得停住]。

这文字都很简单，[初四句牒前文]。[牒]就是依照前面所写的文章。[谓我见变化，密密迁移，虽然如此殂落，其间迁流变易，且限十年]。这个]殂落]就是迁、迁变的意思。且限十年，[指前二十衰于十岁，三十又衰于二十也。殂落者《尚书》云：魂升于天，魄归于地]，所以，[殂落]就是死的意思。[是谓殂落乃死之别名，此同断灭之见。今者乃取变迁之义，殂者往也，谓壮色日销]，壮色就是我们少壮的时候，日销就是时时刻刻在消失。[同逝波之东去；落者下也，谓精神日损，如夕阳之西下]。逝波就是水波流逝，往东边流，叫做逝波之东去，大水东流的意思。[若复下细推。令我微细思惟，其迁变岂独一纪]就是十二年、[二纪]就是二十四年；[一纪十二年也]，二纪二十四。[实在年年有变；岂唯年变？亦兼月月有化，此一月不及上一月；何直（即何止也）月化？兼又日日有迁，命光与时光共谢。若再沈其思虑，谛实观察，刹那刹那时之最短也，念念之间，不得停留暂住。《仁王经》云：一念中，具九十刹那；一刹那有九百生灭。]你算一下就知道，就是九百乘以九十，这一念之中有多少生灭。[刹那生灭，非智莫觉]。不是智慧的人是没有办法觉悟的。所以，小乘修这个无常观，就是时时刻刻观无常，哪里都是

无常。吃饭是无常、行住坐卧无常、大小便无常、睡也是无常，四念处就是这样。观一切法无常，时时刻刻无常，念念都是无常，就是叫我们觉悟。[古有偈云：如以一睫毛，置掌人不觉，若置眼睛上，为害实不安。]譬如说：以一个睫毛，就是上、下眼皮边上的细毛。如以一睫毛，置掌人不觉，放在这个手掌上，不觉悟；如果把这个睫毛放在眼睛上，这为害实在是不安。一粒沙都不行。[一此岂凡夫所能知耶？二详叙变状竟]。

[故知我身，终从变灭]。

[因念念不得停住，故验知我身，究竟要归变灭，总属无常。佛引叙肉身迁谢之相，正欲王与会众，同明虚妄生灭，无常性也。初显身有迁变竟]。

[已二 指见无生灭 （分三）]

[午初 征定许说]

[二 所见不变]

[三 能见不灭 今初]

[佛告大王：汝见变化，迁改不停，悟知汝灭；亦于灭时，汝知身中，有不灭耶？波斯匿王，合掌白佛：我实不知。佛言：我今示汝，不生灭性]。

[此征定生灭身中，有不生灭性，而许说也。佛见匿王，详叙行阴，颇觉入细，可示以不生灭性。故问之曰：大王！汝见变化，迁移改易，念念之间，不得停住，悟知汝身，必归灭尽；亦于念念刹那，生灭之时，汝知身中，还有不灭性耶？此正欲发挥证知，真实不生灭，常住之性。匿王合掌白佛：我实在不知，设若早知，岂受断灭之教。佛言汝既不知，我今指示汝，现前生灭身中之不生灭性。王前请求，云何证知，此心不生灭地？今佛许示不生灭性，正请许相应也。初征定许说竟]。

[大王！汝年几时，见恒河水？王言：我生三岁，慈母携我，谒耆婆天，经过此流，尔时即知，是恒河水]。

三岁的时候，他的妈妈，这个[谒]就是去拜、参拜耆婆天。耆婆天中国话叫做长寿天，希望这个天神来赐长寿。[此引叙观河。谒者参拜；耆婆天，此云长寿天。谒此天神，以求长寿也]。

[佛言：大王！如汝所说，二十之时，衰于十岁，乃至六十，日月岁时，念念迁变；则汝三岁，见此河时，至年十三，其水云何？王言：如三岁时，宛然无异；乃至于今，年六十二，亦无有异]。

师父简单解释一下，佛说：大王！就像你所说的，二十的时候，比十岁的时候，老了十岁，衰于十岁。乃至六十日月岁时，也就是波斯匿王六十二岁的时候，怎么样？念念迁变，好！现在，那么，你三岁的时候，看到恒河的时候，到年十三，你看的、你那个见性，见其水云何？就是你三岁看到恒河，跟现在、十三岁见性所看到的恒河，这个见性怎么样呢？波斯匿王说，王言：如三岁时，宛然无异，水会迁变，见性是不变的。乃至于今，年六十二，我们这个见性也没什么二样，见性没有什么新跟旧。

[此欲彰所见之水无异]，所见的这个水是无异，就是见性是一样的。[引显能见之性不变，文显易知。二所见不变竟]。其实这个水它都在变，可是，他最主要强调的，是这个见性是不变的。

[佛言：汝今自伤，发白面皱，其面必定皱于童年；则汝今时观此恒河，与昔童时，观河之见，有童耄不？王言：不也，世尊]！

佛言：汝今自伤，[自伤]就是自己感伤，感伤年岁大了。但是，只要你有学佛，从不嫌晚，就算你今天七十岁、八十岁才学佛，我告诉你：在学佛的人来讲，的确是晚了一点，太晚了；但是，从无量亿劫来，来计算的话，还算是幸运的人。在你临命终以前，就算听到一句南无阿弥陀佛，都是相当有慧根！有的人是一辈子都不知道正法是什么。所以，佛言：汝今自伤，就是你现在太感伤了，头发也白了，脸也起皱纹了，其面必定皱于童年，这个脸一定比你童年的时候更老。则汝今时观此恒河，你在这个时候观这个恒河，与昔在过去，跟童时，观河之见，有童耄不？你看那个恒河的见性，能见的那个见性，[童]就是年幼的时候，童年的时候；[耆]就是老年的，有年轻的见性、童年的见性、还有老人的见性不同吗？王言：不也，世尊。那是不会的，三岁时候的见性跟六十二岁的见性是完全一样的，就表示这个是不会有皱纹的，不会老化的。不受相的生死，就是如来藏性，是自由、是自在、是生死自在，不受假相的拘束的。所以，我们身上，没有皱纹的地方，就是我们的心性，不会老。

[此科正显能见之性不变。先以皱变对显，其面必定皱于童年者，因此不是本来面目，故有皱变。故问今时观河，与昔童时观河之见，有老少否？童即少，耄即老，不必定指九十岁曰耄。王答不也，世尊]！也就是见性[即无老少之变异]。佛要我们开采的，就是那一颗如如不动的见性。

[此中有一疑问，必须解释。问：‘世有年老，精神健康，聪明不衰者，可说不变，多有老眼昏暗，如何可说不变？’答曰：‘自是眼暗，非关见性之事。若凡不信，我有一比例：世有老人，眼根昏暗，戴着眼镜一看完全明白，如说见性有变，眼镜亦复无用，今一带眼镜则明，足验见性不变，自是眼昏，不是见性亦昏]。见性昏了，你戴眼镜也没有用啊！[如盲人眼根虽坏，见性无亏，眼镜但为助缘而已，实是性明，不是镜明。若定执镜明，未带眼上，何以不明？]这

个简单都很简单的。
[佛言：大王！汝面虽皱，而此见精，性未曾皱，皱者为变，不皱非变]。

现在佛陀就剖析出来了。[此因皱以分变与不变]。变，它就是无常；不变，就是不生灭。[而此见精性未曾皱]。我们额头会长皱纹，可是我们本性不会长皱纹，我们见性是清净的精神，完全是属于智慧的层面，是无形无相的般若智慧，它不是肉体，不离肉体。[见精即第八识识精，性即元明之性；因在眼故曰见精，此见精之性，即本来面目，故无皱变]。为什么凡所有相，都是虚妄？因为凡所有打，都会变灭。因此为什么要学佛？学佛就是开采每一个人的佛性，那个不生不灭、不老、不被假相所困扰的不生灭性，又不离相，又不是相，相会变，清净自性不变。

经文，[变者受灭，彼不变者，元无生灭，云何于中，受汝生死？而犹引彼末伽黎等，都言此身，死后全灭]。

先解释一下：变者受灭，[变]就是无常，只要这个东西是无常的，它会变的，就一定会受来灭，意思是：一定会有一天被灭掉。所以，万法都是败坏之相，不足取。变者受灭，就是一定你逃不掉的。彼不变者，元无生灭，那个不生灭的，就没有生灭。云何于中，受汝生死？就是我们的真心，我们的真如自性，它是绝对不会随着相而生死的。为什么有生有死？因为有相。所以，我们见性以后，就知道我们的自性、清净自性是不受生死的。而你为何还引彼断灭见的外道，末伽黎等这些外道，都言此身，死后全灭，佛的意思就是：我们的精神是不灭的，智慧心是不灭的。

[此因变以分灭与不灭。匿王既因身之衰变，而预知身之必灭；何不因见之不变，而预知此见，死后必不灭乎]？所以，我们要了解，人死后不是一了百了的，人死后如果没有了生死，他是必须接受善、恶、无记三种业。在《唯识学》里面讲：善业、恶业、无记业的变化的因果关系的。所以，我们在这个身中，都充满着十法界，十法界的种子统统有。当我们一个人起佛性的时候，他的心就接近佛的意境，所以，每一个众生都有佛性。当我们起这个瞋恨心的时候，就是爱之欲其生，恶之欲其死，恨一个人的时候，恨不得让对方死掉，这是我们每一个人都有地狱的种子来的。当我们贪婪的时候，虽然是一个人，可是我们心所显现出来的，却象畜生一样的，畜生就贪婪无遗了。所以，我们虽然是一个人，但是，各界的种子，十法界都有。因此我们也有天的法界的种子来的，譬如说：看到人家在做善事的时候，他不但不反对，他还随喜，这个就是懂得行善。看到人家行善，赞叹；看到人家行善，随喜，自己尽自己的能力，也做善事，这个都是天界的因。

以前有一个黑道的，杀人犯，现在已经抓去枪毙了。人家记者去访问他的邻居，因为他杀人被抓起来。这个邻居说是什么？说：你从小有没有看这个孩子？说：有！这个孩子怎么样？这个孩子生性好斗、残忍，只要他抓到的动物，每一只统统把它用刀子割，割断手、割断尾巴、割断脚，只要抓到的统统砍，从小这个孩子就是很残忍，从小！有的孩子一出生，就不会去伤害任何的众生。你可以慢慢的去领受到，每一个人的心中，那种十法界的力道都完全不一样。诸位！你今天你们无量劫来修的佛道力道强，很自然的就牵引，文殊讲堂在讲这个《楞严经》，你那个佛道的力道很强，一下子就牵引，听得充满了法喜：太好了！我们举一个例子：对面栋的，就住多少人，对不对？除了来一个、二个，一对夫妻来听经以外，其他有来吗？就最近的啊，离我们最近的。所以，我们心中因为充满着十法界，每一个人他的习性都不一样，所以，你从一个人的行为举止，大概可以看出这个人是哪一道来的。对男女的欲望很平淡的，大部分都是天道来的；对这个因果很重视的，大部分都是人道来的；对佛法一看了，就喜欢上了，爱不释手，这个都是修行人再来的，诸位就是了！你不是修行人，像我们隔壁那个拜神的，你叫他来，他也不要啊，我们也是随喜，人家心肠也好啊，叫人家行善，我们在这里也是随喜他。可是，他要跨进这个佛道，他没有这个种子啊！所以，我们十法界都在现前这一念，无量劫来的潜在种子统统有，看哪一道的力道强？诸位也是上辈子做人，守住因果，这辈子才做人。诸位！上辈子你的心中也是有天道的成分比较浓厚，所以，你看到善，就是一直想去做善；诸位是无量亿劫来也是修行人，看到这个正法就鼎力的护持，是不是？要不然，谁要来做这个护持正法的工作呢？因此，我常常讲：台湾跟中国大陆很多菩萨示现的，有的示现出家身，有的示现在家身，真的，我的感觉、直觉上就是这样子的，大乘根器菩萨示现，来拥护正法的人很多。假设说：台湾的人，二千三百万，每一个人，一个月只要出一百块，正法的运作它就很顺利，一个人出一百块都不得了，来帮助记录。中国大陆更不得了，十三个亿，一个人一个月出一块钱人民币，十三个亿，来记录VCD、DVD吓死人。所以，正法要不要重现，其实就是一念之间而已。假设说：佛教有那个福报，碰到一个大护法，这个记录VCD、DVD，刻不完了。所以，这个台湾跟中国大陆，大乘根器的人很多，菩萨也很多。

[彼不变者，元无生灭：指见性，本来不生不灭。云何于中，受汝生死者：以见性既不与身同变，云何于汝身中，而同受生死耶？当知此身虽坏，真性常存。而犹引彼末伽黎等四句，乃责留断见。末伽黎此云不见道，字也，拘赊黎（是其母名）子]，拘赊黎子，拘赊黎的儿子。[其人谓众生罪垢，无因无缘，即外道六师之第二，皆以断灭为宗，故云都言此身，死后全灭。能见不灭之文，既破匿王断灭之疑，巧答会众，意请诸义。此中面皱，见性不皱身心之真妄判然矣]。[判然]就是说：会生灭的就是妄，那个不生灭的就是真。你要舍妄，要取真。[皱者为变，不皱非变（身心之虚实攸分矣）。变者受灭，彼不变者，元无生灭身心生灭与不生灭发明矣。]来剖析、来发明、来阐释。[此即向生灭身中，指出不生灭性]。诸位！修行就是要首先找到这个不生灭性作为本修因，这个才是真正进入修行状态。[分明证验，前匿王在身上观察，故恐断灭；今世尊在见上发挥，故无生灭。所谓：不离花下路，引入洞中天。]沿着这个花这条路走过去，别有洞天。[足见世尊说法之妙也！三如来征显不灭竟]。

所以，一样是讲经说法，世尊来说法善于譬喻，容易引人家开悟。世尊不在了，那么，我们就只好，依世尊所留下来的这个正法，来依教奉行，来如理如法的弘扬、弘传。所以，弘扬正法是每一个人都有责任的，不是只是只有师父有责任，我要尽一点心力。所有的出家、所有的在家居士，只要你承认你是佛陀的弟子，都有一分责任感的，因为咱们都是佛陀的弟子，哪有分彼此？责任当然是共同分担，有能力的人做大事；没有能力的人多少做一点小事，承担一点责任，因为我们是佛的弟子。我们不承担这个责任，难道佛法要在我们这一代断灭？什么叫做转*轮，续佛慧命？什么叫做延续佛灯明？难道是唱一唱就忘记了吗？为什么要延续佛灯明？这个世间只要没有正法，这个世间所有的众生都不能得度。我们不是说其他的宗教不好，而是说其他的宗教，统统是三界内，而只有佛法它是超三界的，其他的宗教，它讲得不够究竟，佛教讲的是究竟第一义谛的实相。这个世间只要佛教灭，就像太阳消失，没有光明；法师不说法，鬼神自忧愁，鬼神也会忧愁啊！他们也不能得度啊！

有一个人，他有阴阳眼，他晚上睡觉的时候，也能够跟阴间的通，人躺着象睡觉又不象睡觉，可是，他的神识都可以到阴间。经过很多人的验证说，他不是乱讲，他起来这样讲，这个很长的故事。他讲：阴间里面最重视的是哪一教？儒、道、释、回、耶，他说：阴间最重视的是佛教。也是这样讲的，是佛教。因为佛教能启人智慧，能持戒、能行善、能超三界。其他宗教也能让人家行善，最多就是生天。所以说：这个世间只要失去正法，就像太阳日落西山，没有光明的一天，众生绝对没有办法得度。

[辰四 王等极为庆喜]

[王闻是言，信知身后，舍生趣生。与诸大众，踊跃欢喜，得未曾有]！

[一切凡夫外道，多执断见，匿王本为除凡夫断见之惑，故示同凡情而问。今闻死后不灭，已破断见，故以生信发解，知即是解，此信知，与前狐疑相照应，信知此身，死后不至断灭。舍生趣生者：谓舍此生之现阴身，而受中阴身]，[现阴]就是现在的五阴身；到下一个阶段出生的时候，就叫做中阴。人死后神识出来，到下一辈子投胎这中间，最长七七四十九天。很多人都疑问说：咦？我们那个阿公死了很久了，我们去问那个神，去观落阴。咦？我们那个阿公也起来讲话呢！我说：那个就已经变鬼了！知道吗？那个已经落入鬼道了！中阴身的高度最高只有三尺而已，就像小孩子的身高一样，七七四十九天以内，一定会转世投胎。如果七七四十九天以内不投胎，那是不可能的。每一七一个转变.....最长四十九天。好了！如果说：他转变成鬼了，他就有鬼通，等你到睡梦当中，他就来托梦给你，要功德。频率，跟你睡觉时候，那个梦境频率要记得相应。跟鬼神一问，他又起来讲话了。可是，人如果没有修行，他就是一直去问鬼神，不问正法问鬼神。所以，众生问鬼问神，就很容易被那个恶心的人所诈骗，骗财、骗色，就是因为这样统统被骗走了。为什么？因为佛法她不懂啊，她什么都相信人家。我们如果有学佛的人，那福报就大了，有这个团体的人，他在中阴身的时候，如果有大众的力量给他诵经、念佛，给他回向，这个力道就会很大！

有的人讲：师父！回向有效吗？我说：为什么没效呢？《地藏经》不是这样讲吗？七分当中得一分吗？要不然我们在这里回向做什么？一定有效，怎么会没效呢？他说：师父！万一没效呢？我说：没效也不会副作用，又不是吃西药，你是怕什么呢？你是在怕什么？你消灾回向，都是一定只有正面的。有一个人很惊恐，跑到师父这里来：师父，师父！我说：什么事？他说：我阿嬤死的时候，请了二、三个法师来诵经。我说：那是好事啊！他说：我后来去探听，说那个都是在家人穿出家衣服，不是真的和尚，那怎么办？那我阿嬤怎么办？我说：你不要那么紧张，就算你请到的是假和尚，你阿嬤也不会因为假和尚来诵经下地狱的，他就是请假的，功德力不大，没有力道，因为他不是真修行人。但是，没有副作用，念一念，结结缘，不会的。他说：我吓了一跳，我们请到的不是真的，这个事情我担忧了好久，都一直不敢问。我说：不会的，就是请到假的，也不会伤害你阿嬤的亡灵。也不会伤害到你阿公，只是潦潦草草，没有威力，念一念。你阿嬤会在阴间说：哼！请这些冒牌货，根本没办法把我超度上去！最多最多就是这样子而已，没有力道。no
power，最多就是没有力道而已，不会伤害到亡灵，你也不用担忧这个事情。

受中阴身，[再趣他生，而得后阴身]，所以，现阴身就是这辈子，中阴身，再来就是后阴身，就是下辈子了。[此即第八识‘去后来先作主翁’依业受报也]。去后，就是往生的时候，是第八意识最慢走。来投胎的时候，是第八意识最先到。所以，西藏有一句话，很有意思的，你思惟看看，西藏的中阴身救度密法，这些西藏的书里面，有一句话很有意思，它说：当你死亡的时候，全世界为你哭，而你却笑；当你出生的时候，只有你哭，全世界为你而笑。慢慢体悟看看，这一句话是什么意思？意思就是说：一个人死后，如果有修行的，神识得到解脱的，那一刹那，摆脱这个痛苦的色身的时候，那个看到了诸佛的净土的时候，是世间人不知道，他会为你而哭，他看到你死亡，他会为你而哭。可是那个死亡的人，摆脱这个色身，是快乐得不得了。吾有大患，为吾有身，我们就是有这个色身，才痛苦不堪！所以，当你死后、死的时候，全世界的人为你哭，只有你笑；当你来到这个世间的时候，只有你哭，全世界为你而欢笑。我们生了一个baby、宝宝的时候，哇！全家人都欢喜得不得了！可是你呱呱落地的时候，哇~~~你就是哭。所以，这立场不同。

有一次，这个禅师要走了，他的徒弟在旁边哭。那个禅师是生死自在的，说：你们哭什么呢？他说：我不死了！他又起来，他生死自在，他就不死了，他就又活起来。广化律师也是这样，有一次他生重病，很严重了，那时候在雷音寺，生重病，他眼睛闭起来，很严重了。这个比丘在旁边，因为控制不住，就哭，只有我没有哭，我就是坐在师父旁边。有比丘哭，师父又起来，有一点生气，就问他，说：你是哭你，还是哭我呢？如果说你哭你自己，还有一点意思。他

生死自在了，他需要你哭吗？所以，就问说：你是哭你？还是哭我？人家是持律的，清净的，后来在雷音寺，他也是没走。师父那时候告诉自己：既然这么有修行，生死自在了，师父！就看您了。我就跟恩师讲，说：如果业报已尽了，这个世间也不值得留恋；如果因缘具足，众生福报够，就继续留下来度众生。结果众生还是有福报，那时候在雷音的时候没有走，大家都为他拜梁皇宝忏。所以说：我们应该是哭是哭自己，不是哭别人。

依业受报就是这样。[王与他一类怀断见之机，断疑生信，闻法欢喜矣！匿王本不求取真心]，因为受外道断见的影响。现在[虽闻不变不灭，不以为喜]，因为他本来就不求取真心。[又匿王本不求出生死]，因为受外道的影响，[虽闻受汝生死，不以为惊；惟闻不至全灭]，只有听到不至于全灭，[显有后世]，显然是有下辈子的。[顿销断见之疑，故信解生喜，非余众无有信解欢喜也！权小闻说，彼不变者，元无生灭，云何于中，受汝生死；遂信生灭身中，元有不生灭性，解悟离识心外，别有此常住真心。自此修大定，成菩提，端有望矣，故亦踊跃欢喜，得未曾有也！此科以见性不灭论，尽未来际，究竟常住不灭，是四义中常义。三显见不灭竟]。

如果你要认识佛，不是什么稀奇的东西，就是寂静的内心世界，如如不动，一尘不染，一丝不挂。那一种如如不动清净心，就是佛。所以，不可以离开现前当下这一念心性，而往外找佛，那叫做外道。诸位！佛往心中求，莫往他处觅。

我们复习一下原文，师父念，你们跟着念：显见是心，显见不动，显见不灭，显见不失，显见无还，显见不杂，显见无碍，显见不分，显见超情，显见离见。我们就讲到了第三段显见不灭。

圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第十二张DVD
[卯四 显见不失 (分三)] [辰初 阿难因悟反疑前语] [二 如来发明因倒说失] [三深责迷倒结合前喻 今初]

这是根据前面，前见是心，显见不动，显见不灭，接下来我们要讲显见不失。什么叫做十番显见呢？就是佛陀、世尊十次显示这个见性，从不同的角度切入，用种种的善巧比喻，让我们体悟到，每一个人本自具足的不生灭的涅盘妙性。这一段显见不失，意思就是说：我们虽然在迷，但是我们的如来藏性是没有失去的。所以，显见就是显示这个见性并没有失去，只是因为众生不会用，非失似失。

经文，[阿难即从座起，礼佛合掌，长跪白佛：世尊！若此见闻，必不生灭，云何世尊！名我等辈，遗失真性，颠倒行事？愿兴慈悲，洗我尘垢]。

这一段文字简单，[此科显见不失，与上科显见不灭，俱属常义]。这四义当中——寂、常、妙、明，四义当中，都在讲这个常字。[上科显尽未来际，究竟常住不灭]；换句话说：只要见性，无量劫来的无始无明一破，他就能究竟常住于涅盘妙性。[此科显从无始来，虽然颠倒]，底下加一个字更清楚，但[不失]。没有失去。[阿难前问答客、尘之义]，这个[客]就是粗烦恼、就是见惑；[尘]比喻作细的烦恼，是比喻作思惑，所以，客、尘烦恼就是见思二惑。[以身境有动]，有动就是有生灭。[如客如尘]，客就是来来去去，因为它不是主人；尘的话，阳光一照，它就浮现上来。[见性不动，如主如空]，[主]就是主人；[空]就是如同虚空，这个主人是对客人讲的，客人来来去去，主人常住在那边。也就是说：生灭的意识心是刹那生刹那灭、刹那执着、刹那分别，老是动个不停，叫做生灭意识心，如客；但是本性如主人，它并没有改变，永远就住在那儿，也就是比喻不生灭。尘是跟虚空来作比喻的，尘自生灭，自性不动，这个[尘]也可以比喻作微细的思惑，微细的意识贪着，难以觉察，这个叫做尘。[佛已印可，复普告大众，当以不住者，名之为客]，[不住]就是住不下来，他要跑。[摇动者名之为尘]，这个尘它会浮动，浮上来，飘动。所以，摇动者名之为尘，[后乃斥责遗失真性，颠倒行事。适闻上科佛云：彼不变者，元无生灭，与不动之见性，丝毫不异，遂起疑问，谓若此见闻，必不生灭，即上文彼不变者，元无生灭]；所以，在这里阿难[此起疑之端也]。

[云何世尊，名我等辈，遗失真性，颠倒行事？此正所疑]。这正是阿难所疑问的。[阿难因后疑前，以为性有生灭，可说遗失，既是见性不灭不动，以何因缘，佛责遗失？但我等二障所缠]，二障就是烦恼障跟所知障，烦恼障跟所知障所缠，就是束缚，就像拿绳子来捆住一样，[如染尘垢]，就像染污了外面的尘垢。[愿佛兴大慈悲云，而降甘露雨，洗涤我之尘垢。故佛下文答意，以因颠倒而说遗失，非因断灭而说遗失也]，颠倒的意思就是不会用，佛性用不上来，不会起佛性的作用，老是用生灭意识心在做事，卡了一层深厚的烦恼、观念和意识型态。所以，颠倒就是说：正知正见、正觉、正法的般若智慧他不用，老是用生灭的意识心，颠倒！诸位！一个人在颠倒的时候，不管你用什么方法都救不起来，他只有一个答案，就是要等待时间，他一定要慢慢的等这个人慢慢的醒……五年后，他再看今天，啊！这多么的荒唐！或者十年后才惊觉到说：唉！我当时候怎么会这样子？这当时、现在在迷的时候，不管你用什么方式，他都醒不过来，这个就是众生。所以，我们对没有学佛的人，我们必须要用更多的耐性、更多的慈悲，用佛菩萨的心，来宽恕、来理解，因此，要当个菩萨，他真的需要有耐性。因为众生他颠倒，不会用佛性的。以因颠倒而说遗失，非因断灭而说遗失，断灭就是不存在了。[可见非真遗失。本科全示，非失说失]，非失，但是不会用，所以，佛陀只好说：失去了真性。[失本不失之相。初阿难因悟反疑前语竟]。这句话意思是说：虽然说失，但是，其实本来并没有失去，叫做失

。[失]的前面要加二个字：虽说[失去]，虽然说失去，[本]的上面再加一个[但]字，但是，其实本不失。所以，这个答案很清楚，就是说：众生他佛性不会用，很可怜，也很可惜！

[辰二 如来发明因倒说失 （分二）]

[巳初 即臂倒无失为喻] [二 以心倒无失合喻]

[巳初分三 午初 定臂之倒相]

[二 定臂之正相]

[三 明颠倒非失 今初]

[即时如来，垂金色臂，轮手下指，示阿难言：汝今见我母陀罗手此云印手，为正为倒？阿难言：世间众生，以此为倒，而我不知，谁正谁倒]。

师父先解释一下：就在这个时候，阿难生疑，因为佛陀也没办法直接跟他讲，所以，只好用种种的比喻，来让他了解。说：即时如来，垂金色臂，轮手下指，就是把手臂垂下来，等一下佛陀就会把手臂拿上去。现在佛陀的这个轮手下指，往下垂。示阿难言说：汝今见我母陀罗手此云印手，这个母陀罗手叫做印手，这个母陀罗简单称为叫做印，我们密宗常常讲结手印，这个就是手印的意思，印。这个母陀罗，也就是密教曼荼罗海会诸尊；曼荼罗就是坛场，这是密教曼荼罗海会诸尊各标示其内证三昧之印，标示内证三昧，这内证的功夫要由外相来表达。所以，未成佛果的修行人，跟诸尊之本誓相同，发的愿一样，皆为成就三昧涉入之义，密宗讲身、口、意相应。而在手上结这个密印，所以，我们看每一尊结的手印都不一样。我们修过安乐妙宝，我们也教过蒙山施食，这个大家都会结手印，而且也很熟练。而手上结密印属于身、口、意三密当中的身密，身就是要结印。盖[印]者就是所谓标帜之义。以此方便显诸尊内证之德，意思就是说：密宗所有的手印，都有深含的意义、义理在里面，不是随便的。说：如今见我母陀罗手，为正为倒？佛陀把他的手垂下来的时候，说：这个是正还是倒呢？阿难言：世间众生，他把这个责任推给别人，这世间的众生以此为倒，阿难不敢负责，以此为倒，而我就是阿难，不知，谁正谁倒，我不知道这个到底是正还是倒。因为被骂怕了，被佛陀呵斥怕了，现在不敢负这个责任，说：世间人大家都说这个叫做倒嘛！我阿难不敢讲那是正还是倒。

[此即臂之正倒以喻不失]，这个手臂，以是正的手臂，还是颠倒的手臂，来比喻不失，就是比喻我们的佛性并没有失去。[以显心之正倒，亦复不失。诸佛众生，真性平等，在圣不增，在凡不减，减尚不减，岂有失耶？祇因颠倒，则非失说失耳。佛以心之正倒不失难知]，难知就是很难去理解，心，它很微细，要讲什么念头叫做正？什么念头叫做倒？众生很难去理解，只好用手了，所以，佛陀善于比喻。[故借臂之正倒易见，令其触类旁通，遂即垂金色臂，以干辐轮手，下指于地，示阿难言；汝见我手，为正为倒？当机因常遭如来当头棒喝，不敢以己意自答，乃引世间众生，以此为倒，而我不知，谁正谁倒？犹言不知何者谓之正，何者谓之倒。初定臂之倒相竟]。

[午二 定臂之正相]

[佛告阿难：若世间人以此为倒，即世间人，将何为正？阿难言：如来竖臂，兜罗绵手，上指于空，则名为正]。

佛再进一步的逼迫他要回答，说，佛告阿难：如果世间人手指指着地，这样叫做倒，那么，世间人用什么角度，来说手是为正的呢？阿难言：如来竖臂，兜罗绵手，上指于空，这样叫做正。佛一定要他回答。

[佛紧就其语而追之曰：若世间人，既以此为倒，即世间人，又将以何为正？阿难至此，不得不言，如来竖臂，以兜罗绵手，上指虚空，则名为正。二定臂之正相竟]。接下来说明颠倒，并没有失去。

[午三 明颠倒非]

[失佛即竖臂，告阿难言：若此颠倒，首尾相换，诸世间人，一倍瞻视]！

这个文言文看起来，还不太容易懂，这一句的意思是说：佛马上就竖起这个手臂，告诉阿难：若此颠倒，首尾相换，因为本来手指是向下，首尾，手指向下，现在把它举起来，就是手跟尾巴调换过来。若此颠倒，就是把它交换，而把，中间加二个字就更清楚了，若此颠倒，[而把]首尾交换过来。诸世间人，一倍瞻视。世间人就是不懂佛法的、没修行的、没证悟的，都可以这么说。一倍瞻视是什么意思呢？是不了解这一只手臂，本来没有一定，这样叫做倒，这样叫做正，意思就是：手臂本来就没有倒跟正，倒是你定的，正也是你定的。手臂本来就没有倒跟正，可是你一定要强迫定位，一迷了，一定要执着，说向下叫做倒，向上叫做正，又加一迷。这个一倍就是加一倍的迷执，就是这个意思。手臂本来就没有倒跟正，你硬要说这样叫做倒，这样叫做正，加一倍的迷执。意思就是：佛的手举起来，头往上，说这个叫做正；佛的手下垂，头往下，这个叫做倒。一倍瞻视，瞻视就是这么样子来看，站在这样的角度，加一倍的迷执来持。意思就是：手臂本来就没有倒跟正，你硬要执着说向下叫做倒，向上叫做正，多一倍的迷执。知道吧！就是这个意思。所以，换句话说：你只要定位在这个世间，你看到缘起的假相，只要定位：这个是善、这个是恶，诸位！就已经落入意识型态的观念，只要落入这是是、这是非；这是好、这是坏，在某一个时间、某一个空间，缘起的假相，你硬要把它定位成某一种观念，这个观念就会卡死。所以，为什么叫做不思善、不思恶，就这么时，是明上座本来的面目？也就是说：不落入意识型态的观念，我们就是真正修行，要懂得歇即是菩提。所以，佛陀这一段的比喻，比喻的非常好！

[良以手臂，本无正倒之相，但阿难随顺世间，谓如来竖臂，则名为正。佛即竖臂，告阿难言，

若此颠倒；此句即告以颠倒之名，下句乃指其颠倒之义；但是将下垂之首，换作上竖之尾，首尾相换而已。纵说上竖为正，臂亦无增；下垂为倒，臂亦不失。诸世间人，不了手臂本无一定正倒，一迷也]；一迷就是产生定位上的执着；一迷就是落入无明意识型态，你只要在缘起法里面，定位一个我、一个你、一个他、一个善、恶、事、非，那么，所有的恩怨就会一直重复的出现，这个就叫做轮回，一迷就是轮回停不下来。为什么？不知道佛法是没有内跟外的，禅是无内外的，只要一定位，一起无明，那么，痛苦就会接踵而来。[定要执着下垂为倒，上竖为正，即是加一倍迷执之瞻视，即下结文，所谓迷中倍人。瞻视二字，与上汝今见我，母陀罗手，见字相照应。瞻为仰瞻，则看上竖之首；视为俯视，则看下垂之尾。但加一倍看法，无论说正说倒，皆不离此臂，虽说倒时，臂本不失。初臂倒无失为喻竟]。

底下用这个心倒没有失来比喻

[巳二 以心倒无失合喻 （分三）]

[午初 标名合定]

[二 身无正倒]

[三 正倒从心 今初]

[则知汝身，与诸如来，清净法身，比类发明，如来之身，名正遍知；汝等之身，号性颠倒]。

这句话的意思是说：那么，现在就知道，你们这个身体，跟如来的清净法身来比类、来发明、来讨论的话，就众生的身跟如来身，来作一起讨论的话，如来的身叫做正遍知；这个[遍]就是满的意思，或者是全，遍满一切觉性。所以，佛陀就是处处相，处处无相，处处无相，就是正知、正见、正觉，所以，名正遍知，汝等之身，号性颠倒。众生都是颠倒行事，因此我们的烦恼，其实是多余的，我们的执着也是多余的，我们用这个必定败坏之身，想要追求无穷无尽的欲望，是绝对不可能的！要你爸爸、妈妈不死亡，是不可能的；要你最亲爱的人不离开这个世间，也是绝对不可能的。我们也明明知道，将来会化作一堆骨头，那我们又为什么会活得这么辛苦呢？就是颠倒行事，佛菩萨是很怜愍众生的，诸位今天既然听了这个正法，就应当把每一个人的权力拿出来用，不要让你的佛性睡着了，不要让你的觉性睡着了。

[此以法合喻，举生身佛身之法]，第一个，[生身]就是众生，举这个众生身，还有佛身的法，[合上手臂倒正之喻。承上言，手臂下垂为倒，手臂上竖为正。无论倒正，皆不离此臂，由是即喻观法]，比喻我们的这个观法。[则知汝阿难之身，与诸（助语词）如来清净法身]，为什么叫做清净法身？注意看！底下那个解释很重要，[此是离垢清净]，为什么讲离垢呢？这个离垢有很深的含义，用大家很熟悉的名词，千万不要被假相黏住，这一句就是一百分了！修行就是看到现在你面前的缘起的，它统统是在骗你的清净心，你千万不要被假相所蒙蔽、所骗了。这个离垢，修行要抓到重点，离一切相，即名诸佛。有居士说：师父！说一个人不着相，很难啊！我说：很简单！如果你做不到，先远离恶缘，生死是自己的事情，别人是关心不上的，自己不给自己解脱的机会，佛菩萨就在你的前面也没辙、也没有办法的！所以，自己要改变自己，自己一定要给自己一次解脱的机会，你就是很聪明、有机会的，变成佛菩萨。但是，你不给自己机会，听了佛法当作耳边风，右耳听，左耳出，也不好好的冷静思惟生命、宇宙的真理，老是在污垢里面打转。那么，苦的是自己，不是佛菩萨，也不是祖师大德，那更不是师父了，看你受苦，我很难过，但是，帮不上忙。所以，你会修行，离垢清净，一念之间，马上就是转烦恼成菩提。但是，就是不肯！

[比类发明者：即生身佛身，比例形显，自可发明，如来之身，名正遍知身；了知心包万法，为正知]，诸位！心包万法，这个形容还不是很贴切，把这个[包]改成[即]的话，那就叫做一百分，心就是万法，万法就是心，等同，没有一法不是心，心就是万法，万法不离心。心包万法，形容得并不贴切，包就是有大跟小才叫包嘛！是不是？我们被文殊讲堂所包围，那文殊讲堂就大，我们小；文殊讲堂在高雄，高雄包住整个文殊讲堂，台湾又包住整个高雄，地球又包住整个台湾，太阳系又包住整个地球，无穷尽的银河系又包住整个太阳系，那要包到几时？有包来包去，就是有大跟小才包嘛！所以，你要记住，一动念那个就不对：我很行！要记住！意思就是：在这个世界上有比你更行的。我很平凡，也没什么了不起，平常心就是道，不必落入比较的观念，就是这样子了，平实、平常、平凡，这样过日子了，处处相，处处无相。这个[无]字参得透，无来无去、无生无灭、无增无减，哎呀！快乐！以前讲的快乐如神仙，清净法身就现前。佛法一句会用：离垢清净，你不能离垢，那你找不到清净了。

[万法唯心为遍知；如手上竖为正。汝等之身，执心在身内，执法居心外，号性颠倒身；如手下垂为倒。此文不必在手臂上竖下垂，争正争倒。阿难说，世人以此下垂为倒，上竖为正，佛即顺彼之说，但取臂之虽倒不失，喻明]，就是用比喻来说明[心之虽迷不失也。当知真心，本无迷悟]，本无迷悟是什么意思？就是不落入迷，也绝对不动到说：我悟！悟是对迷讲的，仍然不离二分法的对立的观念。所以，当知真心，本来就没有所谓的迷，也无所谓的悟。为什么讲大彻大悟呢？那是因为对众生讲的。究竟本体，不有来去、生灭、增减，[但为生佛迷悟所依，悟时名正遍知，虽悟亦无所得；迷时号性颠倒，虽迷亦本不失，不过多一分迷执而已]。这句话要特别的意思，不过多一分的迷执，诸位！圣、凡的关键在哪里？圣就是不迷也不执，凡就是深深的着迷，也深入的执着，不可救拔，没有救，你也救不起来，除非他愿意让你救。这个迷跟执就是修行的关键，转迷为悟；转执着把它放下。[如手臂本无正倒，而为正倒所依，上竖说正，臂无所增；下垂说倒，臂亦无失，亦不过多一倍瞻视而已。初标名合定竟]。

我们众生常常要讲颠倒的话，他才听得懂。譬如说：农历年到了，我们说我们多一岁，其实是不对，我们的生命又减少一年，应该讲：喔！又少一岁了！但是，你跟人家讲又少一岁，人家听不懂。所以，讲又多一岁其实是错的，我们生命又少了一年，怎么会多一岁呢？应该讲我们

今年又少一岁，你答对了，又少一岁，又渐渐接近死亡嘛！这样讲才对！明明被钱赚走了，却说：我在赚钱！不对的！我们怎么能赚钱，钱赚走了你的时间，钱赚走了你的青春，钱把你的健康，为了赚那几毛钱，把你的青春统统赚走了。不是你在赚钱，是钱把你的生命统统赚走了呢！所以，当我们出去的时候，你要跟老婆告假的时候，老婆！我要去给钱赚！嗯！你讲对了！我要出去赚钱，你错了，这一句是不对的！我们往楼上跑，我们在这里讲一楼、二楼、三楼……七楼，不一定，楼上有时候就变成楼下了。好！听不懂我举个例子，譬如说：这是地球，如果在北极盖楼，在北极可以说是往楼上跑，要是把楼盖在南极就不一样，南极在北极的对面（下面），在南极往楼上跑叫做往楼下，它是角度不一样，你知道吗？观念转得过来吗？这个叫做观念，这样知道吧！叫做相对的观念，你这个反应要快一点，正确的观念。

[午二 身无正倒]

[随汝谛观，汝身佛身，称颠倒者，名字何处，号为颠倒？于时阿难，与诸大众，瞪瞢瞻佛，目睛不瞬，不知身心，颠倒所在]。

我先解释一下，说：随汝谛观，谛观就是阿难！你好好的观照一下，好好的观察，你的身跟佛的身，你们称为颠倒，名字到底是为什么？何处，号为颠倒？颠倒是从哪里出来的？为什么叫做颠倒？前面的用手比喻，下面是倒，上面是正，这个容易知道。现在用你的本身，更贴近了，用你的身跟佛的身。前面用手臂，我们容易理解，现在随汝谛观，现在更进一步，你的身跟佛的身，称颠倒者，名之何处，号为颠倒？是到底哪里不对劲，叫做颠倒？于时阿难，与诸大众，瞪瞢瞻佛，目睛不瞬，一点都没有转动，[瞬]就是转动。那时候，阿难不知身心，颠倒所在，不知道问题出在哪里，用现在的语言来讲就是说：阿难不知道为什么它叫做颠倒。

[此佛明知身无正倒之相，故问阿难，令其观察。以手之颠倒，人所易知；心之颠倒，人皆莫解，若能观察，恍然自悟，则不至遗失真性耳。故曰：随汝谛审观察，汝此色身，与佛法身比较，汝身称颠倒者，既有名字，定有相状，何处号为颠倒？正要阿难循名核实，谛观身上何处，号为颠倒之相，分明指出。于时阿难，与诸大众，被此一问，恰似木偶，不能开口，瞪瞢瞻佛。瞪、双目直视，瞢、昏闷不了，瞻仰于佛，目睛不瞬动也，不知身心，颠倒所在，望佛待教也。不知者，因有甚深义趣，所以不知。一、颠倒名虽在身，义乃从心]。说这个生身颠倒，到底哪里颠倒？其实是心颠倒。[由心起颠倒，故于身上，不知颠倒相之所在；二、其相更不在心，义乃在执]，诸位！问题就出在这个地方：[由迷真起执，号为颠倒]，这里要画双红线，这个就是修行的关键，[迷]就是没智慧，我们用现在的心情，以前过农历年的时候，妈妈发这个压岁钱，对不对？喔，就很高兴，放鞭炮，然后，大家都穿新衣服。虽然我们穷，但是我们有母爱，也很知足，过农历年，大家都很热闹。现在悟到了：喔！缘起就是性空，过农历年，每天都在过农历年啊，每天都在过年啊，你只要心境把它提升，不起颠倒，没有一天不快乐啊！为什么一定要农历年叫做快乐呢？为什么农历年叫做过年？

今天刚好是二00八元月四号，好！全世界都在举办这个跨年，电视出来，有雪梨港、纽西兰、奥克兰，然后，放这个烟火。美国那个广场，进去一百万人在那边要跨年，如果我们没有学佛，也会去参加那个高雄举办的，或者台北什么大型演唱会，我们也会拿一支荧光棒在那边跟人家摇：（法师唱）你问我爱你有几分~~~~也会跟人家一起摇，就没有佛法，不知道这个是生灭，你就是跨年不跨年，它也会跨，不如在家里睡觉比较舒服！没有学佛跟有学佛的生命观，是迥然不同的。师父！你要不要去跨年，他们已经够颠倒了，你还学他？一百万人，你要上厕所怎么办呢？好几呢，有需要去那边挤吗？需要这样子吗？没有你去，年就会卡住吗？我们现在学佛了，有正知正见，好！你们去吧，你们去参加演唱会，生灭无常，这年你不用跨也要跨啊，时空本来就是虚妄的假相啊！我举个例子给你听：比如这是地球，太阳光射过来，一面是白天，一面是晚上，火箭发射外太空，哪里是白天，哪里是黑暗？没有。时空本来就是一种严重的错觉。全世界都这样子啊，都在广场举办演唱会啊，这就有学佛跟没有学佛，他的生命观是完全不一样的。你跨年，我们随喜；你唱歌我们也不排斥。我有钱，多做一点事情，没有钱，我就是安贫守道，安贫守道就这样子。我现在电视弘法，电视弘法法界涨了十万，一个月四十八万，法界这样六点半到七点半，电视一开，你有没有看，就是二万，一个礼拜六集，一个月四十八万。十点到十一点，这样四十万。我们的网路，一个月三万多，法界卫星四十八万，佛教卫星四十万，一个月。换句话说：我们一个月简单的弘法，要九十一万，算九十万就好，九十万乘以十二个月，一千零八十万。文殊讲堂不管有没有收入，只有弘法，吃饭、薪水都不算，单金都不算，一年很单纯的这样弘法，要一千零八十万！你想想看！我们的《楞严经》做到楞严三已经超出了一千万，收入还不够，再支出一千万，你可想而知。要不然，法师就是有这个责任，生命只有一次的机会，生命不像纸张不能回收的。你说你掌握了度众生的机会，有这个因缘，他就是要认真，这个就是题外话。

由迷真起执，号叫做颠倒，但是如果我们有正知正见，我们就过得很充实，这世间不管发生什么事情，你都知道它是缘起如梦幻泡影的，也不实在的。[而心实不依之真成颠倒]，是真正成为颠倒，[故于心上，亦不知颠倒相之所在。三、非可相见，只可义求]，你要找到那个义理，[因迷执而说颠倒，迷执亦非有相之物]，迷执也不是有物相，因为那是心。[岂能指其相之所在耶？故曰：不知身心，颠倒所在。二身无正倒竟]。

[午三 正倒从心 （分三）] [未初 标如来慈悲告众] [二 引昔教以明正相]

[三 责遗认以明正相 今初]

[佛兴慈悲，哀愍阿难，及诸大众，发海潮音，遍告同会]。

海潮是无念，但是，海潮一到，不失时，比喻佛应机说法，不待请也。诸位！讲到一个科学的问题，讲到这个海潮，这个科学的问题。有一个科学家，预测美国旧金山在地震，会很大，当

时候美国人都不相信。他为什么能够预测呢？太阳、月亮、地球只要成一直线，灾难就到，为什么？它的引力特别的强，会造成地壳的变动。还有美国研究，只要十五号，人类的荷尔蒙就会起强大的变化，每个月的满月。美国科学家研究，只要是满月，犯罪率就愈高，人类作案的次数就愈高，而且做过统计的。为什么呢？太阳、月亮、地球，成一直线的时候，它的二个引力，会引发我们整个地球板块运动。整个地球七个板块，它的拉力太强的时候，有月球的拉力，还有太阳的引力，二种力量一拉力的时候，海底的地壳就会变动。一层向上拉，一层向下拉。还有，大地震以后，为什么会海啸？大地震以后，河床它会崩塌，象一座山，整座山崩塌的时候，会掀起海浪。海浪的时速一个钟头八百公里，就等于飞机的速度。最快的海啸一个钟头二千公里。换句话说：发生大地震以后，海水的容积是一样的多，因为遇到岸边，海平面愈来愈低，海浪就愈来愈高。所以，到岸边的时候，它就好几十公尺，好几层楼！所以，这个大地震会引起海啸，就是这样子。海底最深的地方十公里，就是喜马拉雅山圣母峰的十倍，海底最深的地方。我们的海底跟山一样的，就像高山一样，有高的、有低的、有深的深沟。因为你眼睛看出去的是海水，所以，你认为海底很平静，是不对的。世界上有二个地方不需要阳光可以活的，就是海底。海底深的地方靠地热产生二氧化硫可以活；还有产生甲烷，有热度，所以，在深海生物是不需要阳光过日子的，阳光是没有办法穿透到几公里的深海，一百公尺、二百公尺下去就几乎没有阳光了。不是全世界的生物都需要阳光。

[佛兴慈悲：兴者发也；慈能与乐，悲能拔苦；不待请问，运无缘慈，与以正遍知乐，运同体悲，拔其性颠倒苦。哀愍者：因见阿难大众，不知身心颠倒所在，以目直视如来，昏瞢不了，实堪哀愍！海潮音，应不失时]。涨潮、退潮它有一定的时间，时间到，它就是涨潮。诸位！这个也不是永恒。有一天，月亮会远离我们而去，五十亿年后的今天，就不是像这样的情形了。三十亿年前的地球，一天运转只有六个钟头，因为月亮离得很近；三十亿年后的今天的地球，一天的运转是二十四个小时。地球的运转，分秒会愈来愈增加，将来的一日，绝对会超过二十四个小时，本来二十四个小时，几分钟、几秒钟多出来；再来一直增加，地球的旋转，慢慢一天就变成二十五个小时，因为太阳、地球、月亮距离会慢慢愈来愈远，它只是一个宇宙，它是一个慢慢膨胀，渐行渐远的……所以，佛讲的才是究竟，这个世间有成、住、坏、空。我们人类也是生物的物种里面的一种，全世界的物种统统消失了，只有二种生物不会死的，不会在这个地球消失。二种生物，目前知道一定是最慢消失的物种，是哪二种呢？一就是蟑螂、二是蚂蚁。意思是说：蟑螂会在人类物种全部死掉，蟑螂还是活着！它不打你就不错了，你不用打蟑螂了。这个就是佛陀讲的成住坏空，当我们在临命终的时候，我们发现，这个宇宙当中，只有佛讲的是正确的，当科学愈来愈发达的时候，哎呀！这个世间只有佛陀讲的是真的！就是这样成、住、坏、空！时间是对立性的，在我们这里的一天，也许在其他的星球是一年。在《华严经》里面讲了，极乐世界的一天，是我们娑婆世界的一劫啊！时空它是相对性的东西，现在科学家都是这样讲的，没有错！因此我们就了解，你只要定位，统统叫做暂时的。[阿难大众，殷殷待教，故不失其时，而遍告同会也。初标如来慈悲告众竟]。

[未二 引昔教以明正相]

经文，[诸善男子！我常说言：色心诸缘，及心所使，诸所缘法，唯心所现]。

诸善男子！我常说言：[色]就是色法；[心]就是心王。心王就是八识心王。诸缘，因为心王会缘色法。以及心所使，[心所使]如果加一个字更清楚，心[王]所使，也就是附带在心王，叫做五十一心所有法。诸所缘法，诸所缘法就是二十四心不相应行法。为什么叫做心不相应呢？因为它不是色法、不是心王、也不是心所有法，但是，不离色、不离心、不离心所有，唯心所现。底下这个就讲百法了。所以，师父讲：听《楞严经》要有三种基础：一、唯识的基础；二、《百法明门论》的基础；三、《大乘起信论》的基础，才有办法听《楞严经》。

这一段就是引过去佛所教的，[佛引常说之教，以明正遍知义。此大乘了义，是佛常说，亦各随机解。如一切唯心造，凡]就是凡夫，[小]就是小乘，[解为业造，权教]就是权教菩萨，把它理[解为识造]，[识造]就是意识所造。业造就是业感缘起；识造就是万法唯心，万法唯识。[圆顿之机，直了真心所现，真所谓‘佛以一音演说法，众生随类各得解’。今约深义，重明昔教]。现在就很深的含义来讲，重明过去的教法，再一次的说明以前佛所教的。[色心诸缘，及心所使四句，明万法唯心所现。色即十一色法，心即八识心王。诸缘者：生心有四缘]，生心有四缘就是：心法生起来。不是物质，心法，心法是对色法讲的。升起心法的时候，要具足四缘。[谓]一、[亲因缘]、二[增上缘]、三[等无间缘，亦名次第缘]，四[所缘缘]；一二三四，也就是心法生起心法，必须具足四缘。亲因缘、增上缘、等无见缘，亦名次第缘、所缘缘。

[色法只有前二缘]，生起色法只要亲因缘、增上缘，譬如：一棵树，只要亲因缘——种子；增上缘——那就是阳光、养分、水分，这是色法生起。如果心就不一样了，亲因缘——有八识的种子；有增上缘——外在，等无间缘就是念念，前念灭，后念起；前念起，后念灭。知道吗？等无间缘，一时一刻的念头都不能间断。所以，我们的念头没有间断，因此我告诉你说：打得念头死，许汝法身活。这一句是没有见性人讲的话，圣人有没有念？当然有念，是什么念？就是正念啊，慈悲喜舍的念；所有慈悲喜舍的念，统统叫做无念。要不然，发什么菩提心，最究竟的菩提心是什么？就是无心。虽度无量无边众生，实无众生可度。因此我们要慢慢的去理解。还有所缘缘，所攀缘的那个缘，第一个[缘]当动词，第二个[缘]当名词，所缘缘，以前都解释过了。说：[不须后二缘故]。也就是色法只需要亲因缘跟增上缘，不需要等无间缘还有所缘缘。[及心所使者，即五十一心所法：遍行五法，别境五法，善十一法，根本烦恼六法，随烦恼二十法，不定四法。此五十一法，随心王所驱使；故名心所使。五十一心所法，八识所具多寡不同]，先从第八识，把笔拿起来，第八识、第七识、第六识、有五识，全部框起来。这一段是指第八意识的心所有法，所拥有的心所法，跟第七意识不一样；第七意识的心所有法数目，跟第六意识也不一样；前五识所具足的心所有法也不一样。八识称为心王，五十一称为心所，是为

什么呢？就像国王跟大臣，国王出去，大臣就陪在旁边，眼耳鼻舌身，第六意识、第七意识、第八意识，怎么样？出现的时候，有能所的时候，八识心王只要现前，心所就跟在旁边，附带的。

[第八识唯具五遍行心所；第七识具遍行五法，别境慧]、五别境当中的慧，叫做别境慧，五别境当中，别境有五嘛，其中的慧心所。根本烦恼，就是六大根本烦恼里面的四个，[根本四法贪、痴、我见、慢；大随烦恼八法，共十八心所]；所以，第八意识有五遍行心所；第七意识有十八个心所。[第六识，力用最强，具足五十一心所；前五识具遍行，别境各五法，善法十一，根本烦恼前三，中随二法]，也就是无惭、无愧。根本烦恼前面三，就是贪、瞋、痴了；中随烦恼里面有二法，就是无惭、无愧。[大随八法，共三十四心所]。也就是前五识相应心所是三十四；第六意识的相应心所是五十一；第七意识的相应心所是十八；第八意识的相应心所是五遍行，这个我们在百法都讲过了，在这里是没办法，不得已，只好简单解释一下。[诸所缘法者：即二十四种不相应法]。二十四不相应法，说：诸所缘法者，即二十四种不相应法，[因不与心王、心所、色法无为法相应，乃色心分位假立之法]。什么叫做色心分位假立之法？我们只举第一个例子，得，我们得到东西，这是一种观念。譬如说：我大学毕业，领得了这张大学毕业证书，内心里面有[得到]这个观念，得到，它是一种观念。它不是色法，也不是心法；但是，不离色法，不离心法。我这个人大学毕业后，从校长那边拿到这张毕业证书，心中说：我得到毕业证书。[得]是一种观念，毕业证书是色法，我的心里面去感受，叫做分位假立。即不是色，又不是心；又不离色、不离心，色心把它分位，把它假立出来的，所以，[得]是一种观念。

好！现在把笔拿起来，二十四不相应行法，[得]标号一，[及命根]标号二，[众同分]标号三。[异生性]标号四，[与无想定]标号五，[灭尽定]标号六，[及无想报]标号七，[名身]标号八，[句身]标号九，[并文身]标号十，[生]标号十一，[住]标号十二，[老]标号十三，[无常]标号十四，[流转]标号十五，[定异]标号十六，[相应]标号十七[并势速]，这个并，它只是偈颂里面一个合起来的，这个[并]只是一个偈颂里面的多一个字，使语意变成偈颂。[势颂]标号十八，[次第]标号十九，[时]时间，标号二十，[方]就是空间，标号二十一，[及与数]就是数目，标号二十二。[和合性]标号二十三，[不和合性]标号二十四。[二十四种不相应是识所缘]，也是不离识，是识所缘。换句话，我们来讲叫做把假相化作观念，就是二十四种不相应行法，重点就是这个。[及六种无为（是智所缘）]，识所缘有能所，智所缘就是绝对，六种无为法。[此中即百法五位，广如唯识百法论说。以上百法，即统一切法，惟是真心所现，真心如镜，诸法如镜中像而已。此文重一现字，见万法即心也]。此文重一个[现]字，见万法就是心。

《楞严经表解》：

㈠色法（11个）——⑴五根—眼、耳、鼻、舌、身。⑵六尘—色、声、香、味、触、法。㈡心法(八个)
—眼识、耳识、鼻识、舌识、身识（以上为前五识）、意识、末那识、阿赖耶识。㈢心所法(51个)，⑴五遍行—作意、触、受、思、想。⑵五别境—欲、胜解、念、定、慧。⑶十一善法，我告诉诸位，我们善法只有十一个，而烦恼就很多；信心，就是很有善法，你对三宝信心具足，这个是大善。有惭、有愧，没有贪念、没有瞋恨心，无痴，称不为三善根，这个就是善法。精进，就是正知见的精进；轻安，就是暂得、获得法的喜悦，不是究竟解脱，叫做轻安。不放逸，就是不懈怠，认真修行，不达到菩提目的，绝不休息。行舍就是能舍，行舍的意思就是很能布施。身心都能放得下，叫做行舍，明明接受了一切的痛苦，也不牢骚，也不抱怨。不害，永远不动一个念头，加害任何一个众生，就是没有害别人的心，这个就是善法，用现在来讲，就是不会去设计别人。

⑷六根本烦恼—贪、嗔、痴、慢、疑、恶见。⑸二十随烦恼①十小—忿、恨、覆（就是隐藏自己的缺点）、恼、嫉（嫉妒）、悭（悭贪）、诳（欺骗）、谄（阿谀）、害（就是想尽办法残害对方）、憍（矫揉造作，不实在）。②二中烦恼，中等烦恼，二中就是二个中等烦恼——无惭、无愧。③八种大烦恼，这个没辙——掉举，就是一个人修行学佛道，这个道场跑掉，到另外一个道场；这个善知识亲近完又跑；或者是在佛前一坐，心定不下来。掉举，就心浮动，明明坐在佛前阿弥陀佛、阿弥陀佛，一坐，停不下来，定不下来。所以，掉举的人，通长修行不会太长久。再来就是昏沉，太喜欢睡觉，精进不起来，坐在沙发上，很快就会进入状况，就会听到声音（打呼噜）、不信（没有信心）、懈怠、放逸、失念（失去正念）、散乱（心定不下来）、不正知。碰到这个八大烦恼，没辙，你度不了他！说：相信！可是他懈怠、放逸。

⑹四不定法，就是不能确定是善是恶，譬如说：忏悔、睡眠、寻、伺。这讲起来又很多了。我们就讲一个，譬如说中间的睡眠，睡眠太多了，这个是不好，是二十种随烦恼里面的八种大随烦恼，好！睡眠睡久了，就昏沉，醒了就继续昏沉。昏沉不好，没错；好！如果全部不睡觉呢？那更糟糕了，火气就上行，百病就缠身，就头痛了、高血压了、失眠、荷尔蒙失调、脾气暴躁。没有失过眠的人不知道，好好睡觉的人没有什么差别，要是失过眠的人就知道，那个失眠的痛苦。为什么失眠的痛苦呢？你想要睡，人躺在那个地方，眼睛很亮啊，睁开来，怎么睡睡不着，瞪大眼睛，无计可施！我就曾经过这样子，在大学里面的时候，就很用功；出家阅读藏经，也是有这样子，就睡不着，太过精进的时候睡不着。所以，这个修行还是要中道一点。那么，正常人的睡眠时间是多少呢？二十岁以下的大部分是八个钟头，三十岁大概七个钟头，四十岁大概六个钟头，五十岁以上的，大概五个钟头，六十岁的话，四个钟头。真正修行人，大概二个钟头至三个钟头就够。有人听到说：啊？！阿弥陀佛！没善根。电视上有一个广告说：我每天只睡一个钟头，你相信吗？I don’ t believe!我绝对不相信！我们这种修行人，那阅读藏经的时候，那一天睡一个钟头是真的；你那个电视广告说，她一天只有睡一个钟头，你相信吗？那不可能啊，那没有办法，那偶尔，so

metime, is not always。偶尔。那个偶尔一天睡一个钟头是对的，为什么？坐在飞机上，没地方躺嘛，当然就睡一个钟头了。所以，这个睡觉睡太多变成恶法，你不睡也不行，不睡不行，所以，这是不定法。

忏悔，我做错事情了，忏悔！有的人用太激烈的反应，忏悔。激烈什么？自己跑去跪在佛前，然后跪一天一夜，师父去劝他：你不要这样子，不要自责了。他说：我的坏的习气改不掉，我就是要跪在佛前求忏悔。我说：此心可嘉，你已经跪了好几个钟头了，就歇着休息吧！他一定要残酷自己。有一个比丘尼也是这样，她认为修行不能贪瞋痴，她七天不吃饭，打饿七，就是统统不吃东西。她后悔自己的业障，我为什么要变成一个女孩子，自己很忏悔，就自己打饿七，想好好的精进，往生极乐世界。七天，果然七天死掉了！都没有吃东西，心脏负荷不了，一下子停止活动，生命结束，打七天的饿七，打死人了！所以，有时候，我们这忏悔，也要看情形，有惭愧心很好，忏悔要适得其中，太过于苛责自己，太严重的悔变成恶，残害了自己的生命，是不是？极端的忏悔，不原谅自己。我是个罪人，我不原谅自己，那这样怎么能够处理事情呢？所以，没有悔恨的心就没有救，太严重的悔恨就变成恶。知道吧！会伤害到自己的身心，所以这个叫做不定法，底下就不谈了。

㈣不相应（廿四个不相应行法）一得、命根、众同分、异生性、无想定、灭尽定、无想报、名身、句身、文身，诸位，这个[身]不是我们这个色身的身，这个[名]指名相，[句]就是句子；[文]就是文章，为什么加一个[身]，就是整体性的概念，这个不是身体，不能弄错了。生、住、老、无常、流转，定异、相应、势速、次第、方、时、数、和合、不和合。㈤无为法（六个）一虚空、择灭、非择灭、不动、受想灭、真如。因为那很虚耗时间，我们不能说碰到困难的名相，老是一直这样解释，这样又不是在解释佛学大辞典。所以，这个《百法明门论》有空自己慢慢看。

[汝身汝心，皆是妙明，真精妙心中所现物]。

说：你的身，还有你的心，现在能分辨的心，其实皆是妙明，真精妙心中所现物，是什么意思呢？这句用简单的单刀直入就是：汝身汝心，本如来藏，就是如来藏，即生灭就是不生不灭，就是这个意思。汝身五蕴皆空，皆空就是真心所现啊！汝身汝心，其实就是如来藏，这一句话就是这个意思，只是你不悟而已。

[此明万法常在心中。汝身指阿难根身；汝心指阿难识心，其余诸法，俱摄在皆字之中。此如来直指阿难现前身心，以明诸法所依本体。寂照不二]，寂是体，照就是用，寂照不二就是体用不二。[耀古腾今]，这个[腾]本来就是移动到今天，从以前是照耀古，一直到今天，[腾今]就是一直到今天。[曰妙明；性无妄染，纯一无杂，曰真精]；其实我们每一个人的本性，是没有污染的。[不变随缘，随缘不变]，这二句是方便说，应该说：显现随缘，随缘显现，这样义理更完美。[不可思议，曰妙心；中即妙心之中，妙心为能现，诸法为所现，即阿难之身心，亦为妙心中所现之物]。

[此二段文中，有二种疑问，须加辨明：一、问：诸所缘法，唯心所现，真如无为，亦在其中，何以真如亦为所现耶？]诸所缘法就是外面的一切境界，能被攀缘的一切境界，其实是唯心所现的，而这个真如无为也在其中。你要悟得真如无为是什么？就是诸法本空，悟到一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观，也就是真如无为也在其中。[答：本经乃圆实大教，是绝待，非对待也]，绝待就是当体即空，不是推测那一种空：不是比较大小那一种空：不是分析到最后变成空，不是，叫做当体即空。绝待就是不能透过比较去理解，不能透过数量去观察，不能透过语言、文字去形容，绝待就是纯真心内证的功夫。见一切相就知一切相是幻，就是空，不可得。非对待也，[以彼真如无为，是对有为而立，如下文云：言妄显诸真，妄真同二妄故也。]说到这个妄心，是为什么讲有妄心呢？是显种种的真心。如果你还执着一个真心，立一个真心，那么妄心跟真心，就变成二种妄，也就是真心是绝待的。所以，言妄显诸真，妄真同二妄的意思是说：讲妄心是不得已的，因为那为了要显出种种的真心；如果你还执着有一种真心，就变成还一个妄心、一个真心，那么，就完全错会佛陀的意思，妄心跟真心仍然同二妄，就是二种都是妄心，也就是真心是绝待的、不可讨论的，不能立一个真。

[又问：前显见性黎耶体]，黎耶就是阿赖耶的体性。[是为能现，今汝身汝心，皆是妙心所现之物，则此心外，另有真心耶？答：七转识，但为所现]，为什么呢？因为从第八意识变现出来。这个七转识不是指第七意识，是指前面七识，七种转识，叫七转识。包括眼、耳、鼻、舌、身、意、末那识，都是第八意识变现出来的。但为所现，如果加[第八意识]就更清楚了。但为第八意识所现，[真心独为能现，而黎耶通于能所]，对真如来讲，它是所现，如果对前七识，它是能现，有主导权。譬如说：父亲、儿子、孙子。爸爸能生孙子，但是，对祖父来讲，祖父就是爸爸的爸爸，所以，变成祖你能生爸爸，爸爸能生儿子（就是孙子）。阿赖耶通于能所，[对纯真之心，则降为所现，对七转识，则升为能现]，七转识是从第八意识所转识出来的。[与真心非一非异]。你讲是一，不对；你讲异，也不对。[故本经云：真非真]，[非真]就是妄，讲到真心还有妄心，[恐迷]，因为它太微细了。[我常不开演]，没有到这个因缘具足的时候，不敢讲这个甚深的微细意识。[若悟上文，心包万法，万法唯心之旨，则为正真知，而非性颠倒矣！二引昔教以明正相竟]。

[未三 责遗认以明正相 （分三）]
[申初 怪责遗真认妄]
[二 法说认遗之相]
[三 喻说遗认之相 今初]

[云何汝等，遗失本妙，圆妙明心，宝明妙性，认悟中迷]？

师父先解释一下：你们，就是指阿难，为什么？云何汝等，这些众生遗失了本来的妙心，圆妙明心，[圆]就是本觉的照用，[妙]就是从妙起明心，本觉有照叫做圆，从妙明心，就是圆满妙用明心。宝明妙性，即明又妙叫做宝，叫做宝明妙性。认悟中迷，在不颠倒当中，强迫自己变成颠倒，这个世间明明没有一种东西可以执着，本来无一物，你硬是要执着，化作一念无明，而且是持续不断，强烈、强迫自己去追求。认悟中迷，认悟中一点点迷情，来当作自己的心性，叫做认悟中迷。你们为什么遗失了本妙圆妙的明心，这个宝明的妙性？而认你自己认为的那一点点的迷情，把它当作是永恒的心性？

[此责遗真认妄。前阿难问：‘若此见闻，必不生灭，云何名我等辈，遗失真性？’其意不知以何因缘，说为遗失，此科即其因缘也。由颠倒而说失，非失似失，虽不失而颠倒]，[无倒]前面加一个本字，虽不失而颠倒本[无倒为倒]，本来就没有颠倒，现在，今变成颠倒。[故责曰：云何汝等，遗失云云。本妙者：本来自妙，不假修为，非谓他法妙]，不是说另外一法有妙。[即谓心性，本来自妙也。心性单举，体用自应双兼，今心性对举，体用不分而分，自其本觉而言谓之心，自其本寂而言谓之性]。所以，有时候讲[心]、有时候讲[性]；有时候讲[心性]，角度立场不一样。[圆妙明心者：圆即本觉照用，圆融朗彻，乃从妙起明，寂而常照，此用妙也；如摩尼珠之光。
宝明妙性者：宝即本性寂体，清净坚实，乃即明而妙，照而常寂，此体妙也；如摩尼珠之体。此心性，全体大用，原是自己本有家珍，如何遗失]？

[认悟中迷]：是什么意思？[此即遗失真性所以。认字即属颠倒执情，不当认而认也。悟者悟万法唯心，心包万法；迷者迷法皆心外，心在身中。众生应当反迷归悟，云何竟认悟中一点迷情，为己心性？此即是颠倒，即为遗失真性，一迷也；若更执所认迷情，以为真心极量]，极量就是认为就是这样子，功能到此为止了。[此即属认物为己]，[物]就是四大，错认这个四大，以为是自己，不知道这个四大本来就空。[迷上加迷，倍迷也，即是颠倒之中，更加一倍颠倒也]。

[心之悟迷，与臂之正倒对论，其理易明。心本无悟迷，而说悟迷，如手本无正倒，而分正倒。其病皆在执之一字，执情若化，则为正遍知，执情不化，则为性颠倒]。广钦老和尚讲了一句很重要的话，你要好好体悟：修行之人要有把有化作无的能力。[有]就是缘起；无就是性空、不可得。你的观念一事实上要把它修正，没有什么房地产、现金，那个都是暂让我们用的，我们一定要把它化作无的能力。把这个缘起的有化作无，化作无就是无所执着。换句话说：你必须把缘起的假相，所有的执着，化作心性的无所执着。所以，广钦老和尚这一句话，也是开悟的关键，这一句话关键性找到了，修行OK！[手之正倒，不离一臂，人之悟迷，不出一心，见虽迷执颠倒，而真心实不曾依之，而果成颠倒]；[果]就最后，[如人迷东为西，东实不转为西，但一迷情妄执，东西颠倒，乃是不颠倒中，妄计颠倒，故曰认悟中迷。亦乃不迷中起迷，如第四卷所云：‘昔本无迷，似有迷觉’也。初怪责遗真认妄竟]。昔本无迷就是：过去其实本来就不迷；似有迷觉，好象是从迷茫当中觉悟了，事实上是多余的，诸法本来就空，本来就觉。

[申二 法说认遗之相]

[晦昧为空，空晦暗中，结暗为色]。

这段很难理解，晦昧为空，[空]就是虚空，无明、动念，会把真心智慧转化成物质，这个物质的色相，同相叫做虚空，差别相叫做日月星辰。所以，晦昧为空如果很单纯的解释就是说：无明会变作虚空，就是一个人没有智慧，不知道这个虚空，仍然是真心所影现出来的，因为透过无明，却认为色、心、虚空清楚楚楚的，好象存在一样，事实上不然！身是四大假合；心是妄识无明；而虚空却是无明所影现出来的。虽然没有色相，但是它是跟色法对立，陪衬、显现出来的。所以，晦昧为空，就是无明会变现出虚空。人家问：虚空怎么来的？虚空就是无明显现出来的。空晦暗中，这个虚空当中，晦就是阴历每月最后一日，就是没有月亮叫做晦。换句话说，这个空晦暗中，就是这个虚空，它中间会结合了种种的暗，暗就是我们现在所讲的透不过去，就会变成物质世界，没办法透视。譬如说：这个色身，这个人用肉眼看，就明明有一个人。可是，你用X光一照的时候，剩下骨头。我们的眼睛没办法穿透这个缘起的假相，就变成色法。知道吗？所以，叫做空晦暗中。这个虚空，在暗处的虚空，统统结合在一起，透不过去，就变成色法。结暗为色，暗的前面加一个字更清楚，结这个暗[境]为四大之色。就是这个缘起凑合起来，我们却误认为，有实实在在的一个人相、我相、众生相，事实不然！就佛眼一照，诸法尽空，因为缘起无自性嘛！一头大象，你看！很有力量，一头大象就是缘起；这一头大象死的时候剩下骨头，再磨成粉末状，一头大象不见了。好象明明一头大象在前面啊，佛陀说：那是缘起、无自性、是性空。缘起，就是有大象，站在性空这个角度，没有这个大象，因为大象就是众生相。晦昧为空，空晦暗中，结暗为色，是怎么解呢？我们妙明的心性，一念妄动，变成无明，这无明就会产生虚空之假相。虚空当中，把暗的统统结合在一起，透视不过去，就会变成境界的四大的假相。所以，什么叫做众生？就是没有透视的智慧力，处处着相。如果我们有透视的智慧力，处处相，处处无相，众相本空，不可得。

[妙明明妙之心性，本无迷、悟、世界、身、心等相]，因为众相本空嘛！[云何遗失本妙心性，而起迷认？乃由最初一念妄动，迷性明故]，中间加二个字：迷性[之本]明，迷了我们心性本来的明，[而成无明]，心性一迷了，无明就显现。[故曰晦昧（即无明也）。由此无明]，把真心转成一念无明，[将灵明洞彻之真空，变为冥顽晦昧之虚空]。

记住！我们眼睛看出去的那个虚空，就是我们无明妄动所影现出来的，无明所产生的。虚空怎么来？虚空就是因为没有智慧，错认为。所以，有的人看那个云，一个子变成鱼，一下子变成

猫、狗，就在那边云层作文章。众生看一座山，一座山里面树木、草、露水、种种的物产，云层就披在这个山上，然后，加上一层神秘，若远若近，渺渺茫茫，好象清楚，又好象不清楚，构成一幅美丽的画面，然后，我们画家就开始画这个山水画，诗歌就开始吟诵，赞美山、日月星辰、云层。然后，男女朋友就相邀约，手牵手去爬爬山，就走，要运动。众生所看到的，就是这么一小小的。艺术家把它当作真的有山有水；这个音乐家，就把这个虫叫，化作一点心的音声的感应，把它谱成一首美妙的歌曲大家唱。只有佛看到究竟，佛一句话就搞定了：凡所有相，皆是虚妄。一句就OK了！若见诸相非相，即见如来；众相本空，一句就搞定！离一切相，即名诸佛，你看佛有多厉害！以前我们看那个电视剧，我喜欢看电影，因为没学佛，还配合那个主题曲：（师父唱）我是一片云~~~以前没学佛啊！现在学佛知道了，走上正知正见正觉的佛道了，发现凡所有相，都是虚妄，原来都是一种妄想。所以，哲学家不究竟；科学是往心外求，也不究竟；艺术学家在相上；文学家在描述、毛笔、音乐、画画、雕刻，当然不错，这个都是对心灵有所贡献，音乐种种。包括话剧，拍电影、唱歌，还星光一班、星光二班；我们都不用，我们佛光帮，我们是觉悟这一帮的！那个迷的生命观，跟觉悟的生命观是迥然不同，完全不同。

由此无明将灵明洞彻之真空，变为冥顽晦昧之虚空，所以你看虚空，没智慧，空空洞洞。[故云为空，是为业相]，业相，在旁边写：相分，相分就是最微细之相，业相，非二乘人所能理解。[此则从真起妄]，只要这一念真心失去了，变成无明。起妄就是无明，妄心。[即经云：迷妄有虚空也]。这句话什么意思？虚空从哪来？就是迷了，变现出来。迷了，妄心所现就变成虚空，叫做迷妄有虚空，后面讲：想象成国度。[空晦暗中，结暗为色者：于此顽空，晦昧暗中，复依无明之力，转本有之智光，为能见之妄见]，本来的智光，变成能见的妄见。[是为转相]；在旁边写：见分，转相就是精神作用。[于空晦暗中，欲有所见]，没有见到真实。[而业相本无可见]，业相本来空。也就是说：那一些微细的、如幻的假相、烦恼无明，其实本身不存在的。而业相本无可见，[瞪以发劳]，就是真如疲倦了。就像眼睛看久了，疲惫了。真心迷惑了，太久没有用真心了。[故结暗境，而成四大之色，变起山河大地世界]，从科学家的角度说，任何一件事情，一种物质世界，把它碎为微尘粉末，就会了解凡所有相，皆是虚妄。所以，佛陀有大智慧，佛陀在《楞伽经》教我们，把所见的相观想一下，碎为微尘，就能理解，若见诸相非相，即见如来。

而成四大之色，变起山河大地世界。所以，一颗星球也好，山河大地、树木都好，都是颗粒微尘所构成的。你把它碎为微尘，就了解，凡所有相，都是虚妄。[依报外色]，这个业报有这个色身。[故曰结暗为色，是为现相]，[现相]就是妄现境界，在这里所现的相，就变成妄现境界。所以，我们从小读书，没有人告诉我们，日月星辰是假相。我看到那个庄子，那一段很感动，讲给大家听：这个庄子有一天快死亡了。庄子因为很穷，身上都没有东西，什么金银财宝统统没有。旁边的人就说：哎呀！庄子，你要死了，我们也没有任何东西给你陪伴，我们很穷啊！因为庄子也是很穷。庄子就微笑：我将离开这个世间，不需要任何东西陪。日月星辰就是我最好的陪葬物。后来庄子就过世，他这个达到天人合一的境界，不需要任何的陪葬，来空空，去也空空。有日月星辰陪伴我，走过生命的最后一个旅程，他就知足、就满意了，这种功夫！我们号称佛子、号称修行人，那个钱都看不破！耳环看不破、珍珠项链那些要带进去棺材喔？赶快拿出来，化作金钱做法宝啦！要不然要陪伴什么？你死了以后，要挂二个耳环吗？还挂什么？剩下烂掉骨头，这些也没有用啊！所以，在佛的角度来讲，这些金银财宝，什么珍珠项链，对佛来讲，它就是一堆石头摆在那个地方。为什么？没有用啊！世间人戴一戴，可以装一下假相，参加一下宴会，那能够参加多久呢？参加名牌呢？所以，名牌对一个修行人来讲、究竟觉悟的人来讲，它就是缘起如幻。但是，你也可以穿名牌，为什么？因为要让众生看。我们要了解，男众、女众出去一定要穿得得体，告诉自己：我今天装扮，是为众生而打扮的。

所以说：大悟的人无碍，六尘不恶，还同正觉。如果你是个大悟的在家居士，她戴两个耳环那么大，她也知道那个是假相啊！全身都穿名牌，他也知道这个不可得啊！所以，大悟，他就很好，他可以极端的富有。他可以看到这个富有是虚幻的，他也可以过全世界最贫穷的，没什么钱，只吃二餐，睡觉的地方，就是地板，他也是快乐如神仙。因为凡所有相，皆是虚妄，日子过得去就好了。所以，有般若的智慧多好，能贫能富；能美能丑；能大能小；能有能无；能做高官，也不看轻乞丐。大般若智慧就是这样子，一悟即入如来地，万法都是平等，缘起就是幻，没有一种东西可以难得倒他，他大悟，心就有弹性，充满着智慧。很有钱他不骄傲，也知道是虚幻的。台湾首富，首富就首富，我不缺钱，我也是首富啊！我不缺钱，我就是最富有的人。所以，我的首富的定义就是说：谁是台湾首富呢？不缺的人，心中不缺，不贪的那个人就是富，我不缺，我就是最富有的人；我不求，全台湾我就是最富有！所以，大家冷静，思惟一下佛陀真理。[即经云：‘依空立世界，想澄成国土’也。合业、转、现三相，为三细，即阿赖耶识。以上色空等法，迷者误认虚空世界，心外实有]。

圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第十三张DVD

昨天师父讲了一个名词，叫做真如疲乏，有的人领会不到，问说：真如为什么会疲乏呢？真如不疲也不乏，那是针对没有开悟的人方便说。真如疲乏就像一个人身体没有力量，软趴趴的站不起来，没体力，疲惫不堪。我们的无明力太强，真如力太小，提不起正念，就象这样子。真如，连真心都不可得，何况会有疲乏呢？所以，修学佛道，重点都是因为没有悟道，而作语言的方便说。我们修学佛道，千万不能寻名逐句去剖析，应当用不生不灭的涅盘妙心来领悟的。

听经问法也必须知道，讲经说法者无法可说；听经闻法者无法可闻，亦无来去、生灭、增减相。说法者是幻，是因缘法；听经闻法亦是幻，能说法，空无自性；所说法、所听的法，亦是空无自性。其中的音声，亦是刹那生灭不可得，如是体悟。所以，听经闻法的人，必须用不生不灭的心性来体悟、来领悟，才是正途。如果看到一个名相，便对这个名相，一直落入观念，就会把真理的般若智慧扭曲成意识心。所以，佛法它必须用心去领悟，不能死在语言、文字里面。

波兰有一个男人，这个男人的领悟能力不同一般。有一次在路上走遇到他好朋友，他好朋友穿了一双皮鞋很漂亮。这个人看到他好朋友，穿的那一双皮鞋很漂亮，就问他说：你这双是什么，怎么那么漂亮？他好朋友说：我这双是鳄鱼皮鞋。他听了说：鳄鱼皮鞋会这么好啊？他有一次就找到一个沼泽地，去抓这个鳄鱼，而且是找最大只的。经过一番搏斗以后，筋疲力尽，然后把这个鳄鱼五花大绑，很累的、疲惫的把它背上岸。背上岸以后，他用疲惫的眼神，好好的看这只鳄鱼。然后，看一看，看了鳄鱼的前脚、后脚，就感叹一句话说：这鳄鱼也没有穿皮鞋啊！所以说：这个领悟力是很重要的，你看到这个真如，不能把这个[真如]化作一念的意识型态的观念，佛法是超越一切语言、文字、超越一切观念的。我去台大演讲，也是跟台大同学这样讲，我说：我今天来台大演讲，是针对大学一、二、三、四年级、研究所跟博士班，还有呢？还有台大的教授。佛法是专业的领域，不是教授有办法的，后天的学习总是不堪。你后天所有的读书，都是后天学习的，语言、文字只能当作一种工具，它不是解脱啊，跟解脱的心境是完全不一样的。所以，佛法不是大学教授有办法，它是属于专业的领域的。

晦昧为空，空晦暗中，结暗为色。晦昧，就是这一念真心转成无明，这个无明以后，就会显现出虚空，影现出我们现在眼睛所看到的虚空。而这个虚空当中，处处有缘起的地方，我们透不过去，叫空晦暗中。也就是处处有暗、有明有暗，暗的地方透不过去，叫做结暗为色，结这个暗处、暗境，为这个四大的色法。所以，我们一直误认为，这个宇宙是实在的，这个地、水、火、风是实在的，所以，我们一直要拥有科学的知识，医学的知识，这个也有好处啦，The knowledge is power，知识就是力量嘛！但是，佛法要的是解脱，不同于科学。科学是心外求法，佛法是内观，完全不同。

[色杂妄想，想相为身]。

佛陀真是伟大，这个[色]是指四大。结暗为四大，这个四大的地、水、火、风，就是色法。所以，我们今天看的这个山河大地、日月星辰，其实就是地、水、火、风所构成的，而一般众生，无法理解到究竟处。包括我们这个色身，也是少许的宇宙的元素、四大所构成的。我们活着的时候，每天忙；往生以后，剩下的这一堆骨灰，这一堆骨灰，就是宇宙当中的元素；就是我们不必到临命终，我们现在也明确的观照，我们这个色身，也是地、水、火、风所构成的。所以，我常常讲：上苍是很公平的，为什么很公平的？我们出生以后，取这个山河大地，我们吃水、草菜、米饭，取之于大地；当我们死亡以后，我们一样，这个元素一样回归到大地，其实上苍是很公平的。它只是新陈代谢一个过程，看什么时候我们能觉悟说：这个色身是四大的假相，而我们妄想就变成我们的心。妄执就认为是理所当然。所以，色杂妄想，想相为身，我们这个色，杂这个执着的妄想，分别的妄想，想相为身，把这个色身，四大的假合，本来是宇宙当中只有少许的元素，我们误认为这个就是[我]，这个问题就出来了！所以，为什么，只有佛法能够究竟解脱人生跟宇宙？因为它照见五蕴皆空，彻底的看破这个世间。

[色，即结暗所成]，所谓结暗所成，暗就是我们透不过去的地方，就变成[四大之色]；其实你看了山河大地，无量的星球，不能离开地、水、火、风、空、见、识，不能离开这个基本的元素。当然，化学家有更深的分析，佛教比较归纳性的。[妄想，即能成之心。复由妄心，抟取少分四大妄色]，为什么少分呢？我们这个四大的元素，跟宇宙的元素怎么比啊？宇宙的地、水、火、风有多少？而我们这个色身的地、水、火、风，就那么一点点。所以，抟取少分四大之妄色，然后，[色心相杂]。因此我们是身心不二的，[变起众生]，因此，你身体生病，你心情就不爽，就会烦躁，因此健康是很重要的！所以，很多人，学佛的人说吃素以后就随便吃，随便吃以后，我们身体，年岁渐渐大了，骨质就会变成疏松、高血压、糖尿病、头痛、种种的病痛，他很想用功，但是，使不上力，色身败坏了。因此，很多佛弟子，误认为四大是假的，就不去注意他，是错的！身安而后道隆，也就是健康是一切的基础。

譬如说：色身是假的，没有错啊。譬如说：我们八关斋戒以来，有重度残障的来，坐在轮椅上，说这个四大是假的，没有错。可是，他这个佛性很难显现，大家都拜佛、念佛，他最多在旁边随喜，也不错了，能进来讲堂就很了不起了，重度残障。所以说：四大是假的，没有错。假的，就可以让它伤害吗？不行啊！断手，不方便啊！对不对？断手，断了左手，断了右手，要结手印，少一只！结手结，哇！没办法。结手印，左手没有了，只能比一只，这是什么印？脚没有了，大家在那边虔诚的拜佛，我们只有一腿，在旁边随喜，没办法啊，拜起佛来很辛苦！所以，你说色身不重要吗？当然重要。因此我们要有正知正见正念。

色心，色就是心，心就是色，它是不相离的。所以，色心相杂，变起众生，[正报内色]，正报是对依报讲的，环境叫做依报；那么，正报就是每一个人。所以，在座诸位每一个人的面相不同、身高不同、才干不同、智慧不同，为什么？果报不一样嘛。如果说：这个统统是上帝所创造的，那么，上帝就有点问题，为什么你把他创造的那么高？而把我创造了这样子如此的苗条呢？你把她创造的那么漂亮，为什么把我创造得这么丑呢？上帝是依靠什么，来创造天地万物呢？科学家最多也只能到DNA这个问题，所谓遗传因子。他不知道这个遗传因子后面、DNA后面，是什么在主导呢？就是业力，就是业

感，业力，它是无形的强大力量！虽然说：某一些生物学家，也一直认为人类是可以控制DNA的，人类的精、卵，当它结合的时候，起DNA的变化，是可以事先控制的，没有错；可是，生出来的那个孩子，譬如说：优良的品种，那他凭什么得到这个优良的品种？是全人类可以主导吗？所以，科学家仍然很迷茫。

我现在告诉你：美国现在有精子银行，都是科学家、画家、音乐家、运动体育健将，去捐这个精，然后，不孕症的人就去分配这个，去找到这个精虫，而且也不能相认喔，父子都不能相认。有一个妈妈去找什么？他们夫妻结婚，爸爸没有精虫，没有办法怀孕，去找这个精子银行，第一个去找科学家，生出来的女儿又漂亮、又聪明，很会念书，先天性的基因好，配对配的好；第二个女儿找个艺术家，也长的很漂亮；后来那个妈妈，第三个要找什么？我要找那个运动健将！运动健将，很有运动细胞的。所以，运动愈厉害的人，头脑反应愈好。结果配对出来，生出来，是什么呢？自闭症！他那个爸爸是叱咤风云，不可一世的运动健将，妈妈也是正常，出来的竟然是自闭症！好！用这样的诠释，还不能了解业力、业感的可怕，用同样的爸爸跟妈妈，同样的爸爸、同样的妈妈，工厂都一样啊。精虫跟卵当然就个个来讲是不一样，就父母亲的体是一样的。生出来的兄弟姐妹貌相不一样、成就不一样、思想、看法也统统不一样。当然，跟后天的饮食、环境也有关系！你看看，同样父母亲出来的DNA，工厂出来的统统不一样，这背后隐藏着什么重要的义理吗？就是业力是很可怕的，不是你科学家可以改变的。

[故曰：‘想相为身’。想即妄心，相即妄色，色心和合，五蕴具备，而为五蕴之众生]。什么叫做众生？集五蕴而生，叫做众生。因此师父一再强调：没有明心见性，是很难做到恒顺众生的。恒顺众生是什么意思？就是不跟自己念头对抗，没有能所，他是进入绝对的真空状态。从字面的解释，好象恒顺众生是顺从一切众生；诸位！你顺从一切的众生，众生也不一定会顺从你，老实告诉你！不是什么东西你都随喜就有办法解决问题的，众生他是非常顽强的。因此要了解，随喜功德是你内心充满着喜悦，顺境、逆境你都喜悦，叫做随喜功德。恒顺众生就是不跟自己的清净自性对抗，拥有正念，顺逆二境，都知道是如梦幻泡影的，恒顺自己的清净心，才有办法恒顺众生。你要随喜功德，要明心见性，才懂得那一颗喜悦的心。要不然，我们用二分法，哪里有功德呢？今天喜悦，明天就悲，功德从哪来？功德从绝对的心性来。[即经云：‘知觉乃众生’也]。有知有觉就是众生，[迷者误认四大假合之身，为自身相]。迷了就是这样，误认为这个就是我们。

底下，苦就开始了，一旦迷惑了这个四大，认为是自我，麻烦、痛苦就会接踵而来，不是一辈子，是百千万劫不得解脱！
[聚缘内摇，趣外奔逸，昏扰扰相，以为心性]。

这句话可以一针见血，所有的痛苦从哪里来？佛陀告诉我们：聚缘内摇，聚五蕴身，内摇，内心开始产生强烈的执着，分内分外、分是分非、分善分恶，二分法。内摇就是没有一时一刻不往外追求，拿这个生灭的色身，追求无穷尽的欲望，怎么可能会得到快乐？趣外奔逸，往外一直追逐、奔腾。昏扰扰相，就是指真如自性显现不出来，用意识心作当家，以为心性，每天起贪瞋痴，认为那个就是自己的心。

[聚缘者，圆觉云：妄有缘气，于中积聚。]妄就是妄认为有能缘的气分，缘气就是说：认为我这颗意识心就是我的心，意识心能缘嘛！于中积聚，好象是就在我这个色身里面。[积聚能缘气分]，这个能缘气分就是七转识。[于妄身中，内缘五尘落卸影子]，于妄身中，不知道这个色身是四大假合所构成的。内缘五尘落卸的影子，色、声、香、味、触所落下来的影子。所以，我们的心，其实攀缘在、投射在意识型态的影子，包括时间，都是意识型态所刻画出来的。我这样讲的时候，有一个女居士，来到了楼下，她正要拿那个书本。她说：师父，为什么时间是意识心所刻画出来的呢？我实在是听不懂！我说：你听不懂吗？好！我举个例子，如果你晚上睡觉的时候，电灯全部关掉。第二天，把你的窗帘全部还是盖起来的时候，你醒过来，假设说：窗帘没打开，整个房屋全是暗的，请问你知道几点吗？她说：没有看表，不知道！我说：那看了表呢？她说：喔，那看了表就有了，现在是六点半，七点起床。时间是意识心刻画出来的假相，就是这个道理。知道吧！所以说：当你看时间以后，时间变成一种观念。事实上它并不存在，它是白天跟晚上所衬托出来的地球运转，所以，时间本来就是心不相应行法。

积聚能缘气分，于妄身中，内缘五尘落谢的影子，[计度分别，摇动不休]，从来就没有停止。[此即独头意识，内缘法尘之境]。法尘就是一分心法，一分色法；因为色法所落下来的影子，执着那个影子、影像就是观念，以为是真实。[外缘五尘诸境之法，明了分别，奔逸不已]。就拼了老命一直追求。[此即五俱意识，外缘五尘之境。，趣向外境，奔驰纵逸
，故曰：‘趣外奔逸’。聚缘内摇故昏，趣外奔逸故扰，即此昏迷，扰攘之相。迷者不知，原是无明]。不知道我们失去了本妙本明的智慧，这个无明的力道太大，这无明夹带着大量的习气，难改的习气。所以，欲明心见性，先改个性，就是这个道理。原是无明，为什么是无明？无明有强大的恶劣的习气，这是困难的地方！

[展转粗动之相，由无明不觉生三细，境界为缘，再起四粗]，这前面我们讲过了。[误认妄识缘尘分别，为自心相。合色杂妄想，想相为身，即《圆觉经》所云：妄认四大，为自身相；六尘缘影，为自心相。]诸位！这个就是很重要的！我们为什么要加一个[妄]？妄认这个缘起的四大，认为这个就是[我]，为这个色身就忙了，每天为这个色身，吃饭、穿衣、睡觉，这个色身是众生所依靠。所以，美就要更美，因此就开始重享受了，就跑到什么日月潭，什么一个旅馆做SPA，多少？日月潭旁边说一天一个晚上，一万二啊！每四十分钟SPA，一节四十分，二千！阿弥陀佛！为什么？就是为了这个色身，享受一下。六尘缘影，为自心相，我们六尘落下的影

子，当作自心。就是认为：那个就是我们的心！我，我相，花有花相，我们的内心里面，一直起这个执着，分别，落这个名词、名相，认为这个就是我所作用的！然后，就这样过一辈子。[此即认物为己，颠倒之相]。

翻开表解：

结暗为色—于顽空中,结成四大色法,我们在无尽的虚空里面,只要有地、水、火、风结的地方，它就变成日月星辰、山河大地，叫做现相。转相是妄见，现相就是妄境。因此我们生长在虚妄的世间而不觉知。如果没有佛陀来示现的话，我相信一个都醒不过来，包括我在内。⑸想相为身——妄想与色法参杂，妄取四大以为身——后二粗——①取业相②业系苦相。你只要妄执这个四大就会拼了老命造业，而在遗憾当中交出生命，因为你什么都带走！⑹内摇外逸——妄心在里面内缘法尘，一直摇动，此心一直无法平静。外缘五尘，就攀缘这个色、声、香、味。——前四粗——①智相②相续相③执取相④计名字相。这个前面我们讲过了，所以，一切众生都活在可怜的世界里面、迷妄、迷执的世间里面，而不自知，完全没有办法觉悟！

[一迷为心，决定惑为色身之内]。

这一句佛陀一直在重度的警示我们，非常严重的警告我们。这个一迷为心，只要你误认为，色身的能缘就是你的心，一迷为心，一迷掉这个真心，用妄心；一迷为心就是把真心迷惑了，用妄心做事，决定惑为色身之内。所以，一定迷惑颠倒到极点！决定惑为，你一定会迷惑，误认为这个色身里面蕴藏着一颗心。所以，决定惑为色身之内。只要一迷了这个真心，我们就把妄心拿出来，这个妄心，就误认为是蕴藏在我们这个色身里面，这个问题就开始出来了！

[自晦昧为空，从真起妄，悉皆认妄，已成颠倒，此处正属颠倒之中，更加颠倒]。一切众生就是颠倒中更加颠倒！[既一迷积聚缘气，以为自心，决定迷惑，心在色身之内，万法皆在心外，与正遍知见，敌对相反，以上皆认妄之相]。所以，佛陀是正遍知，无所不知。

[不知身色，外洎山河，虚空大地，咸是妙明，真心中物]。

诸位！这一句话，就是佛陀讲出世间的真相，只要你除掉执着、颠倒、妄想，进入万法皆空的平等心性，就没有内外。所以，不知道这个身心、外面，以及山河、虚空、大地，都是什么？妙明的真心中物，妙明真心中物是什么？妙明真心是什么？就是如来藏性。诸位！山河大地是妄；但是，如果一念觉悟，山河大地就是真，处处真，统统是如来藏。因为内四大是缘起如幻；外四大也是缘起如幻，内四大生灭变异，歇即是菩提，悟到了，禅就是没有内外。执就变成有内外，就一直演变可怕的斗争、是非跟恩怨。

[不知，即迷执心在身内，并不知真心广大周遍，包含万象]。执就是不对，就是一切痛苦的根本。[即阿难内之色身四大之色法，和合所成。外洎（及也）山河，虚空大地之世界，咸皆也是妙明真心中，所现之物]。所以，给自己一次解脱的机会，就是应无所住。[此乃遗真之相]，遗失了真心。[若知心包万法，法在心中，则成正遍知矣]！正遍知就是处处缘起，处处性空，无处不觉悟。所以，山林树下，其实都是道场。[因不知故，认物为己，乃成性颠倒也。二法说认遗之相竟]。

[申三 喻说遗认之相]

[譬如澄清，百千大海，弃之，惟认一浮沤体]。

[沤]就是水面的白沫，就是水泡的意思。譬如澄清、清净的百千大海。澄清百千大海比喻什么？比喻如来藏性，这个广大无边的体相用，你不取，真心、如来藏性你不用，弃之，用什么？每天都用妄想、颠倒、执着。惟认一个小水泡，当作是自己，我们认为这个四大缘起的假合，却死执不放这个就是[我]。因此，佛陀告诉我们，很可惜，这么无量无边的般若智慧不用，却误认为这一念的执着、强烈的执着分别心、意识型态就是[我]。

[以下设喻。澄清百千大海，譬如包罗虚空大地之广大真心，反遗弃之，此喻遗真也；惟认一浮沤体，惟独认海中一沤之体]，认大海中突然冒出一个小泡，说那个小水泡就是自己！我们的八识田中，就像大海。业感缘起，我们这一辈子一下子冒出来，强大的业力，啵！变成人；业力，变成一只狗；业力，变成一只猫。人是大海中的一个小水泡，狗也是大海中的一个小水泡。这一段的意思就是说：大海比喻我们的清净自性，你在大海之中，突然看到一个小水泡冒出来，啵！就认为：喔！大海就只有这么大。我们现在也是这样，强大的业力，父母把我们生出来以后，缘起的，生出来我们，很清楚的，就是我们啊，就是我啊！佛陀说：这个[我]是生灭的、是无常的，它是宇宙当中少许的元素而已。我们执着了少许的元素，把它当作就是我。佛陀说：放下这个假相，没有内外。禅无内外嘛！悟道的人，他就是说：山河大地本来就是一体的，物质跟心灵是一体的，内跟外都是如来藏性。这样我们就可以了解，同体大悲，无缘大慈是什么意思。

好！那么，我们用业力来解释，业力把一个人鼓上来。业感，父母生了，就呱呱落地一个人。从哪来的？从业力来的。诸位！佛菩萨是怎么来的？是愿力来的；愿力来的就完全不一样，愿力来的菩萨，他在这一生当中，不管游荡到哪里，都会有佛菩萨示现来点化他，而一点，他就入！就像六祖一样，六祖可不是普通人，六祖，一百七十的前，人家就预测说：一百七十年后，有一尊肉身菩萨，会转最上乘大*轮！一百七十年后，六祖示现了。愿力来的菩萨是不一样的，一闻就千悟了！业力的众生不一样，是千闻不得一悟，刚好相反。所以，我们要了解，善根深厚的人，那怕是说站在文殊讲堂的外面，很有善根的，在旁边一听：哇！这个法实在是好，后来就每一堂都来，这个就是很有根的，就像在座诸位。那个没有根的，他本来就已经在讲堂，他就愈听愈烦，哪里有烟火秀，哪里有珠宝展，哪里有名牌。喂！**，今天包包打折喔！来

也不讲阿弥陀佛，专门讲打折，然后一牵出去了，进不来！

所以，我们要了解，业力是很可怕的。跑出来一个人、一只狗、大虾、老鼠、蟑螂，那个业力转动，很可怕的！有一个人看了一本书，说：师父，师父！我看了一本书，它里面，他写这样的注解，不知道师父您的看法。说，一个人死后，有时候会变成一万只蚊子。我说：那一万只蚊子，集合不起来，怎么办？所以，神识不能用数量，来切割一二三四五六七八的，神识没有定相的，不是一二三四五六七八。你今生今世做人，你好吃懒做，一下子出生以后，身体怎么这么大？喔！一头肥猪！一下转世，变成大象，神识没有固定的；下辈子转识一条蛇，没有手，也没有脚，因为进化论，退化掉！他这个业力、神识，是不可以用数量多寡来说神识的，是不可以的！我说：一个人死后，变成一万只蚊子，如果说集合五千只蚊子，那个神识又变成什么，灵魂剩下一半喔？会讲得通吗？所以，为什么一即无量，无量为一？我们的心性跟佛一样，无量无边的众生，同一个佛性，所以，不能论一二三四五六七八九十，要了解这个道理。

说：以下设喻。澄清百千大海，譬如包罗虚空大地之广大真心，反遗弃之，反而遗弃之。此喻遗真也；惟认一浮沤体，惟独认海中一沤之体。惟独认大海中一个小水泡，来当作这个体。我们现在就是，妄认为这个缘起四大是[我]，所以，每天为这个会死、会烂、会臭的色身而忙，而一直忙到死，还醒不过来。[譬如惟认悟中一点迷情，似在色身之内，此喻认妄也]。
[目为全潮，穷尽瀛渤]。

[目]以为，[目为]就是认为。全潮就是全海之潮，是整个大海，全潮就是认为：一个小水泡就认为是大海；我们现在认为一个色身，就是：宇宙所有的就是这里啊！今天贪着这个，这个是我的；明天那个是我的，什么统统是我的，但是，事实上，就什么统统不是我们的。所以，人的可贵，在学圣贤之道。记得！如果我们没有办法到佛的心境，你只要学习随喜功德；再来，学习放下；再来，永远不去看众生的过失，因为他的名字叫做众生，就一定会有过失。目为全潮，把它认为是全海之潮，就是全部大海。穷尽瀛渤，[瀛]就是大海；[渤]就是内海。以为我这一点点小水泡，就是整个大海。内海、外海、大海统统包括在内了，众生问题就是出在这个地方，误认为这个缘起的、少许的这个元素为自我，那么，所有的痛苦、烦恼都不会停止。

[此喻执妄为真]。执着这个妄心为真心。[喻中惟认一沤]，一个小水泡。[即目为全海之潮，穷尽大瀛、小渤]；[大瀛]就是大海，所谓的外海，就象太平洋、大西洋。小渤就是内陆的海、半岛内的海，什么什么半岛，什么湾。[法中认妄识为真心，执妄识穷尽真心极量。三喻说遗认之相竟。并前二如来发明因倒说失竟]。
[辰三 迷倒结合前喻]
[汝等即是迷中倍人，如我垂手，等无差别，如来说为可怜愍者]！

你们这一些众生，就是加一倍的迷，清净自性本来就无一物，但是，硬要安排语言、文字、假相的观念，因此就设定这个观念，那么，就没办法解脱了！所以，有时候学历愈高就会愈束缚，叫做所知障，愈可怕。你度不了他，叫做莫可奈何！就像我们大学的教授一样，我一开始也不知道他是基督徒，后来，我想说有因缘跟教授谈一谈，他就批评了：佛教消极，迷信！他是博士，博士是d开头的，doctor。这个doctor有二个解释，一个是博士，一个是医生。医生也是念七年，也是doctor，对不对？然后，也跟他谈的时候，他就不屑！后来，那时候在家居士就会赞叹三宝，赞叹佛，赞叹法，赞叹僧，他听了很不舒服，他说：将相本无种，和尚更无种！唉！没办法，碰到这个就……那时候我只有在家居士，好！忍下来。因为有七个学分，后来他又加二个学分，有九个学分在他的手中，他不让你毕业，就是没办法，真的！真的，毁谤，谤佛、谤法、谤僧，真的很严重，我就不敢跟他再谈下去了。读到博士噢，对佛法不屑一顾，听都不听，闻都不闻，认为：哎呀！那个比基督教差得太远了！他说：你们出家人，一出家以后去躲在山上，像我们基督徒，都出来用爱人做慈善，你们佛教没有啊！那时候，慈济还没有像现在做得这么大，三、四十年，三十年前，我跟他讲：一个出家人，各据一方，教化佛子。是不是本身要有学养，要有修行？就像要当老师，也应当要先师范大学毕业，他有能力，他才有办法教导学生啊，是不是？那时我是在家，就一直讲说：所以，出家人他是很积极的，他为了教育下一代，他放弃一切的欲望，自己在山上闭关修行，就像要拿到那一张师范大学的毕业证书一样啊，他才有办法当老师啊。他说：你这个小孩还真会讲话，还真是会比喻！真的就是，事实上就是这样子啊！答案就说：书读愈多的，有时候愈困难，根本就没有办法！他那个世间的意识型态，那种观念，强到铜墙铁壁，像金钟罩一样，你用什么统统没有办法渗透他，没办法！他说：我们基督徒多快乐，唱圣歌！哪有像你们，出家人都是恋爱失败、经商失败，到最后风烛残年，青灯伴木鱼。喔！实在是很想往他的头敲下去，没办法了！所以，对佛教的曲解太严重。

还有就是电视剧真是害死人，每次出来，和尚都是跟坏人挂勾，打打杀杀，对不对？一演起来，喔！武术高强，以为出家人每天都在打架，这电影都是这样演。还有就说生出来的小孩子，被抛弃了，就放到寺庙的前面，电影都是这样演的。然后师父就把他捡起来，捡起来以后就练武，然后替他父母去报仇，整个电影都是误导。我实在很想写信去骂那个导演；你怎么会误导众生，出家人变成这一幕幕的，可怜、逃避现实、消极、迷信呢？没办法！出家是大丈夫，非将相所能为，怎么会是这样子的呢？所以，我们做佛陀的弟子，有因缘要把正法传出去，乃至牺牲身命，亦在所不辞，这就是拥有正法的力量。

汝等即是迷中倍人，如我垂手，等无差别，如来说为可怜愍者！众生是很可怜的。[上喻中弃海认沤，一迷也；目沤为海，乃是迷中倍迷之人。合法中遗广大之妙心，认缘影之妄心，一迷也；执此妄心即是真心全体，讵]就是岂、哪里是，讵[非加一倍之迷耶]？所以，你看众生无知，

千万要宽恕、要原谅，用佛菩萨的心来理解他。最恩爱的是什么？是夫妻。最痛苦的是什么？也是夫妻，为什么呢？一个学佛，一个不学佛，二个一见面，大眼瞪小眼。生了三个孩子，又不能离婚；不离婚，每天见面，你看我，二个眼睛那么大；我看你，一个脸臭臭的！一看：哼！

最恩爱的，结婚的时候，什么话都敢讲，没有你，我活不下去！结婚以后，有了你，把我吓得半死！差这么多！就是这样啊，差很多。还没有结婚以前，他的女朋友去菜市场买个菜，这个男孩子多窝心，把外套赶快套起来，然后就说：小心感冒！那个女众感动到不行。手提着那个菜篮，男孩子就说：我来！你千万不要伤到身子。结婚以后，才生一个儿子。说：老公，带我去买菜，不过就在外面而已，你不会自己去吗？怎么差这么多？就是差这么多，真的差这么多，真的！电视讲的，我就跟他鼓掌：喔！讲得好！真的！就是这样子。

岂非加一倍之迷也，[如我垂手一样，不知手臂本无正倒，一迷也；今定执上竖为正，下垂为倒，亦迷中倍迷之人，故曰等无差别。又不知真心本无迷悟，一迷也；反认悟中迷，亦迷中倍迷之人。心虽迷倒而不失，犹臂之虽倒而不失]，我们把手臂向下垂直，说这个是倒，有没有失去这个手臂？没有啊！手臂还在。你说这样是倒，这样是正，正手臂也没增加；倒下来，手臂也没减少，这手臂不增不减。我们要了解缘起如幻的道理，这世间本来就没有什么增减、来去、生灭的，因为诸法都是幻。

[等无差别也。前云遗失真性，正由颠倒，则非遗似遗，日用不知，则无失说失，怀珠乞丐，枉受困穷，名可怜愍！果能于此悟明，虽颠倒而不失，则不负本有；虽不失而颠倒，则不废修证]，诸位！为什么不废修证？三昧是需要培养的，修行，这个道力是需要一步一步培养的。所以，在座诸位！碰到有善知识呵斥你，那是你的福报，碰到有禅师，真的是大悟的，不是乱打的。碰到有禅师打你，我告诉你：消无量亿劫的罪障，就怕善知识不打你、不骂你；善知识不打你、不骂你，死定了！所以，这个徒弟，要是被真的大善知识骂到，那是真的福报。像我呢？你的生死跟我又没关系，骂你有时候还被你误会，教你，又没有那种根器。要呵斥你，又变成被误会，这师父的修养跟我差不多嘛！

现在啊不同于以前，现在叫做爱的教育，打不得、碰不得、骂不得，连“当”一下都不行，“当”一下就会像豆腐烂掉，因为教育部就是这样教育我们啊！现在的孩子就是打不得、碰不得、骂不得，连一句重话都不能讲，统统不行！不知道为什么台语的用词这么多？所以说：不废修证，[庶性修无碍矣]。[庶]就是希望。我们认为：本性具足了，不要修行了，刚好错了。修行要重复的训练。象海军陆战队一样、两栖作战队一样，训练一部精良的部队，就是训练。修行没有捷径，唯一的捷径就是明心见性；第二、就是吃苦，要能够吃苦。[此科以真性不失而论，从无始来，虽然颠倒不失，亦四义中常义。以如来尽心吐露，可谓澈法底源，惜当机未能直下承当，似极显见性，妙明周圆之义。四显见不失竟]。

[楞严经讲义第三卷终]

我们显见是心，显见不动，显见不灭，显见不失，这个要背一下。

[大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经讲义]。

[福州鼓山涌泉禅寺圆瑛宏悟述受法弟子明旸日新敬校]

[卯五 显见无还 （分四）]

做一下笔记：[无还]就是没有来去。这一段要显示什么？这一段要显示我们的见性是没有来去的。

[辰初 阿难求决取舍]

[二 如来力为破显]

[三 承前判决取舍]

[四 结叹自述沦溺 今初]

[阿难承佛悲救深诲，垂泣叉手，而白佛言：我虽承佛如是妙音，悟妙明心，元所圆满，常住心地]。

[上科如来，尽心吐露，极显真心，可惜阿难未能领悟，而反起疑，故向佛求决取舍。悲救深诲者：承佛悲怜愍念，救拔性颠倒苦，深加训诲，而与正遍知乐]。[与]就是传授，正遍知就是无所不悟，无的不觉悟，无一法不解脱，无一法不觉知，叫做正遍知。为什么？万法都是缘起，没有一法不是缘起，在佛的眼光当中，世界没有一样东西是值得贪婪的，没有一种东西是值得去执着的，因为它是败坏之相。[感伤真心不失，颠倒受沦，故致垂泣矣！我虽承佛如是妙音：如是指法之词，即指上三科妙音，乃赞佛说法微妙音声；佛音具足众妙，乃总赞之曰：‘妙音’。悟妙明心：即指领悟上三科，所显见性。阿难前求发妙明心，佛向阿难眼中指出，显见性即是妙明心，阿难领悟不动]的心性、[不灭]的心性、[不失之见性。元所圆满：指不失科中，包括虚空曰圆，周遍万法曰满，所显广大圆满之义；常指不灭科中，真常不灭之义；住指不动科中安住不动之义。此述闻法虽悟本心，下乃归功意识]。

[而我悟佛，现说法音，现以缘心，允所瞻仰]。

说：而我体悟到佛，现在所说的法音。现以缘心，[以]就是用，[缘心]就是第六意识心；[允]就是实实在在是我所瞻仰的。意思就是：他是用第六意识攀缘心，意思就是赞叹说：第六意识也有很大的功能啊！不是全部都不好。佛陀并不是说否定第六意识不好，是说还有更进一步的真心。

[而字转语词，悟佛法音，是犹但领其文，未谙]，[谙]就是熟悉，[其旨，观下未敢认取可知。阿难以闻解之功，全归重于听法缘心]，这个[缘心]是什么？就是生灭意识心，意思就是：用生灭意识心在听经闻法。[故曰现以用也缘心，缘心即第六意识，缘虑分别之心，而能闻法领悟，有大功能。允所瞻仰者：允诚义，谓此缘心，是诚]是实在[我所瞻依仰慕，而不能舍者，若舍此心，凭谁闻法领悟耶]？

[徒获此心，未敢认为本元心地]。

徒获，突然听到这个真心妙明，得到这个妙明之心，叫做徒获此心。突然得到这个真心，怎么样？未敢认为，还没有这个能力，还不敢确认这个是不是我们真心的本元心地，还不敢这样确定。

[此心，即妙明心。众生日用施为，一一无非承其恩力，咸皆迷而不知，故归功于缘心，阿难亦复如是，故曰：徒获此心。获者得也，其意徒得此心，而未敢认为本来圆满，元来无失，常住心地。其故何也]？是为什么呢？[因不得其用，故未敢认也]。还不懂得如何用真心。[倘若认此，则必舍彼，却后将何承领佛法？纵不惜缘心]，就算不珍惜这个生灭的意识心，[而独不重佛法乎]？难道不可以重视佛法吗？[所以踌躇]，[踌躇]就是犹豫不决的样子。所以，踌躇[莫决]，犹豫不决。[观此阿难则真妄双迷]。真心还没有获得，知道意识心是妄。现在是二空，二头空。[倘]假设。假设[无根性真心]，中间加一个之，意思更清楚。无根性之真心，[岂能闻法]？这个就是第一个疑惑。[闻既不闻，则分别缘虑之心，何自而有]？从哪里来？又另外一个疑问。

[全承根性恩力，反疑不得其用，此迷真也；闻法领悟之心，离尘即无分别，尘有则生，尘无则灭，完全无体]，无体就是无自体性，就是外面的生灭的外尘，引起内在的意识生灭心，那个就是不实在的，叫做离尘无自体性。这些意识心是用来攀缘六根、六尘的，不同于清净自性，清净自性，缘不缘统统存在，无关于根、尘。所以，禅宗讲：迴脱根尘，是什么？大彻大悟，悟到什么？就是迴脱根尘。超越六根生灭的意识攀缘能见之心；也超越了所见色声香味触法的六尘因缘，叫做迴脱根尘，灵光独耀。所以，真修行人，是不受六根、六尘的影响。也就是说：悟到就是要什么都放得下。

如果我们不是圣人，你必须在最短的时间里面，处理我们内主里面的烦恼，愈短就表示愈有修行。如果说：一件小事隔了三个月；有的兄弟一辈子喔，为了一点点观念，怒目相视，一辈子，兄弟姐妹老死不相往来，有时候，一个观念、一点点财产！学过儒家的思想、或者老庄的思想，就会看得开！就是佛法不讲，我看过的书，《老子》、《庄子》、《烈子》、《大学》、《中庸》，等等这一些诸子百家的思想，其中以老子的思想最高超，无为而治，接近佛法，是最高超的。但是，讲的还是不够究竟，还是佛法讲的最彻底、最究竟，连那个老子的思想，都有超越一般的思想，不是普通的思想。这无为法，当然不是佛所讲的那么究竟，所以，老子也是不简单，生在不与佛同世。因为老子比较早。闻法领悟之心，离尘即无分别，尘有则生，尘无则灭，完全无体。[不过妄有缘虑分别，执认不舍，此迷妄也。既是真妄双迷，何得称悟？直至三卷末，获本妙心，常住不灭，方敢认取此心，方是真悟]。这个离尘有体性，还有离尘无体是性，是重要的。离尘无自体性，就是妄识；离尘有自体性，就是真心。

[愿佛哀愍，宣示圆音，拔我疑根，归无上道]。

希望佛陀哀愍我，宣示这个圆音，拔我疑根，归无上道。

[圆音：即佛最胜口轮‘但以一音演说法，众生随类各得解’，圆音，即是一音。佛之音声，圆满普被，诸方异类，闻之皆同本音，一音具足一切音，故称圆音；一切音不出一音，故曰一音。佛音为众生作增上缘]，诸位！注意听，没有办法作亲因缘，要很注意这个[增上缘]。佛陀只能作为众生得度的增上缘，修不修行要看什么？看亲因缘，就是看自己了。佛陀在遗教三经里面讲：佛陀就像一个好的医生，开出去的药，应病与药，就是你知道什么病，他开出什么药，服一不服，非医之咎也。你服用这一副药，和不服用这个药，已经不是医生的过错了。我今天也是这样，文殊讲堂有这个因缘讲这个《楞严经》，你听与不听，这不是我的过错，你不来，我也没有办法！师父也只能作为大家的增上缘，修不修行，要看你宿世的善根。[随根差别，现众多声，犹如一雨所润，草木大小，随根受益，有缘隔远，如在一堂]。

[疑根者：谓致疑之端，乃疑自、疑人、疑法，三疑中疑法也]。对法有疑问。[此疑根之于心，非大雄大力之世尊，莫能拔之。此即缘心、真心，谁取、谁舍，莫衷一是]，缘心，这个就是生灭意识的攀缘心、生灭意识的能缘心，叫做缘心。真心就是真如、如来藏性，到底是谁取、谁舍？莫衷一是。[如人惑于歧途，莫知所向]，就像一个人迷惑在这个歧路，不知道方向。所以，修学佛道，没有大善知识是完全没有办法的，这个路是走不出来的，一团迷茫。[故求拔疑根，令到不疑之地，庶可归无上道，无上道，即不生不灭之果觉，须识不生灭之因心，庶可圆成矣！初阿难求决取舍竟]。需要了解这个，要认识这个不生灭的因地心，因地心就是：初发心即成等正觉，就是这个道理。初发心是用不生不灭的如来藏心、涅盘妙心修行。其实成佛也是这个心，成佛以后就是当初这颗心；这一颗心就是成佛的心，不二的。

[辰二 如来力为破显 （分二）]

[巳初 破缘心有还]

[二 显见性无还 巳初分]

[三 午初破所缘之法 二 破能缘之心]

[三 指各有所还 今初]

[佛告阿难：汝等尚以缘心听法，此法亦缘，非得法性]。

先解释一下：佛告诉阿难：汝等听经闻法的人，尚且是以生灭意识攀缘心来听法，此本来真如

的不可得的法性也变成生灭的心所攀缘。也就是说：此法亦缘，也就是把法性真空变成意识型态的观念。直接了当讲，你用生灭心听法，就算佛讲的是不生不灭，也会被你扭曲，变成生灭法。就是说：不悟的人，听经闻法，永远是瞎子摸象，可是，又不得不摸。他会揣摩：到底开悟是什么境界？到底不生不灭是什么东西？他会一直想到说：那个是什么意境。因为他没有悟，他就一直想尽办法要去体悟……就是这一念，就是转真心为无明；转不生灭为生灭。所以，世尊告诉你，领悟如来藏性的不生不灭的心性；但是，我们用生灭意识的缘心听法，此法亦缘。不生灭的法，就会变成生灭的意识心所缘，也会变成生灭法。这一句话重点就是说：如来藏性很难去领悟、去体会，世间众生不管你用什么方式，要去说、要去指出，统统不对！因为跳脱不出，以前的语言、文字、意识型态的范畴。没有办法的！所以，要进入佛门的领域，实属困难！

有个大学的教授，教中文，年岁大了，那时候我懂一点佛法，要去度他。这个男的老教授，七、八十岁，我想：有因缘就跟他简单说这个法。但是，因为我年岁太轻，他觉得佛法也没有什么。后来慢慢接受了，结果有一天吐血而死，来不及了，年岁太大了，听到佛法。从我接触二年来，我们一直就想办法，可是，没办法，无能为力。他那个脾气暴躁，善根也不够深，就算点到这个佛法，他也不想接受；就算接受了，也热不起来，只有我们单方面没有用的。所以，后天所学习的语言、文字，变成一种学历的时候，它只是一个谋生的工具。学生之道易，学死之道难，学习如何生存是很容易的，只要我把欲望降低，就很容易生存的。但是，学死之道难，要学习如何面对死亡，是很不容易的一门学问，要面对死亡，要有多大的勇气跟智慧？我们现在就是要学习面对死亡，而且这一天一定会来到，提前做准备的人，是幸福的，是有福报的！不是说像世间人，不敢面对这个死亡。连死人、棺材摆在那个地方，他都要绕道。他连走过去棺材前面都不敢，谈到死亡就免谈，谈都不敢谈！不敢谈死亡这个问题，就能解决死亡吗？不！不行的，因为那是千真万确，是一定要观对的，没有一个人可以避免的，这样才了解佛法、佛陀的伟大。

要是只有吃、喝、玩、乐，学习如何生存。说实在话，只要不是战争，你肯吃一点苦，大家其实都有饭吃，只是吃得饱、吃不饱；吃得好、吃不好，就这样分别而已啊！佛法可不同，佛法是要面对，三界六道轮回的真正的大问题，死亡是一切的毁灭？还是另外一个生命的开始？生，就是走向死亡，这个是就像春夏秋冬一样自然。人一呱呱落地，就一定要面对死亡，一个都逃不掉，提前准备的人是有福报的！就像在座诸位，能够知道死亡逼迫着我们，死亡要面对着我们，而且我们也有一天一定要面对，不是你不要去谈它，没办法避免死亡；你要不去碰触这个死亡，但现实也不代表你可以活多久啊，最多只有一百岁，就了不起了，现在有哪几个可以活到一百岁的？但是，我告诉你，你只要听到了正法，就算你活三十岁，从听到正法以后，你再活十年，值得！哪怕你活五年，你也值得！哪怕你活三天，孔子讲：朝闻道，夕死可矣！

我们一辈子没听到佛法的人，撒手西归的时候，就什么统统不是喔！拿了全世界几十张的博士，就摆在棺材的旁边。天是棺材盖，地是棺材底，无论闯哪里，总在棺材里。无论你怎么拼，尽量拼没关系啊，拼东拼西、拼天拼地、拼死拼活，就是拼出一堆骨灰。拼死拼活，就一定拼出那一堆骨头啊，没有例外！提早做心理建设跟准备，佛法就是处理这个问题。

[上科阿难求决取舍，此科如来力为破显。破者破妄（缘心也），显者显真（见性也），此欲破缘心有还]，就是有生灭、来去相。[先破所缘之法（现说法音）]。佛陀讲法就是所缘之法。[阿难不舍缘心，为重于法，若破所缘]之法音，如果破了那个阿难所缘的之法音，就[非真，而能缘自舍矣]。只要你了解说，佛所说法，只是方便的音声，重要是义理，重要的要去领悟。不是在音声、在语言、在文字上里面打转，这样永远抓不到佛法的重心。所以，哲学家讲的一句话很有道理，他说：我们老得太快，但是，智慧却开的太慢。有人经过十年、二十年的痛苦，才体会了一句话：喔！生命是苦的，原来生死无常。人，他一定要经过很长远的痛苦，才体会佛陀一句话：生灭无常。原来生老病死就在我们隔壁啊，就在我们旁边，一点都不能马虎，一点都没办法回避，你就是一定要面对的。所以，学佛的人是勇敢的人，
不是逃避现实的人，他勇敢的面对这个生老病死的现实问题。

若破所缘之法音非真，不是真实的，那么，能缘之心自然就舍。[汝等尚以缘心听法，谓以能缘之心，听我所说法音。则此法亦成所缘之尘，非得法性真理]。如果加[不生灭]就更清楚，非得[不生灭]法性真理。[以法音但是能诠]，那个音声只是为了表达佛的心境，千万不要在语言、文字里面打转，[真理方是所诠]，真理就是人生、宇宙毕竟空的道理。[真理即众生之心，听法能悟真理，方不负我所说，故下喻说，听法自应观心]。应当观照这一颗心。

[如人以手指月示人，彼人因指，当应看月]。

佛陀这个比喻真是好！如人以手指月示人，彼人因指，当应看月。如说教之人，以手指月：月亮在那边，你要看月亮，月亮就是表示我们的真心！而不要你一直在手指头里面看说：在哪边啊？在哪边？我说：在那边，是叫你看那边啦，你一直看这手指头，怎么找得到月亮，对不对？义理、音声、语言，都是善巧方便的，说：看那边，是叫你看远处的月亮！语言、文字、善巧方便，是叫你看真心啊。你一直在这个手指头，怎么看得到月亮？你一直在语言、文字、音声里面打转，不能用心去领悟佛的道理，你怎么能够明心见性？如人以手指月示人，说：月亮在那边？有智慧的人，抬头一望：喔！月亮果然在那边。愚痴的人说：在哪边啊？一直在找手指头，在哪里呢？这一只手指头就表示语言、音声、文字。所以，语言、音声、文字在指什么？统统在指示如来藏性，如来藏性就是月亮。彼人因指，当应看月，彼听经闻法的人，因为说法的人这一指，指出来，应当往远处、往天边看月。这个[看月]就是自当观心，应当观照自己的心性，这个就是重点。好！我再讲一遍：如说教之人，用手指指这个月亮示人，彼人，那个

听经闻法的人，因为说法的人一指，应当自观其心，这样才对的，哪得在语言、音声、文字里面打转，又落入那种缠缚、不了解脱的语言、音声、文字的范畴里面。

[上人字喻说教人]；上面这个[人]是比喻说教人，说教就是说法的人。[下二人字皆喻听教人；指喻佛之声教；月喻听教人之心]。每一个人心中都有明月；每一个人都能明心见性；明心见性就是每一个人的月亮，佛陀所说的法，就是开采每一个人的如来藏性。佛陀的音声就像手指，指出你心中的那一颗月亮。[如人以手指月示人，喻佛以音声，而作佛事，说出声教，直指人心，告示听教之人。彼听教人，因教自当观心，犹因指自当看月也。若听教悟心，则因指见月矣]！

[若复观指，以为月体，此人岂惟亡失月轮，亦亡其指，何以故？以所标指，为明月故]。

这一句话什么意思呢？就是错认，如果有的人，把这个指头，看这个指头，把它当作是月亮的体性。这个人不但会亡失月轮，就是见不到真心，见不到自己的心性，叫做亡失月轮。这个人不仅仅见不到自心、真心的月轮。亦亡其指，这个[指]就是教义，就是在指什么？也不知道这到底在指什么？[亡]就是不知。到底它的教义是在讲什么？何以故？以所标指，为明月故，误认为那个指头，把它当作是明月。那指头叫你看明月，你却往指头一直看，那你要看到什么时候呢？

[此喻执教迷心。若复观指，以为是月之体，此人岂惟（独也）亡失月轮不能见，亦亡其所谓指也。何以故是征，下二句是释。即以所标之指，认为明月故；法合当云]：用法来合，一个是比喻，一个是用法来合。[若复执教为心]，执教就是你把语言、音声当作是你的心，这个就错了！语言、音声是生灭的，语言、音声、文字都是叫你悟那个不生灭的真心。[此听教人，岂惟不达真心，亦且不知教意，何以故？即以所缘声教，为真心故]。声教是生灭法，真心是不生不灭法。

经文，[岂惟亡指，亦复不识明之与暗。何以故？即以指体，为月明性，明暗二性，无所了故，汝亦如是]。

说：不只是失去了指头，就是佛所说的教义；也根本不认识什么是明？什么是暗？为什么呢？就把这个手指头，当作、误认为是月亮的明性，月亮是光明的；手指头是没有光。一个月亮有光明，手指头暗，二个都分不清楚，无所了故。弄错了！把手指头当作月亮，汝亦如是，现在你也是这样子。佛陀真是会说法，真是会比喻！叫做以指见月。

[明暗二字，喻中易知]，比喻当中是很容易知道的。[法中难解。喻中不但亡指]，[亡]就失去了，不认识这个手指。[并不识明暗]，连明暗都不清楚。[何以故句征]，这个[征]就是问。[下释不识明暗之义。即以指体之暗性]，把这个手指的暗性，[认为月光之明性，自是明暗二性双迷，无所了知故。法中教合指喻，心合月喻]。[教]就是佛陀的教法，音声教法，是用手指——比喻作手指头；每一个人的心，例如就像明月，心性就像明月。如果是透过教，那么，用音声来教导；或者是名，或者是句；[名]就是名相；[句]就是句子；[文]就是文章。声、名、句、文，都不一样的。用音声做佛事；用佛学名相做佛事；用句子来教化做佛事；用文章来教化做佛事，教育众生。

[教以声名句文为体，无觉照之用]，所以，师父不是讲过吗？我现在看经典，也是遮遮眼睛而已。为什么遮遮眼睛？这个语言、文字是死的，遮遮眼睛，重要的要用心去体悟啊。所以，悟道就是有这个好处，叫做方法尽通，没有一样可以障碍悟道的人对佛性的理解。你怎么讲常，悟道知道，你讲无常，他知道；讲有他也知道；讲空也无恙，他也知道，讲即空即假即中，他也知道；问题出在哪里，哪一本注解写对写错，在悟道的人一看，根本就是一目了然，你没有办法骗得过内行人！

有时候我看那个注解，不是这一本，就是有看了这个书，有的出来，有时候法师、居士，看了那个，喔！摇头！末法时期，真的是业障深重，反正有证悟的、没有证悟的，初学佛法的人，根本就分不清楚！跟着他的知见，这样跑，跑到最后，发现走错了，跑到死胡同里面去了！佛陀在世的时候，外道都称为我是一切智者！尤其现在这个末法时期，弘扬正法的法师也多、居士也多，各人各有一套，大家讲起来，都可以飞天遁地的，都是有那么一回事。但是，明眼人自然知道合不合于正法，明眼人自然知道。但是，你叫一个初学佛法的人来分辨，哪个才是大善知识？哪个是恶知恶见？根本分不清楚的！他对你好，你就认为他是正知正见、正法的。因为每一个法师讲的，都认为自己是正法；每一个居士也能讲一点佛法，每一个居士，包括他的着作，也都认为自己才是对的！末法叫做见浊，五浊恶世里面，劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊，这个叫做见浊，见浊就是知见、看法。尤其是我们现在的科技这么发达，印刷术这么的发达。几天就可以写一部书，网路上网一看，你要的东西统统有；但是，对初学佛法的人来讲，他怎么能够分辨，何者是正？何者邪？

你讲正法的人，你去稍微批评人家一下，人家以为你是嫉妒别人，他会用秤子来秤你的，那是弘扬正法的人，就等待有缘的众生自己来了。上台讲经说法的人，还不能有批判性，强烈的批判性，会贬低自己的人格；我今天一上台就批哪个法师不对，批哪一本注解，看起来我好象是为了正法，了解师父的人：师父用心良苦！你看，有几个了解师父的用心？换另外一个角度，人家不满你的：你这个慧律法师一上台，就批这个法师、批这个居士，哪一本书不对，我看你的修养也跟他差不多！所以，变成说，你要弘扬正法的人，还得碰到那个有缘、有善根的人，能接受到这个《楞严》大法，嗯！我们这个慧律法师讲的，的的确确是正法！由他来认同。像

我也是一样，兄弟姐妹也是一样，当我学佛以后，我了解这个缘起法。兄弟姐妹的学佛，他们是自己来的喔，我不会跑到家里面：哎呀，这大姐是怎么样，
这个大哥又是如何，我没有的！只有我的母亲！告诉她：妈妈！你苦了一辈子，应当去极乐世界！我也很难得，完成了高等的学历，也这么样子一点小小小小，微不足道的成绩，你应当去极乐世界，我一直劝我妈妈，唯一的，就是慢慢慢慢讲讲故事，我一直劝我妈妈念佛。所以，她每天都念三万声佛。没有漏气，往生以后十二个钟头，头顶都是热的，喔！还好！这是我碰过在家居士，头顶热得最久的一个，从断气，我每一个钟头、二个钟头，就去轻轻的碰，十二个钟头，头顶都是热的。你看！哪一个法门比净土法门更殊胜？也不认识字，也没什么大学，也没什么博士，她就这样虔诚。还好碰到一个出家的好儿子，就是我了！我就是劝她一直精进用功，就是这样子。

我妈妈有一天来厨房吃饭，就问：师父，师父，什么是禅？我好惊讶，surprise！喔！这个妈妈最近进展到禅啊，还问我，我吓一跳！刚好在我的左边，我就手指跟她比，（竖起一拇指）。她说：在哪里？在哪里？啊？大拇指是禅喔？第二指过去是什么意思？第二指过去净土啦！不然要怎么讲？难能可贵！法师的妈妈何其长进，竟然问到最上乘，她那一句我是真的被她吓到了，不愧是慧律法师的母亲！我就跟她讲：来不及了！你几岁了，八十五了，念佛，好好的劝我妈妈念佛。老人家就好骗了，南无阿弥陀佛.....我说：你每一念出来，它不是念完再回向。我跟她讲：师妈，师妈！不是念完才回向喔！不是念完统统再回向喔？不是这样喔！要往生极乐世界是：我这一句佛号念出来，每一句统统要往生的喔，这才是真修行！南无阿弥陀佛，我这一念就是要往生的。不是南无阿弥陀佛~~~~也边看电视，好！回向！阿弥陀佛，这个哪里是佛法呢？佛法是：修行从诵经的每一个字开始，统统定位在极乐世界的啊，每一个字、每一句佛号，统统坚持要往生的，这个叫做修净土的。不是念完，边念边打妄想，我要往生！那中间这个过程呢？所以，要了解净土，是从心境下手，念念要提升自己的正念，不能错用心。

教以声名句文为体，无觉照之用，[合暗喻；心以灵知不昧为性，有觉照之用，合明喻；学人不解依教观心，但认声教为真心，岂独迷心，亦迷其教。何以故？以所说教，认为真心故。又不但迷教，亦复不达有觉照，无觉照之用。何以故？即以声、名、句、文，无觉照之教体，为灵知不昧，有觉照之心性，觉与不觉，二者无所了别故。谓汝以缘心听法，则我所说之法，亦成缘尘，汝则迷失法性，何异执指为月，不识明暗之人？故曰：‘汝亦如是’。初破所缘之法竟]。

[午二 破能缘之心]

外境，你不用管，外境本来就空。要注意你的起心动念，现在这里就是举出来。

[若以分别，我说法音，为汝心者，此心自应。离分别音，有分别性；譬如有客，寄宿旅亭，暂止便去，终不常住，而掌亭人，都无所去，名为亭主]。

说：如果以分别心，来听我所说的法音，来当作你的心，这个就是意识心，在为音声的分别而有。说：为汝心者，此心自应。离分别音，如果是真心的话，它是离尘，离开这个刹那生灭的分别音声，有分别性；就是有主体性，就是真心是常住的意思。离尘无自体性叫做妄心；离尘有自体性叫做真心。你一定要好好的去体悟这一句话到底在讲什么？妄心是因尘而有；真心无关于根，也无关于尘，它永远就是这样子。譬如有客，寄宿旅亭，暂止便去，就是住一下、住一宿，便离开了，终不常住。而掌亭人，都无所去，都没有来去，名为亭主，亭主的意思就是：心性才是我们的主人，它没有来去、生灭、增减。用更贴切的就是说：它没有任何的烦恼、无明卡住，离一切相，即名诸佛，就是彻底的拔除那个观念、无明、意识型态。

[此正拔不舍缘心之疑根。分别：指听法缘心；法音：即所听声教。上科先破所缘之法，此科乃破能缘之心。谓汝虽不以所分别声教为心，若以能分别法音，为汝真心者，此心自应离却所分别法音，有能分别自性，方许为真。此暂纵，下即夺，先喻说]，先比喻来说。[后法合。此喻能缘心，离尘无性]，你看，这里已经讲得很清楚了！意思就是：意识心离尘没作用，它只是对境界所起的一种影像，然后落入你的心。你自心就一直起分别、一直起烦恼，而这个烦恼、分别是由境界所引起的。譬如说：谁对不起你，你三、五年后，你还是恨他；兄弟姐妹多分一点点财产，你到现在二十年，连跟他讲一句话都不要；十几年前，你弟弟做一件错事，你到现在还不原谅他，这个就是离尘无自体性，他作不了主、他起烦恼。他认为有过去心，不晓得过去心不可得；他认为有现在心，现在意识攀缘心；他认为有未来心。为什么讲：过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，这个就是离尘无自体性，过去、现在、未来，都是尘所引起的相对的时空，过去心、现在心、未来心，都是所引起的。为什么你对你的十年前、二十年前，那个男朋友、女朋友，你念念不忘，这个就是因为尘而分别。因为你有女朋友嘛！后来二个人因为起误会、或者起冲突离开了，可是，你还是念念不忘啊。这个就是离尘无自体性。如果是见性，可就不一样，男女朋友分开了，假设说；他现在学佛了，喔！原来那个是虚幻的东西。是不是？爱他，你要让他解脱，真正的爱他，你要让他自在；你真正的爱他，一定要让他超越三界，往生净土，这是你真正的爱他，这世间人是做不到的！

法音现前不现前，如如不动的心性都是存在的，这个叫做离尘无自性体。[譬如行客]，行客是代表生灭意识心，生灭意识心，刹那生、刹那灭，你的痛苦、烦恼、贪、瞋、痴心妄想，由之而起，殊不知道，这些贪、瞋、痴其实是多余的。[寄宿旅亭，不过暂时止住便去，终不常住，而掌管也亭人，是为亭主，则无所去]。

[此亦如是：若真汝心，则无所去，云何离声，无分别性]？

这个[性]就是能力。此也是这样，这个也是这样，如果是真正你的心，那才不管音声，音声无

关于你的真心，佛陀就是讲法，你的心还是如如不动；佛不讲法，你的心还是如如不动啊！如果你以生灭意识心听法，那就是不真心，叫做离尘无自体性。现在真心是离尘有自体性，离尘有自体性就没有来去、生灭，则无所去。云何离声，无分别性？为什么你现在离开佛的音声，而没有存在无分别性？无分别性，没有能力如如不动的分别；而你执着的分别。在这里要特别注意听，意识能分别，本性也能分别。本性的分别，是眼见这一念，当下就是性；而众生没有办法控制第一念，他眼见这一下，无心就是本性，他不懂。在刹那间，刹那即是永恒。

见了这个花，产生第二念，变成：这花很漂亮，我要带回去！所以，眼睛见这个花，自性本为就能分别；可是，是如如不动的分别；看花，如如不动，知性能分别：这是花、这是树，可是心如如不动，就像见性的人，他照天地万物，他就像镜子一样，一样照天，一样照地，一样照树，一样照花，可是，心就是如如不动。众生不一样，众生见到这个相以后，性动一个念头，动念即乖，开始动到：这花是多么的漂亮，我要带回去，我可以送给别人啊！就开始第二念、第三念、第四念……就来了！好！我们现在也是啊，迷了以后，看什么都执着，他认为这个尘是有自体性的。搭起来舞台，哇！跳这个热舞，现在穿得又少，电视，跳这个热舞。一切众生都认为：这个是实实在在有一个人在跳舞啊！可是，佛陀就很厉害，自性本空。你看，谁在跳舞？美女在跳舞。那美女再看看，那一层皮；那层皮再看进去是肉；肉再看进去是筋脉；筋脉再看进去是五脏肺腑；五脏六腑再看进去是骨头；骨头再看进去是水。再观照一下，咦？一个美女，她也是空啊；舞台就浊几个板子合并，把这舞台拆了，缘起，还是不可得啊！屋顶一拆，屋顶也没有、舞台也没有；音乐一放，好象有那个音乐；可是，这是科学的综合，才有这个缘起的音乐。离开这个歌星、科技，那个放音的VCD、DVD，离开这些，没有了！一个热闹的舞台，你稍微冷静一下，说：诸法从本来，常自寂灭相，万法本来就空无一物的东西，佛陀就是有这个能力，穿透一切的假相；众生就是没有办法，看什么迷什么，看什么着什么，难怪我们活得痛苦，活到去自杀！

女朋友走了，快死掉了；男朋友走了，也快死掉了；财产被录夺了，也活不下去，当然，没有钱很辛苦。这一些，在圣人的角度看起来，它都是缘起的东西，世尊叫我们要冷静。要用大般若智慧，去照见万法皆空的道理是什么，然后，你的心如如不动，你便得到常住。南无常住十方佛，就是觉性；南无常住十方法，就是真理，心中拥有真理；南无常住十方僧，无诤就是僧。所以，学佛的每一个弟子，很容易做到的，叫做无诤三昧。就是不跟人家斗是非，无诤三昧，也就是什么是非恩怨一概放下。与自己生死没有关联的，统统放下，这一念就见性！而我们众生就是事情管太多，搞混了！

因此众生不了解，离尘无自性的道理，离尘无自体性就是妄，离尘有自体性，就是真心自己作得了主，无关于尘。众生赞叹来，你知道赞叹的音声是幻；众生毁谤来，你知道毁谤的音声是幻，心自已做得了主。云何离声，无分别性？为什么离开这个声尘，没有办法作得了主的？如如不动的，真心的分别性这种能力呢？你还是受它影响。[此以法合。亦复如是者：能缘心不住，缘境之时，暂缘便去，终不久缘，故喻如客。若真是汝心，则如亭主常住，并无所去；云何离却所分别声，无有能分别之自性？此破意识缘声之心也]。

圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第十四张DVD
《楞严经讲义》
[斯则岂惟声分别心；分别我容，离诸色相，无分别性]。

先解释一下：斯则岂惟，这是离声无性的分别心、意识心。说：这个意识心，岂惟，如果加一个[缘]字就更清楚，这个第六意识心，哪里只是；[缘]就是攀缘；声就是因为有音声，所产生的分别心，不只是缘这个时声而有分别心。乃至分别我容，如果中间加一个三十二相之容就更清楚。意思是说：这个第六意识生灭的意识心，不只是能缘声音、听法的音声起分别心，同时也能够分别佛陀三十二相之容貌。离诸色相，无分别性，这一句的重点是讲：这个意识心，只要一离开外尘——这外色相，这个色相包括色、声、香、味、触、法等等，无分别性，就失去了能分别之性。也就是说：意识心是离尘无自体性；如果是如来藏性的话，就是离尘有自体性，不管你外在的尘所显现的是什么，如来藏性总是不增不减、不来不去、不垢不净，非一非异，没有任何的生灭增减。换句话说：意识心离尘无自体性，如来藏性离尘有自体性。

[此下广示有还]。底下是广为开示，[有还]就是有来去。[故云：斯则岂独缘声分别之心，离声无性；即能分别我三十二相之容貌，亦是相有则生，相无则灭，离诸所分别之色相，亦无能分别之自性]。这个意识心能分别；如来藏性也能分别。但是意识心的分别，是由尘而引起的，所以是刹那生刹那灭的一种执着和分别，无论是粗的，或者是细的。而如来藏性是也能分别，但是，是如如不动的分别，虽分别不作分别想，虽分别一切相，性本如如。所以，修行下手处要对，就是用本性修行。用生灭意识心要修百千万动，用本性修行，悟则刹那间，迷则尘点劫。
[如是乃至，分别都无，非色非空，拘舍离等，昧为冥谛，离诸法缘，无分别性]。

这个第六意识心范畴很广，说：如是乃至，一直到什么？分别都无，这个分别都无，不是如来藏性的分别都无；也就是说：粗的分别统统平息了。这个不是清净自性的没有分别。是说粗糙的分别没有了。也就是第六意识的粗糙的分别都没有了，非色，就是非同于色界，色界这个色法还有，微细的清净色法；非空就是四空天，非色非空就是：非同于色界的四禅天；也非同于无色界的四空天。这个非空就是说：他很寂静，非常的寂静，是比较细的寂静，但是，还是存

在微细的境界。这个非色也就是第六意识心的粗相已经没有了，粗相灭，灭粗相的细相，收做非色；这个非空，就是寂静的细境还存在。就在这个时候：拘舍离就是外道，也就是前面所讲的末伽黎断见的外道等等；[[昧]就是误认为，误认为那个就是宇宙的开始，人生、宇宙万有的开始。这个冥谛，是古代印度六派哲学当中的数论哲学，数论哲学派所立的二十五谛的第一谛。这个跟我们佛教讲的第一义谛是不一样的，它这个冥谛就是开始的意思，就是从这个立为开始。那么，这个第一义谛又作为冥谛，通常称为自性谛。这个数论学派，把这个宇宙万有区别为二十五种谛理，而以冥谛为第一谛，为万物之本源，诸法之始，所以称为冥初。又为诸法生灭变异之根本原因，也就是诸法之实性，所以，又称为冥性，或者称为自性。就是万法有自性，都是来自于冥谛，来自于这个冥性，把它立为最初的开始的意思。也就是昧为冥谛重要的因缘就是：把微细的第六意识，他没有办法穷究到究竟，像佛陀的内证，证到诸法毕竟空性。他就把第六意识，很微细的生灭，就误认为那个就是开始，昧为冥谛，就是一切法的开始。离诸法缘，无分别性，诸位！这个法缘也就是说：一分是生，一分是灭，法缘是对生灭来讲的。所以，心所执着的其实也是生跟灭的一个动念，微细的动念。他内心离开了这个生跟灭，无分别性，就是没有自体性，连第六意识的微细刹那，仍然不是如来藏性。外道只能到这个境界，没有办法再上去，误认为这个就是开始。

[如是二字，指上缘声色二尘]，[声]就是缘佛陀的说法的音声；[色]是指三十二相，二种外尘。如果是意识心，就是[离尘无分别性]。也就是离外尘，没有永恒存在的分别性。所以，意识心能分别，清净自性也能分别，清净自性它的分别就像镜子一样，你所有影现在如来藏性的生灭、来去、增减，都不动；而这个意识生灭却一直动，一直为外尘所影响，所以，它离尘无自体性。没有外尘，它活不了，就是不存在。外尘会勾引起意识心、执着心、分别心，叫做离尘无自性体；如果是如来藏性，不需要借助外尘，如如不动，就算是外尘影现在他前面，也是万法唯心现量，如如不动，不取于相。所以，生灭意识心是生死的根本，正是我们《楞严经》的重点——舍识要用根。因此我们前面讲的七处征心，方便说了，就是舍识。十番显见最重要的是讲什么？就是用根，舍识用根，是整部《楞严经》重点思想。舍掉生灭意识心，用不生不灭的根性来修行，六祖讲的：悟者刹那间，迷则尘点劫。所以，善用心是真修行人。[乃至二字，超略中间香、味、触、尘，并法处所摄]，这个法尘、法缘、法处，就是[半分生尘]，换句话说：另外半分就是灭了，生尘是对灭讲的。一下生，忽而生，忽而灭。[而分别之性，亦复都无]。

[此是六识不缘六尘境界，五俱意亦皆不行]，五俱意识就是同时意识，第六意识配合前五识，而起妄执、妄念、妄分别，叫做五俱意。亦皆不行，也都没有作用。[如是则能分别心，与所分别境，悉皆寂然]。在这里要特别注意：这个[寂然]千万不能误认为是本性，这个[寂然]就是只是粗糙的外境不着，不是内心里面见到如如不动的自性，不是这个。所以，悉皆寂然，非指本性，不是指我们的本性，这个要千万小心，这个是陷井。我也没有能缘心，也没有所缘境，说：我这样就是本性，错了！那还有微细的生灭意识心。[故曰：‘都无’]。都是就是在凡夫看起来，好象统统没有分别跟执着；可是在圣人来讲，观察入微的时候，还有微细生灭意识心，还是存在！[唯留独头意识]，什么叫做独头？独头意识就是不假借外尘，单独起作用的意识心，叫做独头。[缘法处半分灭尘]，前面不是讲有生尘吗？这里就是半分灭尘。[因法尘有生灭之分故。非色非空：即内守幽闲，法处灭尘境界]。什么叫做内守幽闲呢？也就是看起来没事；可是，内心里面微细的翻腾，没有觉察。所以，法处灭尘，这个灭尘就是对半分生灭来讲的境界。[已离六尘粗相，故非色；犹有寂静细境，故非空。参禅之士，到此境界，难免被他所误]。意思就是：稍微有一点功夫，就误认为自己就是成就者，错了！那一些微细的烦恼都没有断除，仍然是凡夫，没有觉察，就会落入外道。[又非同色界（四禅天）定，故非色；非同空处（空无边处天）定，故非空。如八定后三定]，前面已经讲过了，后面三定就是：识无边处定，无所有处定，非想非非想处定。[所缘境界相似]，[相似]就类似。[不但随尘起灭之见闻]，见闻就是动念，起灭是生灭，只要你随这个外尘，在生灭意识心里面动这个见闻觉知。那么，虽然粗的放下，[缘心不行]，就算你[即嗅、尝、觉、知，亦复不起，]也不起作用，那是暂时的，粗糙的烦恼没有；但是，[此处犹非真心]，还不是如来藏性，[切勿错认]。这个地方就告诉你：我们修行，修到了有一点点小小小小的寂静，千万不要裹足不前；千万不要志得意满；千万不要误认为你是圣者；或者是你是大成就者，开始犯大妄语戒，学佛还是学谦虚一点好。

[拘舍离等，此云牛舍，乃末伽黎母名，即拘舍离子，六师之一，等余外道。昧为冥谛者：昧即迷昧，不知此境非真，执为冥初主谛]。《大智度论》说，[智论云：‘外道通力，能观八万劫，八万劫外，冥然不知’]。现在的人，不要说八万劫，十年前的事情都忘光光了，什么八万劫？有的人还乱讲，说：他前世是什么……说起来就很可笑！所以，我们喜欢搞神通的人，碰到一个敛财骗色的人，他就会倾家荡产，你也不知道他胡说八道，就深信以为是真的。他一看到你，他就说：哎呀！你前世是什么来转世的；你前世是条狗来转世的，你几辈子以前是我的老婆！就乱讲，胡说八道！可是，有的人就信以为真，所以，佛法不通的时候，他就是很迷茫，很容易受骗，包括失去他的金钱，乃至于失去生命。因为他完全听命于邪魔外道，他没有能力分辨说，哪个是真的，哪个是假的。

有一个外道的通灵，专门唬人，有一次碰到我，他就跟我讲，他说：慧律法师！我说：什么事？你旁边跟了二个阴魂！就是说鬼魂啦。这一般人一听到就吓坏了，我很高兴，我跟那个外道跟他讲说：你叫他们二个跟紧一点！你骗我，我骗谁啊？所以，这个没有正知正见，很容易倾家荡产，在这个社会敛财骗色层出不穷，而且死心塌地的说他是对的。没办法，这个就是福德、因缘不具足。说有个大学生，台湾发生的事情，去看一个邪魔外道的。这个邪魔外道的就跟她讲：你要跟我睡觉，就可以消灾解难，可以度过这个难关！这个读到大学的女学生还没什么头脑，就真的跟他睡了！后来她妈妈发现不对劲，把她抓回来，后来就告上法庭。你看，就这么好骗。所以，现在女众，我要告诉你：如果哪一个告诉你，你是他前世的老婆，你还要跟他

睡觉，才能消灾难解，你就跟他讲：免了！没这回事，千万不要上当！我们这样诚心呼吁：大家就是要有正知、要有正见、要有正念，要以佛的知见，千万不要被骗得团团转，倾家荡产还不打紧，还得舍弃生命，还不能得到解脱！如果舍掉生命，能得到正法的解脱，牺牲这个生命还有价值呢；什么统统没有，还不能解脱。

[谓为冥初；从此觉知初立]，从这个地方开始，有这个世性，世间之性。[故名主谛，亦云世性，谓世间众生，由冥初而有此性，即世间本性也。离诸法缘，无分别性者：《正脉》云：‘纵使心之分别都无]，加一个[粗的]那么就更清楚了。纵使心之粗的分别念都没有，这样更清楚。也只是[亦但离于粗分别耳]，只是暂时离开粗分别，还剩下什么？剩下这个[微细流注]，就像这个水微细流注。[固所未觉]；没有办法觉悟，醒不过来。[纵使境之色空都尽，亦但离于粗境耳]，意思就是：细境还没有断，细境就是我们的习气，生灭意识的微细意识，就是无量亿劫来的习气，还有现在对外尘暂伏。但是，却误认为你已经成就的意识心，就是微细意识心还没有断。[灭尘影事，固不能离]。[固]就是还是。还是没有办法离生灭意识心，没有办法离开微细的第六意识心。[若离诸法尘，半分灭尘之缘，即无分别之性]，那么，[与上之离声、色，而无性者，同一例也]。’同一例子。现在讲的是比较深入，所以，[二破能缘之心竟]。这个能缘之心就是半分的生尘、半分的灭尘，粗的已经破；可是，微细的还没有断，他就是在讲这个。

[午三 指各有所还]

[则汝心性，各有所还，云何为主]？

心性不是指清净自性，是指缘尘分别之心性，千万不能误认为，叫帮清净自性的心性。所以，师父一再强调：这个佛法不是大学教授有办法的；绝对不是学者有办法的。看了二个字都相同，前面讲的心性，这里讲的也是心性，可是，意义完全不同。这个不是圆妙明心，宝明妙性喔，这个绝对不是如来藏性。则汝心性，各有所还，你的心性就是能缘外尘的，那一个分别的心性，不是指如如不动的如来藏性，千万不能错认。

[此心性，非圆妙明心，宝明妙性，即缘尘分别之心性]，缘尘就是能攀缘外尘，分别之心性。这个分别心性意思就是：一直动执着的念头，一直动分别的念头，从来没有停止，是指这个。[亦即上文所谓昏扰扰相，以为心性]，一切众生就是这样子。[乃随尘生灭，各有所还]。这个正是生死的根本。[分别声者]，分别声是，声音现前，意识心就分别了，所以，这个意识心的念头，是从声尘来的。[从声尘来，还之于声]；意思就是：从哪里借来的，还给那个地方。你对这个色法执着，这个执着来自于色法，从色法借来的，还给色法，你这个执着无自体性。你这个音声分别，还给音声，咦？没有自体性。从哪里借来的，还到哪里，到最后，你会发现一无所有。从声尘的执着、分别来，回归声尘，你这个执着跟分别意识型态不存在的，叫做达妄本空，知真本有；叫做离尘无自体性，就是这个道理。从哪里尘借来的执着、分别，还给那个尘，你这个执着、分别不存在。色、声、香、味、触、法都是如此，从色借来的，还色；从声借来的，还声；从香借来的，还香；各有所还，意识心本自空寂。

亦即上文所谓昏扰扰相，以为心性。众生为什么会昏扰扰相？就是着境以为实，一直在生灭意识心打转，就成生死的根本。乃随尘生灭，各有所还，生灭意识心，尘有则有，尘无则无；不像如来藏性，尘有也是存在，尘灭还是存在，无关于尘。分别声者，从声尘来，还之于声；[乃至冥谛者，从冥谛来，还之冥谛。如人影相似，从何人来，还随何人而去。有来有去，但是暂住之客，不是常住主人]，所以，修学佛道，你要认清楚，什么是生灭意识心；什么是如如不动的如来藏性。先懂得舍识用根，千万不能错用心。意思就是：先找到我们的主人，就能够了解，初发心即成等正觉是什么道理。[故曰：‘云何为主’。初破缘心有还竟]。向哪里借来的，还给人家，你现在什么都没有啊，拿什么来作自己的自主性呢？云何为主就是：生灭意识心本来就是妄，妄执、妄心、妄境。所以，佛陀要叫你观四种如幻的道理，什么叫做四种如幻？一、缘起如幻，二、业相如幻，三、业感如幻，四、业力如幻。为什么统统讲如幻呢？其实都是如来藏性影现出来的唯心现量的境界；而我们在唯心现量显现出来的境界，分大分小，分长分短，分是分非，分善分恶，一直昏扰扰相，而且这众相，却是如来藏性所影现出来的。所以，如来的心性当中，没有分善恶、是非、来去、生灭、增减、大小、长短、方圆，统统如如不动，无所执着。既然凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来，非相就是万法都是空相，于中不可分别善恶、是非、对错、来去、生灭、增减。为什么？此是幻，彼亦是幻，无一法不是幻，幻无实性，本来就空；如何于幻化不可得的当中，去分别来去、生灭、增减的东西？现在就是要悟到这个，缘起如幻，业相如幻，业感如幻，业力如幻。此世间无一法不是幻，没有一法不是缘起幻化出来的，都是假相。

[巳二 显见性无还 （分二）]

[午初 阿难求示无还]

[二 如来详与显示 今初]

[阿难言：若我心性，各有所还；则如来说，妙明元心，云何无还？惟垂哀愍，为我宣说]。

阿难说：如果我这个能攀缘外境的生灭意识心，各有来去、生灭、增减，从哪里借来的，还归哪里；作不了主的生灭意识心，这[如来]就是佛陀所说的，妙明元心，这个就是如来藏性，为什么它无还？为什么它没有来跟去呢？惟垂哀愍，为我宣说。

[此当机闻说缘心有还，而求示无还也]的境界。[还者归还，如世间之物，从谁借来，还之于谁。若是自己之物，则无可还]。从谁借来，还之于谁，这个[谁]就是外境，从外境借来的执着，也把它回归到、还归到外境，你就会发现：生灭意识心的执着，不可得！譬如说：你执着金银财宝，或者是珍珠项链，你如果是执着这个，这个贪心，从钻石、金项链而来的，把这个执着

心还给珍珠项链，咦？这个执着的心并不存在，从谁借来的，还之于谁。若是自己之物，则无可还，如果是你的如来藏性，就没有这个。意思就是：万法都无关于清净自性，只是因为你妄执、妄动、妄念、妄着、妄想，统统叫做[妄]。凡夫的[凡]怎么写呢？中间加一点，那一点，禅宗讲的就是：动念即乖，凡夫就是多了那么一点执着，那么一点就是除不掉。着那么一点点，就会变成凡夫，一点都不行！[故问曰：若我能缘心性，如来现说，各有所还，而如来所说妙明元心，云何乃是无还？惟垂哀愍，为我宣说。初阿难求示无还竟]。

[午二 如来详与显示 （分四）]

[未初 指喻见精切真]

[二 许示无还之旨]

[三 备彰八相皆还]

[四 独显见性无还 今初]

[佛告阿难：且汝见我，见精明元，此见虽非妙精明心，如第二月，非是月影]。

佛对阿难说：且汝见我，你现在阿难看到我的见精明元，[元]就是本来的如来藏性。你现在用这个看我，虽然它不是妙精明心，虽然不是我们的真心。但是，它很接近了，如第二月，非是月影。

看《表解》

月喻，月亮的比喻。㈠第一月—乃天上真月—喻无妄真心。就是每一个人的本性㈡第二月—乃捏目所成—喻带妄见精。捏目所成什么意思？我们正常人的眼睛看这个月亮，这个月亮是真月；喔！月亮在天上！我们怎么样？闲着没事，就把这眼睛稍微的捏一下，再看，咦？天上真月的旁边，怎么会另外一个月亮呢？变成第二个月亮！意识心就是这样，透过无明，多一层的颠倒、妄想、执着，就会变成第二个月亮。我们第八意识就是第二月，它是带少分妄的一个真心。真月是指如来藏性；第二月是指第八意识。再底下就更糟糕了，㈢第三月—，就是影子，乃水中月影—喻分别妄想。分别妄想就是你平常生活所缘的那个色声香味触法，一直昏扰扰相，这个就是第三月。也就是财色名食睡，让你忙得团团转，就是你看到的，是第三个月。我们修行人眼睛一闭，禅坐，色声香味触法放下，不攀缘外境，慢慢慢慢的见到第二月；再有一天慢慢熏习，忽然大悟，就见到了真月！

看这里，我来比喻一下，对初学佛法的人来讲，这个是非常困难的！月亮在虚空当中，这个真月很圆满。那个比喻作我们的真心、如来藏性。我们无始无明一念妄动，就是把眼睛稍微捏一下，看到旁边第二个月亮，这个就是第八意识。转本有的智慧的光明，变成一念不觉的无明妄动，不过，这个已经接近真月了。第八意识虽然不是真月，第二个月亮，但是，已经接近真月，真的月亮。还有第三个月亮是什么呢？诸位！你们都去踏青、烧肉过，到了晚上，你到只要有水的旁边，你会看天上的月亮映在水池当中。天上的月亮映在水池当中，离月亮太遥远了，如果你跳到水中要去捞那个月亮，捞得到吗？不可能！是的，答对了！意思就是：你一直追逐外境，不懂得回光返照，你是永远没有办法了生脱死的。好！如果我们眼睛有一点毛病，往虚空看，会看到第二个月亮。我们去找，会发现说，咦？第二个月亮不存在；但是，他只要稍微转一点方向，就可以接近真月了！所以，第一个月亮是真月，第二个月亮是真月投影出来的影像；虽然说是一个假相，但是接近，不同于水中的月亮，水中的月亮离这个真月太遥远，如果你跳到水中，你是永远捞不到月亮，也没有办法接近月亮，方向刚好相反，是不是？所以，我们第一个，就是要从带妄显真。就是你第一个重点要先知道，要先知道、看到第二个月亮；因为第二个月亮，已经接近第一个月亮——真月，所以，佛陀这句话就是这个意思，好！看经文，这样来比喻，你就看得懂了。此见虽非妙精明心，如第二月，已经接近第一个月亮，这样意思就完全清楚了。非是月影——第三个月亮，它不是影子。第二个月就是：你一定要找到第八意识的这个见精，它带有少分的妄，但是，接近了真月。这样看起来的话，你要找到真月，就一定要先接按第二个月，慢慢慢慢就会接近真月。就是：如果你懂得这一些生灭的、微细的执着，仍然是第二月，那么，没关系！虽然你有现在的颠倒、妄想、执着；但是，你已经知道在能缘的心下手了。所以，师父为什么一再强调：注意你的起心动念？就是这个道理。贪着于五欲六尘的人，是永远没办法见性的；如果一个人能够回光返照，虽然他见到的是第二月，就是能缘的这个意识心，虽然还不是真心；可是，已经接近真心了。懂得回光返照的人，他就有希望见到真月。

[佛欲示无还之旨，先明见性，切近真心，且就阿难日用之见，分明指示，故曰：且汝现前见我之时，此见即是八识精明之体，元者本也]；就是你看我的时候，其实带有真心，就是这个意思。你现在看，你阿难看，就是第八意识同时存在精时之体，只是你不悟而已！是这个含义。[故出其名曰：见精明元。即二根本中真本，识精元明是也。体即第八识见分，映在六根门头]：就是如如不动的心性，它会起作用。[在眼曰见精。在耳曰闻精；在鼻曰嗅精；在舌曰尝精；在身曰觉精；在意曰知精]，这个眼、耳、鼻、舌、身、意，没有一处不是本来面目，只是你不悟。[本具精明之体]，你要开采这个精明之体，记得！如如不动，不取于相，就见性；就见到了精明之体。如果我也懂得歇即是菩提；如果你也懂得知见立知，是无明本，知见无见，斯即涅盘，这个精明之体就显现。[而有了境之用，但体受妄熏]，这个妄熏就是妄执、妄分别、妄境，这个[妄]包括三种层次。

就是受到这三股强大的虚妄熏习，所以，一直没办法觉悟。但是，我们如来藏性这个体，受到妄执、妄分别、妄境的熏习，[而有二种颠倒，见妄未除，精明尚欠于妙，故曰：虽非妙精明心]。这虽非妙精明心，就是告诉你：已经接近了，没关系，再继续用功！[虽非二字暂抑之。而喻中，随即扬其切近于真，如捏目所见]。这个捏目是表法，比喻动念，就是无明，动到无明的这个微细的念头，就是捏目。如捏目所见[之第二月]，就是多一层执着、多一层非别。[虽非真

月，而与真月原无别体，但多一捏而已，放手即真]；这句就告诉你：歇即是菩提，放下，是修行人一生一世的功课，不是说我今天来到大殿早课、晚课，在家居士在家做一个钟头、二个钟头的念佛持咒，就代表你出去可以跟人家大声的对骂。知道吧！真正的修行人是在大殿佛堂修行；去菜市场买菜也是修行；与人相处，也是修行，很多不知道，道场在心，不在固定的相状。如果你今天说：我来拜佛！好！没错。在这里大殿拜佛，那你出去呢？那你出去，佛在哪里？你要在这里才有佛，在这里大殿，佛才来接引，那你如果死在外面呢？谁来接引你？佛在心中。所以，真正修行人是：任何一种状态，任何一种时空，统统在修行。对人有礼貌，就是一种修行；口不出恶言，就是一种修行；到菜市场买菜，你看到千差万别的人模人样，那个就在警惕，这个就是在修行；你在你的公司行号看到众生相，这个就是在修行。要切记！说：佛在心中，听起来很简单。

有一个女居士，来到这里，有一点狂妄。来这个大殿，我就跟女居士说：居士，居士！你去拜佛。这个女居士她懂一点皮毛，她就说：佛在心中。我就问她：心在哪里？所以，半桶子（半吊子）的，她就不懂得佛法，听到人家讲：佛在心中，人家继续再问，她就回答不出来了！有一个女居士，挂一条念珠，我看她佛法也不是懂很多。来到这里：师父！你们有没有《金刚经》？我说：有啊！我说：居士，你平常做什么？她说：（台语）阮（我）是修道人，阮（我）都诵《金刚经》。然后，我就问她说：你是修道人，道在何处？哑口无言，stop！她就两个眼睛这样（发直），还自己挂一条念珠。我一直叮咛说，印光大师讲：在家居士不要戴一条念珠，你老是讲不听。戴念珠表僧相啊！她也不懂，也没有人劝她，她就认为：诵诵经，这就是道，叫做修行！她不懂佛法，所以，没办法了！因此我们要了解，修行可不是那么简单！三年、五年、十年、二十年都不一定搞得通！所以，做人要谦虚一点，尤其是咱们修行人，更应当谦冲自牧，人家就说：哎呀，某某法师，你很有修行。我们应当这样回答：哎呀，惭愧！说：你今年贵庚？六十。说：你出家几年？出家人要这样回答：虚度四十。虚度就是：我空白的过了四十年，这听起来，对方也很舒服。不过你讲这句话，不是为了别人的赞叹而讲的。不能套用这种模式，变成喜欢别人再赞叹你一遍，这样子又是荣誉心、名利心在作祟。是由你肺腑之言，真的要谦虚，是这样子的，不是希望别人再赞叹一下。

[非同水中月影，与真月有虚实之殊，天渊之隔]。不同于水中这个月影，跟真月有虚有实的差别，所以是天渊之隔。[以第一月，喻纯真无妄之妙精明心；第二月喻见精明元；水中月影，喻缘尘分别之识心。佛欲令人舍彼妄识，取此见精]，加几个字更清楚，这一句话是很重要的，佛欲令人舍彼生灭妄识心，取此不生灭见精，[为本修因也]。本修因，它的重点就是：你修行下手处要对，你一定要保持如如不动，不取于心，才是真修行人。

[问：阿难求索真心，佛何不指与纯真无妄之心，而乃指此带妄之见精耶？]为什么要带少许的妄来开示呢？干脆就讲真心啊！[答：纯真之心，唯佛独证，等觉菩萨，犹有一分无明未破，真尚未纯，而况位居凡、小，离此凭何指示乎？譬如指矿说金]，矿就是山中有矿，矿提炼就是纯金。[求金之人，若舍于矿，岂有真金可求]？这个矿还没有去掉污垢、冶炼以前，真金显现不出来。我们凡夫也是这样，没有经过一番修行，佛性显现不出来。[十番正示，二见翻显]，二见就是真见跟妄见。[如销矿成金]，就是你一定要放下妄见，妄见就是生灭意识心，你才能见到真见，就是你才有纯金可得，用心性修行。[其金一纯，则光明焕发矣！从上诸祖，皆本佛意，多于六根门头，接引学人，竖臂擎拳，一棒一喝，无非欲令学人，亲向自身中，识取本来面目。慎勿因此有虽非妙精明句，遂疑见精，以为全妄]，见精就是说：带有少妄的第八意识，认为那个是妄，[不敢认取也。初指喻见精切真竟]。把第八意识少量的妄除掉，就是见精，不需要疑惑，就是！第八意识直下无妄，就是真心。

[未二 许示无还之旨]

[汝应谛听！今当示汝，无所还地]。

你应当好好的听，现在要开示你，哪一种情形是没有来去的。

[首句诫听，下乃许示。无所还地者：即本元妙明心地；前阿难所云：‘悟妙明心，元所圆满，常住心地。’既圆满，则无来无去，常住不动，安有所还？是为无所还地。二许示无还之旨竟]。

[未三 备彰八相皆还]

[阿难！此大讲堂，洞开东方，日轮升天，则有明曜；中夜黑月，云雾晦暝，则复昏暗；户牖之隙，则复见通；墙宇之间，则复观壅；分别之处，则复见缘；顽虚之中，遍是空性，郁士孛之象，则纡昏尘；澄霁敛氛，又观清净]。

阿难！此大讲堂，洞开东方，日轮升天，则有明曜，标号一；中夜黑月，云雾晦暝，则复昏暗，标号二；户牖之隙，则复见通，标号三；墙宇之间，则复观壅，标号四；分别之处，则复见缘，标号五；顽虚之中，遍是空性，标号六；郁士孛之象，则纡昏尘，标号七；澄霁敛氛，又观清净，标号八。在[一]写明，这一段是讲明；第二段是讲[暗]；第三段是讲[通]；第四段是讲[塞]；第五段是讲[异]，不同叫做异；第六段是讲[同]；第七段是讲[浊]；第八段是讲[清]；一跟二一对，叫做明、暗一对；三跟四是一对，叫做通、塞一对；五跟六，异跟同是一对；七跟八，浊跟清是一对。

我们慢慢简单解释，消文释义一下。阿难！此大讲堂，这个大讲堂是比喻妙明圆心，不动不变的本体，就是如来藏性的意思。这个如来藏性，随着因缘，它会显现不同的假相。好！这个大讲堂就是比喻如来藏性。师父来解释一下：此大讲堂，洞开东方，日轮升天，则有明曜。这个大讲堂，窗户、门一打开，哇！内外通达，东方的太阳升起来，是指白天；日轮升起来，则全

部的讲堂，皆有明曜，讲堂不变，就是变成很亮了！中夜黑月，云雾晦暝，中夜就是半夜，就是我们讲的子丑寅卯那个子，子夜。印度分白月跟黑月，白月就是有光的月亮，那么，黑月的话就是完全看不到月亮。因为这个云雾聚集在一起，它掩蔽了这个虚空，晦暝，云跟雾一团结，月亮看不到了，则复现昏暗之象。昏是暗的开始，我们讲：黄昏，黄昏，就是接近什么？接近暗夜，黄昏嘛是不是？昏者暗之始，暗者昏之极。所以，第一个跟第二个，叫做明、暗一对，一对一对的来讨论。

第三段叫做户牖之隙，则复见通，[隙]就是空隙；墙宇之间，则复观壅，[壅]就是塞。意思就是：门跟窗户一打开，你就看到通，里跟外没有阻碍，通。可是，这个围墙，墙宇之间，也就是四围叫做墙，四边把它围起来这个叫做墙，这大家都知道，城墙，城墙，四面都是墙，是吧！那么，四边的屋檐叫做宇，房屋的顶外向外延伸的部分，我们知道屋檐是滴水的地方。下雨的时候，就会沿着屋檐滴下来，所以，这个四檐就是四边的屋檐，叫做宇。这个时候，围墙一围起来，内外就彼此不通了；内外彼此不通，它就会壅塞、阻塞。记住！回归到前面：通、塞一对，前面是大讲堂，大讲堂不变。也就是一下明，一下又暗，你一下光明，一下又看到暗。一下又通，一下又塞。

分别之处，则复见缘；顽虚之中，遍是空性。诸位，这个第六句把它调换，[顽虚]要调到[空性]底下，这一句应该是：空性之中，遍是顽虚。分别之处，则复见缘。分别，能见的这个分别，这是山，这是石头。分别，眼前所分别之境。譬如说：山、地、林、泉等等，则复见缘，这个[见缘]中间加几个字更清楚，见什么呢？见[外在之尘]缘，这样加四个字，你就看得懂了。眼睛分别之处，能见到种种的山、林、地、泉，[泉]就是水泉，外在的尘缘。诸位！这个就是差别相了，差别叫做异，前面刚刚我们所讲的，叫做异相。那么，有相同之相，相同之相当然就是虚空了，所以叫做空性之中，遍是顽虚，顽虚就是没有生命的，意思就是：没有智慧的。顽虚就是说：它就是我们看的虚空，顽虚就是虚空。这个[空性]不是指缘起性空那个空性，是说：虚空没有差别之相，所以，空性就是同，共同性叫做空性。所以，虚空有共同的性，不是像山、地、林、泉，它有差别，虚空是同一相，虚空是同相，山、地、林、泉是差别相，这二句在讲差别相还有同相，差别相就是异相。可是，你看了异相、同相，大讲堂一样，大讲堂就是如如不动啊！

第七叫做郁士孛之象，则纡昏尘，这个是浊，这个刚好颠倒过来。这一句是：昏尘之象，则纡郁士孛。这句话是什么意思呢？什么叫做[郁]？就是地气屯积；什么叫做[士孛]？就是更大，飞沙走石，灰沙飞扬叫做士孛。这个郁，第一个[郁]字是气，屯积这些气。这个[纡]是环绕的意思。整句话的意思，[昏]当然就是昏暗、昏沉，种种的灰尘，为什么有这些浊相呢？这些昏暗的灰尘现象是怎么来的呢？则纡郁士孛，是来自于地气的屯积，就这么样，灰沙飞扬。意思就是说：这一些昏暗现象，是这些地气屯积，还有飞沙走石，围绕的种种现象。地气屯积围绕起来；还有灰沙飞扬把它围绕起来，这个[纡]就是围绕，就会变成昏暗。所以，昏暗的现象，就是浊象，就是地气的屯积和灰沙飞扬。澄霁敛氛，又观清净，澄霁本来的意思叫做雨后天晴。下雨以后天气放晴，把所有的灰尘都收敛了，叫做敛氛。万里苍苍，一色清净，所以，又观清净之相，是这个意思。

八句就是：明、暗；通、塞；异、同；浊、清，它在强调什么？强调如来藏性不变，但是可以随种种的因缘显现明相，大讲堂不变，可以显现明相；可以显现暗相；可以显现通相；可以显现塞相；可以显现异相；可以显现同相；可以显现浊相；可以显现清相，这些八相虽然不同；但是，没有妨碍大讲堂。所以，佛在说法的时候，是用种种的善巧比喻，让我们理解如来藏性如如不动，不随种种的外在缘起假相而影响。

注解，[此欲示无还之见，先列可还之相。佛意非有可还之相，莫显无还之见]，生灭是对不生灭讲的；不生灭是对生灭讲的，所以，要先了解来去之相，而后显不来去之相。[故先列可还，共有八相四对：明、暗；通、塞；同、异；清、浊也。各有体相，如日轮是体，明曜是相]，日轮是太阳，体为主。日轮有这个主体性，当然就有光明之相，明曜之相。[乃至澄霁是体，清净是相]，有体有相。[其中惟六七体相颠倒，观还处自知]。标号一、[大讲堂户牖洞然大开，内外通达，东方日轮升天，则全讲堂，皆有明曜之相]；这很容易了解。底下二、[中夜即子夜，黑月谓一月之中，有分白月、黑月]，我们中国的一个月是印度的二个月，印度是分白月跟黑月，以见到月亮跟没见到月亮。所以，就是半月半月诵戒，这比丘戒里面都很清楚，现在是白月，或者是黑月，尤其出家人特别的清楚，半月半月诵戒，有白月、黑月。[白月则光，黑月便暗，因云雾晦冥（掩蔽于空），则复现昏暗之相。昏者暗之始，暗者昏之极。此明、暗一对]。这文字都很简单。底下三、[户牖空隙之处，则见通相]；第四、[墙宇之间，四围曰墙，四檐曰宇，内外彼此不通，则复观壅塞之相；此通、塞一对]。这个也简单。底下，五、[分别之处]，分别之处是什么？就是：[指眼前所分别之境]，境处。[处即境也，如山、地、林、泉等处]。标号六、[则复见缘：缘即尘缘差别，如山是高，地是平，林是密，泉是流，彼此之相不一，则复见差别之相；顽虚之中，遍是空性，应是空性之中，遍是顽虚，空性广大，同是冥顽无知，故曰遍是顽虚之相；此同、异一对]。底下第七、[郁士孛之象，则纡昏尘，应是昏尘之象，则纡郁士孛，象即境象；纡环绕也；地气屯聚曰郁；灰沙飞扬曰士孛。昏尘境象，则纡绕郁士孛之相]；最后一个，八、[澄霁敛收也氛]：[敛]就是收。[雨后天晴为澄霁，所有尘氛，悉皆收敛，万里苍苍，一色清净，故又观清净之相；此清、浊一对也]。

总共四对八相。明、暗；通、塞；同、异；清、浊。意思就是：这八相不影响大讲堂，大讲堂它一直存在。千差万别之相，这八相就是等同千罗万象，都不影响如如不动的如来藏性。四对八相表一切法，[此八相，皆为见精所对之境，下明各有所还，对显见精无还]。意思就是：相

有来有去，而我们的见精是没有来跟去的。它因为是主人，所以不必还给谁。自性本自具足，所以，不必明来还明，暗来还暗，不必还了！所以，[离尘别有全性]，离开外尘它有自体性，[全性]就是可以作得了主，就是如来藏性。[异前缘心]，不同于前面的意识攀缘心，意识攀缘心是离尘无自体性的。离尘别有全性，这句话画双红线，这个就是真心。好！如果用贴切，怎么样来认识这一颗真心呢？如果有一个人，不管他是贫富、有钱没钱，包括一切家庭所发生的种种的现象，他都能够如如不动，不动于相。它知道这个都是幻。爸爸死了，全世界所有的爸爸都会死啊！你的爱人，突然有一天死了，修行人都很清楚，这一天是一定会来到的，只是你有没有提早做准备而已？

有一个爸爸他就这样子了，载了儿子、女儿，出去发生车祸，爸爸死，女儿也死，剩下他儿子。他太太看到这副景象，哭得死去活来！我看这新闻报导，她说：怎么会这样子？怎么会发生这种事情？当场就昏厥了，哭到不行，没办法再哭了，有眼泪掉到没有眼泪了。就是说：只要是凡夫俗子，你不修学佛道，心里完全对这个生离死别没有做心理准备，突然来的时候，随不了、发狂！而佛陀告诉我们：无常就住在隔壁，随时会来我家敲门，真的啊！你下课出去，交通还要小心喔，下一堂课，明天你能不能来听经闻法，还是个问题。因为那个无常，它是随时随地，什么时候发生，你不知道的。所以，我就比较少出去了，这样我就比较不会发生意外，明天继续讲课了。真的就是这样子，一刹那之间，这个人死掉了，那个人去助念了，就在刹那之间啊！再过几天，那个人肝癌死了，再过几天，那个医生检查，说生命剩下二个月，哇！大家在上课……还不到一年，这个空位少了，那个空位少了，当然，不是少了就全部都死掉了，不是这个意思，是很有可能。在此真的，生灭无常的世间，没有一样东西是可靠的，也没有一样东西叫做永恒的。想在这个生灭无常的世间，抓到永恒的快乐，那个叫做痴人作梦，根本就是水中捞月，根本不可能！所以，生命只有这一条路可以走，就是学佛、修行。

[离尘无体也。此大讲堂，喻妙明元心，不动不变之体，为大总相法门；八相，喻心体随缘，现一切别相]。[别相]就是差别之相。[总言之，随迷、悟二缘，而现染、净诸相]。迷了不污染，悟了就清净。[明喻智慧，善能照了；暗喻无明，昏于长夜；通喻六根通达，触处洞然；壅喻二执障蔽]，就是我法二执，我执、法执。[头头是碍]；只要你有执着，它就一定会有障碍，头头是碍。修行，它的重点你抓到，就不是很困难，就是无所住，着就不通，着就碍。[差别之缘，喻善恶；顽虚之状，喻无记；郁士孛喻昏迷之性；清净喻澄湛之心；正显种种幻化]，种种的幻化，这四个字很重要。[皆生当人妙明元心]，就是种种的幻化，其实无关于我们的心性的。所以，六祖讲的：万法无有真，离假一切真。一语就道破修行的重点，你不能离相，你百千万劫不可能入道。你看到什么着什么，看到什么不舒服；看那个也不顺，看这个也不顺。这些种种的幻化，都在我们的如来藏性里面显现。记得！你只要在缘起的、如幻的这个境界当中，不要被迷失，不要攀缘，无所住，菩提之道自现现前。[此心不拒诸相发挥]，相种种的发挥，统统是缘起，缘起性空，就是不可得。[能为诸相所依，若讲堂然]，就像讲堂一样。[人人皆有此大讲堂，试深思之]！大讲堂就是如如不动的心性，每一个人都具足。

[昔报慈文遂禅师，尝究《首楞严》]，[尝究]就是曾经，为了究穷《楞严经》的思想，叫做尝究首楞严。过去报慈文遂禅师，曾经为了探究首楞严思想，《首楞严经》。[谒]，就是参访，拜访。[谒于法眼]禅师，法眼禅师是大悟的。[述己所业]，这个[业]当作修行。说：你是如何的修习正道，怎么修行呢？他就自己讲了，描述一下自己怎么修行，[深符经旨]。法眼禅就说了，[眼曰：《楞严》岂不是有八还义？]八还。文遂禅师说：[遂曰：是]，是啊。因为那个时候还没开悟。[眼曰：明还甚么？]意思就是：这个光明是来自于哪里？[还]就是有来去，明是来自于哪里呢？是什么呢？有明相是因何而来？[遂曰：明还日轮。]有光明现前是因为有太阳，叫做明还日轮。所以，把这个光明还给太阳的时候，回归到太阳的时候，这个就没光明了，只要太阳收回这个光明，光明就没了。[眼又曰：日还甚么？]就一直问下去了。[遂懵然无对]，这个懵然无对就是不明事理，无知的样子。就是不知道怎么回答了？[自此服膺请益]。从此以后就拜法眼禅师，在旁边服侍，很难得碰到一个悟道的了。

[是可知主中主，故非注疏所及]。主中主叫做以心印心，绝对不是用任何文字、语言、笔墨所能注疏的、所及的。意思就是：大悟的人只能以心传心，用语言、文字是不得已的，真的是没有办法，因为他体悟那个大悟的境界不出来，只好用语言、文字方便说。可是众生又卡在语言、文字观念里面，死在那个语言、文字里面，又跳脱不出来。这个主中主是什么？是临济义玄禅师所创的，叫做四宾之义。主就是主人。什么主人？什么是宾？宾就是客。我们前面讲的：是客人就有来去，主人是不动的。宾主之一，临济义玄禅师所创的四宾主之一。[宾]是指学人、是指徒弟，正要向师父学习，[主]指师父、师家。什么是主中主呢？就是师家、师父接引他的徒弟、学人的时候，立于其本分的立场，站在他的本分的立场，展开独立、活泼、不挽常格的方法。因为一落入语言、文字，他就会有一个格局束缚，就是意识型态。无论他怎么走，无论他怎么讲，只要学经教，他就是很容易落入那个格、常格，就是意识心；用意识心要去推测佛陀的境界，不可能！可是，没有语言、文字，就没有善巧方便、就更难了。

诸位！在座有几个是六祖那一种根性的？没有了！现在是什么时代了。反过来，如果师父一心一意想接这个徒弟，就是学人；但是，不善于破除学人的执着，以令其返回本分的立场，这个叫做主中宾。主中宾就是师父教导徒弟方法不对，不能叫他自己回光返照，不能叫他见自性才是你真正所拥有的，师父只是增上缘。师父不会教化，不能让徒弟回归到他的立场来讲法，叫做主中宾。就像佛陀在这个《大般涅盘经》里面讲，说：讲经说法的人，或者是一个上师；或者是我们讲的活佛；或者是禅师；或者是叫做转大*轮的法师，一定要了解佛陀这个比喻。佛陀比喻：一个小孩子在吃奶的时候，这个母亲一定要知道这个小孩子、小宝宝、小baby，他到底要喝多少份量的奶？喝一点，他可以吸收。如果这个母亲他不懂，为了孩子快快长大，白天也

灌、晚上也灌、半夜也灌牛奶，这个孩子不但不能吸收、消化，同时会吐出来，呕吐吐出来。师父在教化众生，要针对根器，同时要适可而止，如果讲的法很深、很艰涩，同时又不会讲解，它就会变成说：我要你好。就一直灌这个牛奶……灌到这个小朋友呕吐、拉肚子，送医院急诊。本来喂奶是一件好事，但是，不懂得掌控时节、因缘，也不了解小孩子、小baby的这个食量是多是少，就是这样子。

一个讲经说法的人，一个站在台上的人，一定要领会佛陀的这个心法。大悟，他才办法万法皆通，随手拈来，都是自己家里的本性的东西。如果没有见性，他说法就会变成：讲到这一边，就失去那一边；讲到那一边，就失去这一边。有一个学中观的来拜访师父，说：师父！听说你大悟！我说：不敢，那是你恭维！我没什么修行，很平凡！我说：那你修什么宗的？她说：我学中观。我说：那中观是什么？他说：中观就是不来不去，不一不异，不增不减。喔！八不中观，中道的思想。他问说：请问师父！那您认为中观是什么？我说：一观也没有，叫做中观，哪来的观呢？有观就有能所，见就是性，无性不能见，诸法当体即空，能观什么？止无可止，你要止到什么时候？你要观到什么时候？所谓不来不去、不一不异、不增不减，那是方便说，万境本一如，何来增减相呢？何来住不住呢？性相本一如，何来来去、生灭、增减的东西？什么是中观？一观也没有，叫做中观。他好象突然大悟：哇！这是我听过最震撼的答案！好吧！你慢慢来，年轻人不简单，能够朝向菩提之道，师父也赞叹你！他就非常高兴，适得其所。所以，这个主中宾就是说：师父不懂得教化徒弟，就一直讲…就像有一个师父，在打佛七，有一个大学生走过去，他就这样子，他说：你进来念佛啊！那大学生说：我为什么要念佛？说：要往生极乐世界啊！说：极乐世界谁看到？

一个弘法的人，你要让知识份子服了你，绝对没有办法，你要叫他说：你要念南无阿弥陀佛，你要去极乐世界，他就会心服口服的啊，这个知识份子、大学生是很刁钻的，很不容易降伏的！所以，在佛教界里面，各种法师都需要啊！每一个法师，在某一个时间、空间都扮演一个重要的角色！佛教不是否定对方，变成肯定自己的力量；佛教是尊重对方，同时解脱自己，叫做佛教，我们不能弄错方向。所以，我们一再的教育这些法师和护法居士大德：佛教是咱们自己的，佛教超越一切种族对立；超越一切政治立场；超越国界的，佛教讲：是法平等，无有高下的，为什么佛教徒不团结、不合作，可以随便的毁谤、批评一个法师，这个是谁教的？佛有这样教导吗？没有啊。你修各守各派，佛都赞叹的，修我们自己的行。知道吧。

好！底下我们讲主中主，这个曹洞宗所立的四宾主之一，[主]就是正体，指正、体、理，正就是对偏讲的；体是对用讲的；理就是对事相讲的。所以，这个主中主是说理之本体并非直接显现于日常之事相上。意思是说：心法是没有办法表达的，完全超越一切表相的意思。所以，前面的主中宾是说：师父不懂得教导徒弟，单刀直入，讲到心法，叫他回光返照，你就是佛！不懂！叫做主中宾。这个主中主就很厉害，不借一切表相，不离一切表相，单刀直入叫你见性，叫你今生今世就得以成就！

有一个法师来到我这，讲来讲去，他就说：哪一宗最殊胜，某一宗最殊胜。我就跟他讲：净土宗念佛，可以离开佛的心吗？不行！禅宗参禅，可以离开佛的心吗？也不行！天台宗的三止三观，可以离开佛的心吗？也不行！《华严经》的一真法界、海印三昧，可以离开佛的心吗？不行！啊？唯识学、相宗、性宗、八大宗派能离开佛的心吗？不行！八大宗派都不能离开佛的心，那你说：哪一宗比较殊胜？哪一宗可以不必回归到佛性？哪一宗可以不回归到佛的心，可以修行呢？净土宗：若一日乃至七日，对不对？一心不乱，阿弥陀佛与诸圣众现在其前，是人终时，心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土，这怎么解？一心不乱这怎么解？一心不乱就是佛的心，这个能离开佛性吗？我们不要误认为心外有法，心外是绝对没有法的。如来者，即诸法如义，佛已经讲得很清楚了：离一切相，即名诸佛！诸位！佛可以离开你的心性上去抓吗？去追吗？不可以的！所以，修行一定要在心性上下功夫！心性上下功夫还有很重要的意义，就是降伏自我。

[端师子颂曰：八还之教垂来久，自古宗师各分剖，直饶还得不还时，也是虾跳不出斗]。解释一下：八还之教垂来久，八还就是前面讲的，八还之教意思就是：佛陀的教法、教义，来到咱们中国已经很久了，已经教化我们很久了。自古宗师各分剖，各分剖就是用自己的见解，也就是说：用意识心来分别，或者用语言、文字，各个来剖析这八还之教。自古宗师各分剖，用各人的见解，来分剖八还之教，就是佛的教化。直饶还得不还时，[直饶]就是就算是；[还得]就是一直谈到；不还时，就算你一直谈论，谈到无还时，意思就是：让你用语言、文字一直在讨论，讨论到什么？[无还]就是指不生灭。这一句话就是：不是以心印心，就是用语言、文字要一直剖析那个八还不生不灭，不来不去，这个佛陀的寂灭涅盘的教法。就算你用生灭的语言、文字一直去讨论到说这个叫做无还处，也是虾跳不出斗，意思就是：没有见性的人，就是跳不出语言、文字的范畴，[斗]是指语言、文字跟意识型态。就是没有开悟的大彻大悟的人，无论用什么语言、文字去强调佛陀的那一颗心，你就是摸不着门，抓不到重点，你也不知道，因为他没有内证的功夫，是指没有证量。

[阿难，汝咸看此诸变化相，吾今各还本所因处]。

[能见是一，所见不一之相]，能见就是每一个人的见性；所见就是千差万别。[咸在一见之中，故曰咸看此诸变化相]。咸看意思是你要用平等心去看看，同时看。[相以变化称者]，为什么相是以变化称？因为它是生灭、是无常；它是缘起、是缘灭。[自无而有]，释迦牟尼佛讲了一句话，是特别特别的重要！什么特别重要？诸法从毕竟无，变为毕竟有。就是说：我们用现在的语言，随师父的语言，一直退回去你就知道，什么是诸法从毕竟无，变为毕竟有。我们现在是一个人；我们退回十年前、二十年前，再退回去父母还没出生我们之前。好！再退回到一百年

、一万年、一亿年；再退回四十六亿年，往前，没有地球的。四十六亿年前，没有地球的。这个地球是太阳系爆炸散开来，星球再不断的撞击在一起……因为引力的关系。那么，其它的地方就射向月球。你看月球的表面为什么坑坑洞洞？就是几十亿年前，它这个陨星一直撞。地球也是这样，一直撞击，熔岩一直加大，撞进来的时候高温，地球就加大。地球不是本来有的，是太阳系初构成，本来是碎片，碎片撞击在一起，因为旋转的力量，再经过四十六亿年的风化、切割越来越大，变成椭圆形，变成今天地球的风貌，我们还以为真的有山、有水、有树林，不知道这是从物质的世界演变地、水、火、风，四大融合再继续演变，到今天变成这样子地球的面貌。我们还一直误认为，这个地球是真实性的，叫做自无而有。而我们人类也不过是百年，就是刹那之间，他就会消失。众生就是：本来无我、无人、无众生、无一切相；现在缘起，就变成什么相都有。[谓之变，虽有若无，谓之化，显其不实也。吾今各还本所因处：以上八相，各有所因，本因何处而来，还之何处]。

[云何本因？阿难！此诸变化，明还日轮，何以故？无日不明，明因属日，是故还日]。

佛陀在解释无还的道理。说：是什么本因呢？本因就是原因，来自于何处。阿难！这种种的变化就以明相来讲，明相是来自于太阳，所以回归，把它归还太阳。所以，无日不明，没有太阳就没有明相了。明因属日，是故还日，把它归还。[上科云：诸相各有本因；此科征释本因，谓明相当还日轮，以日是明相本因，以是之故，还之于日]。因为日就是明相的本因。

[暗还黑月通还户牖，壅还墙宇，缘还分别，顽虚还空，郁士孛还尘，清明还霁，则诸世间，一切所有，不出斯类]。

暗还黑月，为什么会暗？因为黑月，没有光线。通是因窗户和门；壅是因为墙壁、四周围；[缘]就是能见的见缘，见缘还分别心，[缘]上面加一个字：[见]缘还归于分别心；分别就加一个[心]，这个意思就更清楚。顽虚还空，为什么有顽虚？是因为虚空的同相。郁士孛还尘，[郁]就是气屯积；[士孛]就是灰沙飞扬。就是因为还尘。因为有尘，所以有郁士孛；因为有郁士孛，所以有尘，还归于尘。清明还霁，雨过天晴就是霁。则诸世间，一切所有，不出斯类。[此中顽虚还空，郁士孛还尘]，郁士孛就是现象，尘就是体。[足证前之体相颠倒，其余例上可知。以此八相类推，则诸世间，一切眼家所对之色尘，皆有可还，不出斯类。三备彰八相皆还竟]。把这个种种的八相，回归到它本来的位置，见精无所还。

[未四 独显见性无还]

[汝见八种见精明性，当欲谁还？何以故？若还于明，则不明时，无复见暗；虽明暗等，种种差别，见无差别]。

这一段对初学佛法来讲，完全是无字天书，根本就完全听不懂，非常困难！根本就不了解尘自生灭，自性本空的道理，因为他实在没有办法理解跟体会是什么。说：汝见八种见精明性，八种就是八种之相，但是，同时见精明性当欲谁还？被你看到的八种之相，同时有存在能见的见精明性，这个见精明性，是欲还哪里呢？意思是说：你看到了这八种相的见精明性，要还谁呢？为什么？见精明性，若还于明，则不明时，无复见暗。把笔放下来，注意听：这句弄清楚，后面就方便了。现在文殊讲堂有电灯，开着灯光，对不对？对！看得到明相、看得到师父、看得到佛像。现在眼睛不必闭起来，如果我们把电灯全部关掉，你看到什么？看到暗。如果说：我们这个见精明性，是因为明亮而存在，那么现在亮的时候有见精明性，那灯光关掉以后，见精明性就会随明跑掉，对不对？因为见精明性如果是因为明而有，就会受到明影响。我们清净自性，如果受到光线影响，就变成光线有，才会明心见性嘛；可是，明心见性无关于光线、黑暗。所以，光线亮的时候，我们明心见性，见性一样在作用；当电灯全部关掉时候，你见性见到什么？见到暗，明跟暗都没有关碍我们的清净自性。何以故？若还于明，则不明时，无复见暗。还于明就是跟明跑掉了，用现在的语言就是说：如果说我们的见精明性是来自于明亮，那么，明亮没有了，跟明跑掉了，暗的时候来，就看不到暗。说：若还于明，则不明时，无复见暗。所以，明心见性无关于明暗，如果这个见精明性是跟明跑掉了，暗来，你看不到。所以，我们电灯开，看到亮；电灯关掉，我们也一样可以见到暗。如果见精明性跑掉了，暗来，你怎么会看得到暗？所以，清净自性无关于明暗，明心见性、见精明性也无关于明跟暗。所以，虽明暗等，种种差别，见精、见无差别。[见]就是见性，我们的见性根本就没有差别。因此我们不要在假相里面，分来去、生灭、增减、分大分小、青黄赤白，见性没有这个东西。

[此正显见性无还，乃为真主人。谓汝能见八种之相，此见之精，即是妙明真性，无来无去，不生不灭，当欲从谁以俱还乎？谁字，即八相中随举哪一相。何以故起，是征释。设若见精还于明相，已随明相而去，则不明时，应无复见暗？汝今不然，虽明去暗来，通去塞来，异灭同生]，[异]就是异相，异相灭了，则同相生，要不然这异灭同生，谁看得懂呢？异相灭了，则同相随之而生。[浊灭清生]，浊相灭了，清相就产生。[所见之相，任从种种，千差万别，而能见之性，湛然盈满，如明镜当台，有物斯鉴，明来见明，乃至清来见清，昭然不昧]，就是明显的样子，很明显的，见性不因为明暗。[凝然不动]，这凝然不动就是心如如不动，心神专注的样子叫做凝然。所以，你修行一定要抓住重点，就是放下、无所住，无关于假相，离一切相，即名诸佛，就是告诉你：明心见性，见性成佛。所以，这个见性，就无关于任何的大小、长短、方圆、色泽，完全无关！也无关于来去、生灭、增减，完全无关！也无关于明暗、通塞、统统无关！离一切相，即名诸佛。要进入佛的菩提里面，就必须平等心对待一切众生，叫做进入[无差无别，无往无还。本科独显见性无还竟。并前二如来力为破显竟]。

[辰三 承前判决取舍]

[诸可还者，自然非汝，不汝还者，非汝而谁]？

种种可以归还的，来去的，自然不是你的清净自性。不汝还者，非汝而谁？不汝就是不由，由不得你，汝还，可以还的，[还]就是归还，不由汝可以归还的，非汝而谁？如果加三个字：非汝[之真性]，而这个谁不是谁，要不然那是什么？就是你的真性啊！这句话是说：缘起的假相，是有来去、生灭、增减，[还]就是来跟去。说：这些假相都可以还，自然非汝，当然无关于你的见性，就是：不是你的真心了。所以，缘起的假相，自然不是你的见性、真心；但是，那个没有来去、生灭，那不是你的真心，又是谁呢？又是什么？意思就是叫你：你要直下承担，见就是性，你只要不动到多余的执着和分别。

[首句，近指八相，远指六识。八相从缘而有，还之于缘，缘有则有，缘无则无；六识因尘而有，还之于尘，尘生则生，尘灭则灭，皆有可还，自然非汝常住不迁之真性]。这句话的总结就是：只要假相能引起你的烦恼的，那个就是意识心，不是真心。只要缘起的假相，内心引起你的不满、嫉妒、贪、瞋、痴，统统落入生灭意识心，因为它是离尘无自体性的。我们意识放下，坚持如如不动，不迁的真性就显现了，就在当下！[汝当决定弃舍]，就是充舍意识心，[而不须执吝矣]，千万不可以执着这个意识心而不放。[云何汝先说，现以（用也）缘心]，你现在用攀缘心来听法，又看到三十二相，[允所瞻仰]，[允]就是实实在在。你为什么用攀缘心，攀缘说法之尘相？又看到三十二相？这实在是你所瞻仰的，[而犹恋恋不舍]！那个意识型态呢？今不生不灭的见精明性，[今此见精明性，明来见明，暗来见暗，不由汝以可还者，自然属汝自己，非汝之真性，而是谁耶]？要不然那是谁？这个就是你的真性啊！就是直下承担的意思。[汝当决定认取，而不可犹豫也]。

学佛的人有几件事情，几种情形要下决定心的，一、你要决定深信因果；二、要决定放下意识型态，善恶事非对错，统统无关于我们的生死。第三、要决定用清净心，用涅盘的妙心修行，如果你下了这三种决定，一、凡所做事情不可违背因果，我告诉你：一辈子都幸福、快乐！第二、决定放弃所有的生灭意识型态，学习如如不动；如果你不学习如如不动，不是学佛，而是学魔啊！要不然最多只学二乘人，意识心不动，就像鱼被冷冻起来，这鱼被冷冻的时候，它游得比较慢，一点点，没有什么活力；但是，他没有断烦恼啊，有一天果报尽了以后，烦恼又起来！就像色界、无色界的众生，他就这样子了，意识暂时定一下，定在那边；可是，他不是用本性的定，用意识心的定；意识心的定一定起来，就像把鱼稍微冷冻一下，这个鱼变成没什么活力了，定在那边。等到这个冷冻的力量没有了，定力消失了，烦恼又起来，又起现行。所以，外道叫做不究竟，你怎么修都不能成佛！所以，恭喜诸位！今天能够坐在台下听楞严大法，决定成佛！[云何汝先言，未敢认为本元心地，而起爱妄疑真之心]，爱这个妄想意识心，而怀疑这一颗真心呢？叫做爱妄疑真，你还念念不舍你的妄想意识心，还怀疑你这一颗就是你的真心呢？[今闻如是破显，其疑根当可自拔矣。三承前判决取舍竟]。

[辰四 结叹自述沦溺]

[则知汝心，本妙明净。汝自迷闷，丧本受沦，于生死中，常被漂溺，是故如来，名可怜愍]！

解释一下：则知你这一颗心，我们现在这颗心，本妙明净，本来是清净的，只是不会用，被这个假相、烦恼缠得团团转，从生到死，从来一句佛法都没听过！一个人的一辈子生命当中，一句佛法都没有听过，这是生命中最大的不幸，就是没有听过佛法的人！汝自迷闷，丧本受沦，[本]底下加二个字：真心；[沦]就是沉沦，丧失本有的真心，而受这个沉沦。于[烦恼]生死中，常被[无明妄心]漂溺，[漂溺]就是漂流、沉溺，就是沉没。我们说一个人溺水而死；我们溺在无明的妄心，而法身慧命被无明妄心沉溺而死亡。所以，我们虽然有无上的菩提真心，用不出来，没碰到大善知识，自己也没骨气，那个亲因缘始终无法显现。是故如来，名可怜愍！这一句话是佛陀很重要的启示！佛陀最多最多就是同情众生，永远不会伤害众生，这一句有很深的含义。佛陀最多的心态，就是同情、宽恕、理解、谅解对方，绝不用仇恨面对众生，都是用同情、宽恕。

[则知二字，承上无还而言，则知汝之见性真心，虽随缘而恒不变。本字贯下妙明净，此三义本来现具根中，即生灭门中之本觉心]。我们前面讲的，此三义本来现具根中，也就是生灭门中之本觉心。[众生日用，不离这个，不为诸相所迁，非同缘心之离尘无体]，不是像意识攀缘心，离尘无自体性，完全因境而有。[故曰：本妙；不为诸相所蔽，非同缘心之昏扰为性，故曰：本明；不为诸相所染，非同缘心之分别爱着，故曰：本净]。

这个本妙、本明、本净，为什么要那个[本]字？本字就是我们每一个人的本来面目，意思就是：你有权力做佛了，为什么要放弃？你有权力解脱，你本妙、本明、本净，清净自性跑到哪儿去了？为什么用不出来呢？因为被意识心掩盖。一件事情不愉快，今天不愉快、十天不愉快、十年还是不愉快；有的兄弟姐妹一语不合，一辈子都不愉快，有这么严重吗？佛法把它缩短成刹那之间。人与人之间，不愉快的事情常常有。记得！用最快的速度，处理你的烦恼和不愉快，你不愧是佛陀的弟子！如果这个不愉快，让它延长一天，你就多一天的无知；你让它多延长在刻，就是多无知一刻，那一年、十年就更不用讲了。有的人到死了，仍然醒不过来。

真正一个修行人，真正一个念佛的人，是懂得心净则国土净的道理。修净土，好！诸位！净土法门以何为因？你想要往生极乐世界清净国土，今天讲得这么清楚，心净则国土净；不能说，你念南无阿弥陀佛，想要求生极乐世界，你的心怎么样？在大殿念南无阿弥陀佛，出来大殿跟人家吵架，要弄清楚呢！极乐世界要往生，你要有清净心的因，所以，你要念念提升正念，叫做往生极乐世界。往生极乐世界不是只有在大殿念南无阿弥陀佛，出去可以随便乱来呢，就可以起贪瞋痴，这个就是没有讲到重点。一般弘扬净土的就说：你要念佛，念佛，阿弥陀佛自然就会来接你！没错！但是，这一句不够圆满！你要念佛，但是要念念提升自己的正念，不要被

烦恼所缠住，这个叫做真正的叫人家念佛。这一句出来以后，这一句南无阿弥陀佛就是心性；这一句南无阿弥陀佛就没有烦恼；这一句南无阿弥陀佛就是本妙；这一句南无阿弥陀佛就是本明；这一句南无阿弥陀佛就是本净。

弘扬净土的，我也看过很多人写注解，他就是少了这一股力量，他只讲：你要好好念佛，再来，再来就等阿弥陀佛接引你啊；碰到一点小事耿耿于怀，晚上痛苦到睡不着，也不处理。你想想看，你现在活着，念南无阿弥陀佛，你一点小事，晚上都睡不着，你临命终，怎么办？你现在活着，都不能控制自己的情绪，都不能控制你的本来的面目，让它出现，你如何在临命终作得了主？绝对没有办法，很难！我告诉你：很难！所以，往生是现在的事情，不是临命终。哪得说就期待明天、期待未来、期待临命终那一刻，而不处理现在。佛法在世间，不离世间觉；离世觅菩提，犹如觅兔角。弄清楚方向再修行！

[迷闷者：执悭缘心，无智自解]，[执悭]就是不舍。没有智慧自解，无法自己解。[具足本末不觉]，本来也不觉，末也是不觉。[由是丧失本妙明净之觉心，此非失似失也。法身流转于五道，枉受沦溺]。[枉]就是我们轮回得很冤枉，我们人生痛苦得很冤枉。人之所以痛苦，在于追求错误的东西，不了解生命，生命对我们来讲是一种惩罚，所以，我们活在冤枉当中，枉受沦溺，[于生死苦海之中，常被漂流沉溺，如怀珠乞丐，珠本不失，枉受贫穷，为可怜愍者]。每一个人本身都有一颗摩尼宝珠。[此科以见性无还而论，无往无还，挺物表而常住]，[挺]就是超越、超出，超出一切。什么叫做物？就是缘起假相。超出一切缘起的表相、假相，[物表]就是假相，超出一切缘起的假相而常住，就是真心。真心是超越一切缘起缘灭的假相，而永恒存在的，亘古以来，不增不减，不来不去，不生不灭的。[亦四义中常义]。四义就是寂、常、妙、明，[五显见无还竟]。

跟师父念，十番显见：显见是心，显见不动，显见不灭，显见不失，显见无还，显见不杂，显见无碍，显见不分，显见超情，显见离见。

圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第十五张DVD
[卯六，显见不杂(分二）]
[辰初 阿难以物见混杂疑自性]
[二 如来以物见分明显自性 今初]
[阿难言：我虽识此见识无还，云何得知，是我真性]？

阿难说：我虽然了解这个见性是没有来去的；但是，怎么样才能知道，那就是我的真如本性呢？

[阿难虽最见精无还，而领之未的，]这个[的]就是不敢肯定。[故言]所以说：[我虽识此见性无还，是虽知见性，不与诸相以俱还]。诸位，这个相，它有来去、生灭、增减、大小、青黄赤白、明暗、通塞、浊清等等；但是，我们的见性没有相，涅盘的妙心是无相的般若智慧。所以，不与诸相以俱还，[云何分辨，可以得知是我真性，而不属于物也？物就是物象]。我的真性就是能缘的真心，虽说能缘，其实是无所缘，是方便说，它是属于精神层面的解脱，叫做真性。而不属于物，[物]就是指物象，缘起如幻的假相。[观虽识二字，阿难以见性，昭昭灵灵，盈满目前，]盈满就是充满，悟了，见就是性。[物、见混杂，]物是所缘，见是能缘，阿难分不清楚。[仍是有疑莫决，不敢认见为心，所以佛即以物、见分明乃显自性也。]意思是：物是物，见性是见性，很清楚的分开。[初阿难以物、见混杂疑自性竟。]

[辰二 如来以物见分明显自性（分四）]
物是物，见性是见性。

[佛告阿难，吾今问汝，汝今未得无漏清净，承佛神力，见于初禅，得无障碍；而阿那律，见阎浮提，如观掌中，阿摩罗果]。

这一段是说，佛对阿难说：我今问汝，你现在还没有得到漏尽清净，没有得到无漏清净，借重于佛的神通力，见于初禅，得无障碍。而阿那律这证阿罗汉果的，见阎浮提，[阎浮提]的上面加二个字：万亿。见万亿阎浮提，因为阎浮提有无量无边，那么，这个见万亿阎浮提，就是指娑婆世界，也就是一个三千大千世界，是佛所教化的。如观掌中，阿摩罗果，这个阿摩罗果类似胡桃，它的味道是甜甜的，又酸酸的，可以食用，亦可为药用。说：[上科，当机疑物、见混杂，]这个[物]是指物象；[见]是指见性。物象是被见的，见性是能见的，而阿难分不清楚。所以，在本科，此科，为什么叫显见不杂呢？就是物是物，见性是见性，不可以混杂，所以，这一科叫做显这个见性是不杂的，叫做显见不杂。

[此科]就是这一段。[佛欲显物、见不杂，][物]就是物象；[见]就是见性，不杂乱，所以[故先须列出，如何是能见之性，如何是所见之物，]要先分清楚。[然后就中拣择，自然见是见，物是物，分明不杂。此先列能见，有声闻见、菩萨见、佛见、凡夫见，]所以[故呼当机而告之曰：吾今问汝，]说你现今未得四果无漏，清净慧眼，[乃承佛神力加被，乃能见于初禅，得无遮障留碍，而阿那律，具足云阿那律陀，《弥陀经》说：阿 少免
nou楼陀、]中国话叫做无贫，[此云无贫，]不贫穷。[亦云不灭。因过去以稗饭，]稗饭就是我们所讲的稀饭，是一种似稻的禾本科的草本植物，也就是类似我们今天所讲的稀饭。[施供辟支

佛，]辟支佛翻译成中文叫做因缘觉，也就是修十二因缘而有所成就的，断见思习气的。断见断惑是阿罗汉；断见思习，[习]就是习气，是辟支佛。[所以受福不灭，于九十一劫中，天上人间不受贫穷果报。过去劫中为农夫，远种山田，无暇回家吃饭，带饭而食。山中有一道人修行已证辟支佛果，七日下山化缘一次，是年饥荒，米粮昂贵，一日下山募化，连化七家，竟无一家施供]，因为是饥荒，所以，[空钵而回。该农夫见而问之曰‘大师今日乞食得否]？’有没有得到饮食呢？[答曰：‘无人布施’。农夫闻言]，非常难过，[心中动念：此大师七日化一次，每次化七家，无论多少，下七]，就是再接下来就是七天后了，如果不给他一点饮食，供养他一些饮食，再来就是要等七天后，他再来化缘，[再化，今空钵而回，岂不是要饿七日？自愧无可供养，乃以所带稗饭一包，布施供养，辟支佛接而受之，乃为咒愿曰：所谓布施者，必获其利益，若为乐布施，后必得安乐。]这四句里面，第三句最重要：若为乐布施，意思就是说：你发的是一个欢喜的心在布施，你是一个乐善好施的，并没有任何人勉强你，而你知道有布施才会有所收获，才会有所福报。所以，一切功德是从喜悦心当中而获得。[愿毕而去，十分感激！后农夫持刀割草，草中跳出一兔，其色纯黄，遂跳至农夫背上，伏而不动。农夫惊怪，奔回急唤其妻捉之，乃一金兔，自此无贫]，他这样子没有讲得很清楚，自此无贫之果报，达到[九十一劫]。你怎么会一只金兔，这样没有贫穷九十一劫呢？不是这个意思。这金兔是今生今世得到的果报，这样子布施一餐，在饥荒的时候给辟支佛，竟然果报达到九十一劫没有贫穷！[受福不灭]，师父一直说：你一个修行人，第一个，一定要深信因果；一个修行人不相信因果，那就没办法修行了。什么事都敢做，也不怕果报。所以，这个受福不灭，就证明因果是非常清楚存在的。[故以名焉，此过去因缘也]。

[阿那律是佛堂弟，因听法之时，常好睡眠，被佛诃云：咄咄何为睡？螺蛳蚌蛤类，一睡一千年，不闻佛名字]。一听法的时候就睡……不是像我们，我带眼镜才看得到大家。因为那一天去民生医院检查眼睛，他说我的视力剩下零点三，近视又散光，所以，没有戴眼镜，除了熟人在前面晃动还认得出来，不然就看不清楚。在座诸位，我看大家都很用功，偶尔有的人一直[点头](打瞌睡)，都没有抬头。我就知道他白天上班很累，我都还没讲，他就一直对……还对得很久。然后大家都哄堂大笑的时候，他起来就傻笑：呵~~~~因为他也不晓得旁边在笑什么，不笑又不好意思，这种勉强又尴尬之下，就勉为其难的笑。

修行，这个睡觉要稍微减少一下，记得！超过五十岁的人，你的睡眠时间超过六个钟头就太长！以前一个高僧，他一天只有睡二个钟头。他发心用这个刺血，刺血写《华严经》，一天睡二个钟头。这个睡觉很容易让我们提不起劲，没办法修行。螺蛳蚌蛤类，这个都是软体动物，它的硬壳上有纹，种类很多，就是河蚬之类的。台湾在海边插蚵架，就是也是这一类的。一睡一千年，不闻佛名字。所以，经典有说：宁可下地狱，闻佛名字；也不愿意上天堂，不闻诸佛名，这个在经典里讲这句话，是的确如此！我们佛弟子，还听到释迦牟尼佛这个名字、阿弥陀佛、观世音菩萨。你去跟美国人讲：American
什么叫做观世音菩萨呢？佛菩萨的名字，他一句都没听过；谁是地藏王菩萨？他哪认识阿弥陀佛？所以，生长在咱们中国和台湾，是相当有福报的，有佛菩萨的名字。像我们文殊讲堂，每年都要拜三千佛名，三千佛名经。

[遂生惭愧，发大精进，七日不寐，失其双目]。眼睛失明了，[佛愍而教之，授以乐见照明，金刚三昧，遂得半头天眼]。什么叫做半头天眼？就是这里（法师在巅顶百会画圆）。就是这个地方，整个当作眼睛。他看东西不需要靠眼睛的，就是靠这个头顶，叫做半头天眼。[而证圆通，自述我不因眼]，而能[观见十方，精真洞然，如观掌果]。掌果就是掌中的庵摩罗果，就是把一颗水果拿在掌中，看得很清楚！[《维摩诘经》阿那律答严净梵王亦云：吾见此释迦牟尼佛土，三千大千世界，如观掌中庵摩罗果。今言阎浮提者，以大千世界，有万亿阎浮提，举别显总也。故《华严》云：一切阎浮提，皆言佛在中者是矣]。一切阎浮提的国度，都认为释迦牟尼佛在为他说法。所以，《华严经》的思想是无量世界的。《阿含经》的思想是在佛当时在世的，范围就比较少；而《华严经》的思想，它是无量三千大千世界的，包括天中，世尊都在说法。

[有云：此阎浮提三字。与下科此见周圆。遍娑婆国三字对换]。因为娑婆国土范围很大，有百亿的阎浮提，他认为这个[阎浮提]跟[娑婆国]要对调，则两者都不会产生错误。[则两皆不讹。此应见娑婆国，下科居日月宫，应只见阎浮提，此理不错]。不过圆瑛法师也有不同的看法，也很谦虚。[据愚见不必更换]，根据我的看法不必换，[两处但加字可也，此加万亿，或一切二字，于阎浮提之上，下科娑婆国下，加一四天下，南阎浮提即可]。师父已经替大家都加好了，刚刚有叫你加[万亿]，是有原因的。[庵摩罗果，桃柰相似]，[柰nai]就是我们所讲的苹果，桃子和苹果相似，[生熟难分]，生跟熟很难分辨。[此方所无，故不翻]。因此我们常常在经典看到：庵摩罗果，掌中庵摩罗果，就是指这个。也就是这个是印度的水果，咱们中国没有，所以不翻译。[上二是声闻见]。

接下来就更大了，范围更广大了，经文，[诸菩萨等，见百千界；十方如来，穷尽微尘，清净国土，无所不瞩；众生洞视，不过分寸]。

这个文字非常简单，十方如来，穷尽微尘清净国土，可是，我们众生看的就只看眼前，分寸就是只看眼前一点点。

[前二句菩萨见，中四句佛见]。前面二句就是：诸菩萨等，见百千界，这个是菩萨的见；中间这四句：十方如来，穷尽微尘，清净国土，无所不瞩，这是佛见；[后二句凡夫见]，众生洞视，不过分寸。[百千界者：初地菩萨见百界二地见千界]。这什么意思呢？初地菩萨有能力，看到一百倍的三千大千世界，这个[界]就是三千大千世界。二地菩萨见千界，一千个三千大千世

界，神通力就更广了！[乃至十地见无量世界。十方如来，见无限量，故曰：‘一穷尽微尘’，喻其多不可数也。国土皆称清净者：佛眼等观，见秽同净，无所不瞻，即佛见周圆也。以上圣见，下为凡见]。

[众生洞视，不过分寸：作三意释之]：一、对胜显劣，二、收尽含生，三、障碍失用，[一、对胜显劣：谓众生洞明之见]，来跟佛、圣人比较一下，[较之佛圣]，他能看到的范围就这么一点点，[不过分寸而已；二、收尽含生]：[含生]就是一切众生；[收尽]就是包括。[谓蜎yuan蝡ruan之属，见量狭窄，极其洞视（明见也），不过分寸之地]；这个蜎，第一种解释是蚊的幼虫；第二种解释是：动物屈曲蠕动的样子。蝡，就是虫类微动的样子。所以，蜎蝡之属，就是我们现在所讲的昆虫之类的。见量更狭窄，就是果报。极其洞视，就算它使尽一切，它这个见的能力不过分寸之地，只看到前面一点点，像一只蚯蚓、蚊子，在这里的解释是这个含义。[三、障碍失用：谓隔纸不见，此不过分也]，就浊隔着一张纸，一般凡夫就看不到，这个不会超过一公分。[隔板不见，此不过寸也]。一分、一寸就是表示一点点障碍，我们眼睛就看不透。[过作通过解，与上二不同，此中能见之文，具足十界五眼，凡夫肉眼，阿那律天眼]。十界，十方法界，也可以讲十法界。这五眼：肉眼、天眼、声闻、菩萨、佛眼。凡夫肉眼，阿那律天眼，[阿难仗承佛力慧眼，菩萨法眼，如来佛眼]。

[五眼颂云：天眼通非碍]，天人可以看得更远，他没有障碍。而我们的[肉眼碍非通]，凡夫的肉眼只有障碍，他没办法像天眼这样通达。[法眼唯观俗]，如果你要认识这个正法，缘起的法，就要观俗谛，[俗]就是缘起。[慧眼了知空]，就是性空，看到诸法毕竟空，就是[真谛]。法眼唯观俗谛，就是法眼是观种种差别相，缘起如幻；而慧眼是了知空，也就是真谛。[佛眼如千日，照异体还同]，[异]就是万法差别，千差万别的万法叫做异。能照千差万别的万法，但是，体却是相同，叫做体还同。就是照了千差万别的万法，但是，如来藏性的体性还是平等一相。[同是如来藏，清净本然平等一相。明法界内，无处不含容]。

经文，[阿难！且吾与汝，观四天王所住宫殿，中间遍览，水、陆、空行，虽有昏明，种种形像，无非前尘，分别留碍]。

阿难！你跟我去观看四天王所住的宫殿，中间遍览水、陆地、空，虽然有种种昏明、昏暗，种种形像，怎么样？无非是前尘，分别留碍。就是都是假相，在让你执着，来障碍你的如来藏性，叫做无非前尘，分别留碍，没有一样都不是缘起的假相。而我们对缘起的假相，空无自性的假相，执以为实，这个就是众生痛苦的致命伤，人之所以痛苦，在于追求错误的东西，我们一切众生都是这样子的。所以，每一种梦想都有黑暗的一面；每一种幻想，都必须经过残酷的觉醒，就是这个道理。生命只有一种工作要做，就是提早觉悟，提早觉悟凡所有相，皆是虚妄，你还是要赶快修行！

[此列所见，独约当机，现量所亲见之境。谓言以上圣凡诸见，姑勿论耳]，就不要谈，暂且不要去论断。[就吾与汝，观四天王所住宫殿，在须弥山腰，离地四万二千由旬]。有的人看到这个就问说：师父！佛为什么要这样讲呢？注解为什么要这样讲呢？我说：记得！佛当时在世的时候，并没有什么叫做卫星；也没有什么整个地球的地理来定位，给它名相、外词。我们今天看的这个世界地图，还有地球仪，是因为人类发展到了十八、十九、二十、二十一世纪，科学更发达了，天文更发达了。所以，用这个人造卫星一照，就很清楚了！有的人还搞不清楚为什么要弄卫星，卫星什么意思？解释一下，就把你们当作小学生了。为什么要常常讲卫星呢？地球是圆的，一边是美国，一边是台湾。如果信号这样直接从美国发到台湾，有高山、水，没有办法穿透！也没有办法穿透这个地心，所以，在一定的高度发射这个卫星，这个电波一上去，就下来。我们现在的卫星就是这个，这个波先送到天上去，再送下来。它就不会有高山、大海的阻隔，就是这个意思。常常讲到：法界卫星、佛界卫星，那是什么意思呢？卫星就是要去买人家的频道。知道吗？所以，我们这个节目，在中国大陆、新加坡、印尼都看得到，法界还有佛卫。印尼的法师就说：喔！现在的电视，看到师父的节目，看得非常清楚！什么叫卫星？就是把信号送到天空上去，那就没有障碍了，然后再射下来。那主不管你距离几千公里、几万公里，都没关系！如果你有高山的障碍，影像就不会清楚，卫星现在是非常方便。

佛当时在世的时候，我们一定要了解，不是象我们现在的地图，所以，佛就当机者所能了解的，他就讲当时的地理位置。譬如：须弥山在哪里，佛教到现在都在诤论，我就跟他讲：须弥山指的就是喜马拉雅山，印度当时在喜马拉雅山的南边嘛。世尊怎么会讲一个凡夫看不到的地方，来讲经说法呢。须弥山高的嘛，绕这个日月，在佛经讲是日月，一边日，一边月亮，须弥山在中间高高的。是就人类那个时候，所能理解天文地理来讲的，佛早就知道，只要定位，它是相对的，相对的衬托东边、南边、西边、北边的，它是相对性的东西，只是互相定位，方便说出来的位置。因此，看到这个：观四天王所住宫殿，在须弥山腰，就是我们今天讲的喜马拉雅山。如果要这样讲的话，就会变成说，佛陀所讲的跟现在很难配合。说：喜马拉雅山的山腰，哪里有四天王所住的宫殿？诸位！这个四天王所住的宫殿，不是肉眼看得到的。人死了以后，要转生成天界的时候，是清净四大转换的，他不是这个肉身，要弄得很清楚！四天王，忉利天，就是我们现在所讲的是释提桓因，就是玉皇大帝。如果我们死了有福报，要转成玉皇大帝，那个时候的色身，跟我们现在色身也不一样。那个时候是微细的四大所构成的，我告诉你：天人的体重不到我们一件衣服、薄纱的重量，都没有！身高几百丈，不是像我们人这么一点点，我也是超过五尺，五尺二寸半。所以，在这个地方，很多人会弄不清楚，四天王所住的宫殿在须弥山腰，这须弥山又叫做喜马拉雅山，可是我们肉眼看不到。再来，离地四万二千由旬，看起来又是很纳闷。我们说：一由旬四十里，印度当时候所用的由旬，又跟我们现在的公里又不一样。当时地理尺寸，要完全配合现在的尺寸size来讲，非常困难！所以，佛陀当时在世，就

大家所能理解的，方便的讲，只能这样子。我们也方便看一下就行，不必太执着于文字。

[东方持国天王，居黄金埵]；[埵]就是地。[南方增长天王，居琉璃埵；西方广目天王，居白银埵；北方多闻天王，居水晶埵，而齐日月]。就是跟日月平。这佛当时候方便说啦！[中间遍览者：忉利天之下，大地之上，周遍历览，有情之类，有水居、陆处、空行诸众生，无情之处，有山、河、大地、虚空、诸境界，虽有晦昧而昏暗者，晴霁而明朗者，种种形像，差殊不一，无非眼前尘境，所分别之相，种种滞留隔碍也。初标定能所竟]。要你体悟就是说：凡所有相，都是虚妄，种种的形象，都会让你执着。为什么分别留碍呢？无非前尘，分别留碍，前尘就是这些外在的尘境，只是缘起、生灭无常、不实在的，而它却会让你起分别心、执着，变成一种隔阂。你所分别的种种相，就会变成种种的执着和分别，而它不是实在的。

[巳二 就中拣择]

[汝应于此分别自他，今吾将汝，择于见中谁是我体？谁为物象]？

在这里就是要做一下笔记了，否则看不懂。汝应于此，你现在应当好好的观照一下。[分别]底下加三个字：什么是，分别什么是[自]，就是见性；[他]就是物象，这句话的意思：汝应于此分别，什么是见性？什么是我们能缘的见性？什么是被我们所缘的物象，要先分清楚能跟所，才不会混乱！[自]就是自己的见性，[他]就是物象。今吾将汝，现在我，[我]就是佛陀。[将汝]下加四个字：现前所见；现在将汝现前所见，所见就是种种的前尘，怎么样？择于见中，就是：要汝自己选择；要你用智慧冷静一下自己选择。择于见，这个[见]很重要，这个见包括：何者是能见？何者是所见？这个[见]包括能所二个角度。这个[见]变成有能所。整句的意思就是说：今吾将汝，择于见中，我现在把你现前所见到的，你要冷静，自己用智慧决择，何者是能见？何者是所见？要仔细分别清楚，谁是我体？谁为物象？谁是我[能见之见]体？谁为[我所见之]物象？这样就非常清楚了，我所见之物象。

现在你应当在这个地方，就在这个地方，分别什么是你的自性？什么是外在的物象？今汝将吾，现前所见的一切，要你自己智慧来选择能见与所见，好好的仔细分别，谁是我能见之能体？谁为我所见之物象？这一定要分能所分得很清楚，不可以混乱！

[物见本来不杂]，何者是物，何者为见？本来就不可以混乱，这样才有办法建立有情世界和器世间。[阿难先疑混杂，故佛欲令自己拣择，自验自知，自可不疑。应字平声，谓汝当于此能见所见之中，分别谁自谁他，自即见性，他指物象。吾今将汝择于见中四句，吾是佛自称，将汝将字，文意稍难领会；今不作别解，谓现今吾将汝现前所见，要汝自己拣择，于能见所见之中，仔细分别，谁是我能见之见体？谁为我所见之物象]？就是能见的见体跟所见的物象，一定要分清楚，叫做[令能所分明不混]。所以，这一段叫显见不杂，这一段在解释这个，能见跟所见是不同的。[自然得知汝之真性矣。二就中拣择竟]。你能够在这个能见的见性跟所见的物象分得很清楚，那么，就能够体悟真心是什么。

[巳三 物见分明 （分四）]

物见分明就是能、所，物、见，[物]是指物相；[见]是见相，是很清楚分开的，一个是所，一个是能，物是所见，见性是能见，这个能所一定要分清楚。所以，一定要在能见的见性下功夫修行。

[午初 正明物不是见]

[二 正明见不是物]

[三 反辨见不是物]

[四 反辨物不是见 今初]

[阿难！极汝见源，从日月宫，是物非汝；至七金山，周遍谛观，虽种种光，亦物非汝；渐渐更观，云腾鸟飞，风动尘起，树木山川，草芥人畜，咸物非汝]。

师父解释一下：阿难！[极]就是极尽你的能力，极汝见源，见源是见性的能力。穷尽你的见性的能力，从日月宫，看看喔，注意看！是物非汝之见性；[非汝]就不是你的见性，非汝[见性]加二个字更清楚！这是物相，非汝之见性。至七金山，周遍谛观，[谛观]就好好的观察。虽种种光，有明相，亦物非汝，也是物相，非汝见性。渐渐更观，云腾鸟飞，风动尘起，树木山川，草芥，[芥]就是菜，草菜人畜，好好的观，怎么样？咸物非汝，都是物相啊，不是你的见性。

[上文佛令自拣物见]，好好的自己选择，[物]就是所见之物性，[见]就是见性，这个物跟见中间加个顿点才比较清楚，否则会二个字一起念，弄错了！[惜阿难无此智力]，没有这个智慧力，[不能辨别分明，故佛此下，更以四番，展转发明也。此正明物不是见。极者尽也，见源即见性，如云尽汝见性能力，从日月宫，此最上所见是物]，这个是最上面看下来的全部都是物。[而非汝见性也；又至七金山，此山围绕须弥山之外，一重香水海，一重金山，共有七重香水海，七重金山]，诸位，看看就行，[其体皆金]，这个[金]就是坚固的。[一、双持，二、持轴，三、担木，四、善见，五、马耳，六、象鼻，七、鱼觜]。这个[觜]跟嘴是一样的。你好好的[周遍谛观者]：用你的眼睛，[用目循历，谛实观察，虽有种种光明，亦是物而非汝见性也。渐渐更观，自高而卑]，[卑]就是近，[自近而远，乃见云之腾]，[腾]就是涌起来，[鸟之飞，风之动，尘之起]，这一些，[此皆空中所有]；现在讲地，[以至地上、树木也，山川也，草芥（菜类）也，人畜也，亦咸是物，而非汝见性也]。全部都是物象，不是你的见性，[初正明物不是见竟]。

[午二 正明见不是物]

[阿难！是诸近远，诸有物性，虽复差殊，同汝见精，清净所瞩，则诸物类，自有差别，见性无

殊，此精妙明，诚汝见性]。

这一段特别的重要，佛一语就跟你道破，你的见性在哪里，要从这个地方下手。阿难！是诸近远，无论是近处，无论是远处。诸有物性，物性就是无情物，这些无情物，山川、草木、鸟语、风动、人畜，统统是物，诸有无情性，虽复差别，虽然有山川、林地等等不同的假相。但是，却是同汝见精，却是你同一个见性所看到的东西。意思是：差别的万法假相，不离现前平等的见性，你只要平等心看，就是如来藏性，同汝见精，都是你的见精，清净所瞩。则诸物类，自有差别，外在的外尘，这些物类，它们自己有种种的不同；但是，见性无殊，我们的清净自性，并没有什么差别。所以，直下无心便是道，就是用清净心，但莫于相上住着即得，所以，见好心如如不动，见性就现前；见坏，不起分别，知道是坏。但是，不受影像，如如不动见性就显现。所以，稳住自己，它是见性的第一种功夫，如果你不能了解说，千差万别的假相，原来都是我同一个见性所看到的，但莫于假相起大小、长短、方圆、善恶、事非来分别。所以，禅宗讲：但无心于万物，何妨万物常围绕？他就是讲这个见性，你只要用本性，二六时中都在作用。诸位！看到什么，见如同不见，闻如同不闻，见、闻、觉、知，即是如来藏性所显的见精明体，寂妙真常。此精妙明，诚汝见性，这个平等的见精，寂、常、妙、明就是你的见性；而众生他就是因为不会用，所以就会被卡死了！

[此正明见不是物]，见不是物，已经很清楚了。[上明诸物非见]。种种的物相不是我们的见性。[见性已经择出，阿难不解，故此承上重示云]，再一次的开示说：[阿难是汝所见，若近若远，若高若低，若大若小]，不管任何的近远、高低、大小，[所有物性（物是无情性），虽复种种状态，差别殊异，列在目前，同是汝之见精]，都是你的见精所影现出来的，[一道清净]，但莫住着，[不起分别，圆明照了]，诸位！修行你找到关键，就找到了开关，这个就是开关。我们进去一间黑暗的房屋里面，首先找到的是什么？就是房屋的开关。诸位！你想开智慧吗？很简单！所见一切一道清净，但莫住着，不起分别，圆明照了，[瞩见也]。瞩就是见，看得到。

[则诸物类：指所见一切物类，自有千差万别，而汝见性毕竟无殊。此精妙明者：即此见精，本妙本明；与物不杂故妙]。所以，诸位！本段叫做见性不杂，就是在强调这个，物跟见性是不可混乱的。[遍见诸物故明]，为什么？见性哪一种都看得到。[即此妙明真心，诚汝自己见性]；佛一语就道破了，这个如如不动的见，就是我们的见性。[物见分明，云何于诸物中，而不能拣择耶]？何者是见性？何者是物呢？[此正酬上文，云何得知]怎么能够得知，[是我真性之问也]。因为阿难分不清楚，什么是物相？什么是真性？[二正明见不是物竟]。见性不是物相，能、所清清楚楚！

底下这段就很难，[午三 反辨见不是物]

[若见是物，则汝亦可，见吾之见]？

这一名句假设的意思，如果把见性当作是物相；见性本来是能缘，物相本来是被见性所缘，现在假设见就是物，把见性当作是物相，这个假设如果成立，暂时、姑且，会演化种种的错误的这个理论出来。若见是物，则汝亦可，见吾之见。物就是有长短、方圆，那如果把见性是物相，有长短、方圆的物相，当然你就一定可以看得到我的见性。因为它是有大小、长短、方圆。佛陀是什么意思呢？这见性本来是无形的，我们的眼睛见性，涅盘妙心、智慧心本来是无形相的，佛陀说：把它当作这是物，见性把它当作你可以看得到的，若见是物，物就有大小、长短、方圆，那么，你就可以看得到。譬如说：我眼睛的见性，旁边放一个毛巾，这毛巾是有形相、有色彩，对不对？如果我的见把它变作是物，那你当然一下就可以看到我的见嘛，你一定可以看到我的见性嘛！佛陀的意思是说：我眼睛的见性，等同有形相的物相，假设这个成立的话，你看过来，一定可以看到我的见性。因为你看过来看到毛巾嘛，假设我的眼睛见性就等同这个毛巾，你看过来就一定可以看到我的见性嘛！知道这个意思吧！大家一直点头，不是打瞌睡，很好！只是不晓得点头是点真的还是假的？很厉害，我很安慰，教到这一班，很好！如果这个见性是物相，那你看过来就一定可以看到我的见性，我这个比喻，你应该听得很清楚。

[此数节文，承上反辨，见不是物]。

反过来告诉你，先讲见是物这个假设如果是成立的话；现在理论推测出来是行不通的。佛陀姑且让它先成立，然后告诉你：到最后演变出来，见不是物。若见是物，姑且让它成立，所以，此数节文，承上反辨，反过来，说见不是物。这一段的意思：先假设见是物，到最后推断出来的理论，见不是物。见是见，物相是物，很清楚！

[上科已将物、见分析明白，物有差别，见性无殊，则见当然不是物]。反过来辩证云，[反辨云：若汝执言，见即是物]，佛陀说：好吧！就让你假设，让你成立吧，姑且让你成立吧！[即当有相]，见就是物，见性是无形相的，现在见性把它当作是物相，就当有相。[见若有相]，如果我们的见性有相，则你一眼看过来我的见性，当然可以看到我的见性啊！因为见性变成有相了。若见亦当有相，[则汝见有相，我见亦当有相，则汝亦可见吾之见]，你一定可以看到我的见性，[毕竟作何形相]？我们知道见性没形相嘛，所以，这个见是物是不能成立的。我们现在为了讨论姑且让它成立，最后佛陀告诉阿难，这个是不成立的。[试问我见之相，同于何物]？我的见性，它的相状是跟什么相同呢？我的见性，[为方圆耶？为大小耶？]这样看会看不懂，试问我见之相，我的见性之相到底是什么东西呢？我的见性，是方形的见性，是圆形的见性，是大的见性，是小的见性呢？他就是问你这个，因为有物相就可以讨论，对不对？有物相，它就有长短、方圆、大小。

若同见者，名为见吾，吾不见时，何不见吾不见之处？中间：若见不见自然非彼不见之相，若不见吾不见之地，自然非物，云何非汝？先念一遍你就知道完全看不懂，看的懂的举手。我告

诉你听《楞严经》，没有一点耐性还没办法呢，没有一点基础的话，是真的没办法！
[若同见者，名为见吾，吾不见时，何不见吾不见之处？]

文言文难，又很难理解。好解释一下：若同见者，如果同时见到彼此之见，因为前面是把见当作是物，名为见吾，因为同见一物，所以，物名见吾之见。名为见吾之见，看到我的见。意思是说：如果同见一物，二个见性都投射在一物上，那么见性变成物，就可以看到我的见性。当我收敛起这个见性，收视不见的时候，收敛起来，为什么你见不到我不见之处呢？这样还是弄不清楚，怎么看也看不懂。他这个意思是说：这个是物，（法师举起一个毛巾），我这个眼睛，见性投射过来，看到这个东西；你的见性也投射到这个地方，我的见性也看过来；那么，因为见性变成了物，我的见性投射到这个地方，你是不是可以看到我的见性？是的！没有错嘛，这投射过来嘛！是不是？那么，现在佛陀说：我不见的时候就是把眼睛闭起来，或者把这个视线收回来，我现在不见了，佛陀说：那你为什么看不到我不见的时候，这个时候你为什么看不到？可见见不是物。

再讲一遍：如果，若同见者，名为见吾之见。假设说同时见到一个物相，我的见射投射在这里，你的见性也投射在这里。名为，你可以看到我的见性，叫做名为见吾之见。我们的见性都投射到一个物体，你当然也可以看得到我的见性，因为见性假设说是物相。譬如说：我的见性看过去的东西，假设说会染黄色，我的见性投射过去，染成黄色了，因为见性是物的话，那你投射过来，有没有看到黄色，那一定看得到嘛，是不是？但可惜见性不是物。所以，当我们眼睛一闭起来，把视线收回来的时候，佛陀问说：那你为什么看不到，我不见时候的见性。我把眼睛闭起来，我视线收回来的时候。我这样见性在发挥，我眼睛不看的时候，现在不再看，你为什么看不到我不看的这个时候的见性？这样听得懂吗？大家都点头，那很好。

若同见者，如果同时见到彼此之间，名为见吾之见，因为大家同投射在一个物。当我不见的时候，我把视线收回来的时候，无见无不见之处就是你为何见不到，我把视线收回来那个不见的时候，那时候的见性？因为如果见是物，你才看得到，对不对？见不是物，当然我收回来，你也看不到啊！这一句话在证明什么？这一句话在证明见不是物，整句的意思就是这样子。眼睛投射出去的时候，你看到我的见；眼睛视线收回来的时候，你却看不到，那表示见不是物，慢慢理解一下。

[前二句防谬，下三句难破。若谓汝我同见万物之时，我见在于物上]，投射出去见性在物上显现，[汝见此物时]，那应当看到我的见性，[即名为见吾之见者]；因为我的见性投射过去，你的见性也投射过来，而见性又是物，当然我看得到的时候，投射过去，你一定看得到我的见。[下即难其当见不见]，当见到不见的时候，[则吾收视不见物时]，把视线收回来，不见物的时候，[汝亦当见吾不见之处]，为什么？因为见是物，才有这种可能。见是物，你才可以见到我不见之处，可见见不是物。[现今吾不见物时]，就是我把视线收回来，我不看这个物的时候，我没有把见性投射出去，把这个见性收回来。[汝何以不能见吾不见之体]，你为什么没有办法看到，我那个无形无相的见性之体？你为什么看不到？很清楚的，见不是物。[在于何处]？为什么不能见到我不见时候的体性在于何处？[既不能见吾不见之处，而说能见吾见物之见者]，而说能够见到我看物的见，[亦不足信也]。因为我见到物投射出去的见，是无形相的见性，不是物性，物性才能见。而说能见吾见物之见者，而说能见到我见物时那个见性，那绝对不足采信。[譬如我手取物之时，伸在物上，为汝所见，吾不取物时，手在何处，汝亦应见]。这是用手，有形相的，来比喻说眼是无形相的。

底下就更难了，[若见不见，自然非彼不见之相；若不见吾不见之地，自然非物，云何非汝]？

A段：若见不见，自然非彼不见之相；B段：若不见吾不见之地，自然非物，云何非汝。这要一段一段来讨论才有办法。这一段是假设说，前面已经告诉你：若同见者，名为见吾，吾不见时，何不见吾无见之处？现在这一段也是证明见不是物。A段：若见不见，自然非彼不见之相；就算说假设你有能力，若见就是若能见到我不见的地方，刚刚讲：不见、把视线收回来的时候，那个见性你根本看不到。好！现在反过来说，就算你有能力，若见不见，假设说，你能见到我不见的地方，不见时的见性。自然非彼不见之相。[自然]就是很清楚分明；非彼不见之相，非彼所不见之物相，就是非物。这句话的意思就是：若见不见，自然非物，就是这个意思，它只是文言文的修饰语，使语言、文字更美，没有重复。文言文的美，就是语言、文字上没有重复。这一段是在强调，自然非彼不见之相，非彼不见之相就是非物。好，我们慢慢来解释。A：若能见到我不见时那个见性，当然它不是物相了，所以说：非彼，绝对不是所不见的时候的物相，不见之物相，就是不见它不是物相。所以，非彼不见之物相，就是非彼所不见的物相，简单讲就是非物了。不见的时候，那个绝对不是物，它是见性，就是这个意思。A段，若能见到我，不见时候的见性，很清楚的，那个不是物，那是见性，所以，非彼不见之相，绝对不是所不见的物相，不见时候它不是物相，就是这个意思。

B段：若不见吾不见之地，自然非物，云何非汝？前面说，假设说就算你有这个能力，能看到我不见时候的见性，很清楚的，那个见性一定不是物相。如果没有这个能力，见到我不见时候的见性，你没有这个能力啊。自然非物，当然不是物相，因为是见性嘛！云何非汝[真性]？所以，这很清楚的，见不是物，云何非汝的真性？哪里不是你的真性呢？你要直下承担啊。因为既是非物，当然是能见的见性，就是真性啊。

好，我解释一下，这个都是一连串的假设，经文，若见是物，则汝亦可，见吾之见。如果把见性当作是物相，物相就有大小、长短、方圆，物是被见，现在假设说变成能见。所以，若把见

性当作是物相，那么，你一定可以看到我的见性。意思就是说：可是，见性不是物相，答案就是这个。若同见者，名为见吾，吾不见时，何不见吾不见之处？如果同时把见性投射在一种物相，因为见性已经变成物相。所以，投射过去，我看得到，投射到这个物相，你看过来，也一定可以看到我的见性。所以，若同见到彼此的见性，我看得到你的见性，你也看得到我，同见一物的时候，见性交叉，名为见吾之见性，假设说这样子成立。当我不见物的时候，你为何不能见到，我不见时候的那个见性？所以，若见是物是不对的。

再接下来，分二段。经文，若见不见，自然非彼不见之相。就算你有能力看到我不见时候的见性，很清楚的，那不是物，因为你能见到我不见，不见就是非物。所以，就算你有能力见到我不见时候的见性，很清楚的，那个绝对非物。B、如果没有这个能力，见到我不见时候；你没有这个能力，当然见不到，因为见性是非物，所以，自然非物，云何哪里不是你的真性？这句话反过来讲，既然是非物，当然就是见性了。无形无相的见性，就是真性。

师父一直重复讲：没有见性，或者基础性不够，要听《楞严经》，说句实在话，简直是不太可能听得懂，我已经尽力了！

[此蹑前何不见吾不见之处]，[蹑]就是依着，这个依据前面为何不见我不见时候的地方，[防阿难谬答能见，故分开若见若不见两途]。所以，上面标若见就是A；若不见就是B，标两个角度。[俱反证见性非物]，这一段统统在反过来证明，见性绝对不是物相，这一段在讲见性不杂。[上二句，谓若能见我收视不见之处，自然是我能不见之见体]，这个就是我不见时候的那个见性。[自然非彼所不见之物相]。当然不是你看不到的那个物相，因为那个属于见性，它不是物相。[自然二字，即分明义；非彼不见之相六字，即非物二字]。就是等同[非物]了。[此句与第四句，自然非物四字同，乃译者润文之巧耳]。他这一润文，我们都被搞糊涂了；但是，我是没有糊涂，是你听起来很吃力，师父一点都没有糊涂。

[此文欲求义理明白，须知彼字即指物言]，彼字就是指物。[当与我字对看，再用能所二字对释，我见为能见，彼物为所见，例如眼根见物，是我能见之见体]，见根见物，当然是我能见的见体显露出来的见性，[非彼所见之物相]。能、所非常清楚的。[今不见物，照上例云：自然是我能不见之见体]。自然是我能不见时的见体，因为不是物嘛！[自然非彼所不见之物相（此句即自然，非物四字）。不必过于搜索]。连这个圆瑛法师也告诉你；不必一直在文字上打转，这打转就愈来愈听就愈不懂，只要二个字：非物，就OK了！就更清楚，不要再转下去，再转下去，晚上会睡不着。[愈晦本意]，愈来就把本意愈搞愈不清楚了。[下二句，若不见吾不见之地，则吾之见，自然非物]。因为你看不到啊！你看不到，因为是非物；如果是物，你当然看得到。[何以故？若是物，收视不见时]，若[见]是物，把这个能见的见性，变成所见的物相，若见是物，物就是有大小、长短、方圆。那么，当我收视的时候，[必有所在之处，当然令汝可见]，因为不见之物收回来，它是有东西的。若见是物，收视回来，必有所在之处，当然令汝可见。[既不能见，当然非物。吾之见既非是物，汝之见亦应非物，故末句结曰：云何非汝真性？此云何非汝句，即答阿难前言，云何得知，是我真性相对。三反辨见不是物竟]。反过来，见性是见性，不是物相，能、所特别的清楚，不容混淆。

[午四 反辨物不是见]

[又则汝今见物之时，汝既见物，物亦见汝。体性纷杂，则汝与我，并诸世间，不成安立]。

[安立]就是建立。这里就是：见性是见性，物相是物相。先解释一下：又则，现在汝今见物之时，汝既见物，物亦见汝，是什么意思？刚刚前面讲的，若见是物，对不对？当我见物的时候，诸位！若见是物，物就变成也是见。见跟物，假设说是能所不分的话，如果我见到是这个毛巾，毛巾是见，它也可以看到什么？我看到它，它也可以看到我啊；可是，事实不然，见性是见性。我能看到它，它看不到我，能够被我所看嘛。所以，见性跟物相是很清楚的、是不杂的。现在说：如果见是物的话，我看到这个见，它一定也可以看到我啊！所以说：汝今见物之时，汝既见物，物亦见汝，物也会看到你。体性纷杂，能见所见体性纷杂，一目了然，能见所见变成了体性纷杂。则汝与我，并诸世间，不成安立。什么是有情世间？什么是器世间？有情世间是能见，器世间是被我们所见。现在已经没有办法分清楚了，混乱了。这一句话的意思是说：所以，见不是物，还是强调这个。

[此反辨物不是见。当承上云：见若是物者，物亦当是见，则汝现今见物之时，汝既见物，而物亦当见汝矣。体性纷杂者：则无情之物体，与有情之见性，纷然杂乱，而不可辨也。果然如是，则汝与我，并诸世间众生，有情之界，不成安立矣！何以故]？为什么？[物亦能见，物亦属有情，则有情]、[无情杂乱，故不成安立]。安立就是无法建立，何者是有情世间？何者是无情世间？[又有一解：则汝与我有情世间，并诸器世间，则不成安立矣。何以故？物亦能见，就无有无情之器世间]，因为物也能够见嘛，所以，器世间不存在，因为器世间事实上是被我们所见。[即坏器世间相，何成安立]。怎么能够建立器世间呢？

[阿难！若汝见时，是汝非我。见性周遍，非汝而谁]？

阿难！如果我见我佛陀的时候，是汝非我，就是必定是你的见性，而不是我之见。你阿难看到佛陀，是你的见不是我的见，很清楚的，见性就是如此的周遍，为什么不敢直下承担？非汝而谁？那个就是你的真心，见一切相，见性周遍，但莫于相上住着。不起颠倒见，不着，清净自性自然显现。非汝而谁？那个若不是你的真心，那个如果不是你的真性，是你的见性，那个又是谁呢？就是你的啊，你为什么不敢直下承担呢？

[此转正意。言若汝见物见我之时，一定是汝见而非我见，汝我有情之与有情，尚不混滥]，我们有情的你、我、他，还是很清楚的，[岂有情之与无情，而至杂乱耶]？所以，[见性周遍者：谓汝现前，观四天王宫，以及水陆空行，皆属汝之见性周遍，此见总不属于物，亦不属于我，非汝真性，而是谁耶？物]、[见分明，本不混杂，为何不敢认取？四辩见不是物竟。并上已三物见分明竟]。

[已四 责疑自性]

[云何自疑，汝之真性，性汝不真，取我求实]？

为什么你还自己怀疑，你这一颗真如的本性，还自己怀疑呢？就是此性本来是本有的家珍，汝就是你阿难却不敢认为就是真实，叫做性汝非真。此性本来就是你的家珍，性汝就是：此性本来就是你的家珍，而不真，反而不敢认为那个是真的，而反过来却不敢认为那个就是你的真心。取我求实，而来求取佛陀，而[取我]中间加一个：言，语言，就是说法了，而取我佛陀、世尊再继续言说，来求实、证实，这是不是我的真性？性汝不真，取我求实就是说：这个妙性本来就是我的家珍，每一个都具足，而你阿难反过来，却不敢认为那个是真实的，又来求我佛陀来言教，求我来证实，为什么多此一举呢？为什么不敢直下承担呢？就是这个意思。

[此承上物、见分明不杂]。见性跟物相是不杂的。[见性是在汝，而不属于物，云何汝自疑汝之真性。性汝不真者：此性本来是汝，本有家珍，反不敢认以为真，而取我言，以求证实。汝问云何得知是我真性？故我责汝，云何自疑汝之真性也。此科以见性非物而论，不杂不乱，超象外以孤标]，超出一切假相、表相，而单独，[孤标]就是单独存在，见性就是独立存在。[是四义中明义]。四义就是妙、明、寂、常，这四个字里面，妙义、明义、寂义、常义，妙、明、寂、常，四义当中的[明]字。[六显见非物竟]。

[卯七 显见无碍 （分二）]

[辰初 阿难因尘疑碍]

[二 如来显性无碍 今初]

无碍就是没有障碍，这个见性就是障碍。

[阿难白佛言：世尊！若此见性，必我非余]。

阿难对佛说：如果这个见性，加四个字：本来周遍，必我非余，就是我的真心，不是其他的东西。非余物就是说：若此见性，本来周遍，必我，一定是我的真心，而不是其他的物。

[此科因当机闻说见性周遍一语，遂生疑惑，以为真性，既是周遍，应当一定周遍，自应无碍，何乃动被物碍]？为什么一动便被物所障碍呢？[故白佛言：‘世尊！若此见性，必我非余。’见性下，当加本来周遍意，与下文语脉，方可连续。谓若此见性，本来周遍，必定是我真性，而非余物，则应当一定无碍，今何不然]？为什么现在没办法无碍呢？所以，这一段世尊要显见无碍。

[我与如来，观四天王，胜藏宝殿，居日月宫，此见周圆，遍娑婆国，退归精舍，只见伽蓝，清心户堂，但瞻檐庑]。

说：我跟如来一起观这个四天王，[胜]就是殊胜，藏宝之殿，居日月宫，此见是周遍，遍，这个时候是遍娑婆国，可以看到好大的范畴。[娑婆国]底下加几个字：[娑婆国[四天下]，东胜神洲、西牛货洲、南赡部洲、北俱卢洲，[四天下之南阎浮提]，意思就是：看到好大的娑婆国土，四天下之南阎浮提，就变成娑婆国很大，但是，现在变成只有南阎浮提，再退回来，退归精舍，却只有见到伽蓝。伽蓝就是我们每天在念的伽蓝圣众，中国话叫做众园，或者是我们常常讲伽蓝就是道场。只见到这个道场，清心户堂，但瞻檐庑，[庑]就是走廊。意思是：我跟如来一起观四天王，可以看到好大；现在退归回来，却只有看到走廊；本来见性那么大，周遍啊，而我们现在呢？却看到只有走廊。

[此述见性大小不定。云我与如来，观四天王胜藏宝殿，此殿乃殊胜藏宝所成，故称胜藏宝殿。阿难随佛至彼，故与如来，同观日月宫，此宫亦在须弥山半，与天王宫殿齐，随至二宫，故曰居日月宫。灌顶云：‘日宫纵广五十一由旬，火摩尼宝所成；月宫四十九由旬，水摩尼宝所成，皆天人充满。日宫虽火摩尼宝所成，其清凉与月宫同，但光胜下注耳]，[注]就是流动。[犹如火镜]，但是，[体质不热，光注成烧。’《起世经》云：‘日月宫运行无滞，为五风所持]，五种风：[一、持风令不坠]。不坠就是不会坠落，就是不会相撞。[二、住风令安住]，[安住]就是固定在这个位置；[三、随顺风令顺行]，随顺风能够让我们运转、转动，因为那个时候，没有讲到天体的运行是引力、重力、拉力，这一些天体的运行，都没有讨论这个，所以都是用风来表示。[四、摄风令缓急]；[摄]摄持；[急]就是控制，有一种风，能够让它慢下来，[缓]就是慢；有时候快。[五、将行风]就是起风时候，[令得中’也]。[中]就是人类所能承受的，叫做中；人类所不能承受的，就变成飓风了。

[此见周圆，遍娑婆国者：自二宫远观，此见周遍圆满，遍娑婆国。据日月宫所见，不应遍娑婆国，有云：此处娑婆国三字，与上文阎浮提三字对换，两皆不讹]。圆瑛法师的意思是说：[余意亦可不必换，但于娑婆国下加一四天下，南阎浮提，便是]，这样就正确了。[退归精舍只见伽蓝者：从四天退归精舍，只见伽蓝，此云众园；清心户堂，谓讲堂，闻法能清净心地故。安处于户内堂中，不能远见，但瞻垂檐与廊庑]，垂檐就是屋檐；与廊庑就是走廊。[先大今小]。为什么一下子可以看到那么大，现在退回来，只看到走廊？意思就是：见为什么一下大，一下小？阿难的意思：一下大，一下小。佛陀这一段在讲什么？显见无碍，大跟小是无碍的。

[世尊！此见如是，其体本来周遍一界，今在室中，唯满一室]？

他就开始怀疑了，说：世尊，此见如是，它的体性本来就是周遍，一界就是平等，法界都可以，无量三千大千世界都可以看得到；咦？现在在室内，为什么这么一点点呢？唯在一室，我们的见性，本来是可以见到整个宇宙，为什么我们现在只有见到这个教室，这么小？一下子阿难就怀疑忽大，见性忽大忽然小，所以，这一段是显见无碍。

[此陈疑以请。意谓：见性既云周遍，自当一定常遍，自在无碍。此见今何如是大小不定]，见性一下大，一下小呢？[其体本来周遍一界，今在室中，忽然成小，唯满一室]？只见一个室内，我们见性本来无量无边的看，现在变成那么一点点范围，所以，阿难怀疑说：见性忽大，一下又小，佛陀底下就开示了。阿难继续怀疑了。

[为复此见，缩大为小？为当墙宇，夹令断绝？我今不知斯义所在，愿垂弘慈，为我敷演]。

说：为复，这个见性，是把大的见性，缩为小的见性？或者是当墙显前的时候，把它见性夹断？好会讲话！唯当墙宇，夹令断见，夹令就是把这个见性夹断了，分里面的见性、外面的见性。是不是围墙把我们的见性夹断了呢？我今不知斯义所在，就忽大忽小，碰到墙壁，好象被剪断，看不出去。愿垂弘慈，为我敷演。

[此妄情计度，求决于佛。承上遍界之见，今满一室]。承上面，全部法界都可以见，现在大变成一点点，[为复此见]，或者这个见性，[因室所局，缩一界广大之见，而为一室狭小之见耶]？见性本来没有大小，为什么一下看成大，现在变成这个室内这么小呢？只见到一点点范围。[如身入卑门。必要鞠躬]。[卑门]就是矮门。[为当墙宇夹断周遍整个之见]，或者是我们这个见性，被这个墙壁夹断了，截成二断。[而成内外之二耶]？分里面的见性，还有外面的见性呢？[如水筑长堤，则分彼此]。长堤就是一个内、一个外。[为复为当二句，皆有不决之意]，都有怀疑不决的时候。[故求佛与决，曰：‘我今不知斯义所在’]。为什么？见性一下大[即大]、一下子小[小、]一下子被缩[缩、]一下子好象被夹断，[断之义，还是缩大为小耶？还是夹令断绝耶？实未明了；愿垂弘（大也）慈，为我敷演斯义，一定所在。初阿难因尘疑碍竟]。

圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第十六张DVD
卯七

显见无碍，这一段在显示见性是无所障碍的。看经文，阿难白佛言：世尊，若此见性，必我非余。我与如来，观四天王，胜藏宝殿，居日月宫，此见周圆，遍娑婆国，退归精舍，只见伽蓝，清心户堂，但瞻檐庑。世尊！此见如是，其体本来周遍一界，今在室中，唯满一室？为复此见，缩大为小？为当墙宇，夹令断绝？我今不知斯义所在，愿垂弘慈，为我敷演。

[辰二 如来显性无碍 （分五）]
[巳初 明不定由尘]
[二 教忘尘自遍]
[三 以反显难谬]
[四 出成碍之由]
[五 教转物自在 今初]

[佛告阿难：一切世间，大小内外，诸所事业，各属前尘，不应说言，见有舒缩]。

佛对阿难这么说：一切世间，只要是缘起的，不管是大的相；或者是小的缘起的相；或者是分内、分外，这一切凡所有相的大小、内外，包括诸虚空，诸所事业，这种种的现象、情形，各属前尘，全部都是虚妄的，不是实在的东西。前尘，都有因为我们着相，于内分大、分小、分内、分外，这个一切世间林林总总就会起争执，就会障碍我们的见性。所以，不应说言，你不应当说：我们能见的见性，这个见性舒缩。[舒]就是伸展开来，把它展开来，也就是拉长距离的意思。[缩]把它缩小，凡所有相，有分大小、内外，一切世间；但是，我们的见性并没有这一些，你只要于相上不住着，如如不动。所有外界的境界，各属前尘，无关于见性。

[以下如来，显性无碍，此总示大略。一切世间，大小内外，诸凡所有事相业用，该上下方圆等类]，[该]就是包括，包括定位在上或者是下；或者是形状的，方跟圆形的等类，[皆属前尘而有留碍]，[皆]就是凡所有相，皆是虚妄。没有一种相，它不是缘起生灭、无常的假相，皆属于前尘而有留碍，就是说：这些外面的对凡夫来讲的假相，就会障碍了这些凡夫。所以，凡夫会争得头破血流、不可开交，就是不知道生死无常、缘起缘灭的道理。[非关见性也]。如果你懂得这个见性，不生不灭的见性，那么，你便抓到了修行的根本。[不应说言，见有舒缩者]：你可以讲外面的假相有大小、内外；但不能说：我们的见性是展开，或者是缩小，不应当这样子。那么，这个另一个角度讲：我们的见性并没有拉长，也没有缩小，并没有这样子。[舒缩意该断续]，这个伸展开来的舒，还有缩小，[意]就是：当然它的意思是包括断，就是被夹断；[续]就是连接、继续下去。所以，该断、续，这个意思更清楚。[应知见性不变，不因境碍，而有缩有断。又见性随缘，在大见大，处小见小]，很明显的就是：见性其实不受外尘的干扰；我们之所以受外尘的干扰，是因为我们有强大的执着、强大的分别、强大的颠倒的力量，太强了！如果我们这些执着、分别、妄想、颠倒，都没有的时候，如如不动的时候，我们会发现，见性并没有大跟小啊，是因为我们妄想、颠倒、执着、着想，立大小、内外。[亦非尘之所能碍也]。只要你认识了这颗心，彻底的了解能见的心，只要无所住，能这么样做，而且他懂得坚持，开始分分秒秒如如不动，不取于相，这些外在的存在的，有等同于无。修行无关外在，但是，对凡

夫来讲：没有外在却很难去配合内在，毕竟凡夫功夫、能力都不够，所以，修行，它需要慢慢一步一步来；但是，需要抓到了根本，就是明心见性。[而众生妄见]，这妄见是什么意思呢？就是执着，分大分小、分内分外，所以，他的烦恼、痛苦就不会断掉，这个妄见，它就是知见立知，真如自性本来就无见，头上不安头，般若智慧从开始到现在，亘古以来都存在，涅盘的妙心，从来没有减、没有增；没有大、没有小，可是我们不懂，我们在相上强加大小、来去、增减，所以，我们不得不辛苦的过日子。[大小之迁]，[迁]就是生灭流动，看大的时候，譬如：钱多我们就很高兴，或者房屋很大，就很高兴。如果小的话就起烦恼，圣人不会这样，要是圣人的心境，你一个蒲团，家里俭朴，他一样心安理得的过一辈子。[别有元由]，是不是有什么原因？[下科自明]。下面那科讲得很清楚。

[譬如方器，中见方空。吾复问汝：此方器中，所见方空，为复定方？为不定方]？

佛陀要用比喻，要阿难自己审定、理解。譬如方器，就是方形之器，那是正，四方形的意思。譬如：在四方形的器具中空，中见方空，中间你会看到方形的虚空。吾复问汝，我现在问你：佛陀就问阿难了，此方形器具当中，你所见到的四方形的这个虚空，为复定方？为不定方？这个四方形的虚空，是一定是四方形的吗？还是不一定是四方形的。这个就是世尊要阿难自己审定。

再讲一遍：譬如方形的器皿当中，中间你可以看到方形的虚空，我现在问你：你这个四方形式器具当中，所见到的四方形的虚空，为复定方？为不定方？这四方形的虚空，是固定呢？还是不固定。佛要阿难自己审定。

[此以喻明尘]，就是来用这个比喻，说明外在的尘境无关于见性。[大小不定]，因为这个外在的世界不是大就是小，[全由于尘]，都是一个外在的尘。[但得亡尘]，这个[亡]不是说消灭它，但得亡尘，也就是了解这个尘自生灭，自性本来就空，你只要了解这个万境，懂得放下它。[自然无碍。今以见性譬虚空]，用这个见性来譬如虚空。[尘相譬器皿，尘相有大小内外，而见性无舒缩断续]，完全没有的，因为这一段是在讲我们的见性无碍的，也没有展开来；也没有缩小；也没有把它夹断；也没有接续。[其犹器有方圆]，这个器皿有方、有圆。但是，我们这个虚空是没有一定的相。[空无定相。先举方器，中见方空，分开定方与不定方两义]。两个角度来讨论。

[若定方者，别安圆器，空应不圆？若不定者，在方器中，应无方空]？

先解释一下：如果说空已经被你的方形的器具定位了，说：这个虚空是方形的，那么，再安下一个圆形的器皿，这虚空应该不会变成圆形的，因为虚空已经被你的四方形所定位了。如果这个虚空被方形的器皿所定位，说它一定是方形的，那么，别安圆器，空应不圆？好！把笔记下来，看我这里，这个是方形的，他这个意思是说：这个是方形的虚空，外面是器皿，里面是空的。如果说：这个虚空被器皿所固定，它变成一个方形的。我们在方形的中间，再加一个圆形的，就是比方形的还小；方形的大，在中间加一个圆形的，这样观想。如果方形的虚空已经被固定了，我们再放进去一个圆形，就应怎么样？空应不圆，这个虚空不一定是圆的，应该不会变圆的。反过来讲，就是虚空没有被固定变成方形的，所以，圆形的器皿放下去的时候，它才会变成圆的。听《楞严经》，他思惟的理念要非常强，反应要非常的快，才有办法，否则你根本就转不过来。

若不定者，在方器中，应无方空？如果这个方形的并有固定，好！放这个方形的器皿，如果没有固定的方形，则，如果不一定的形状，则在方器当中，就见不到方形的空。这段意思是讲：说不定的形状也是不对，器皿方形的，就见到方空。讲定也不对，如果定的器皿，见到的这个虚空，就是一定是长方形的话，安圆形就不会变圆。换句话说：定，一定形状是不对的；不一定的形状也是不对的。再讲一遍：如果一定说是方形的虚空，虚空是方形的，中间再加上一个圆形的器皿，
空应不圆，虚空被固定了。若不定者，则在方器中，应无方空。如果这个是不一定的形状，在方器当中应该没有方空，也就是说：它的形状不一定，为什么会有跑出一个方形的虚空呢？因为不定形故。所以，不一定，虚空并没有一定什么形状。这个虚空，在这里是表示我们的如来藏性，方、圆都是尘，比喻都是外在的。

[此明二义皆非。若言定方者，易以圆器]，[易]就是改变。[空应不圆]，如果你把这个虚空固定变成方形的，那么，改变一个圆形的器具放进去，这个虚空应该不会被你变圆，因为它已经是四方开了。[既随圆现圆]，那就表示[是不定方]；说不定方也不对，如果不定方的话，那么，放长形的就会变成圆形的；放圆形的就变成长方形的，也不对。[]，这就表示讲不定形若言不定者，则在方器中，应无方空之相状也是不对；讲一定的形状还是不对。[今既器方而方，是又定方矣]。若言不定者，则在方器中，应无方空之相，现在空上器皿是方形的，而这个方形就是因为器皿的关系，好象又被固定了，所以，是又定方矣。[两应字，皆读平声]。

所以，这一段在强调什么？虚空本无相，所以，说一定的方、一定的形状，不对；说不定，也不对。因为它随相而有方形跟圆形的，而虚空本身并没有增减，这虚空是比喻我们的见性并没有增减；而分大、分小、分长、长方形的、分圆形的，其实都是外在的六尘。

[汝言：不知斯义所在。义性如是，云何为在]？

你所说的，不知道为什么这个见性突然变大？斯义就是：一下见性变大；一下子见性变小；一下好象缩小；一下子又好象被夹断，不知道斯义就是：一下子变大、变小、变缩小、或者是被夹断，不知道斯义所在。义性如是，大小之义，见性为何有大小之义，就是如此。义性如是就

是：我们一下大、一下小，就是这个道理，义性如是。见性其实没有大小，而是因为众生的执着，是因为缘起的假相把它隔开来，隔成大、小等等。所以，义性如是，云何为在？云何为有定，有一定的形状。云何为在？哪里有一定的形状在呢？就像虚空，虚空并没有一定的形状啊。

[汝先言，不知大、小、缩、断之义所在，而见性大小之义，与定不定之性，如虚空者是也]。虚空本来就没有什么增减，就像我们的见性，并没有增减，[虚空随器而现方]、注意这个[器]在心法表示分别心，随你的这一颗执着和分别心，它就会变大、变小、变圆、变扁的。因此万法唯心现量就是这个道理。虚空本来就没有，我们的见性本来就没有这个东西。所以，修行，它的根本大法就是明心见性，说：不识本心，学法无益，就是这个道理。虚空随这个器皿，而现方形、圆形之相，[云何为有定在耶？初不定由尘竟]。怎么一定是方形或圆形，没有的！

[巳二 教亡尘自遍]

只要你放下外在不实在的虚妄的假相，你的见性就会周遍。

[阿难！若复欲令入无方圆，但除器方，空体无方，不应说言，更除虚空，方相所在]。

阿难！如果你想要欲令进入没有所谓的方形，也没有所谓的圆形，意思就是：你想要进入见性的功夫，你想要进入佛陀的菩提究竟的涅盘，这一句话的意思，就是这样子。阿难，若复有人想要欲入无方圆，但除器方，[但]就是只要，只要把这个方形的或者是圆形的除掉，让这个虚空之体性显露，你会发现，空体无方，虚空并没有被固定。所以，空体就是空之体，虚空之体性并没有被固定。所以，不应说言，更除虚空，你更不应该说要把虚空除掉，[除]就是除去虚空。所以，虚空本来就没有方跟圆，所以，更除虚空，就是更除去虚空里面的什么方形、圆形的，虚空里面本来就没有方形和圆形的，方形、圆形是因为器皿所造成的，虚空本来就没有这些方、圆，你为什么要除去虚空里面的方跟圆呢？你不需要除去虚空中之方圆，方相所在，方相就是指方和圆，方相之所在。因为虚空本非方、非圆，不必除去虚空，虚空本来就无相，本来就无碍的。我们的见性也是一样，但懂得无心是道，直下无心便是道，就不需要除去外在的大小、方圆。所以，见性有什么好处呢？好处就很多了，你看到任何一种假相，你都了解那是虚妄的不实在的，但是，我们又必须过现实的生活，也不能讲得太理想主义。所以，当我们在面对这个现实的生命当中，你会有种种的挫折、逆境、痛苦、病苦、没有钱、被人家谩骂、扭曲、毁谤，这种种的挫折；乃至于你也会活在一种很有钱、地位很高、学历很高这些种种，但这些都是缘起的假相。见性，我们就会发现，我们生命的底层，智如涌泉，我们有这个智慧的深泉，只要你肯开采出来，就在当下，放下意识型态；放下种种的语言、文字，进佛陀的无诤的世界。所以，《六祖坛经》里面，为什么讲那一句话呢？说：若真修行人，不见他人过；若见他人过，自非却是左。如果一个真正修行人，了解万法唯心现量，了解万法唯心所造。那么，若真修行人，不见他人过，就一定不去看人家的过失；若见他人过，如果发现众生有过失了，你动个念头去非，自非却是左，[自非]自己动个念头，去毁谤别人；[左]就是不对，自非却是左，左就是：这样子你也不对。这样你就不了解尘自生灭，自性不动的道理。为什么我叫你们八大宗派都一律尊重，每一个道场、每一个法师，都有他的风格，因为时空、背景不同，经典的依据、修行的法门、方法都不一样，我们明心见性的时候，这个不关我们的事情。为什么如此一再的强调？就是要开发我们的见性。等我们开发出来了，我们会发现，我们现在就是极乐世界，什么都能忍受；什么都能看得很开；什么都进入无诤的状态，彻底的解脱。因此，佛经说：三藏十二部经典很难；但是，一句话就可以搞定！你想要脱离苦海吗？照见五蕴皆空，度一切苦厄，就是这句话。你能够彻底的看破这个色身五蕴皆空，那么，所有的痛苦都可以超越，就是不要把它定位说：这个是我的、我所拥有的，你会争就是因为有一个[我]嘛！

[此辗转解释，见性无碍。故谓阿难，汝今欲令虚空之入]，想要进入[无有方、圆之相，但除器之方、圆，空体本无一定方、圆，不应说言：除器之方、圆外，更除虚空方、圆相之所在也]。你只要放下外面的五欲六尘、财、色、名、食、睡，见性自然显现，放下外尘，见性自然显现。更不应该讲说：我要除去见性里面的什么假相，没有相可得啊！要除去心中的假相，那叫做头上安头了，自性本来就空啊。如果你了幻即离，佛法，一句就可以搞定它！了幻即离，这个《圆觉经》讲的，如果你能够了这个种种的幻化的，直下无心，[离]就是放下，那么，你就进入菩提之道。[法合欲令见性无大、小之相，但除尘（界空色尘之相）之大、小，见性本无一定大、小，不应说言；除尘之外，更除见性大、小相之所在也]。[界]就是分清楚，但除尘，尘，那么就职界，分清楚什么是空，什么是色尘之相之大小，见性本来就没有一定大小，不应说言，除尘之外，更除见性的大、小之所在，那是不对的！你把见性除掉，你怎么修行？所以，修行他搞错方向，他会拼了老命往外一直奔驰，设定一个极乐世界，好象离我们很遥远，然后一直设定一个目标，拼了老命要去追求极乐世界，也不懂得说我这一句佛号，就在心性当中显现，不知道这个道理，即心就是佛，即心就是净土的道理。你要牢牢记住！心外无净土，心外无佛，心性以外没有佛的；心性以外也没有极乐世界的。所以，念念要从心起，要记住这个。[大、小由尘，但得亡尘，而大、小之相自泯]。这个亡尘就是：你只要肯放得下假相，用大家听得懂的名词就是这样。你只要肯放得下这个缘生缘灭、无常假相，那就没障碍了！而大、小之相自泯，[泯]就是灭，就没有了。[则见性廓周法界矣！二教亡尘自遍竟]。你只要放下缘起缘灭的生灭无常的假相，我们的见性，它就会周遍，没有缺陷的。

[巳三 以反难显谬]

[若如汝问，入室之时。缩见令小，仰观日时，汝岂挽见，齐于日面？若筑墙宇，能夹见断，穿为小窦，宁无续迹？是义不然]。

佛陀：就像你阿难所问的，见性一下大、小；一下圆、方，假设说，你不了解，所以告诉你，就你的观点来找出你的问题。所以，这一段叫做反难显谬，显示阿难的观念是错误的。如果像

你这么样问我佛陀，说：入室之时，缩见令小，就是当你来到这个室内，会发现缩这个见性令小，假设你这样的角度来论断。佛反问，那么，
我们抬头仰观日时，我们抬头看这个太阳的时候，难道你也拉长了你的见性？这个[挽]，见性拉长。难道你同时拉长你的见性，齐于日面？到达太阳的表面，难道是这样子吗？佛陀的意思就是说：见性并不是因为你进入室内变小；也不会说跑到室外看到太阳，见性就变得大了，无关于大、小、远、近的，在小见小，在远见远，在近见近，在大见大，大、小、长、远，无关见性的。若筑墙宇，好！如果说：筑这个墙宇，能夹见断，见性让它断掉，穿为小窦，宁无续迹？你看看我们左边是公园，我们这一堵墙壁，在没有建文殊讲堂的时候，这里面跟外面的虚空是平等的，是的！现在把这个筑一道墙，把文殊讲堂跟公园隔开来了。阿难的意思就是说：这一道墙把我们的见性夹断了，我们的见性变成一段在里面的见性，一段在外面的见性。佛陀说：好，你这样子的怀疑，筑一道墙，让它分里面的见性还有外面的见性。穿为小窦，窦就是说：我们把这个墙壁挖一个孔，宁无续迹？怎么找不到见性接续的地方呢？如果有分内跟外，打一个洞，我们打一个洞的时候，墙壁挖一个洞，你有没有看到痕迹？墙壁有啊，墙壁可以看到痕迹。见性有没有痕迹？没有啊！见性当然没有痕迹！

讲堂有的人摇头，有的人点头。这里这是一张纸，分你那边，还有我这边。如果是有形状的东西，它可以看到接续的地方。把这张纸中间挖个洞，好！我们是不是可以看到卫生纸挖洞地方，外面接里面的痕迹啊？很清楚的，纸张分内跟外，这里有痕迹，这里没有痕迹，你怎么知道破一个洞？怎么一直摇头？这里没有一个痕迹，你怎么知道破一个洞？这有痕迹嘛，相有痕迹。现在，我们的见性有没有分里面跟外面？没有啊！就是说：这一张纸遮起来，我们有分外面、里面；如果假设这个见性被夹断的时候，分外面里面，那么，现在打一个洞，你看看这个见性应该有痕迹吧？意思就是：见性没有分里面跟外面，相有分内外，有种种的痕迹，见性没有啊，要不然你怎么找到见性的痕迹，说你的见性痕迹在哪里，你怎么找得到？是义不然，佛陀说：这个道理是讲不通，不是这样子的。

再解释一下：若如汝问，就像你阿难问我佛陀的，进入这个小小的室内的时候，缩小了你的见性，让它为小。我们假设你这样的问，这样的观念，就以你的观念来讨论，那么，出到门外去看太阳，难道你也拉长了你的见性，达到太阳的表面？如果筑这个墙，把它围这个墙壁起来，能说夹断了我们的见性，能说我们的见性，一半在里面，一半在外面，如果挖一个洞，就能够看到见性的痕迹？事实不然，我们见不到见性的痕迹。[窦]就是小孔、孔穴；宁无就是：怎么会没有接续之痕迹呢？是义不然，这当然是不对的，这种观念是错误的！

[此之反难，要当机自审，以显其谬。若如汝先所问，入室之时，缩见令小，则汝仰观日时]，跑到外面去看太阳，[岂能挽引长也]，就是拉长，难道你拉长你的见性与太阳等齐？[见齐于日之面前耶？此乃令审，观日非舒]，观看这个太阳的时候，我们这个见性并没有特别的拉长，[舒]就是展开来，拉长。[自知入室非缩矣]。就了解，我们进入室内，我们的见性并没有缩小。[若筑墙宇，能夹汝见令断]，变成一段的见性断在室内；一段的见性断在墙壁的那一边，表示被截成两段了。那么，截成两段的时候，[则将墙宇穿为小窦（孔穴也）时]，怎么样？[宁无接续之迹耶]？怎么会没有接续的痕迹呢？[此亦令审穿无续迹]，[续迹]就是接续的痕迹。譬如说：我这两只手，二食指相接，你会看到接缝，它中间的痕迹。[自知夹无断痕矣]。所以，这一段是食审穿无续迹，自知夹无断痕。[而疑缩疑断]，疑就是疑这个见性被缩小了；或者是怀疑这个见性被夹断了。[俱非正义]。都不是正确的。[故斥之曰：‘是义不然’]。所以，佛陀反过来问阿难，告诉他观念是错的。叫做[三以反难显谬竟]。

[已四 出成碍之由]

[一切众生，从无始来，迷己为物，失于本心，为物所转，故于是中，观大观小]。

一切众生从无始劫以来，迷己为物，对自己不了解。我们真心被迷惑了，无明业力转换出来的这个色身当中，把它变成一种假相，一种执着的、分内、外的一个对象。而不知道此身是生灭、无常、必坏之相，不知道这个色身是缘起、缘灭的、是强幻的。迷已为物，把自己的真心变作了万物，叫做迷已为物。失于本心，为物所转，我们迷失了真心，这一颗无所住的真心如如不动，我们现在被物所转，所转用我们现在的名词就是：全部都受到影响了，没有一时一刻不在重复的执着、分别、痛苦，想要解脱这个痛苦，又找不到方向；想要修行又碰不到明师；想要解脱，又没有碰到正法，这个就是福报跟因缘不够。所以，学佛就是彻底的认识自己，我们失去这个本性，被这个外境影响，故于中，在这个真心当中，变成妄动，里面观大观小。

[此出成碍之由，由于法执]。因为我们这个色身叫做我执；离开我们这个色身，外边统统叫做法执，根、尘、识十八界所建立的，统统叫做法执。[众生法执未亡，执心外有法]，不知道万法乃是心性所影现出来的。[动成有碍，法执一亡，自可同佛作用，惟妙觉明，圆融照了，无有少法可得，夫复何碍？一切众生，总该]包括凡夫、外道、权位菩萨、小乘等等，[凡、外、权、小而言，夫见本不可碍，而物亦不能碍，而凡、外、权、小，毕竟成碍者，皆从无始无明住地而来，迷己真心，而为万物，不了万物皆己，遂失本来一体之真心，而执心外有实法。迷字即是法执，乃为成碍之由，不达万法唯心，遂有心、物之分，非惟物不随心转]，不但这个万物不能随心而转，[而心反被物碍矣]。就看什么着什么，[故于是中，即是于一体之中]，就是在这个真心一体当中，[观大观小，逐境迁移]，心情每天都受影响。[动被物碍]。[动]就是只要妄念一起来，就被物所障碍。[又不仅观小，是为物转，即观大亦然。以界相尚在，尘相未亡，总成有碍]。其实要亡这个尘相，你只要无心，照见五蕴皆空，从内观，所以，佛法叫做内观法。[须知物本是心，迷之为物，则能碍心，亦如冰原是水，结之成冰，则能碍水；果能返迷，自可转物矣]！这个要返迷，不认识自己，就没有办法，不认识、透视自己，太不了解自己，就会形成障碍。

有一个自称为高音歌王，世界级的高音歌王叫做帕华洛帝，这个高音歌王有一点胖，自己称为胖胖洛帝。有一天他的好朋友来，他就跟好朋友讲，说：我这个歌声救了我一命。好朋友说：唱歌也能救你一命？他说：真的，不骗你的！为什么呢？胖胖洛帝这样描述说：有一天，我在练习歌喉的时候，高音的时候，突然唱得很高。我们对面住了一个凶神恶煞，我突然拉高嗓子的时候，他突然跟我讲：你再唱下去，我就割断你的喉咙！他朋友问他，你怎么回答？他说：我从此以后就不敢唱了，就这样救了我一命了！这个好朋友就说：那你就把那段唱给我听听看。胖胖洛帝就开始拉高嗓子，唱得很高，然后，问他朋友说：你感觉怎么？他朋友说：我确实想杀掉你！那胖胖洛帝就说：我唱的这么好，为什么你们的感觉都一样呢？就是太不了解自己的歌声了！所以，他的歌声是的的确确救了他一命，意思台语说：自己多烂不知道，再唱下去，人家就要杀他了！[转物者，即转万物为自己，如融冰为水，水自不至碍水也。四出成碍之由竟]。只要把冰融成水，水自然不障碍水。记得！你把万物看作是自己，同体大悲，无缘大慈的心显现，万法都是我们的心性所影现出来的，你会珍惜彼此之间的友谊；你会珍惜一草一木，因为那一草一木都是你的心所影现出来的；你会珍惜现在每一种对你有帮助的，你会很感恩！你也会感恩那一些对不起你的人，因为他让我们成长；你也会感谢到那一些极恶劣的众生，因为他让你见识到可恶的一面，他就是一面镜子。当悟道的人，会把大地转换成感恩的时候，你便懂得菩提之道，全在心性里面，完全不离当下。若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造，就是这个道理，你动什么念头，就会得什么结果。因此，一个人能够掌控自己，就是真正修行人。

这个转物并不是把这个物相转过来，若能转物，则同如来，这一句最主要是对凡夫来对衬说法，我不是要把山河大地转过来，不是这个意思。转物的意思是：你只要不受假相的影响，从此以后，不再住着，也就是转万物为自己[的心性]，这三个字加下去，才知道原来万法都是佛法，没有一法不是佛法。也就是转万物为自己的心性，如融冰为水，水自不至碍水也。所以，万法融入你的心性，你就不会有任何的障碍；起烦恼，也是我们的心自已烦恼，分内、外才起烦恼。

[已五 教转物自在]

[若能转物，则同如来]。

这一句可是修行的关键！诸位！若能转物，则同如来，这句话，很多人会误解。就说：能够把它转动！不是这个意思，你只要保持如如不动，不受假相的影响就转动。所以，转物变成心性，是这个意思，不是要去转外面的境界，那坏了！那就变成外道了！若能转物，则同如来，有很深的含义！万物不需要去转，万物，你只要把它转入你的心性，记得这样转，不要往外转，要往内转。就是：一片森林是我们的心性，看虚空当中的星球、月亮，也是我们心性所影现出来的。科学家，当然让我们了解宇宙的深奥，但是，到最后就会变成数目字，星球的长短、大小、方圆，其实都是心性的东西。说：地球离月亮三十八万公里，我们地球到太阳，光来跑的话，八分三十六秒，光一秒钟三十万公里，地球的七点五倍，地球的一周差不多十万公里。三十万公里乘以八分三十六秒（五百一十六秒），太阳距离我们地球。现在科学家是这样子，没有错。给我们有一个距离的观念，但是，在佛的心性来讲，那个只是一个数目字，那个距离只是一个概念、一个数目字，在心性当中，只是一个符号，三十万公里是一个符号，一百万公里、二千万公里，还是符号，都是符号。所以，完全都是我们的心性，若能转物，则同如来，如果你能够把假相转入都是你的唯心现量，不受影响，喔！原来都是你的心，那么，这个就是佛。这一句话什么意思？就是没有内跟外。

[转物之功，须凭妙智]，绝对要有妙智慧，[悟圆理，破法执，悟明心外无法，法法唯心，转万物为自己，则知天地与我同根，万物皆吾一体，此由事法界]的角度来说，[而悟入理法界也]，理法界就是无生。[继起]一切法无生，圆满[圆修]，就是圆心性而修，圆满心性的修法，叫做圆修。无一法不会归到自己圆满的心性。所以，[亡尘入性]，放下这个外尘，[以性融尘，则同如来。以妙明不生不灭之自性，合如来藏，而如来藏，唯妙觉明，圆照法界，理不碍事，事不碍理，一为无量，无量为一]，一就是理，无理就是事相；一就是平等不分别，无量就是分别、差别。所以，无量的差别相就是平等相，一个平等的相，就是无量差别相。[而证入理事无碍法界也。则同如来者，法身如来也。法身以理为身，圆融无碍，随举一法，体即法身。由理事无碍，然后身界无分]，身是内、是小；界就是外，是大。那么，内外、小大，内身的小，外界的大，根本就没有分别，因为同一个心性。[尘毛相即]，[尘]是指刹尘，无量三千大千世界叫做尘。这个[尘]不是指颗粒微尘，这个[尘]是指无量的三千大千世界，无尽的世界叫做尘，也就是大了。[毛]就是小，大跟小相即，互相摄入，有的讲：无尽的虚空摄在一毛；一毛能融摄无尽的虚空，无尽的世界。[小中现大，大中现小，而证入事事无碍法界，即同如来]，无一种事相可以障碍他，这个事事无碍法界，小中现大，大中现小，其实都是同一个心性、如来藏性。这一句话意思也可以讲：少许一点点的般若智慧，就是全体的如来藏性，就是包括三无量三千大千世界，这一颗颗粒微尘的道理，跟无量三千大千世界的道理是一样的。所以，证入事事无碍法界，即同如来，[称性作用，一切自在矣]！所以，学佛就是学自在。

[昔]就是过去，[僧]就是出家人。问什么？[问谷隐聪禅师]过去有出家人，问谷隐聪禅师说：[若能转物，即同如来。万象是物，如何转得？]万相存在，它是硬邦邦的外在的物相，你如何转它呢？谷隐聪禅师说了，[聪曰：吃了饭，无些子意智。]就能转物。吃了饭，你只要平常就吃了饭就没事，无些子，没有一点点，意智是指心中的挂碍、执着的意思。这个[智]不是指智慧，指分别心，没有一点点意识心、分别心。假设说：你能吃了饭，就在这么当下，没有执着和分别心、没有挂碍，就是转物。[若有意智]，如果有执着和分别，[意]指执着；[智]指分别，为物所转，[为物转也。又僧问韶国师：如何是转物，即同如来？]韶国师就问，[韶曰：汝唤甚么作

物？][唤]就是把它叫做，本来是唯心现量，如来藏性，你把这个心性当作物来看，意思是说：你怎么这样问？万法唯心所造，哪有外在的假相？什么物可以转啊？整句的意思说：[聪曰：吃了饭，无些子意智。]若有意智，则为转物。[又僧问韶国师：如何是转物，即同如来？]韶曰：[你唤甚么作物？]就是你把它当作什么来说呢？万法本来是唯心现量，你为什么一定要把它当作是一种东西呢？

就问了，[曰：恁么则即同如来也？][恁么]就是要怎么样，要怎么样才能像佛陀如来？[韶曰：莫作野干鸣]，野干，它不是狮子，如同狐狸，比狐狸小一点，群形动物，就像狗，叫声像狼。野干鸣就是：不是真正的狮子。狮子是指佛陀、大彻大悟的。意思就是：你在语言、文字里面打转，还在这样问！莫作野干鸣，千万不要把不是狮子的野干乱叫，当作是狮子吼。[拟同如来]，这样可以象如来，是不可能的！你一问，便落入语言、差别意识状态。[即千里万里]。千里万里就是差之千里万里，差太多了！意思是说：明心见性是见证的功夫，不是你用任何的语言、文字、意识型态可以去接触到的，除非你有证量，否则你怎么问，统统不对；你怎么讲，统统勾不到佛的心境，永远不可能！你不是狮子吼，你只是冒充狮子的野干，野干只是像狮子这样叫，可惜不是狮子。你这样问，看起来又好象你有修证，事实不然，完全没有内证的功夫。意思就是：见性这种东西，不是你可以拿来讨论的，任凭你怎么讲，统统不对，除了你也有内证，法法相同。

[又此两节文，若按相宗解释，一切众生，从无始一念妄动以来，不生不灭，与生灭和合]，诸位！其实这个是方便说，这个是不得已的，没办法，这样讲，有合的、分合的话，那就不是绝对了，是方便说，为了次第性的解脱。所以，相宗的解释是说：一切众生，从无始一念妄动以来，不生不灭跟生灭和合，[成阿赖识。此识有见、相二分，不知见、相二分，本来不离一心，以能见之见分，取所见之相分，如下文云：自心取自心，非幻成幻法]。自心就是说：用这个妄想心，去取这个自心所影现出来的这个外在的境界，事实上，身、物同一体的，我们现在不知道，真心迷了，就变成用妄心，妄心就起这个妄心所现的境界。非幻成幻法，本来都是同一个如来藏性，我们现在迷了非常严重，回不去，本来是真，非幻就是真，成幻法。[此为迷己为物，既迷为物，则失本心，将心认作物，不了是心，则非失似失矣]。我们把天地万物，这一颗真心所影现出来的假相，也是真心，我们却把它误认为是物，不知道就是如来藏性。[由是心、物两分，见分恒被相分所转，逐物意移，故于相分中观大观小。若能转物，即同如来者：见、相二分，如蜗牛二角]，这个在唯识学我们有讲过，蜗牛伸出二只触角，看起来像二只触角，但是，缩回来却同一个身体。我们见分跟相分，看起来是分开的，我们身心跟外在的世界，看起来是敌对的；但是，佛陀大悟以后，却发现身心、世界本是一体的。所以，迷妄以后，故于相分当中观大观小，说：若能转物，即同如来，就是见、相二分，就像蜗牛二只角，[出则成双，收则归一]，成双就是见相二分，归一就是自体分。[现要转物，相分即是物，必由见分去转他，如何转法]？唯一的修行的关键就出现了：[但要见分不取相分]，只要你的精神作用，把这个意识心化作如来藏性，不取相，就变成真如心，因为了悟妄心、妄境界不可得，这个就用真如藏、如来藏性，所以，只要见分不取相分。[不取无非幻]，这个[非幻]就是真。如果你不取相，则连真也不存在，无[非幻]就是真。这句话的意思是说：如果你不取相，也无有真心可得。不取则无非幻，[无非幻]就是没有真，叫做不立真心。你只要不取相，亦无真心可立，不可以立一个真心，叫做不取无非幻，只要不着相，也没有一个真心可安立。[非幻尚不生]，连真心都不生，就是不可以头上安头，如来藏性本来就是真心。

非幻，就是真心尚且不立；[生]就是立，连立这个真心都不行，因为它是绝对。[幻法云何立]？这个虚幻的法，如何能够存在、安立呢？所以，[则无物可转矣]！真的是没有东西可以转动。[如性宗金刚经云：不取于相，如如不动。]。诸位！这八个字，是修行的最快速的指导原则，人与人之间的相处，稳住了这八个字，一切成就！修行能理解同时实践这八个字，你就是菩提道上的眷属。不取于相，如如不动，[则同如来矣。相既叵得]，就是不可得，[碍从何来]？

[身心圆明，不动道场]。

[此明体自在，属理事无碍法界]。这《华严》的思想，四法界：理法界、事法界、理事无碍法界、事事无碍法界。[众生迷时，妄认四大为自身相]，诸位！没有一个人不错认为这个缘起的四大是自我；认识这个四大是假我，还要放得下它，这可不是这么容易，因为那个惯性意识太强。[则被四大留碍而不圆；妄认六尘缘影为自心相]，什么叫缘影？就是六尘投射出来的假相，我们认为：那个就是我的心啊！自心相，其实这个就是妄识的意思，妄识为主人。四大假我，把它误认为真我，不知道这个色身会烂、会死、会长虫、会变成一堆骨灰，不知道。妄认执着、分别的意识心，这个就是自己的心啊！[则被六尘障蔽而不明；即是认物为己。又妄认诸法，心外实有，即是迷己为物]，为什么迷已为物？因为定位一个：这个叫做[我]！这内；妄认诸法是心外是实有，分一个内跟一个外嘛，就分内外。[所以动被物碍]，你只要动念，就被外物所障碍。被物相、假相所障碍。[今既转物，则身为法性身，圆照周遍，心为妙明心，灵明洞彻，万物身心，本来一体，即所谓澈法底源，无动无坏，身心即是法界，不动之道场矣]。记得！对众生要慈悲一点，就是对自己很好，善待众生，就等同善待自己。

[于一毛端，遍能含受，十方国土]。

[此明用自在，属事事无碍法界，十玄门中]，我们在《华严经》有讲过。[广狭自在无碍门也]。我们准备把它整理出来。[亦即第四卷，小中现大，大中现小之义相。毛端即一毛头上，属正报之最小者；国土即佛刹大千世界，属依报之最大者；毛端含国土，即以正摄依]；因为毛端是正报，国土是依报。即以正摄依，[正]就是正报，摄这个依报。[国土在毛端，即以依入正]，以依报入于正报。[毛端看国，而国不小，即小中现大也；国外观毛]，就是国土外来观小的毛，[而毛不大，即大中现小也]。他用一个比喻，很容易了解，[如一尺之镜]，只有一尺的镜子，[而现

千里之境，境在镜而不小]，[境]就是外境，那么广大的外境在小小的镜子里面，所以，外境在镜子里面没有小；小小的镜子含有广大的外境，[镜含境而有余，依正相涉，不相妨碍，小大相容，无不自在，即广狭自在无碍玄门也]。

[前文故于是中，观大观小，乃是正报被依报所碍，见性被境界所迁。此则非独不碍不迁，且能相即相入，而成无障碍之妙用矣]！佛有，我们众生没办法！[又较前亡尘境界，更是甚深，彼但圆照法界，而得理事无碍，此则大用自在，而得事事无碍]，事事无碍法界。所以，这观世音菩萨三十二应身，不管你在哪里念，哪里就会感应。[见性之妙，无以加矣！此科以见性无碍而论，观大观小，转物自在无碍，是四义中妙义，又兼具如来藏，不动周圆二义。七显见无碍竟]。愈来就愈圆满了。

[卯八 显见不分 （分二）]

[辰初 阿难疑身见各体]

[二 如来明万法一体 今初]

[阿难白佛言：世尊！若此见精，必我妙性，今此妙性，现在我前]？

阿难白佛言：世尊！如果这个见精就是我的妙性，那么，这个妙性现在刚好就显在我的眼睛前面。现在我前，就是现在我的眼前。

[此领前义，以生疑难也。前佛要当机，认见为心，多与发明，见性超然独立，身境无干]。前面是这样讲。[无还科中云：诸可还者，自然非汝；不汝还者，非汝而谁？]说：那一些可以归还的，当然不是你的真性；不汝还者，非汝而谁？这个没有来去、增减、生灭的，不是你的真性、真心，要不然是谁的？你为什么不敢直下承担呢？显见不杂科中这么说，[不杂科中云：此精妙明，诚汝见性。又云：见性周遍，非汝而谁？阿难遂从分别心中，变现一种昭昭灵灵光景，湛然盈满目前，唤作见性，似与身心，判而为二。阿难前疑见性，与万物混杂，此疑见性]，跟身心分开了，各有各的体性，叫做[与身心各体]。不知道身心就是见性。所以，这一段叫做显见不分，身心不离见性，见性就是身心。[故白佛言：世尊！若此现前周遍万物之见精，必定是我妙精明性者，今此妙性，现在我之眼前，则离我身矣]；诸位！他的语病就在这一句，今此妙性，现在我之眼前，阿能的问题就是出在这个[眼前]，认为见性就在眼前，是离我身体的，是离开我的色身的。譬如说：这个毛巾，毛巾现今就是在我的眼前，就变成见性离开我这个色身了，离开我的身体了。[既然是我妙性，岂有反在身外耶]？

[见必我真，我今身心，复是何物？而今身心，分别有实；彼见无别，分辨我身]。

这一段是阿难讲的，就是：这个见性就在眼前，那么，这个身心世界到底是谁？解释一下：见必我真，[见]就是此见性；[必]就是必定，此见性必定是我真性的话，假设说：现在我眼前的见性，此见就必定我的真性的话，如果这个假设成立，我今身心，复是何物？我现在这个身心，到底是什么东西呢？阿难把见性放在身外。而今身心，分别有实；而我现在身心分别，很清楚的，事实分别，这里强调就是：事实就是在作用，能分别，而有实在的作用，叫做分别有实。我今身心，的确能分别，很清楚的，就是我的心；很清楚，这就是我的身，有实在在作用啊！彼见无别，分辨我身，现在我眼前，那个[见]就是见性，[彼]就是那具现在我眼前的见性，没有能力分别啊，无别就是没有能力分别的功能。那个现在眼前的见性，没有能力来分辨我这个身。意思就是：我的身这个见性尚不能分辨，何况能分辨万物呢？

再讲一遍：这个见性必定是我的真性的话，那么，我现在身心到底是什么？那个现在眼前的，才是我的真性，我现在这个身心到底是什么东西呢？而现在这个身心，是有能分别，而有确实在作用的啊；那个眼睛，现在眼前的见性，根本就没有分辨能力、功能，来分辨我这个色身；连我这个色身尚且没有办法分辨，何况能分辨外在的外物、万物？怎么连我这个色身都没有办法分辨，如何能够分辨外在的万物呢？

[此恐认见必遗身心。意谓湛然满前之见，必定是我真性，则我现今之身心，当然非我，究竟复是何物，而今身心，分别有实？此约分别以起计]。就是用分别心这个角度以起计，来执着。[谓：现今身心，为能分别，有实在作用，彼在前之见，无有分别功能，来分辨我身]，连一个我身尚且没办法分辨，[我身尚不能辨]，何况能够分辨更广大的外在的万物？[况能辨万物耶？此正同世间凡夫情见，以有分别者为我，无分别者非我，不知恰堕意识窠臼]，窠臼就是因为沿旧制，以前的制度，不能别出心裁，仍然离不开以前的意识型态的陷阱。窠臼就是类似一个陷阱，没有办法创新，仍然框在以前的意识型态。意思就是：一样堕入意识的巢窠、巢臼里面。[与前执缘心有用]，执着的意识心、攀缘心才有作用。而[悟妙明心，元所圆满，常住心地，不得其用]，反而不得其用。这样看起来，语气上下连贯。[故不敢认为本元心地，如出一辙]。不敢认识如来藏性，答案是一样的，就变成意识心在作主了。

[若实我心，令我今见，见性实我，而身非我]？

若实实在在我的真心，若实我真心，如果那个眼前的见性，实在是我的真心。令我今见，它现在眼前，见性在眼前，如同外物，让我看得很清楚！反过来，此身是被所见。见性实我，而身非我，变成了见性才是实实在在的我，而现在的身心变成非我了。在外面的见性让我看得很清楚，是实我；而我这个色身、身心变成非我了。再讲一遍：如果实在我的真心，让我前面看得很清楚，那么，变成见性才是实我的话，而反过来，变成这个身心不是我了？

[此约能见以起计。谓在前之见，若实在是我真心，令我现今，此身反为所见，则见性在我之前，如同外物在前；若实在是我，而今此身竟成所见，反非是我矣]？到底是现在身外的那个见性是我？还是现在的这个身心，可以作用是我？阿难弄不清楚。

[何殊如来，先所难言：物能见我。惟垂大慈，开发未悟]。

[何殊]就是何异于，没有什么不同啊！如来前面那一段，说：难言，[难言]就是说问难。物能见我，见性在外面，那么，这见性可以往内看，变成见性在外面，我这个身心世界反而被见性所看，变成物能见我，外物，现在眼前的见性，反过来可以看到我，就等于物在外面。若物是见性，毛巾如果是见性，见性反过来也可以看到我，这跟前面讲的，又不是一样的吗？见性如果在前面，那个跟前面那一段，物能见我，道理是一样的！现在起矛盾的，前面被佛陀所破，现在又变成说见性在眼前，弄不清楚！惟垂大慈，开发未悟。

[此解承上前一解，见性既已离我同物，反能见我身，即同物能见我]，跟这个物能见我。何殊（异也）如来，先所难言：‘物能见我’。然物能见我，佛先不许]，佛一开始是不允许的，[已斥其谬，惟愿再垂大慈，开导发明，令未悟者，可以得悟，认见何得不遗身心]，了解了这个见性，[何得]就是怎么样才能，[不遗]就是不离当下这个身心。如何开导发明，令未悟者，可以得悟，悟什么？能够了解当下这个见性，怎么样才能够不离开这个身心？[见身何得不同物见也]。[见]就是真心，了解这个真心的见性，也就是我们这个身，怎么样才能不同于物？[物]就是物见，就是说：见性跟物见是不同的。所以，真心之见身，何得不同于物见，就是这个意思。[总会前文，佛则谆谆责之，警其不可认妄为真]。千万不要认这个妄想意识心，当作是我们的涅盘真心。[阿难则种种疑之，反恐认真遗妄]，认识这个真心，又恐怕遗失了妄心，就弄不清楚了！认真心就是认识眼前这个见性，却遗了身心这个妄，[诚为颠倒之甚！良由不达认妄者，必至遗真]，你只要妄认为这个身心，不了解四大是假合，意识心、攀缘心不是真心，如果实在不了解，认妄就一定会遗真。[而识真者，自能融妄]，你只要认识这颗真心，慢慢学习放下；这个怎么融？记得！放下就融；这一句也是多余的。没有东西可以融来融去，性相本一如，寂灭法就是涅盘妙性，对境寂然，常不离佛。所以，[你懂得放下]，是不得已的讲法，就是慢慢慢慢一步一步来，学习如如不动，咦？没有妄啊。

诸位！融这个妄，是做功夫次第的片段性来讲的；真，妄当体即空就是真，没有妄可以融的，达妄本空，空即是妄，如何让你融？还没有悟，这一句，只好这样讲，你只要认识这一颗真心，当然就可以融化这个妄心，会归到真心。[何至有所遗哉？详佛答处，自见真妄遍融之旨趣矣]！后面佛回答的时候，你很清楚的就可以了解真跟妄，遍融是当下。[又见性灵明洞澈，身心世界，外物顽碍]，处处是障碍。[岂具能见功用，物不是见，前已辨明]。物绝对不是见，物是被见啊！但是，物不离见，见也不离物。所以，佛法困难就是，一下讲，我们的明心见性是绝对独立，迥脱根尘，灵光独耀，一下讲明心见性是单独存在的；现在又讲：明心见性不离身心，现在弄不清楚，愈来愈困难。[初阿难疑身见各体竟]。阿难怀疑这个身体、见性是各有自体性，底下佛讲得很好，了不起！

[辰二 如来明万法一体 （分六）]它是不二的。

[巳初 直斥妄拟]

[二 正遣是见]

[三 转遣非见]

[四众惧俯慰]

[五 文殊启请六如来慈示 今初]

[佛告阿难：汝今所言，见在汝前，是义非实]。

你现在所说的：见性只有在你前面，这个道理是讲不通的，不是这样的。是义非实，你现在讲的是不对的，[非实]就是不正确的。佛告阿难：你说你的见性只有现在你的眼前，这个道理这样是不正确的！

[前阿难谬执，见性与身心各体，故有见性在前之疑。佛不即约身心见性，无有二体以释之，而独约万法一体以破者，中有二意：一者、易于施破：见性如果在前]，这个见性[应同万物分明可指]，什么东西现在你的眼前，当然你讲得出来啊！[既于万象中，竟无是见非见之可指]，是见，你指不出来；非见，就是指不出来。[则是非双绝]，你是见性，那就指出来给我看看见性是什么？非见，就是离开见性也没有可以看东西，我眼睛离开见性，怎么能看到东西呢？能够看到山河大地呢？如果我们的见性不存在，树现在你面前，我们怎么知道是树、是山？所以，是见非见都指不出来，[了无前相，而见性万物，自成一体]。佛法是不二法门，[以此例观，疏远之万物，与见尚属一体，而至亲之身心，与见岂复为二耶]？意思就是：离开我们那一些星河大地，还是我们的本体所影现的呢？何况 我们的身心，可以离开我们的见性吗？

[二者、兼除二执：盖身心者，我执之亲依]；你为什么会有我执，就是认为有这个身心啊！[万物者，法执之显境。阿难祇恐认见]，现在眼前的见性，反过来[必遗身心，则我执正自炽然]，就是很强烈的执着这个[我]。[而法执尚犹微隐]，[隐微]就是难明，还没有很明显。[若但说见性身心一体]，如果但说见性与身心是一体的，[彼将更执见性身心，合为我体]，那么，他将更执着见性身心合为我这个体，[而以万物为他体]。所以，就是讲这样也不对，讲那样也不对，对阿难没悟到，佛也很难讲。合为我体，而以万物为他体，就把万物排在如来藏性以外了，而把外在万物为他体，不是如来藏性了。[非惟法执不能兼破]，而我执、法执，[而二执益增上矣]！更加强。[故佛总对万法，悉显其无自无他]，无自性，也无他性，就是自己的性本不存在，自性不可得；他性也不可得，就是也没有借助其他的缘起，这个就更进一步的难，无自性、无他性，叫做空无自性。意思就是：诸法本来就空，没有合来合来，根本就没有自，也没有他，菩萨无我相、人相、众生相、寿者相，凡所有相，皆是虚妄。就是要你体悟缘起自性本来就空，没有东西合来合去的。诸位！讲因缘合和是佛不得已的，对二乘人善巧方便的开示；若着缘起法是实法，那么，你会死在语言、文字上，就进趣不了这个菩提。佛陀告诉我们：讲缘起是为

了破外道，执着一个缘起，就没有办法进入如来究竟藏性，没有办法进入萨婆若海。所以我们了解，佛陀讲缘起法是破外道，是给二乘人或者凡夫，让你了解缘起法它就是有因果的法则；但是，你着一个缘起法是实，那也是摆脱不了他性，借重外在的种种条件。佛陀说：连自性不可得了，哪有他呢？诸位！无一法，包括颗粒微尘，自性尚不可得了。所以，我们讲：我们今天有能演讲的师父、你们听讲的一切众生，方便叫这缘起法。但是，如果我们体悟到空无自性，没有能说，亦无所说，万法、诸法本来就空。你今天有来讲堂，讲堂本来就空；今天回归到你们家，讲堂本来就空；讲堂本来没有增，本来就没有减。你这个色身当体即空，如果这样体会不出来，讲缘起法，好！

诸位！现在把大家都化作是骨灰，你们桌上摆的，就是你们每一个人的骨灰，还包的好好的，上面都放着一件往生被，好！你现在好象很清楚，我们就在讲经说法啊！没错！佛陀说：缘起如幻，当体即空。现在把这个时空往后退，一百年后，所有的骨灰都放在你们桌上，一片静悄悄。所以，把那个百年后的情况，摄归到当下来，因此我们修学佛法善用我们的心。我们了解，有一天，我们一定会化作一堆白骨，这个是必然的，你不必等到那个时候再讲解脱，你要回归当下，现在你就很清楚，这个就是一堆白骨，没有任何例外的。在佛的透视的般若妙智里面，即一切相，离一切相的，讲因缘生、因缘灭，这是佛陀让二乘人中途依靠的，所以讲缘起法，如来藏它就是绝对，绝对不能缘起，缘起即空就是绝对。

我们说：因加缘等于果。我到韩国去的时候，这个法师来跟我谈论，他就是一直讲因果.....佛法有更深一层的含义，因当体即空，就是非因；缘当体即空，就是非缘；果当体即空，就是非果，讲因加缘等于果，是为了让众生不可以脱离因果的法则，免得修行落入断灭；讲当体即空，让你推上无上究竟菩提，不留任何的善巧方便，就是绝对，就是空。没有什么好谈论的！所以，如果你功夫够，来，师父一拍桌子，双手一摊，OK！没东西可以讲，好！下课！用这样的方式，对你们根器这么好，行吗？哼！我从台南坐车来，你竟然一句话都没讲？这不行！无有能说所说，你就是善巧方便说，就是要这样子说。因此我们知道，缘起法就是空。[则二执荡然矣]！修行就是在去除执着。[如灸病者，须得其穴]，就是针炙，你要得到那个穴位。[阿难种种谬执，惟此见性在前，是其谬本，故佛首夺云：见在汝前，是义非实。]你说你的见性就在眼前，这个是不对的！[初直斥妄拟竟]。

[巳二 正遣是见 （分三）]

[午初 如来问]

[二 阿难答 三 佛印证 今初]

[若实汝前，汝实见者，则此见精，既有方所，非无指示]？

解释一下：若实汝前，这个无形的见性，实实在在现在你的眼前，叫做汝前。如果这个无形相的真心，实实在在现在你的眼前的话，假设说是这样子，汝实见者，那么，会让你实实在在的看到。譬如说：茶杯、毛巾现在我的前面，我一定可以看到茶杯、毛巾。让汝实见者，则此见精，既有方所，这个见精既然摆在你的前面，一定既有方所，即有方所就是长短、方圆，就是物相了。就是物相，非无指示，就应当可以指得出来；这个是我的眼镜、这是灯、这是布、这是桌子，只要现在我的眼前的，都很清楚啊！既是物相，那么，就表示可以指得出来，绝对可以指出来。为何指不出来呢？为何指不出见性何在呢？

[先阿难妄拟见性在前]，把见性当作物，放在眼前。[佛已直斥其非。此下辨无是见，与无非见]，无一处是见，无一处非见。所以，你要找见性，没有一处是见性；但是，也没有一处不是见性。你指不出来，但是，不离万象。[此科双用即物离物]，即物，同时离物，加[同时]意思更清楚。即物离物，就是我们现在所讲的：佛法即现实，离物就是超越，佛法既现实又超越，既超越又现实，佛法不能离开我们的生活，可是，我们的生活可以过得很超越。[而单遣是见也]。无是见，也是非见。[如来问云：若此见精，实在汝之眼前]，就在你的眼前，[汝实实可以看见者，则此见精，一定有地方所在，既有方所，必有相状，非是无可指示？此决断定属可指，下方令对物指出]。佛陀告诉你：指出来！什么是见性？

[且今与汝，坐只陀林，遍观林渠，及与殿堂，上至日月，前对恒河。汝今于我师子座前，举手指陈是种种相：阴者是林，明者是日，碍者是壁，通者是空，如是乃至草树纤毫，大小虽殊，但可有形，无不指着]。

现在今跟你坐在只陀林，你注意看，看出去林渠与殿堂，上到日月，前面是恒河，汝今在我狮子座前，把手举起来：指指看，指陈是种种相。阴者是林，[阴]者是暗处，这是森林；[明]就是明亮处，借重于阳光；[碍者]就是壁；[通者]就是空，就是虚空；如是乃至草树纤毫，就是细小，大小虽然不一样，但可有形，无不指着，只要它是有形状的，没有一种东西不可以指出来。那是山、是林、是树，这很清楚，这是亮的、是暗的，很清楚。只要它是有形相的，没有一处不能指出来。

[此先以物皆可指为例。下令指见，且今我之与汝，坐此只陀林。周遍观看，近处林渠（水也河流之类），及与殿堂，高处上至日月宫，远处前对恒河，汝今于我师子座前，但是目之可见，举手皆可指陈，是种种相，分别明白，阴者是林，明者是日，碍者是壁，通者是空，如是乃至若草若树，纤细毫末]，[末]就是细碎的物体。[大小虽殊，但可以有形，无不可以指着也]。只要有形状的，就可以指得出来。

[若必其见，现在汝前，汝应以手，确实指陈，何者是见]？

如果这个见性就在你的眼前，你用手指看看，哪里是你的见性，指出来？指不出来。

[此教其指见。若必定见精，现在汝之眼前，汝应以手，确确实实指陈，何者是汝眼前之见]？
[阿难当知：若空是见，既已成见，何者是空？若物是见，既已是见，何者为物]？

阿难，你当知道：如果无形相的虚空就是你的见性，外在的虚空既已成见，外面的虚空既然已经成为你的见性，[又]何者是空？那么，又什么叫做虚空？虚空是你的见性，那什么叫做虚空呢？若物是见，如果外在的物相就是你的见性，那么，[物相]既已是见，物相如果是你的见性，何者为物？那么，又何者是为物相的本身呢？意思就是：见是见，物是物，要弄清楚！

[此有两节文，乃佛立成格式，要阿难依此解答，不至混滥。先所谓双用即物离物，单遣是见，即在本科。此节格式，乃即物，须不坏物之本相]；所以，诸位修行，诸位法师，护法居士，修行叫做不坏物相，就是说非得用某一种格式，千万不要去破坏现在所存在的现实的东西，叫做修行。须不坏物之本相，[下节乃离物]，即物也不对，离物也不对；即物也对，离物还是对。[须当显见之自体]。

[当知二字，要阿难注意着眼，何者是空，何者是物。此语莫作是见无空，是见无物解释]。意思是说：这个见性是离于虚空；这个真心之见是离于物相，不要这样解释。[佛要阿难，依所定格式，物、见双指，不坏物之本相]。意思是：当下万象来谈解脱，不必去破坏它，不必去毁坏它。[先约空说]就虚空来说：[若空是见]，如果虚空就是你的见性，虚空[既已成见]，则破坏了虚空，对不对？你不要去破坏虚空嘛！[须当不坏空之本相，何者仍旧是空]？意思是：空已经变成你的见性，那么，什么又叫做虚空？[再约物说：若物是见，既已是见，亦当不坏物之本相]，譬如这杯子，这杯子是见性的话，你不可以破坏这个杯子，这个杯子就是杯子啊！不可以坏物的本相。[何者仍旧是物]？杯子就是杯子，毛巾就是毛巾。[此种格式，譬如即壁成画]，墙壁上画画，要须墙壁存在，画也存在，[要须壁画双存，方成物见各体之义]。现在是：物见是一体的。所以，我们精神跟物质是一体性的。[此顺阿难迷执]而说的，以为[见性与根身万物，各皆有体，故作斯解]，才这么样来解释。[若是见，即便无空无物]，若是见就是：如果只存在见性，因为物见是一体的。即使无空无物，那么就变成否定了虚空跟外面的物相。整句话的意思是说：如果你只存在见性，那么，就没有虚空跟物相了，即变成了否定虚空，也否定了万象了。我们需要不坏虚空、不坏万相，来讨论一体。所以，[遂成一体]，这样才变成一体。意思是说：如果你只存在见性，而否定了虚空跟物相，那么，这样才叫做一体啊！[则与阿难语意相违]。阿难认为怎么样？见、物各有体性，物跟见是各个体性，是分开的，现在又变成一体。[又既成一体，自不容更说是见]，因为见变成物了。当然不容更说是见了，因为见变成物了。一体就是这样，一体，见就是物。[如下文‘我真文殊，无是文殊’。此种解释，是《正脉疏》，交光法师]，说：我就是只有一个绝对的文殊，没有另外一个多或减、或对或错、肯定或否定的文殊，没有！我真文殊，这个文殊师利菩萨就是绝对，没有是，[是]就是指非，无是，也无非文殊，这个[是]就是没有是跟非文殊，这头上安头，我就是文殊师利菩萨，于其文殊师利菩萨的本身，不可安一个说：我是文殊师利菩萨、我非文殊师利菩萨。对不对？我就是文殊师利菩萨，就绝对嘛！此种解释是《楞严正脉》，交光法师，[特出手眼，能见人见不到之处。能会佛立格本意，殊令人心悦诚服也]！

我再解释前面：若必其见，现在汝前，汝应以手，确实指陈，何者是见？说：你一定认为这个见性现在你的眼前，你以手指示看看，指陈看看，哪里是见？阿难！你应当知道，如果虚空是你的见性，虚空已经成为你的见性，那么，又什么叫做虚空？如果物相就是你的见性，物相既已是你的见性，又何者是物相的本身呢？说一体不对，说二体也不对！
[汝可微细，披剥万象，析出精明，净妙见元，指陈示我。同彼诸物，分明无惑]。

你可以好好的微细思惟，把它剖析这个万象，把它剖析出这个精明，净妙见元，就是说：你把它剖析出什么是见性，你分析出来给我看，指陈示我，拿出来给我看看。哪里是见性？指出来，同彼诸物，分明无惑，跟那一些外在的物相，很清楚的指出来看看，意思就是：阿难！你根本就指不出来，见性不可以离开物相；物相也不可以离开见性，说一是不对，一就变成一体；说二还是不对，佛法就是这么妙！分明无惑就是很清楚的。

[上节即物索是见，此节离物索是见。乃离物须当显见之自体，故嘱阿难：汝可更加一番微细工夫，披剥万象，即剖开万象，分析出此见元，此即离物索是见也]。离开物你看看能不能找得到见性，叫做离物索是见，离开物相，你找找看，看看能不能找到见性，这句话就是这个意思。[精、明、净、妙见元者：万象不能混曰精；万象不能蔽曰明；万象不能染曰净；万象不能变曰妙；此四乃见元义相]，就是本元清净的义相。[即本觉所具性功德相，此曰：‘见元’，上曰见精，有曰见性，名虽各出]，名相虽然不同，[乃随语便]。讲见精也可以、讲见性也可以，随你方便。同样指众生[同指众生识精元明，即二根本中真本，与物同体。如果物见各体]，外面的物相跟见性各个有体性，也就是二个体了。那么，[必须离物以显见之自体]，因为它二个体。[同彼诸物，历历分明，无所疑惑，指陈示我。初如来问竟]。
[午二 阿难答]

[阿难言：我今于此，重阁讲堂，远洎恒河，上观日月，举手所指，纵目所观，指皆是物，无是见者]。

阿难说：我现在在这个重阁讲堂，重阁讲堂就是我们现在所讲的好几层。远洎恒河，远处达到了恒河；上观，往上看有日跟月，阿难！你把手举起来，举手所指，指指看，纵目就是放眼看天下，叫做纵目所观，看出去，好好的放眼看。你看到的，指皆是物，你所看到的都是物，无是见，就是你找不到见性，因为见性是无形相的。你找到的、看到的，都是有形相的这些物，

你绝对看不到有形相的见性。见性是无形相的。因为见性是无形相，是无可指，你指不出来；见性指不出来，你就会发现全部都是物相，无一处不是物相。

[此阿难答，即物无是见]。即物就当下这个物，你找不到见性，后面讲：离物也找不到见性啊！[谓举手所指得到，纵目（即放眼）所观（见也）得到，指者皆是物，不能坏物之本相]。不能离一切物，不可以坏物之本相，意思是：不可以破坏物的本身。[更指出何者是见也]。更怎能指出哪一个是我们的见性呢？意思是：完全指不出来，你所看到的，根本就是物相。[故曰：无是见者]。

阿难回答说：[世尊！如佛所说，况我有漏，初学声闻；乃至菩萨，亦不能于万物象前，剖出精见，离一切物，别有自性]。

说：世尊！就像佛所说的，何况我只有证初果的有漏的实学声闻，乃至菩萨，也不可能在万象当中剖析出什么叫见性，根本就没有办法剖析。譬如说：这个是毛巾，眼睛见这个毛巾，我们这个见性，投射在这个物，如果是二个体的话，我是一体，物是另外一个体，见性投射出去，你能不能剖析，我用刀子把它刮一刮，看看见性能不能刮得出来？不可能嘛！物就是见性；见性不离物。说一体不对，说二个体还是不对啊！离一切物而别有自性，怎么这个见性能离开一切物，而另外找到一个自性呢？另外可以找到见性呢？这是不可能的。不可能离开一切物相，而另外有一个见性。诸位！你就了解佛法有多难了！我看到诸位的眼神就知道！那个外道的就不用说了，佛道，你们进入佛门几年了？拜佛、礼佛多少年了，我这样一直讲，你就是两眼发直了！你就可以知道，栽培一个法师，二十年都没有办法的道理；栽培一个牧师，三年就可以成就，就是这个道理。

在座诸位，老参的多少？可是，就是不知道在讲什么，我一直讲，他一直摇头：怎么会这么难？就是这样子没有错，摇头是对的，点头就错了，因为你骗我！听不懂它是很正常的，证阿罗汉果都听不懂，何况凡夫俗子？所以，我们要了解佛法，就知道它有多难！为什么人家信佛以后，到最后不想要信佛？实在是听不懂！我向上帝祷告，他很快就给我糖吃，比较快。以前小时候就是向这个圣诞老公公祈祷，这袜子时面有装礼物，那些小孩子半夜就真的起来祷告，第二天就真的收到礼物了，所有的礼物都是他爸爸、妈妈装在袜子里面的。

[此阿难答，离物无是见]。离开这个物相，根本你就找不到见性。[如佛所说，即指上文佛立格云：‘汝可微细，披剥万象，析出精明，净妙见元，指陈示我。’况我乃是有漏初学人，那能离物指出是见，即罗汉、辟支佛，亦所不能，乃至菩萨，亦不能于万象前，剖析出精见]，就是见性，[离一切物，别有见之自性也。是离物亦无是见之可指矣]！离开物相，你也找不到见性。[此双用即离]，即物有见性是不对的，离物有见性也是不对，叫做双用即离。[单遣是见也。二阿难答竟]。

[午三 佛印证]

[佛言：如是如是]！

指不出来，也不能离开一切物相，说一不对；说二还是不对，一就是一体的，统统不对！佛言：如是如是。经过佛的印证，就不得了了！

[此佛言印证]。我们现在也是讲求印证。[重言如是者，以阿难所答，即物无是见可指]，即物就是：当下跟物要剖析出见性，指不出来！这是毛巾，那你指出什么是毛巾？什么是见性？指出来？指不出来，就是这个道理。[离物亦无是见可指]，离开了这个毛巾，你找得到见性吗？见性，物相的时候起作用啊！所以，离物也无是见可指陈，[二者皆是，故言：‘如是如是’。良以见性，量括十方，体周万法，其与万法非即非离]，什么叫非即非离？它叫做不可思议的绝对，即，不对，因为没有东西可以即。诸位！虚空哪里有东南西北？哪里有从东边跑到西边？虚空哪里都是绝对啊！非即非离在强调什么？在强调绝对。说任何语言，统统不对，语言、文字统统不对。即也不对，离还是不对；即是言说，离还是言说，全部不对；但是，全部对！[惟其非即也]，[非即]就是离。因为能够离，[故能灵光独耀，迥脱根尘，身界无干]，见性、大悟的人，心性是寂灭的，[生死不系，众生不达斯义，则混淆真妄，沉溺轮回；惟其非离也]，非离就是，当下就是。[故能尘刹普融]，尘刹就是无量三千大千世界。[万物一体，用弥法界，色心不二，众生不达斯义，则沉空滞寂]，陶醉在二乘人的空里面，[中止化城]。沉空，证到一点点空性，就认为很知足了。中止化城，化城是善巧方便，不知道佛陀叫你连那个善巧方便都要离。中止就是：你却停留在缘起的善巧方便二乘人之法，不能趣向大菩提涅盘。[如来自指见是心以来]，自指出见就是心，显见是心嘛！前面第一：显见是心以来，[多约不即之义]，不即就是：见不能就是物，大部分多约不即，就是见不是物，从这个角度来讲的，多约不即。如来自指见是心以来，从第一个：显见是心以来，大多就见性不是物的角度来解释的。来分清楚什么是真心，[分真]，剖析出什么是妄心[析妄]。

诸位！凡夫俗子，什么是真心、什么是妄都弄不清楚了，哪里知道什么叫做绝对呢？所以，只好带妄显真了。[以决择离尘独立之体]。只好来让你决择，不受所有的物相影响的，就是你独立存在的见性，就是不即，因为它不是物，从这个角度来分析的。[今此科合下无非见]，没有一样不是见性。[乃约不离之义]，不离就是即物；不即就是离物。乃约不离这一点，现在就是即物，不可以离开这个物相讲见性之义。[泯妄合真]，泯这个妄心为真心。[以显泄乎]，这个[泄]就是出，以显示出见性[与物混融之妙]，以显示出[见性]与物相混融就是圆满的，没有互相障碍的。所以，大悟的人一切境界统统是修行，顺逆、逆境统统在修行，没有一样不是增上缘，赞叹、毁谤，无关于自己的见性。[以释阿难身见各体之疑。二正遣是见竟]。[身]指身心，以

及见性，身、见，各体，就是各自有一个体性。[见]就是现在眼前的见性，各自有体性是不对的。但是，二个体也不对，各自有体性还是不对。远离一切即、离，这些语言、文字不相干的东西，不必头上安头。什么是虚空，虚空就是绝对，虚空你可以安排、安插，更加上一个虚空吗？不可能！用刀子一直割，能够把虚空除掉吗？也不可能！虚空无关于你的物相啊！你把这一栋建筑物打掉，虚空还是存在啊；建筑物建在这里，虚空也没减少啊！我们的心性，从来没有增、没有减，无关于这些缘起的假相，它就是绝对存在，善用心者，即能入无上大般若菩提涅盘，要好好理解，不可以停止在生灭缘起的善巧方便法。今天对不起大家，没办法，因为大家很[好]，没办法。佛法的难，你可想而知！

圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第十七张DVD
[巳三 转遣非见 （分三）]
[午初 如来问]
[二 阿难答]
[三 佛印证 今初]
前面说即相无见，这一段是转遣非见，就是见性不能离开一切物象。

[佛复告阿难：如汝所言，无有见精，离一切物，别有自性，则汝所指，是物之中，无是见者]。

先解释一遍，佛又再一次的告诉阿难：如汝所言，就象你所说的，无有见精，离一切物，没有见性——这个见性能够离开一切物的，别有自性。也就是说；见性不可离一切物象，这一段是这个意思。则汝所指，是物之中，无是见者，那么，你所指出的，是物之中，在物象的当中，能不能剖析出见性呢？说：无是见者，这句话什么意思？就是无法发现有所谓的见性，就是看到一切都是物象，在物象里面却剖析不出见性，所以，无是见者。就是在一切物象当中，实在是没有办法剖析出见性，[无]就是无法发现有所谓的见性。

[此显离见无物]，也就是离开了这个见性，也是没有物象。[以遣非见也]。非见就是不可离见。[上科双用即物离物，单明无是见；此科单用即物，双明无非见无是见]。无非见，就是：无一处，没有一处不是见性，到处都是我们见性的展现。无是见，但是，也无法指出何者是见性，就是这个意思。[佛恐当机，只知见性离一切相]，这个是站在完全空性的角度来讲的。[不知见性即一切法也]。也就是能生万法，这一句：不知见性就是一切法，就是六祖讲的，何期自性能生万法，就是这一句。也换句话说：我们如来藏性，它是能够大用的，不是死死板板的，可以灵活运用我们清净自性的。所以，禅是活的，它不是死的。[故先述彼言，牒定其意]，先述阿难所说的，跟依定、确定他的意思。[曰：如汝所言，无有见精，离一切物，别有自性；此牒上离物无是见也]。[牒]就是依据，这个是依据。依据上面的：离物找不到见性，无是见。[则汝所指是物之中，无是见者]：这个是依上面：即物无是见，在物象上，实在找不到见性可以指陈出来，指不出何者是见性。[此牒上即物无是见也。此文双牒离物即物，皆无是见]。这样看有一点困难，此文双牒离物，离物找不到见性，即物，也指陈不出见性。离物没有见性；就是即物，可是，你也指陈不出见性啊！所以，离物、即物，皆无是见。

[今复告汝：汝与如来，坐只陀林，更观林苑，乃至日月，种种象殊，必无见精，受汝所指，汝又发明，此诸物中，何者非见]？

现在世尊反过来，前面是叫你在物象当中指出见性，现在刚好反过来，在这些物象当中，哪里不是你的见性？佛陀这一段就是要告诉阿难：即物就是见性！今复告汝，现在再一次的告诉你：你跟如来坐只陀林，更观林苑，看到了林苑乃至日月种种象殊，你找不到这个见性，无可指陈出来，受汝所指，你指陈不出来。汝又发明，你现在冷静一下，更加的仔细，好好的发明，此诸物中，何者非见？在这一些物象当中，你告诉我哪里不是你的见性？如果树没有你的见性，你为何能够看到树？山没有你的见性，你又如何能看到山？如果虚空没有你的见性，你又如何看到虚空？佛陀就紧追着一直问，直到他能够体悟。

[此紧承上文，复告云：更观种种物象差殊，必定无有见精，可以受汝所指，如是则完全无是见；复承上文，既是完全无有是见，汝再向万象中，仔细发明，此诸物之中，何者非汝见耶]？就是告诉你，物，见性就在当下，即一切物，就是你的见性。[初如来问竟]。

[午二 阿难答]
[阿难言：我实遍见，此只陀林，不知是中，何者非见]。

[此直答：我实遍见，一切万象，不知是万象之中，何者非我之见也]。意思就是：我的见性其实到处都是，无一处不是我的见性的展现。

[何以故？若树非见，云何见树？若树即见，复云何树？如是乃至，若空非见，云何见空？若空即见，复云何空]？

说：为什么呢？如果树没有见性，如果树不是见性，为什么能够见到树呢？如果树就是见性，那能见、所见搞混了，复云何树？为什么它叫做树？复云何[名]树？为什么它的名字又叫做树呢？如果树是见，那树应该讲是[见]啊，为什么它的名字叫做[树木]呢？如是乃至，若空非见，

如果虚空没有见性，那么，我们又怎么样能够认识、见到虚空？云何见虚空？如果虚空就是有情的见性，那么，我请问你：何者名字叫做虚空？为什么它又叫做虚空呢？在这里很清楚的告诉你：即物就是见，但是，不能混乱。

[此征释无非见]，无非见就是：无一处不是见性的展现，无非是见性，没有一处不是见性。[之所以]。所以，见性的人，知道万物都不会干扰他，因为唯心嘛！见到了不生不灭的本体。[上云]上面说，[单用即物，双明无非见，无是见]，上面是说，只用即物这个角度，来告诉你二个角度：无所谓非见，也无所谓是见，叫做双明无非见，无是见，就是无一处不是见性。无一处是见：这个见性，你指陈不出来。[即在此节。以离物无凭]，[凭]就是依靠，你离开物，这个见性没有作用，也就是说：无凭，无所依靠。譬如说：树的话，你当然就是要物来显这个见性，所以说：离物无凭。[说于非见]，从这个角度来讲，而说非是见性。意思是说：离物则无见性，必须要即物，所以非见。[故单用即物]。你离物，无所指陈，也无所依靠，所以，必须在物上才讲见性，所以叫做以离物无凭，说于非见，单用即物，就是物的当下，就是你的见性。[承上征云]承上面问[：我说无非见者]，没有一样不是见性，[何以故]？为什么呢？[下释云：若树非见]，如果这个树木没有存在这个见性，[云何能见于树]？没有见性怎么能显树呢？没有树怎么能够显见性呢？[若树即见（是见也）]，无情物就是有情物的见性，那么就麻烦大了！[则树既已成见]，那我们为什么叫它这一棵叫做树呢？[复云何犹名为树也]？所以，树是树，见性是见性。[此文本明无非，带明无是者]，无非底下是见，附带来阐明的是见。无是见。所以，此文本明无非见，这一段它的本义，是无一处不是见性，附带说明，也找不到可以指出来什么叫做见性。[恐闻无非，仍复堕是]，你听到无非、无一处不是见性，又误认为落入到一个是。[故兼带双明，遮止矫乱也]。怕你混乱。物象是物象，见性是见性。[如是遍历万象，指点将来，以至虚空，谓：若空非见，云何能见于空]？如果这个虚空没有见性存在来显示，我们怎么能够见到虚空呢？[若空即是见]，如果虚空就是我们的见性，[则空即已成见]，那我们又干嘛说它名字叫做虚空呢？[复云何犹名为空也]？这很清楚，物、空、见性，不可混乱。

[我又思惟：是万象中，微细发明，无非见者]。

阿难又更进一层了，渐渐进入佳境。我就这样仔细的思惟，这个万象当中，山河、大地、树木、虚空，微细的发明，无非见者，无一物而不是见性。所以，大修行人，山林树下都是道场，见性就能体悟寂灭的道场。

[此结答无非见]。无一处不是我们的见性。[再四思惟是万象之中，微细发明，见性朗见万物，无一物而非是见者。二阿难答竟]。

[午三 佛印证]

[佛言：如是如是]！

这个印证是很重要的！就像修密的有根本传承，禅宗的要经过大悟的人印证，才证明自己有没有悟。

[此佛印证。无一物而非见]，没有一物而不是见性，[斯言不谬，故重言如是以证之。本科惟明，一体不离之义]，一体就是绝对。[若有是非]，是、非，若有是见、非见。这个[是非]不是我们世间那个是非，那差多了，不是这个意思。如果有是见跟非见，那么，就不能成为绝对的一体。因为还安一个是跟非。[何成一体？三转遣非见竟]。

[巳四 众惧俯慰]

[于是大众，非无学者，闻佛此言，茫然不知，是义终始！一时惶悚，失其所守]。

这个就是将悟未悟，进不去，下不来，如来藏性还没体悟，佛陀又破斥他，意识心不可得，要舍识用根。知道识是妄，可是，如来藏性还没有发现；发现了也不太敢直接认取它就是我们的见性。所以，这个时候大众，非无学者，还没有证得阿罗汉果的，闻佛此言，茫然不知。禅宗里面说：就像我们吃东西卡在喉咙，吐不出来，也下不去。完全卡在中间。是义终始！一时惶悚，[惶悚]就是惶恐不安，失其所守，这到底是见还是非见，失其所守就是没有把握了，没有把握到底这个是见性，或者非是见性呢？完全没把握！没把握就是失去所守了，守不住了。

[众非无学]的阿罗汉，[智力有限，故致茫然。是义即无是无非之二义]，加一个[见]，无是见，无非见之二义。[终者义之归趣，始者义之由来，两皆不知。下如来答中，本是净圆真心，妄为色空]，诸位！注意那个[妄]字，本来天地万物，都是我们纯真的一颗净妙圆满的真心，而我们现在迷惑了。把这个认为是色，外边看到那是虚空，不知道色法还有虚空，就是我们如来藏性所显现的，而我们加了一层妄动，就转真心为无明，这一妄动转出来七转识，就回不去了。所以，为什么要学佛？就是迈向生命的圆满。为什么要修行？就是开采每一个人的菩提宝性，宝精妙明之性，不被色、空所惑乱。所以，你往外太空去追求，不如往我们的心性去参。你悟了，色、空原来就是你的心性；迷了，就会往外一直奔驰，好象要追求什么。[及与闻见]，闻见就是见、闻、觉、知，[即义之所始也。既曰妄为，即无是非之可指]，因为妄为就是本空，这一句话含义很深的！妄为，即无是非之可指，譬如说：你在作梦，在梦里面种种的妄相，醒过来的时候，还继续去讨论梦境的林林总总，这样并没有意义，因为梦本来就无体。妄心本来就是无体性，所以，不可以一直去讨论是跟非，这个就是第二月，第一个月亮就是真月；第二个月亮本来就不存在，不存在的月亮，怎么可以一直讨论是真月是假月？是有月有无月？因为它不存在啊！就像我们的梦境，它不存在。[又此见及缘]，这个[见]就是见人；[缘]就是相分。又此这个见分跟相分，[元是菩提妙净明体]，本来都是自证分，[即义之所终也。既是一体，安有是非之可言哉]？所以，六祖讲：不思善，不思恶，就这么时，是明上座本来的面目。就是告诉你：绝对的本体里面，不安任何的善恶、是非、对立，统统没有！安圣着圣见，安贤着贤见，

安凡夫着凡夫见，安二乘人着二乘见。所以，修行人，你要有什么功夫？我底下讲这句话，你好好体悟，一辈子受用无穷。也就是：昨天的是非恩怨，你如果是一个真正的修行人，今天醒来，要有一笔勾销的能力，必须有能力一笔勾销。我说：此人必迈向菩提大道，没有任何障碍。这一层功夫如果做不来，你就会在过去的假相里面一直拼命打转，体悟不出来什么是佛的菩提。我们要体悟，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。所以，既是一体的，哪有是见非见可言，[又观见与尘，种种发明，则是非始起]，你把这个见分缘这个相分，种种的发明，意思是：种种的意识型态、观念、语言、文字，那么，这里面就安是见、非见，就开始了。[繇是真精妙觉明性]，因此这个真精妙觉明性，[则是非终息矣]！这个是见、非见，它就会停止。意思就是说：如果你悟到见性本空、尘本空，没有起、没有末，没有开始、没有结束，所谓是见、非见，其实都是多余的，它是绝对的东西。[后二句，正由不知，莫衷一是，故惊惶悚惧，失其所守，或是或非，无可把握，故曰：‘失守’]。

[如来知其魂虑变慴，心生怜愍，安慰阿难，及诸大众：诸善男子！无上法王，是真实语，如所如说，不诳不妄，非末伽黎，四种不死，矫乱论议；汝谛思惟，无忝哀慕]！

如来知每一个人的神魂思虑变慴，[慴]就是惧，恐惧。心生怜愍，安慰阿难，及诸大众：诸善男子！无上法王，是真实语，如所如说，注意！[如所]就是如佛所证；[如说]就是真如实理而说，佛是究竟觉悟的大圣人，所以，如佛所证的境界，真如实理而说，就不诳妄，（就是欺骗），也不打妄语。非末伽黎，末伽黎是古印度六师外道之一，是为自然论者；他这个自然论是建立在无明，跟佛陀的本自其然不一样，佛陀讲的本有是具足的，佛性因修而显。外道末伽黎讲的这个自然，就放任它生，放任它灭，他是建立在无明的这个自然，不是佛陀的本具的性具的这个道理。佛陀性具是必须经过修行的，而这个外道是放任它，自然生、自然灭，就是这个道理，不一样的！四种不死，外道认为一辈子当中，不随便回答人家的话，死后就会往生不死天。所以，他怕讲错了，因此每一句话都含有双关语，你说：万法是什么？万法亦变、亦恒。万法是什么？万法是亦生、亦灭。万法是什么？万法是亦有、亦无。万法是什么？亦增、亦减。听的人一头雾水，听得人完全被搞乱了！所以叫做非末伽黎，四种不死，矫乱论议，矫乱论议就是：整个乱掉了！汝谛思惟，你好好的谛实的思惟，无忝哀慕，[忝]就是辜负，[哀]是指佛陀；[慕]是指大众，不要辜负了佛陀哀愍众生的心，以及大众仰慕佛陀的崇敬之心。

[此佛慈安慰。知其即知阿难等]，如来知其魂虑变慴，就这一段。阿难等[神魂惊变而不安，思虑忧慑而不定，佛心生起怜愍，而安慰阿难及诸大众曰：诸善男子！汝等不必惊疑怖畏，无上法王，是佛成无上道，为诸法之王，于法自在；是真语者（无妄故），实语者（不虚故）。如所如说：如者依也，依佛所证，真如实理而说故]，真如实理而说，[不诳者，无赚误也]。这个[赚]就是欺骗，就像我们现在的诈骗集团特别的多，连那个法院有假的，检察官也有假的；盖的那个章也假的；公文来去也是假的，统统是假的！现在赚钱困难，用骗的比较快！

[不妄者：无虚伪也。非同末伽黎，四种不死，矫乱论议。末伽黎解在前]。前面已经解释了。[四种不死者]：也就是后面第十卷当中，四遍常论，这个后面会讲到的经文。[彼外道托言有不死天]，你只要[一生不乱答人，死后当生彼天，立为四种矫乱论议，在十卷行阴中，谓：亦变、亦恒]、这是一对；[亦生、亦灭]、这是第二对；[亦有、亦无、]这是第三对；[亦增、亦减]这是第四对。为什么他会这样回答？因为看到瞬间的刹那变、刹那恒；刹那生、刹那灭；刹那有、刹那无；刹那增、刹那减，可见这个没有见性，讲话没有决定性，不知道如来藏性是什么，不是佛陀证得金刚宝性，金刚的佛性，佛陀讲出来的，那就是真理，是真语者、实语者、不诳语者、不异语者。这外道怕，怕讲错话，就回答一半一半的，可见这个建立在无明的基础上。你问他：万法是什么？他说：万法就是亦变、亦恒；亦生、亦灭；亦有、亦无；亦增、亦减，你搞不清楚状况是什么！所有的回答，[皆指两可]，模棱两可，[终无决定，是为四种不死，矫乱论议。今无是见，无非见，是非双遣，岂同彼不死论议哉]？跟外道这个角度、看法不是一样吗？[此示以佛言可信，不必惊疑也]。

[汝谛思惟，无忝哀慕者：谛是谛实，思惟是八正道中正思惟，如来欲阿难从闻慧而入思慧]，闻、思、修是三慧；戒、定、慧是三学。[庶可为起修之本，非教以仍用识心，思量分别，故加一谛字拣之]来分别。[忝者辜负也，可约自他二意释之]：约，站在这个自的角度来说，[约自者，汝既已回小向大，哀求佛定，仰慕佛果，于此无是非之义，诚能谛实思惟]，在这个无是见，无非见这个道理，你应当好好的谛实思惟。[大开圆解，则悟明因心]，因心就是不生不灭的圆满如来藏性。所以，见性为什么说：不识本心，学法无益？连佛的涅盘妙心你都没办法体悟，你如何能够成佛呢？悟明因心，这个因就是修行处要对，要懂得舍识用根。[自可圆成果觉，庶不负汝自己之哀慕矣！约他者，哀是佛哀，慕是众慕，谓此中二义，茫然不知，佛哀愍之，望其领悟；众仰慕之，望其启发，故嘱谛思，无负上下之望也。四众俱俯慰竟]。

[已五 文殊启讲 （分二）]

[午初 举疑代问]

[二 拣过求示 今初]

[是时文殊师利法王子，愍诸四众，在大众中，即从座起，顶礼佛足，合掌恭敬，而白佛言：世尊！此诸大众，不悟如来，发明二种，精见、色、空，是非是义]。

这个时候，文殊师利菩萨就代众生启请佛开示了。怜愍与会的四众，在大众中，即从座起，顶礼佛足，合掌恭敬，而白佛言：世尊！此诸大众，不能理解如来。发明，就刚刚所讲的二种，二种就是无是见、无非见；是见、非是见，是见就是：无非是见；非是见就是：无是见，这二种。是见：就是见性，无一法不是见性；非是见：就是指不出见性，无可指陈，发明二种是见

。所以，这二种就是：是见跟非是见，也就是无是见跟无非见。前面加一个[无]就是颠倒，是，是见就是无非，无非是见；非是见就是无非见，反过来一样的。所以，发明二种，精见、色、空，精见就是八识的见分，也可以说是见性；色、空就是八识的相分，就是物象，就是物性。所以，发明二种：是见、非见，这里面的见分缘这个相分，到底里面有没有见性？还是没有见性？还是即是见性？或者即非见性。是、非是，[是]就是是见性；[非是]就是非是见性，不是见性。所以，是见或者非是见，非是见就是无是见，这个[是见性]就是无非是见性；[非是见性]就是无是见，[非是]就是无是见。我们再简单解释一下：世尊！此诸大众，实在无法理解佛陀上面所讲的，无是见、无非见这二种情形，这个见性和色、空，就是见分和相分，到底里面是见性，还不是见性，非是见性，这个道理实在愈讲愈糊涂，弄不清楚！

[前是经家，叙述代问之仪。今世尊此诸大众起，至元是何物，于其中间，无是非是止]，就是这一段经文，今从[世尊！此诸大众，]起，到[元是何物？于其中间，无是非是。]这一段为止，[是文殊代问之辞，先标众疑。不悟者：举其疑端]；不悟，哪里不悟呢？有种种的怀疑。[二种即是义与非是义]。加一个[见性]更清楚，即是见性，与非是见性，这样才知道。要不然你会认为这二个字：是非是，以为是是非恩怨那个，那不是这个意思。[精见，即八识精明之见分]；为什么要加一个[精明]呢？就是清净心显现，我们一见东西，就附带了种种意识型态，我们是带着妄看一切的事情，而佛陀是把这个妄全部除掉，回归到真心在看一件事情。

为什么说：不见一物，名为见道呢？为什么说：不行一行，名为佛行？不住一法，名为正法，这个怎么解释？为什么说：不见一物，名为见道？身无可见，相无可见；身是心性，相还是心性，绝对的心，碰触到绝对的相，中间产生了就是绝对的悟，于绝对的心性里面，不安立任何的事非、善恶，头上绝对不安头。见一切相，就是如如不动的心性，就是这个，慢慢体会歇即是菩提的道理。[色空，总该诸物即相分。文殊意谓：大众所以惶悚失守者，只因不悟如来两番审问，特为发明，精见]，就是精明之见，[即见精之与色空，是义与非是义两种。是义，即无非见之义]，[无非]当然就是是，无非是见之义，以无非故曰是。所以，[以无非曰是故]；非是义故，[非是义，即无是见之义，义字双连上是与非是，成二义也]。到底是见性还是非是见性呢？

[世尊！若此前缘，色空等象，若是见者，应有所指，若非见者，应无所瞩。而今不知是义所归，故有惊怖]！

世尊！若此现在，[前缘]就是前面之外缘，现在眼前的这些外在的缘，就是外境，所谓的色跟空等现象，[色]就是众相；[空]就是虚空。这是佛陀把现在眼前的外境，分为众相，还有虚空，还有同相的虚空。世尊！若此现在前面的外缘，就是所谓的众相和虚空现象，若是见性者，应有所指，如果他说它是见性，那么，应当可以把见性用手指指出来，可惜指不出来。若非见者，应无所瞩。如果没有这个见性存在，那么，你也看不到树木、山河、大地、溪水，统统应无所瞩，你看不到啊！而今不知是义，到底是见性，还是非是见性所归？故有惊怖。

[此述众疑。二应字，俱属平声]。这个要念中文的人就知道，平平仄仄平，仄仄平平仄，以前都是这样念的。除非念过一些中文的人，要不然对这个还是很陌生。[谓：若此色空等象若是见者，应当有所指，云何无是见之可指]？如果这个色空等现象，如果就是见性，那么，你应当在这个物象当中，可以指出什么是见性？可是，你却指不出来。云何无是见性，让你可以指得出来？[若非见者，应当无所瞩]，如果没有见性存在，你应当看不到日月星辰、山河大地，[云何又能见色见空？而今不知是义所归者：即无是见、无非见二义]，这二个道理，[所归趣也]。就是最终的道理是什么。最究竟的义理是什么，这个叫做归趣。[故有惊怖！初举疑代问竟]。

[午二 拣过求示]

[非是畴昔，善根轻尠，惟愿如来，大慈发明，此诸物象，与此见精，元是何物？于其中间，无是非是]。

说：非是畴昔，[畴昔]就是从前。善根轻尠，现在佛陀讲的是《楞严经》啊，首楞严大定，无上的大定，是本性的定，这已经不是过去善巧方便讲缘起的二乘人，或者是凡夫，外道就更不用说了，那一些善根轻又少的可比拟的。意思是说：如果有人这一辈子能听楞严大法，这个人可是很大很深厚的善根才有办法，就像大家能坐在底下好好的听。所以，来的人多，来的人少，对师父不影响。我的心性本来就不增也不减，也不能说因为你来的人多，我讲得特别好；或者是你今天人来得少，我讲得特别的差，人来多跟少，对师父来讲，并没有什么增减，因为我已经体悟如来藏性是什么；可是，对每一个人来讲，你今天来了，就加强你的正法的善根。所以，这一辈子要冷静的，有时候跟因缘听听《楞严经》，可不是少善根、少福德有办法的，必须要多善根、多福德的，所以，诸位将来一定会成佛的。而且是提早别人更快，肯用功的就有希望！惟愿如来，大慈发明，此诸物象，与此见精，元是何物？这外在的物象，跟这个能缘的见精。也就是外在的所谓的相分，跟这个见分，到底是什么？这个见分跟相分，于其中间，到底是无是见，非是见？到底怎么来弄清楚？怎么来理解？

[此代求佛示。谓此众虽然有漏，非同畴昔（从前也）]，没有善根的，[未曾回小向大，善根轻薄尠少可比]。这个[尠]就是鲜，鲜少。[元是何物句，正追究是义终始，诘本穷源之问也]。[诘]就是问；[穷]就是推究到底，叫做诘本穷源之问。[愿佛大慈哀愍，发明物象之与见精，元是何物]。在见精与物象当中，[于中即无是见，又无非是见]。这个道理到底是什么？完全被搞混了，弄不清楚了！[无字，双贯下是与非是。佛若发明]，[发明]就是把它发现、开示出来。[则大众既知是义所归，而惊怖自息矣。五文殊启请竟]。这个惊悚、惊恐之心就会停止。

[巳六 如来慈示 （分二）]
[午初 晓以无是非之故]
[二 教以出是非之法 午初（分四）]
[未初 明一真无是非]
[二 喻一真索是非]
[三 答本真无二相]
[四 总以法而合喻 今初]

[佛告文殊及诸大众：十方如来，及大菩萨，于其自住三摩地中，见与见缘，并所想相，如虚空华，本无所有]。

这一段讲得真是好！从本无所有，现在变成万法皆有，人毕竟无，变成毕竟有。诸法就是从毕竟无，变成毕竟有，而众生不知道空性的道理。佛告文殊及诸大众：十方如来，这十方如来，就是证到究竟坚固首楞严三昧的如来。及大菩萨，于其自住三摩地中，为什么讲[自住]？诸位！身心本不相代，我的三昧不能取代你，你的三昧不能取代我，佛的三昧我们也得不到什么啊！是不是？要三昧得自己开悟啊，你想要获得到三昧，你就必须要用如来藏性去修行，你必须明心见性，本性当中所具足的三摩地，三摩地就是三昧。在自住的首楞严三昧当中，这一句就是这个意思。十方如来，及大菩萨，于其自住首楞严三昧当中，发现见以及见缘，就是能见的见分是妄，与所见的相分也是妄。这个见缘就是相分，外缘为见分所攀缘，所以，称为见缘，为见分所缘，叫做外境，就是相分。所以，见与见缘，能见的见分，与所见的相分，并所相想，就是在六根的见闻觉知，攀缘外境的色声香味触法，只要引起内在的妄识，叫做相想，叫做六识心，六识妄心。[想]就是所谓的六根身意识心；[相]就是色法。所以说：见与见缘，并所想相，也就是能缘的见分与所缘的相分，中间所产生的意识型态，所起的意识的幻相，如虚空华，本无所有。

大悟的人悟到什么？悟到诸法无所得。一个字，就是[空]；二个字，就是[放下]；三个字，就是[无所得]；四个字，就是[应无所住]。空、放下、无所得、应无所住，统统在讲本体，在讲同一种东西，就是我们每一个人的如来藏性。如虚空华，诸位！虚空本来就没有花，眼睛有毛病的人，就会看到虚空有花。眼睛正常的人看虚空当中没有花。眼睛正常是指佛、大菩萨，心性完全恢复正常的人，见一切相都不可得，没有纷纷扰扰之相，没有的！而众生妄动、妄执、妄分别、起颠倒见，就心性出毛病，就像眼睛产生毛病了，妄见虚空有花。诸位！在这个世间，哪一个人能够看透这个世间缘起缘灭的假相呢？哪一个人不是过着每一天争得头破血流、你死我活的日子？哪一个人不是过这种日子？

师父也要呼吁我们的佛弟子：相忍为佛教，佛教没有分裂的本钱，佛教容许各大宗派的思想不同，但是，不允许不团结，不团结，佛教自取灭亡，就这样子。而且往往在佛教里面会发现很不团结的状况，因为八大宗派，只要你执着某一种宗派、某一个时间、某一部经、某一部论、某一个法门，就会攻击、排斥其他的法师，和护法居士大德。我们现在观念要彻底改变，他一句佛号，也是佛法，也是三藏十二部经典，也是佛法；他一部经，记得！也是佛法。这一块大饼，譬如说是佛法，切成一块一块小小的饼干，小片的，每一个发一点点，这块饼切得很小，它咬下去也是甜的，这一块饼无论分大的、小的、小块的饼，咬下去都是甜的！佛法就是：一切的出家、在家，只要能跟人家开示说：诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐，就讲这么一句；或者讲：缘起缘灭；或者：你要念一句南无阿弥陀佛！都是难能可贵，它都是三藏十二部经典里面的一部分，咬下去都甜，就是只要你依教奉行，都可以得度生死的；执着自己的法门是是，或者是妄评他人的法门是非，是不好的，它都是佛法里面的，只要是正知正见，能让众生离苦得乐的，我们一概尊重、赞叹、推崇。所以，佛教更应该团结，就是这个道理，好好修我们的就好，只要听到师父的演讲的佛弟子，不论出家、在家，都必须有这样子的共识，分裂，只有断送佛教的法身慧命，会葬送在我们的手中的；除非对方是恶知见的人、不依正法的人，胡说八道的，那些邪知邪见，恶知见的，那个那没有话讲，不在此限了。但是，你要评论一个人，你是不是本身真的经教通达，悟明心地呢？你是不是有这种能耐，作一个客观的评论，否则最好还是三业清净比较好。

慢慢我们就能理解，这些邪魔歪道也是一句话：尘自生灭，自性不动。但是，你放着，他就愈来愈强，正法就愈来愈弱，所以，还要加一番功夫，虽度无量无边众生，实无众生可度，就是要这样做。释迦牟尼佛说：我说法四十九年，没有说过一个字。这个是在指：不生不灭的如来藏性，是站在空的角度说的。那既然释迦牟尼佛四十九年没说过一个字，是指每一个人心性，本来就无语言、无文字、无意识型态，佛陀是告诉你：如来者，即诸法如义，就是每一个人，只要离语言、离文字、离意识型态，没有文字啊，这个时候，佛才说：说法四十九年，没说过一个字！但是，世尊为什么又要讲经说法，讲四十九年呢？度无量无边的众生呢？为什么？该做的事情还是要做啊，一切有为法，如梦幻泡影，难道就可以不做吗？不行！为什么？一切有为法，如梦幻泡影，更应当积极的在如梦幻泡影里面度无量众，内心里面无所挂碍，实无众生可度，是这么积极的！佛教是让人家领悟了真理以后，更积极的发挥心性里面的光明；不是领悟了正法以后，逃避现实，做一个消极的人，刚好颠倒！地藏菩萨，地狱不空，誓不成佛，我们要了解，佛法的伟大就是在这个地方。

[此佛酬答文殊之代问，故呼其名而告之，并及在会大众。文中正显真心，绝诸对待，惟是一真，以明无是非之故，若有是非]，若有是见、非是见，怎么样？[则非惟真]，就不真了。[十方如来，已证极果之佛，并及大菩萨，有此大字一字，非但二乘绝分，即权教菩萨，亦所不能]，权教就是讲缘起，二乘人了。[显是佛及圆顿菩萨境界]，圆满顿入、顿悟、契入菩萨境界。[自住

三摩地中者]：自觉圣智是出自于《楞伽经》讲的。[即是以自觉圣智，常住于首楞严大定也。所谓：‘那伽常在定，无有不定时]。’这那伽常在定，也就是本性的定，就是常在定的意思。这个[那伽]是大力用之定，像龙啦、象啦，有的翻译是这样子，或者是不来，那伽，这翻译不一定，重要的就是常在定，叫做那伽常在定，常在定就是那伽，那伽就是常在定。无有不定时，用本性的定，二六时中统统在定。[此三摩地，即同前佛告阿难，有三摩提，名大佛顶首楞严王，具足万行，之三摩提相同]。三摩就是三昧。[地、提，不过梵音清浊之异耳]。所以，有时候翻译成三摩提，有时候翻译时三摩地。[又此定非同权小，有出有入之定，是以曰自住，即自住本地风光，不假修为造作也]。

[见与见缘四句，了妄无体]。这个四句，四个字很重要。[了妄无体]就是达妄本空，了解这个妄，妄就包括妄识、妄境、妄执、妄分别、妄起颠倒，这个[妄]包括可多了。妄识无体、妄相无体，妄境无体性、妄法无体性，妄法不是万法，万法其实也是妄，但悟了就是真。所以，这个妄相、妄执、妄分别、妄起颠倒、妄造作，是没有体性。所以，了妄无体，达妄本空，通达一切妄，本自空寂。[佛及大菩萨，住此定中，内脱身心，外遗世界]。这八个字就在告诉你：禅无内外，不可住着内，也不可住着外。[根、尘、识三，不能为碍]。六根、六尘、六识，完全不能障碍。[见与见缘，并所想相者：见，即能缘见分，见缘即所缘六尘相分。并者及也，想即六识妄想]，也就是根、尘就会产生识，就是六识的妄想。[相即六根身相]。六根身就是我们眼耳鼻舌身意色身，六根身就是我们的色身，简单讲就是这个意思。六根身是《阿含经》里面讲的，六根身相，或者叫做六识身。[此三六十八界，一切诸法，凡、外内执身心为实我，外执万法为实法，具足我法二执；权、小法执坚固]，法执坚固，认为有一种东西可以依靠，错了！[仍执实有身心世界]。执实有身心世界，就是没有体悟到诸法、万法无自性，缘起无自性，他认为这个世界是实实在在的！

佛陀说：为什么讲是妄呢？缘起是妄是建立在什么思想呢？缘起如幻是什么？是建立在二种思想：缘起，是因为它刹那生灭无常，所以，缘起如幻。缘起如幻是站在什么？条件说，站在种种的条件构成的，变成有这样的世界，是空无自性。所以，生灭无常，空无自性，缘起缘灭，空无自性，所以，身心世界就是缘起如幻，不实在的，我们被骗得团团转，这是共业所感，执着的世界，大家都这么样执着，谁能冷静想一想，醒过来？[佛及圆顿菩萨，了知遍计六识本空，依他]就是缘起，六根、六尘如纪，[（根尘）如幻，喻如病目所见之空华]，病目就是真如起妄念，一念不觉生三细，境界为缘长六粗，所以，这个病目叫做一念妄动。[从缘无性]，修学佛道，就是这几个字，缘起无自性，一切法无我，从缘，无性就是无自性，我告诉你，这个很难很难体会，说空不对，说有不对，统统不对！[本无所有，非作故无]，非作就是不是搞破坏，把它变成无，是透视它体性本空，从缘无性，本无所有，这个就是讲无自性。非做故无，不是把它破坏，所以叫做无，因为它是缘起，所以[本性无故]。本性无就是当体即空，诸万法当体即空，[非待病愈花灭才无]，不是要等到病好了、花灭了才没有，[即正当病眼见空华时，华本无有，此即当体即空也]。意思是：身心世界其实本来是妄，是缘起生灭无常，而我们没有体悟，所以，二六时中都起执着，这一迷，回不去了！

[又空华，病眼观之，非有似有]，这个虚空当中的花，有毛病的眼睛看，非有似有，[此喻凡、外、权小]凡夫、外道、权教、菩萨、小乘，[见十八界；净眼观之，了不可得]，净眼就是：佛、大菩萨看，没有啊！科学家仍然不知道，这个世界、宇宙是缘起、是妄，不知道！[此喻佛及圆顿菩萨，见一真法界。见与见缘]，能见的见分，以及所缘的万象。并所产生的六识妄心，[并所想相，又一解：见摄六识，见、闻、嗅、尝、觉、知]，在眼曰见，在耳曰闻，就是眼、耳、鼻、舌、身、意所代表的。见缘包括六尘见等等，[见缘该六尘见等]，就是六尘、六根所见，叫做六尘见，即这个见缘包括六尘、六根所见等等。以及[所缘之观境，想相指六根，想属心，相属色，心、色和合，以成根身]。注意！那个[和合]是方便说，和合就是空，你千万不要认为，有一种东西是凑合在一起，是为了让你理解这个存在性的万法，所以，只好用缘起和合来假设、来说明，要不然离开这个缘起，你怎么说明呢？文字是缘起；语言是缘起；意识型态不离缘起；诸位！离开了语言、文字、意识型态，要不然要说什么呢？所以，用生灭意识心听经闻法，是永远没有办法进入如来大般涅盘的妙心，是永远没有办法进入不生不灭的。所以，诸位要用本性、本如来藏，妙真如性听经闻法，来理解、来体悟，才有办法进入佛的领域。我现在用如如不动的心性、如来藏性来讲经说法，而如果你用意识型态来理解，那么，这个不生灭也会变作生灭法，就完全没有办法进入佛的领域了。所以，法尚应舍，何况非法；道在心悟，不在语言、文字、意识型态，统统放下！[前云：色杂妄想，想相为身，故指六根。《正脉》云：此科全是诸圣圆观大定，行人切须究心]，意思就是：用心好好的体悟，才能进入修行状态。[若能常住此境]，如果能够安住在这个境界，[念念不昧，成佛何疑]？这个念念不昧，就是首楞严，用本性的定。师父一直强调说：你千万不要有太多的情绪变化，就是这样子。修行人应当把昨日的是非恩怨一笔勾销，我说：你迈向菩提绝对没有问题，如果仍然是纠缠不清，里面的是非恩怨，那么，你成道无望，不可能成就佛道！成佛的人，没有任何的恨；没有任何的恩怨是非，统统没有！

[此见及缘，元是菩提，妙净明体，云何于中，有是非是]？

就是这个能见之见精，以及这个级，所见的相分；这个[缘]包括六根、六尘、六识，这六根、六尘引发的六识，都包括在[缘]里面，也就是所谓的物象。还有六根、六尘所引出来的心相，六识就是心相了。说此能见之见精，以及所缘的、所见的相分，这个[缘]字就是六根、六尘、六识，元本就是菩提清净心中，妙净明体，妙净之明体，这个元是菩提，妙净明体，本来就是绝对。云何于中，这在妙净明体里面，哪里可能性安得上是是见，或者是非是见呢？绝对就是绝对嘛！

[此达妄]本空，妄本空[即真]。既然是一切缘，缘起就是妄、本空，了悟达妄就是空，那么，真心就显现。[了达能见见分，及所缘相分，当体即真。缘字并摄根、尘、识三，根为能缘，尘为所缘，识从缘生]，都是[缘]。[故以缘字，总该三六十八界，即身、心、世界，依正二报。上明万象皆妄，故喻空华，此明一性元真，故曰菩提。乃三菩提中，真性菩提，亦即三性中，圆成实性。]三性就是：遍计所执性、依他起性、圆成实性，这个我们在唯识学都讲得很清楚。[元是二字，与前文殊所问，元是何物相照应。今顺前文答云：此能见之见精，及所缘之物象，所以无是非者，何也]？是什么原因呢？因为[元是菩提妙净明体，不假修为，本来自妙；不用洗涤，本来自净；不待揩磨]，[揩磨]就是拂拭，拂拭就是除去尘垢，不待拂拭，[本来自明。妙即法身德，非有非空；净即解脱德，处染不变；明即般若德，灵光独耀，乃是三德秘藏之体。既是一体，迥绝是非]，这八个字非常重要！既是一体真心，意思就是：全部都是真，里面就没有是跟非，是，是头上安头；非，也是头上安头，一体真性，何来是与非？[故反显之曰：云何更有是见之与非是见耶]？没有这个东西，这些都是多余，绝待就是不可讨论。[此即无是非义之所终也。会诸相终归于一性]。诸位！修行它这个决窍，就是在这个地方，禅宗讲：相尽性显，相尽的那个同时，本性就显露。意思就是：任何一个人了解诸法空相，当体即空，放得下的那一念，灵光独耀，就是我们的本来面目，我们不要让我们的权力睡着了。我们现在一切众生的权力睡着了，我们涅盘的妙心统统睡着了，烦恼一起来，使不上力；业力一起来，使不上力；无明一起来，使不上力；习气一起来，般若妙心完全使不上力，我们已经习惯于妄心在作用，我们不习惯真心，真如自性没开采出来，我们不习惯！所以，佛告诉我们：不必让你的权力睡着，不可以让你的真心埋没，真心是可以大用的，尽管拿出来用，二六时中都是真心，无一法不是真心，真心就是绝待，见一切相，知道一切相不可得，心性自然就显露。《金刚经》讲：不应住色生心，不应住声香味触法而生心，就无所住，而生其心，就是这个道理。

[《正脉》问云]：有人如此问，[佛初惟以见为性，而曲明其不与身心万物为侣]，[曲]就是暂时不直明，而曲明其见性不与身心万物为侣，意思就是：让它灵光独耀，迥脱根尘。佛刚开始惟以显这个见就是性，所以不直明这个见性跟身心万物为侣。[曲明]就表示暂不直明，等到因缘具足了，就是单刀直入。[以谓见独真，而余皆妄，令人独依见性也]。佛这个时候，令人独依见性，其他都是妄。[今乃论妄]，现在要讲到妄的话，[则降见性同是空华]；就是这个见性是绝对的，不可以安一个真，就是连这个真心都不能着，这句话就这个意思。你只要着一个见性，就麻烦大了；着一个真心，那么就是妄。因此令心寂静，进入绝对的真空状态，这里面，无善无恶，无是无非，无来无去，无增无减，无一无异，没有佛道，没有外道，无佛道可成，无外道可除，究竟心性，同是一体，诸法如虚空华，本来就是心性的东西，不必降魔，魔自降；不必刻意的想成就佛道，佛道自成。所以，如来心性当中，没有佛道可成；没有魔道可降，都是方便说，因为它是绝对，绝对的东西，哪来的魔道呢？了魔就是佛。绝对的心性，哪里有佛可成？当体即空，哪来的佛呢？

有一个人来讲：慧律法师！您认识佛吗？我说：我不认识！啊？师父！您不认识吗？我说：我不认识！那你认识佛吗？佛是什么东西？你把佛当作什么东西来说呢？般若妙心，般若妙心能说吗？我不认识佛，那你呢？你认识吗？嗯？佛是何物？有一个人，来这里，我问他说：法师啊！学何经教？他说：我没有，我专门持戒。我问他：戒是何物，汝欲持之呢？你说说看，《楞严经》：摄心为戒，这是什么意思呢？慢慢理解看看。

[论真，则升诸法，同为真体]，同为真体就是究竟都是真如，无一法不是真如，万法皆如。[固是理极之论]，当然是理论的究竟。[其奈人之用心]，奈就是如何之用心，就是说：但看哪一个修行人他怎么用心？[将何所适从乎？]用心就是修行之心，又将何所适从？这到底是要根据什么呢？无所适从，因为不悟嘛！[今别答云：阿难自被破识心之后，便乃舍妄求真，如来欲示真心，特向眼根指出]，特别在眼睛代表六根，从眼根指出见性，诸位！六根统统见性，用眼根只是个代表，在眼叫做见性；在耳叫做闻性；在鼻叫做嗅性；在舌叫做尝性；在身体叫做触性。见、闻、觉、知无一法不是真性，用眼睛，单刀直入让你见性，不生不灭；而这个不生不灭，用在六根身，统统可以用。所以，一根解脱，六根就是如来藏，妙真如性。[意令阿难认见为心，故独显见性为真心也]。所以，佛在说法有时空性，有种种的善巧方便，也看根器、也看因缘的。那我们现在讲《楞严经》，没办法了！老菩萨，如果明天要打八关斋戒，那老菩萨来，坐后面，他国语也不是听很清楚，可是，他就是那么有善根，坐在后面董习，很了不起，念到哪里就问隔壁的；念到哪里了，帮我翻一下！念到哪里他也不知道，还要请隔壁帮他翻一下；不过，这样也不错！但是，也有学佛一、二十年的。所以，没办法说来过滤、来筛检，说：这个是初级班、中级班、高级班，没有办法的！我们时间是真的有限。

如来欲示真心，特向眼根性指出，眼根的根性指出。意令阿难认见为心，所以，独显见性为真心。[然见性即陀那细识，不生灭与生灭和合]，陀那细识就是微细意识，极微细的意识心，有的人认为这个就是真如。[体虽元明，用终带妄，而众生舍此，别无纯真之心可指，既不可认为非真，亦不可认为全真。若认全真]，就变成怎么样？[无异执矿为金]；因为还有少许的瑕疵没有处理。[若认非真，便同舍矿求金]，矿就是带有妄的真，带有妄心的真心，带妄的真心就是矿，我们把这个矿的瑕疵、污垢除掉了，把它经过高温，纯金就出来。[二皆是迷。故前约元明，乃极显其为真心，今约带妄，乃同降而喻空华。]所以，一下子讲说：见性是真；到这里[见性]二个字，连讲都不能讲，连谈都不能谈，要用绝对的心性去理解见性、诸法本空的道理。[而识心诸法，观相元妄，无可指陈]；而识心诸法，就是无形相的识心诸法，看这个相本来就空，元妄，这个[妄]就是空，本来就空，无可指陈。佛讲的：色即是空，万法但有言说，都无实义。看这个毛巾，毛巾缘起也如幻，缘起是毛巾，当体，当体就是空，诸法但有言说，都无实义，万法，这是毛巾，说一说。这地球所发生的事情，在中国就把它结成一部叫做历史，历史变成只是一种痕迹了，万法但有言说：喔，这是秦始皇、这是唐太宗、这是明太祖、明成祖，

说一说；这个是清朝、格格。万法但有言说，都无实义，这个缘起本身就是虚幻的东西。所以，学佛的人他就是这样，能够了诸法都是心性。[观性元真，惟妙觉明，既不可昧性而执相]，[昧]就是迷，不可迷真心而着相。[亦不可拨相而求性]；[拨]就是除去这个假相，而求这个性。诸位！离相无性的，离这个假相是找不到真心的，你说：我这个色身死了，才找到这个真心。错了！现在这个假相，真心就在里面，当体即空，就是真心的显露。[若欲舍诸法而求真心，何异离波而觅水也]。离波哪里有水，波就是水啊！[前约相妄，故极令决择分明；今约性真，故识心亦升真体]，无一法不如，六根、六尘、六识，完全都是真如所显现的。六根、六尘、六识，当体即空，万象总是一真，无法不真，[如来为是理极之论者，欲令众生彻证而圆悟也。初明一相无是非竟]。初明如来藏性一相，于其中间，本来就没有是见、非见可得，不可以安任何的是，也不可以安任何的非。

[未二 喻一真索是非]

[文殊吾今问汝：如汝文殊，更有文殊，是文殊者为无文殊]？

解释一下：文殊师利菩萨，我现在问你：就像你现在文殊师利菩萨这个身体，是不是更有文殊就是：更有多出一个文殊，名字叫做是文殊？[是]就是此，这二个字是一起念的，更有文殊是文殊，能不能说，你这个文殊师利菩萨的身体，多出来另外一个文殊师利菩萨，而说：这个是文殊师利菩萨？为无，[无]就是非，难道非文殊就是非是文殊，无文殊，无是文殊，非是文殊师利菩萨，名字叫做文殊呢？再讲一遍：文殊师利菩萨，文殊！我今问你：就像你文殊的身体，它本来就是一个绝对，不可以讨论；难道可以去讨论多出另外一个文殊，说这个叫做文殊？又可以否定说这个不是文殊吗？肯定多一个文殊也不对；去否定这个文殊也不对，文殊，他就是绝对，就是文殊，他就在讲这个。绝对的文殊，就不可以安立一个是文殊，或者是非文殊；如来藏性也是一样，全部就是真性。

[此假文殊为喻，以明一真法界，本无是非二相。先喻一真索是非，文殊喻一真之体。更有文殊二句索是，喻何者是见；末句索非，喻何者非见。问云：如汝此身，本来一个真文殊，为是更有文殊，唤作是文殊者，为无有文殊耶？又无字即作非字解，于文亦顺，而详文殊答处，无字义长。二喻一真索是非竟]。后面就讲得更多。

[未三 答本真无二相]

[如是世尊！我真文殊，无是文殊。何以故？若有是者，则二文殊，然我今日，非无文殊，于中实无，是非二相]。

如是世尊！我就是真，就是绝对的文殊，无是文殊，就是并不可以多加一个文殊，才叫做文殊。何以故？若有是，若还要加一个是，则二文殊，就变成二个文殊了！我就是慧律，不可以加一个：你是，或者你非，我是就是绝对，不可讨论了；如果加一个[是]字，就变成二个文殊。多一个，头上安头。然我今日非无文殊，但是，我今天非无文殊，非无就是：无非就是文殊。非无文殊就是：我就绝对了；无非就是文殊，你讲来讲去，就是一个文殊，就是绝对。在绝对的一个文殊里面，于中实无是非，不可以加一个是文殊，也不可以否定非文殊，不可以的！不可以加是文殊、非文殊，都不对，因为他就是文殊。

[此喻一真无是非]。说：[文殊是大智慧，一闻便悟，领旨真答：‘如是’，即领诺之辞。答曰：世尊！我本一个真文殊（此喻一真之体），于我真文殊分上，并无那个唤作是文殊者（此喻色空无是见也）。何以故三句，征释无是所以。若更有一唤作是文殊者，则成二文殊，而一体自不能成，意显一体分上，更不容说是]。一体分上是什么？就是绝对，就是毕竟空，全是真如性。[此是字，非对非说是]，这个是字，并不是对于非字而说的，[即对本体说是，若说有是，则有对待，而非绝待矣]。这就对本性说是的，非对非，意思就是：这个是就是绝对，若是有个是，就变成相对了。

[然我今日，非无文殊，于中实无是非二相者：然转语词，承上转云：然我今日，真实文殊分上，非无有文殊（此喻色空无非见也）]。为什么？色空当体即空，见性就是存在。[此句若作无非文殊，其理更明]。无非就是一个文殊。[于中者：于真实文殊体中，实无从说是，及与说非；说既叵说]，[叵]就是不可说，连说都不行，[安有是非二相可得耶？]这个就是告诉你，教人说：让你从思议法里面，契入不思议法；从相对法里面，契入绝对的真如自性。[此喻一真无是非，真如体中，不剩一法，不少一法]，[剩]就是多，真如体中，不多出一法，也不少一法，[圆同太虚，无欠无余故也。合前此见及缘，元是菩提妙净明体，云何于中，有是非是，观二于中，佛与文殊，法喻虽然各说，彼此照应，如出一辙]。文殊师利菩萨是七佛之师，当然是大菩萨了。

[昔法眼、同绍修、法进三人]，来参一个大彻大悟的地藏禅师[参地藏禅师，天寒落雪]，天气很寒冷，飘下大雪，[附炉烘火次]，依附在炉边，[烘]就是借火取暖叫做烘，火次，一字排开来，次第。[举《肇论》至]：谈到这个《肇论》，这个《肇论》是后秦僧肇撰，有前秦、后秦。僧肇论师。作者僧肇是鸠摩罗会门下四圣之一，号称为解空第一。以其名冠于本论，有他的名字，所以，《肇论》就是僧肇的《肇论》。本书内容阐释诸法无自性，不可得空等妙理，诸法无自笥，诸法不可得空等等妙理，系收录僧肇所作之诸论。就讲到这个，《肇论》里面有一句话说：[天地与我同根处]。同根，同一个来源。大彻大悟的地藏禅师就说了，[藏曰：山河大地，与上座自己，是同是别？（此句即同佛问阿难，何者是见，何者非见一样）。眼云：别]。别就是二了。[藏竖起二指]。二指，就是这个是二法，不是一了。竖起二指，表示：那就是不同了？意思就是：山河大地跟上座你自己是同是别呢？法眼禅师说：是别。地藏禅师就竖起二个指头，别就是二法了？[眼曰]：就改过来，[同]。同就是不二了。[藏又竖起二指]，这个还是二法

。[便起去]。这个[别]就是头上安头；[同]还是头上安头，都是头上安头。如来藏性不能讲别，不能讲同。所以，地藏禅师又竖起二指，就是：你这样讲，还是头上安头，不契如来绝对的心性，便起去。

[雪霁三人辞去，藏至门前送之，问曰：上座寻常说三界唯心，万法唯识。][上座]是一种尊称。就问了：你们平常都说：三界唯心，万法唯识，来！我现在问问你们，[乃]就是于是，于是[指庭前片石曰]：庭院前面那一块石头，就说：来！你说说看，[且道此石，在心内在心外]？你说说看，那个石头在心内还是在心外？[眼曰：在心内]。因为他认为是包在如来藏性里面，包来包去，这还是没悟。[藏曰：行脚人着甚么来由，安片石在心头？]意思就是说：你是一个云游四海参学的人，是为着什么？来由就是：你是为着什么原因来？你还不是为了开悟而来吗？来参学吗？说：行脚人着什么来由，你是云游四海来参学，为的是什么原因而来参学的？还安一个石头在你的心头上？因为他认为是在心内，还安一个石头在心内。[眼无以对，即放下包囊]，[包囊]就是他的行李。[依席下求请决]。依地藏禅师，请决就是说：一定要参出一个境界，一定要参出一个消息。[近一月余]，有一天，[日呈见解]。有一天就写这个见解，来呈自己的看法。[藏曰：佛法不恁么]！佛法不是这样的。佛法不是用语言、文字来呈给我看的，佛法是能心印心的，语言、文字是落入观念的，那是不得已的，以心印心才是最上乘的，哪得用文字呈上来呢？地藏禅师就说：佛法不恁么。就是佛法是绝对的，不可用语言、文字呈上来的，佛法不是这样子的。法眼禅师认为自己是对的，认为是你有问题，因此就说，[眼曰：某甲词穷理绝也]。[某甲]就是你，你现在没话讲了吧？词穷理绝了，就是无法回答了，你现在没办法回答了喔？[藏曰：若论佛法，一切现成。]后面加八个字：当相即道，见处即真，这个就是他回答的。就是说：如果要讲佛法，不可以呈文字，若论佛法，现在就是，当下就是。[眼于言下大悟]。你看！你用语言、文字搞来搞去的，不如禅师一句话。

常常有人写信来，写这个偈颂给我看，来印证一下。其实这个偈颂他会用抄的，会抄来抄去的，这要当面来的时候，一问他就知道！大悟的人会转，不悟的人，意识心他不会转的，意识心他就直线，他直线的，他由A推论到B；由B推论到C；由C推论到ABCDEFG……意识心是由A点推到B点，B点…它属于逻辑学里面的观念性的东西。大悟不是啊，A非A，B非B，A可以跳到WX，一下子ABCD二个六个字母，同时存在，同时否定；各个处理，也各个连接，大悟的人，他出没无定，不可捉摸，深不可测。所以，不悟的人，他就是会用这意识心来。意识心来，你随便把它转一个弯，他就没办法回答，因为他不知道那个心性是什么。所以，大悟就是讲A也对，讲B也对；讲A也不对，讲B还是不对；讲ABCD到WXYZ，统统对，也统统不对；也统统不必说，也统统可以方便说，深不可测。

[丰干欲游五台，问寒山、拾得曰：汝共我去游五台，便是同流，若不共我去游五台，不是我同流。山曰：汝去五台作甚么？]丰干禅师说，[曰：礼文殊。山曰：汝不是我同流]。因为即心就是文殊，不必跑到那个地方去顶礼了。你不是我同流，还要跑到那老远，我现在当下就是！[干独入五台，逢一老人，便问：莫是文殊么]？难道不是文殊师利菩萨吗？[老人曰：岂有二文殊]？这个就即心就是文殊，哪里有二文殊？你的心性、涅盘妙心就是文殊的大智，还往外求、还往外问作什么呢？岂有二文殊。莫是文殊？说：你难道不是文殊师利菩萨吗？这老人说：哪里有二文殊？自性就是文殊，即心就是文殊了。[干作礼未起，忽然不见。三答本真无二相竟]。

[未四 总以法而合喻]

[佛言：此见妙明，与诸空尘，亦复如是]。

[此见即能见见精，无始在缠，灵光不昧]，这个带妄的真心显露不出来。[故称妙明]不显。如果妙明显露的话，就好了。无始在缠，但是灵光是不昧的，如果这个妙明不被缠的话，就显露。[与诸空、尘，即指物象，物象虽多，空、尘二字]，[尘]就是指差别的万象；[空]就是指虚空的同相，就分这二个，就包括一切。[足以该之]，足以包括一切。[佛言此见精与物象，但惟一体，所以无是无非，亦复如文殊一样，但有一真文殊，无是文殊，与无文殊也。初晓以无是非之故竟]。不可以讨论是跟非，没有的！

[午二 教以出是非之法 （分三）]

[未初 曲显真妄二相]

[二 别举真妄二喻]

[三 以法各合二喻 今初]

[本是妙明，无上菩提，净圆真心。妄为色、空，及与闻见]。

诸位！注意[本是]、[妄为]这四个字，这二个强烈的对衬。就是本来如来藏性是妙明、是无上菩提、是净圆真心；而你却妄认为它是色、是空，就是物象，就把真心认为是物象，以及闻见。闻、见就是见分，色、空就是相分。把这个净圆的真菩提心，错认为是外在的物象，或者错认为我们的见闻觉知的意识心，产生了妄想颠倒、执着心。

[上三句是所依真，下二句是所起妄。本是对前元是，各有用意。前究是义之所终]，前面探究是义之所终，[欲晓以无是非之故，乃合二妄成一真，明妄元是真，于一真总喻而总合，归真即无是非]。只要这个二妄，就是是跟非，是见、非见，统统叫做妄。[今推是义之所始，欲教以出是非之法]，出是非就是超越对立，只要任何人可以超越能所、超越对立，这个人就进入佛道。所以，你千万不可以把不同意见的人，看作敌人，诸位！不同意见是你的心，它是一定存在的。佛陀当时在世就有外道的，不是今天的末法时期才有外道，所以，不必太惊讶，没什么好惊讶的。佛陀当时在世，就有九十六种外道，何况今日佛陀进入了涅盘，留下我们这样的凡夫俗子，哪能没有外道呢？

归真就无是非，今推是义之所始，欲教以出是非之法，[乃从一真起二妄]，二妄就是见分和相分。[明妄本依真]，这个二妄从另外一个角度说，你加一个是，加一个非，都不对。在这个见跟相，二个都是妄，是跟非还是妄。明妄本依真，就是明这个妄，本来就是依真而有。[于真妄别喻而别合]，别喻就是分别比喻，所以，才分开来再合一次。[悟真方出是非]。为了方便说明，所以，把真跟妄分别来比喻，现在把它分别合起来。如果是悟了绝对的真，就超越了一切是非。[准上文，亦有法喻合三节之文，推究见精、物象之来由，元是何物？既无是，而又无非，乃曰：本来是妙明无上菩提，净圆真心。此指所依真。不变随缘曰妙，寂而常照曰明，无上菩提，即第一义谛，真性菩提，为诸法之本源，无有何法，能在其上，故曰：无上。净者，清净本然；圆者，圆满周遍；真心，即人人本具一真心体。此心本来寸丝不挂，一尘不染，亦即六祖所云：本来无一物是也]。何处惹尘埃？所以，禅宗里面讲：佛菩萨都是这么样告诉我们，一切都是毕竟空，若人识得心，大地无寸土。如果你认识这颗心性，大地里面同是心性显露出来，一寸的土都没有啊！所以，若人识得心，大地无寸土。所以，把正依二报，都化作绝对的如来藏性。

[妄为色、空，及与闻见者]：就是无明的心会妄现出色跟空，以及闻见，就是六根闻见。[此明从真起妄，妄为二字，对上本是而来。谓本是一真心体，由最初性觉必明，妄为明觉]，性觉必明，必明就是头上安头，性本觉，不必明，性是本觉本明，不必加一个明。必明就是一定要搞清楚、弄清楚，就把真如心性变成意识心。所以，性觉必明就是一念不觉，一定要把真如自性搞成、变成一个觉性，这个真如自性就失去了。所以，由最初性觉必明，妄为明觉，[转妙明而为无明，转真觉而成不觉，起为业识，诈现]突然出现，[诈]就是伪装，[见、相二分。色、空即所现之相分，依报世界物象等；及与闻见，即所现之见分。正报六根身相等，皆属妄为，本非实有，虽非实有，宛现二相]，所以，为什么要叫我们悟入父母未生前本来的面目？当你顿悟到父母未生前本来的面目的时候，没有六根，没有六尘，也没有六识，一十八界皆空。禅宗为什么强调要悟到父母未生前本来的面目？你爸爸、妈妈没有结婚前，你在哪里呢？现在是缘起，缘起就是如幻，你一定会消失在这个世间啊！宛现二相，二相就是色空，还有闻见这二相。[则是非生焉]。人一出生就开始能所不断，从来没有办法恢复本性。[初曲显真妄二相竟]。

[未二 别举真妄二喻]

[如第二月，谁为是月？又谁非月？文殊，但一月真，中间自无是月非月]。

如捏目所成，把眼睛动一下，如捏目所见的第二月。眼睛本来好好的就是比喻如来藏性；捏目就是比喻一念妄动。如第二月，谁为是月？谁才是真月？又谁非是月？文殊，但一月真，这中间，这里面一个月亮是真的。这中间自无是月非月，中间更不可以讨论谁是真月，又谁不是真月亮。因为那个第二月不存在，第二月本来就没有，不可以讨论它，因为妄本来就空。这里的比喻就是：第二个月本来就不存在、本来就没有，是因为捏目所见的，还论什么真、什么假呢？众生执妄为真！因此如第二月，谁为是月？又谁非月？如捏目所见的第二月，可以讨论谁才是真月，又谁不是真月吗？虚妄的本来就空，可以讨论这个吗？不可以！文殊师利，只有一个月是真实的，中间更不可以讨论谁是真月，又谁不是真月，不可以讨论的！达妄本空，空本无所有。

[此别举真妄二喻。上三句喻妄，有二月终堕是非。如字承上妄为二分，如捏目所见第二月，既有二轮，是非锋起，于中妄计，谁是真月？谁非真月？]意思就说：即有二轮，这二轮就是：你只要落入意识型态；你只要落入意识心，意识心就是第二月，包括微细的意识心。你只要意识心存在，强大的执着跟分别、颠倒，那么，是非锋起，是非就起来，于中就会妄计，谁是真月？谁非真月？[即合上真心，妄为色、空、见相之二分，于中是非自生]。一个人刚强难化的我执，是非就起来。所以，修行人不能理解是跟非本空的话，就很难，他就一天到晚讨论。[此二月之喻，与前无还科中不同，前单喻见精，切近真心]，这里是二个比喻，[此双喻见、相二分]，前面只有比喻见精，这一段是比喻见相二分。[以为是非之端。下二句，不可作有何是月，有何非月解]，意思就是：千万不可以作哪一个是月亮，哪一个不是月亮，不能作这样解。如果作这样解，就变成一个是月，一个不是月亮了，[若如是解，已成无是非]，不是这样解的，[即错矣]！不是针对月亮有跟没有来讨论的，是针对月亮是真、假来讨论的，这一段很重要的！[当作谁是真月？又谁非真月]？意思就是：妄识里面不可讨论的，妄识本空，一直讨论，更糟糕！妄上加妄，歇即是菩提。所以，当作谁是真月，又谁非真月，意思是：不可讨论是与非。[文殊但一月真，中间自无是月非月者：此三句喻真以一月，方出是非]，此三句是比喻真就是一个月，绝对的一个月，里面没有是跟非。[佛呼文殊，而告之曰：但识得一月为真，则惟一体，本无二轮，中间自无是月非月之可言；自可超出妄拟之戏论。二别举真妄二喻竟]。

在佛法里面，这个[戏论]有很深的含义，就是一切不能了生死、断烦恼的，统统称为戏论。包括今天我们的学者，把佛法当作学术来研究，这个就只是一种兴趣，跟了生死是两码事。了生死是真枪实弹的断烦恼、了生死的，不是把佛法拿来当作学术研究，去拿到一个什么佛学的博士论文。诸位！佛法不是这样子。你写下一个硕士、博士论文，我给你一个文凭，佛法不是这样的。六祖不认识字、广钦老和尚不认识字，你叫他们怎么写论文啊？我们现在变成把佛法学术化了、把佛法学位化了，不是说不好，佛法当作学术来研究，可以促进佛法学术的增进，很好！但是，这个学术一定要配合真心、真性，这样学术就化作有意义的真心。如果把佛法当作学术来研究，最多只能成就一个学者，不能成就祖师的，永远没办法大悟。写得头头是道，境界一现前，完全不是这么一回事。

[未三 以法各合二喻]

[是以汝今，观见与尘，种种发明，名为妄想，不能于中，出是非是]。

是因为你阿难，现在观这个见分跟这个相分；这见分当然就是妄见了。这妄见只要你懂得悟到

空，就了悟；这个妄见当体即空，就是真见，就是一念不觉，从真起妄的妄见。见与尘，[尘]就是六根、六尘、六识，统统包括在里面。种种发明，名为妄想，不能于中间，没有办法在妄想当中超出这个是，是见，或者非是见。意思是：只要落入意识型态一直讨论；所以说：与其能辩，不如能忍，就是这个道理。悟到空寂之法，心性进入绝对的真空状态的时候，这个人即心就是圣、与世无争，你要跟他争，他还不跟你争呢！别人冤枉他，他也笑一笑；别人不认识他，他也笑一笑，因为他早就与佛同在了，他哪得在乎你众生对他有什么看法呢？你有什么不同的看法，哪在乎你这些。见性就与佛同在了，夜夜抱佛眠，他了解尘自生灭，自性不动。所以，你认识他也好，他就这样自在；你不认识他也好；你赞叹他，头上安头；你毁谤他，也是头上安头了，诸法本自寂，本来就是空了，无可言说，悟入绝对的心性的时候，此人从此不与假相为伍。所以，禅宗里面讲：二六时中，不倚一物。所以，禅是整个佛教的灵魂！我讲的禅是真实的禅，不是野狐禅、口头禅、语言文字禅，是真枪实弹那种禅，就是见性大法，这是佛教的灵魂。因为明心见性，见性才能成佛啊！如果我们懂得这一层的道理，我们念佛味道就出来了，所有的佛号，统统是心性；所有的拜佛，统统是心性；所有的朝山，统统是心性；所有的诵经，统统是本性在诵经，诸法回归一性，不可得。如是不可得，如是诵经、如是念佛、如是拜忏、如是放生、如是八关斋戒、如是佛七、如是禅七、如是法会，如是不可得。如是修，如是无可修；如是无可修，如是修，全修即性，全性即修，无有一法修行不是本性，没有一样本性可以离开修行，这最高境界，就是这样子。

不可废事相说：诸法本来就空，我本来就佛了！好了！你坐在那边试试看，看你能不能成佛啊？你开什么玩笑？你就是要听经闻法、拜佛、念佛，就是要参啊，这个就是要进入这种状况啊！是没有错啊，本来是佛，不修，不修不得啊！哪那么简单，开什么玩笑！所以，很多女众来问师父，我都告诉她：放下，放下！她就会感叹说：师父！放下很难啊！要放下很难，叫众生布施钱，还有办法，叫众生舍掉这个烦恼的执着，可难了，他一定会借理由：我的儿女还没有长大；我的债务缠身；我的责任未了！他一定会假借任何一个理由，来告诉自己：我烦恼的原因是什么。不知道那个烦恼当体就是空，那个假借理由就是不是理由，就是你不肯放下而已，就这么一回事。有一个女众，那更搞不清楚状况，她就说：慧律法师！那我就像您这样子跟您出家，那我那三个孩子怎么办？我这样放下，跟您出家？我说：你搞错了！那个收做放弃，不叫做放下。我说：你来这里剃度出家，你会放得下那三个小朋友吗？她说：放不下！是啰！不是剃头叫做放下，剃头容易剃心难啊！

诸位！台湾二千三百万，才多少出家人？全台湾省，就少数一、二万出家人，最多，也许有更新的统计。我们那一届三坛大戒，比丘、比丘尼，三百多人。好！给它乘以十年，三千六百个人；给它乘以二十的受戒，七千多人出家；给它三十年，才一万人啊，三十年才一万个人剃度啊，何况那一些死的、还俗的，剩下活的有几个？很少。再来剩下活的，要修学佛道，他常住法会很多，很想修学佛道，法会很多，他没有办法，他很想修行，可是，又是师父的命令，又没办法。变成说：他很想修行，有时候道业又很难兼顾。再来，修行了五年十年，能够不脱下袈裟还俗的，到底剩下几个？修行了二十年的以后，不脱下这件袈裟，成为弘法的、大悟的，到底有几个？难喔！出一个总统简单，出一个转大*轮的法师，难！你知道吗？总统选就有，我告诉你：法师选，选不出来的，他是真枪实弹的东西，他不是用选的，他是用真悟的！

[是以二字，正承上文，乃谓是以上来所说法喻，研究起来，汝今观见与尘，任从种种发明，无非妄想。汝非指文殊，乃指阿难；观见即见精；尘即内之身心（此心乃妄识属尘影），外之万物。承上汝今不悟妙明真心，故观见与尘，不了元是何物。任从汝种种发明]，因为他是用生灭意识心，[如对万象而言，云何知是我真性？对身心而言，见性实我，而身非我]。而这个见性就是我，反过来，身却变成不是我。你在绝对的心性里面[说是说非，总属分别计度，名为妄想。于依他法上，起遍计执，纵饶说到驴年]，驴年，没有这种年，鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪，驴年就是没有这个年，十二生肖里面没有这个年，永远不可能到达！[亦不能于中超出是与非是]。意思是：一切众生，绝对没有办法超越是非、对立、恩怨，绝对没办法！[此合二月妄计是非之喻]。

[由是真精，妙觉明性，故能令汝，出指非指]。

由是悟入，你只要肯，你只要肯由是悟入真精，真精就是如来藏性，你由此了解，一切法不可得，于中没有见分、相分、所建立的一十八界，了解根、尘、识统统脱落，由是悟入真精，这个妙觉明性，所以，这样子就能让你，只有超悟的人可以怎么样？出指非指，[出]就是超越，[指]就是指有见性可指出，[指]就是能指出见性；[非指]就是不能指出见性。意思是：我们的如来藏性，就像虚空的绝对性，不可以指是与非；不可以定位；虚空本来就没有东南西北，那是因为你地球定位、太阳定位，才定位东南西北；有定位就有妄执，你只要定位这个[我]，一切痛苦就会从后面跟着来。

[由是返迷归悟，会妄归真，了知见之与尘，元是一真，则能超出是非之外。真精者，无妄离垢之体；妙觉明者，圆照法界之性。悟此体性，则能远离依他起性，及遍计执性，则根、尘、识三，无非圆成实性]，所以，广钦老和尚讲那句话，你要好好领悟：修行人要把有化作无的力量！这个广钦老和尚真是了不起，我体悟了好几十年，这一句话真是受益！一切修行人都必须把有化作无的力量；现在有，就统统烦恼了。有执着、有无明、有分别、有颠倒，统统是有；把它化作无，无生无灭，无来无去，无增无减，非一非异，歇即是菩提。

[悉无自他之别，安有是非可指耶？故能令汝，出指非指者：此指字，与前佛问阿难，既有方所，非无指示句]，这一句是[相对。若悟一真法界，见、相二分俱属空华，万物、见性本来一体，故能令汝超出是非，岂复于万象中，谓何者是见可指，何者非见可指耶？亦如但知一月真，

则妄计全消。此合识得真月，是非自息喻]。可见明心见性多重要！[可见迷、悟、真、妄，惟在一念，若一念迷，则心境纷然]，诸位！一念迷是以无明为依据；而无明本来空，不知道。一念迷就是第二月，我们就是以第二月在做事情。从真心妄，则心境纷然，[是非锋起；若一念悟]，这个悟是真悟。[则妙觉湛然，岂容是非于其间哉！此科以见性不分而论，无是无非]，无是见性，无非见性，[见真妄情自息]，见真、妄情自息。见真，如果见到真心，一切妄情自然就停止，所以，你就会了解歇即是菩提的道理是什么。[是四义中妙义]。四义就是妙、明、寂、常的妙义。[卯八显见不分竟]。

[楞严经讲义第四卷终]

不简单，已经讲到卯九，后面二个就更难！这个不可能这辈子再讲一次，我已经尽力了，听不懂也没办法了！不悟，不悟是你的事情，不是我的事情。我已经是个很慈悲的上师了，我真的尽全力以赴了！我推断全部的大学。以前台大说：师父
我们希望你每个礼拜来上课。我说：一个学期去台大上课不得了，每个礼拜去你们台大上课？你们是师大，高雄师范大学，我就来！我去高雄师范大学，上了整年的课程，你台大要坐飞机！说：师父！我跟您出钱！我说：不用了，大学生，你们也没什么钱！台大偶尔去讲一次就好！我把这二、三十所大学全部辞掉，剩下来就是照顾大家，就是一直讲，一直讲，除了这样子。你不能说一个法师像蜻蜓点水一样，如果说今天我们到黑龙江讲一下；哈尔滨讲一下；再来辽宁、沈阳；再来北京、上海、福建、深圳；到西藏去演讲，美国也在请。今年，马来西来也要去，这是全世界都在请，你怎么办？没办法！所以，法师要了解自己的责任跟任务，滚动的石头不长青苔。法师这样四处点，不能彻进佛陀的骨髓，没有办法的！所以，师父讲的这个法，是经得起考验的，不怕时间、不怕空间、不怕一切环境，它是佛陀的真理，也不怕你比较的，就是这样子去体悟。所以，必须把这个慈悲心用在集中，佛教才有希望！每次都讲因果；每次都讲哪一个往生；每次都讲你要做行十善业，那佛的心呢？谁来契入呢？没办法！所以，既要讲深又广，又契合，就是要像这样子，才有办法把整个佛教带动起来。师父的用心就是要走得深、远，影响力要大，佛教整个振兴起来！

圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第十八张DVD
[卯九 显见超情 （分四）]
[辰初 正遣自然]
[二 正遣因缘]
[三 迭拂妄情]
[四 责其滞情 辰初（分二）]
[巳初 阿难约遍常义疑自然]
[二 如来约随缘义以破之 （巳初分三）]
[午初 领性遍常 二 疑滥外计 三 疑违自宗 今初]

这个[情]分二个角度讲，就是执着和知见，这一段是显示佛悟的究竟见性，不生不灭的见性，是超越一切的情执、一切的知见。这个[情]包括四个角度说：一、凡夫情；二、外道情；三、二乘人之法执；四、权教菩萨。显示见性是超越凡夫之情；显示见性是超越外道之情；显示见性是超越二乘人；显示见性是超越权教菩萨。显示见性是超越一切凡夫的知见；显示见性是超越外道的知见；显示见性是超越二乘人的知见；显示见性是超越权教菩萨的知见，这一段就是讲这个。

经文，[阿难白佛言：世尊！诚如法王所说，觉缘遍十方界，湛然常住，性非生灭]。

阿难对佛说：世尊！就像法王您所说的：觉缘遍十方界，这个[觉]是觉性有能缘之功能，它是遍十方界的，湛然常住，性非生灭，也就是我们每一个都有佛性，就是指这个。湛然常住，所以，南无常住十方佛，就是指每一个人的觉性；南无常住十方法，就是指每一个从觉性里面散发出来的真理；南无常住十方僧，就是比喻遍十方，只要你心和合无诤，没有能所，心性就是僧，这个就是指自性常住。性非生灭，什么叫做生灭？生灭就是能所不断，叫做生灭。

[此一大科，显见超情。以见性不变随缘故非自然]，这个外道的自然，接近无因论，就是拨无因果，无因无缘，就自然生自然灭。诸位！外道所讲的这个自然是无明，建立在无明的。以见性是不变，也就是说：见性常存，亘古以来，我们每一个人的不生不灭的见性一直存在，只是没有开发，但是，它能随缘，像摩尼宝珠一样，所以，它不是外道所讲的；建立在无明的一种自然。随缘，但是这个见性是不变的，是亘古存在的，所以非因缘。因缘是生灭法，见性是不生不灭法，所以，非因非缘是诸佛之本源，在这个《菩萨戒经》里面有一句话说：非因非缘非果法是诸佛之本源。也就是说：任何一个人要契入佛的领域，必须要顿悟。进入没有任何的能、所；没有任何的阶位，与天地一体，同时存在的佛性。

[随缘不变故非因缘；自然]、这个外道的自然，还有凡夫和二乘人所讲的这个[因缘，皆是妄情计执]，在这里是因为讲的是究竟，连这个二乘的方便的所讲的因缘法，都要破除，都要放下。所以，皆是妄情所执，[见性两皆不属]，因为见性非生灭法，是迥脱根尘，独立存在，灵光独耀的。见性二皆不属，意思是：也非自然，也非二乘人讲的因缘法，意思是：超越外道所讲的自然，也超越一切凡夫、二乘人所讲的因缘法，[故曰超情。诚如法王所说：诚者实也；法王所说，指如来上文诸科，所说遍常之义。觉缘指见性，谓亲依觉性具有能缘之功能，故称觉缘。遍十方界者：乃称性周遍，不分科中，见性遍见一切，同体不分]；在显见不杂这科当中[不杂

科中，见性周遍，非汝而谁？此二科俱成遍义。
湛然者：如寒潭止水]，就像寒潭静止之水，[湛然不动，领不动科中]，[领]就是依据，依据前面的显见不动这一科当中，[身境动摇，见无所动]；在显见无碍这科当中，[无碍科中，身心圆明，不动道场之义。常住者：领无还科中]，就是显见无还这一科当中，[若真汝心，则无所去；不失科中]显见不失这一科当中，[虽称颠倒，无始不遗之义]。虽然是颠倒，但是无量亿劫以来，从来就没有消失，没有遗失。[性非生灭者：领不灭科中]，依据显见不灭科中，[彼不变者，原无生灭之义。如上诸科，俱成常义。阿难蹑之起疑]，就开始怀疑了，[疑滥外宗]，就是外道，[宗]就是思想。就是怀疑混乱了，佛门跟外道的思想，现在搞混了，外宗就是外道的宗旨，就是思想。[遂计自然。既破自然，复计因缘，皆是识心分别计度，妄情用事耳]！那个识心就是客尘烦恼，不是永恒常住的觉性，识心是依境所引出来的分别、烦恼、无明，不是亘古以来常存的觉性，所以，应当放下，这是妄情用事耳。[初领性遍常竟]。
[午二 疑滥外计]

[与先梵志，娑毘迦罗，所谈冥谛，及投灰等，诸外道种，说有真我，遍满十方，有何差别]？

[梵志]就是一切外道的总称，后来就称为修行人，在《阿含经》，梵志后来就一切外道的修行，统统称为梵志。娑毘迦罗，翻译成中文叫做黄发外道；或者叫做金头外道；或者叫做龟种，这金头就是金色的头，头发是金色的，或者是黄发；这个是印度古仙人的名字，为数论派之祖。因为他的须和发这个面色，[面]就是脸，都是黄赤、黄色、赤色，所以，号称为黄赤色仙人。他们也谈，但是他们所谈的最初的冥谛，万物为什么有性呢？就是来自于冥谛，就是冥性，也是立一个类似我们中国人讲的盘古开天，类似这种思想，有一个开始。以及投灰等，这个[投]就是我们讲的涂，把灰涂在身上；这个我看Discovery频道，或者是国家地理频道，有的印度修行人，把全身都抹上那个灰土。以及投灰等诸外道种，说有真我，遍满十方，有什么差别？现在就是阿难把佛道跟外道弄混了！

[先梵志是古来梵志也。其人自谓，梵天苗裔，志生梵天，即婆罗门种。娑毗迦罗]，在序分中里面已经有讲。[解见序分中。冥谛，为冥初自谛，]就是一切的开始，自谛就是依这个开始，依这个冥初、冥谛，为依据的开始。[是外道二十五谛中，第一谛也]。注意！这个第一谛，不是佛教讲的第一义谛，意思是：从这里开始建立的。[彼数论师，计冥性是常，能生大等二十三法，与现今所说，湛然常住，性非生灭，义似有滥]，这个义理有一点混乱了。[及投灰等，诸外道种：投灰，亦云涂灰，有时以身投灰，有时以灰涂身，而修无益之苦行。等者等余拔发]、我有看到在做那个印度耆那教，这出家女众，她们那个头发，要出家的时候，我在影片看到，真的是这样。不是象我们佛教的出家人，剃度的时候用剃刀，没有的！她是头发长长的，然后抹那个湿湿的先洗一下，她的师父就是赤裸的，统统没有穿的，男众；女众是有穿啦，她师父都光光的，我第一次看到，我也是吓一跳。然后就用拔的，这是剃度的仪式。

有一种外道就是专门拔这个头发，用烟熏这个鼻子，[熏鼻、卧刺]、卧这个棘，或者是[自饿]、就是一直饿着肚子，认为受一点苦可以生天，不吃东西。我们常常称为打饿七，有时候也变外道，自饿外道。有时候调整这个身体，还是需要靠智慧的，不吃，可以；但是，要充满智慧的，只有不吃，不能代表他就叫做修行，有时候就变成自饿外道。[与持鸡戒]、持鸡戒是什么意思？外道以苦行，认为出离解脱之道。什么叫做苦行？意思是：吃苦将来就可以生天，吃苦就是把这个身体一直折磨，让它折磨，认为就像我们观念讲的，这样叫做消业障的意思；观念卡住了，不知道从心性下手，所以就认为：我就吃了很多苦！持鸡戒是什么？就像鸡一样，整天站一只脚，叫做一足而立，你听过一句成语叫做金鸡独立吗？就是这个，学外道的，用一只脚站立整天的。他们认为这样身体受一点苦，将来可以生天，认为这个是生天的因，叫做非因计因。其实生天是十善，行十善自然就生天，行十善是生天的因；他现在把这些没有意义的吃苦，当作是生天的因，所以叫做非因计因，不是生天的因，却把它误认为是生天的因，很可怕的，这思想是错误的！

还有就是持[牛戒]，这个牛戒就是戒禁取见的一种，古代的印度外道当中，有错认为执这个牛行，以为生天之业因，就是学牛走路，所以叫做持牛戒。还有就是模枋牛眼睛阖起来，还有牛常常低头，人是人，他就是不学人样，他学牛。还有食草，吃这个草，人吃草等等种种的苦行，以期生天，就是他们最终的目的就是期待生天。这辈子只要没有听到佛法，全世界都一样，英国也是这样子，他们认为人有很多烦恼，所以，他们这一些行为学家就去学什么？学猴子叫；学着大象走路，把这个手像小朋友一样，人的两脚独立站起来，他不要，那个英国的动物学家，认为人的情绪没办法渲泄，是因为没有办法像动物一样，在森林野外这样吼叫、这样走路，所以，他认为教导这些人类，学习、模仿这些动物的行为，会回归到自然。他自己就学，电视演出来，人不象人，他就学那个猴子；还有学那个金刚，这样搥着胸部...看到那个新闻报道，就三个字：好好笑！没有听到佛法，也没有办法，没人教他。就认为要回归自然，就是一定要学学那一些动物，还学那个长臂猿，学那些动物。我们如果没有听到佛法，可能也会学到这些，也回归到自然的畜生，悲哀！牛戒，也就是象牛学习，把牛的行为当作是生天的因，这种种的苦行没有意义。

[诸外道种。此等皆心游道外]；不知道即心就是佛，心外无道，心外无佛。[种者类也。说有真我，遍满十方：真我，或即二十五谛，末谛之神我]。末谛就是最后的神我。[外道计我相有三：一、大我；二、小我；三、不定我。此所说觉缘遍十方界]，佛所讲的，阿难错认为[义似有滥大我]，[滥]就是混淆。佛讲的觉缘遍十方，阿难把它混淆了，跟外道讲的这个大我，把它搞混了。[如来所说遍常，与外道有何差别？二疑滥外计竟]。
[午三 疑违自宗]

经文，[世尊亦曾于楞伽山，为大慧等，敷演斯义：彼外道等，常说自然，我说因缘，非彼境界]。

世尊也曾经在楞伽山，为大慧菩萨等，大慧菩萨他是十地菩萨。现在阿难怀疑：是不是佛所说的法，跟以前所讲的不太一样。所以，这一段叫做疑违自宗，好象有违佛所讲的自己的思想，叫做疑违自宗。就是阿难怀疑佛陀所讲的，是不是违背了以前所讲的思想？所以，世尊也曾经以前在楞伽山，讲《楞伽经》的时候，为大慧菩萨等敷演斯义：彼外道等，常说自然，外道的自然就是透过无明，佛教讲的自然是本自寂然，也就是破无明，见法身，恢复妙然的天性那一种自然；不是没有破无明，任其自生自灭，不理它、不管它的一种自然，完全不同！佛教讲的妙性天然，是破无明，见法身，是开采、开悟如来藏性的；外道讲的这个自然，完全是无明的，而且是意识型态，依据推论出来的。我说因缘，非彼境界，[我]就是佛法，佛却说因缘；因为外道常说自然，而佛就说因缘法，来破自然；当然非彼外道，因缘法绝对不是外道自然的境界，当然非彼外道境界，这一句话的意思就是这样。再讲一遍，说：世尊也在楞伽山，为大慧菩萨等，敷演斯义，彼外道等，常说自然，而佛说因缘法，破了外道的自然。所以，佛说了因缘法，当然非彼外道的境界。

[此举昔日自宗。楞伽山名，此云不可往，非有神通者，不能到故]。也就是你要听《楞伽经》，要飞上楞伽山，没有神通是上不了的！所以，非有神通者，不能到故，叫做不可住。[佛依此而说《楞伽经》，表法殊胜，非二乘所能及。
大慧菩萨，是楞伽会上当机，等者等余众故。佛曾在楞伽山，为大慧等，广辩内教，与外道不同之义。彼外道等，常说自然者，清凉云：无因论师，计一切物，无因、无缘，自然生，自然灭]。就是放纵它，没破无明，完全建立在无明烦恼。[如彼偈云：谁开河海堆山岳？谁削荆棘画兽禽？一切无有能生者，是故我说为自然]。他们外道的偈颂说：到底是谁开凿出河还有海？还有堆积这么高的山岳呢？是谁削这个荆棘，而画出这个鸟兽呢？画出这个禽兽，一切无有能生者，根本就没有能生它的，是故我说为自然，而佛说业感缘起的，业感，它就生，我们今生今世为什么来到这个世间呢？是业感，业力所感召而来的。[此则拨无因果，不立修证]，这句话不立修证，就是放任无明，不去破除无明。[佛说因缘以破之]，为什么要讲因缘来破这个外道呢？让大家众生重视因缘果报的可怕，善因有善果；恶因有恶果，不能像外道这种放任自然，不立修证，拨无因果，叫做修行。

[故曰：我说因缘，非彼境界。]就是佛所说的因缘法，绝对当然不是外道，讲自然思想的这种境界，[如楞伽经颂云：我说唯钩锁，离诸外道过，若离缘钩锁，别有生法者，是则无因论，彼坏钩锁义]。钩锁，有我们现在的名词叫做环环相扣，无明、行、识、名色、六入、触、受、受、取、有、生、老死，无明缘行，行缘识……就是一个钩锁接一个钩锁。这个钩锁就是佛教的专有名词就是缘起，这个钩锁就是互为钩锁，就是缘起。任何法不能单独存在，都必须有前因，还有外缘，一定会产生后果的。所以，我说万法，也就是都是有缘起的，如果是十二因缘，也是环环相扣，为钩锁。[（钩锁，即是因缘，取相连不断义，十二因缘，名十二钩锁）]。就是环环相扣的意思。无明、行、识、名色、六入、触、受、受、取、有、生、老死，死了以后再来，无明又行……这个十二因缘，有三世十二因缘；有二世双生的因缘；有一念具足十二因缘，这个讲起来又是很多、很深。

离诸外道过，为了离开外道的断灭见；或者是常见，所以，佛说万法都是环环相扣的钩锁的，都是有因果的。若离缘钩锁，意思是：离开了这个缘起法，别有生法者，是则无因论，就会变成外道的无因论了，彼坏钩锁义，就是不能坏缘起的义理。[又因谓种子亲因]，种子就是我们的亲因缘。[缘谓资发助缘，内而三乘等性，须假宿生善根，种子为因；复假如来教法，以为外助之缘，方生诸乘所证之果；外而百谷等物，亦须种子为因，水土为缘，方生芽等，大异于彼外道所说，故曰非彼境界]。意思就是：万法必须统统假借缘起，不是像外道这样讲的。

经文，[我今观此：觉性自然，非生非灭，离远一切虚妄颠倒，似非因缘，与彼自然；云何开示，不入群邪，获真实心，妙觉明性]？

它这个文言文太省略了，以致于看起来很吃力，一般人一看，根本看不懂！我今观此：我现在看到这个佛所说的觉性，就是觉缘之见性，觉缘遍十方的见性。自然，自然就是好象相同于外道所讲的自然。再讲一遍：我今观此佛所说的觉性自然，这个觉性自然的存在，又好象外道所讲的自然。佛所说的非生非灭，非生就是本有；非灭就是究竟不坏，非生就是：不是假借缘起而生，不是生出来，意思就是本有的。这个觉性是一直存在，尽未来际它仍然存在的，叫做非灭。我们这个觉性自然，非生非灭，是远离一切虚妄颠倒。似非因缘，[似]就是像，[非因缘]就是自然。就是说：又像外道所讲的自然，与彼自然。与彼自然就是说很像。又好象佛所说的这个非因非缘，当体即空，听起来本性具足，自然的具足，又好象相同于外道所说的自然，这个自然的道理差不多。[与]就是同彼自然。所以，看起来，前面就是说：佛所说不得非因非缘，当体即空，也可以这样解。彼自然，彼外道所说的自然外道的道理差不多。现在整个搞混了！再讲一遍，佛陀所讲的非因非缘，这个自然存在的觉性，妙性天然的觉性，又类似外道所讲的自然的道理差不多，这样子来讲。所以，前面所讲的非因缘也是自然，是佛所讲的妙性天然，当体即空的意思。非因缘把它拆开来，叫做因当体即空，缘当体即空，要这样拆开来解。非因缘就是非因非缘，就是佛所说的当体即空的妙性天然的那一种自然，听起来又好象是外道所说的自然的道理差不多，我阿难被搞混了！云何开示，如何来开示佛道的妙性天然，与外道的自然，到底是同还是异，令佛弟子不致于误入群邪。群邪就是外道可怕的知见。获真实心，获得如来真实的心，妙觉明性。我再讲一遍，平铺直叙下来，你会更清楚！我今观此：佛所说的觉

缘的见性遍十方界，妙性天然，自然存在。而佛所说的这个妙性天然，自然存在，就是非生非灭，是远离一切虚妄颠倒，听起来就像佛所说的非因非缘，妙性天然存在的那种自然本觉妙性，同外道所说的那个自然的道理差不多，我们如何请示佛陀来开示，我们佛性的妙性本自具足的自然本性，与外道所说的自然这个理，到底是同还是异？能令佛弟子不误入外道的知见，获得如来真实的心，妙觉明性，才不致于误入歧途，修佛道又变成外道，这句话就是这个意思。

[首句判同外计。谓我今观此，觉缘见性，亦成自然。非生非灭三句，谬取]，[谬]就是错，错取[如来所显见性之义，以证成之。非生者，由来本有；非灭者，究竟不坏，即不失不灭科义。若有动、有还、有杂、有碍、有分、俱属虚妄颠倒，前显不动、无还、不杂、无碍、不分，故云远离。此实大乘]究竟之[正理]，现在《楞严经》是大乘究竟之义，[迥超凡情外计]，凡夫的情执、外道的计着。[阿难不达]，阿难不了解佛意，[反取之以证自然]，反而误认为佛陀讲的妙性天然，把它误认为外道的自然。[故曰似非因缘（即自然），盖外道自然，佛昔所破，今佛所说同彼自然，此疑违昔宗]。阿难自己怀疑说：佛现在所讲的，跟以前讲的不一样，产生怀疑。

[云何开示，不入群邪者：意谓佛之所说，与外道自然，或同或异]，是相同，还是有所不同？[固所未谙]，就是不熟悉。[云何开示分明，令知拣择，不入群邪，顿获无戏论之真实心，而证妙觉明性之全体大用耶？初阿难约遍常义疑自然竟]。

[已二 如来约随缘义以破之 （分二）]

[午初 责惑索体 二 详与诘破 今初]

[佛告阿难：我今如是，开示方便，真实告汝，汝犹未悟，惑为自然]！

佛这段就是感叹，感叹就是说：要找到那个根器很利的，很难！这个如果咱们中国的祖师，早就大悟了！去，二句话就解决了；阿难却搞了老半天！你所想到的问题，阿难他老人家都替你想好了，你要问什么，他都替你想好，其实阿难就是代替众生而问，所以大权示现。众生想到的问题，阿难统统想到了，你要问的，他都替你问完了！佛告阿难，佛很无奈的就说了：我这样很辛苦的，如是开示种种的方便，已经把究竟的真实义告诉你了，汝犹未悟到究竟如来藏性，你把这个见性，妙性天然惑为无明那一类的自然，变成外道的自然。

[此破自然。先呼当机之名，而责之曰：我今前来八番，如是开示，费却许多唇舌，或直显]，或者是[旁通，或明彰]，[明彰]就是很明显的显示；或[曲示]，就是绕一个弯，方便来开示，[曲示]就是善巧方便开示。[种种权巧方便，无非将一真实相之道]，实相无相无不相的道理，[告知于汝，汝犹未能悟见性为真本，反乃惑为自然]，把佛教讲的见性的真本，搞成外道的自然，[岂不辜负于我哉]！

佛云：[阿难！若必自然，自须甄明，有自然体]。

这一段对不见性的人来讲，听起来很吃力、很困难！阿难！如果你讲的，像外道的自然，你自须甄明，甄明：你要好好的分别、鉴别。有自然体，有不有一个自然的体性？意思是说：离尘是否有自体性？你所说的自然，到底是依什么为自体性？你依靠什么来讲自然？整句的意思是：阿难！如果说：你一定要提到外道的自然，你一定要好好的鉴别，有没有一个自然的体性？离尘是否有自体性的自然体？你所说的自然，到底是依什么为自性呢？

[若汝必定，以此觉缘周遍不动，性非生灭，以为是自然者]，外道思想的自然。[自当甄别明白]，[甄别]就是审查、区分，好好的明辨一下。[有一自然之体]，[体]就是体性，[方可。初责惑索体竟]。自然一定有自然的体性嘛！所以，这一段是责惑索体，就是责备阿难迷惑，变成自然了，指导佛性变成自然的外道。好！你讲自然，没关系！你自然是依什么为体？你讲出来，佛听听看。

[午二 详与诘破]

[汝且观此，妙明见中，以何为自，此见为复以明为自？以暗为自？以空为自？以塞为自]？

这句话意思是说：你好好的观照，看一下，鉴别一下，你要弄得更清楚，在这个妙明的见性当中，是以哪个为自然的自体性呢？这个见性是以明——明亮的明相，就是有光线的明相，来当作是自然的自体性？还是依靠暗的，暗相为自体性；或者是依靠，[以]就是依靠，或者是以虚空来当作是你自然的自体性？或者是以阻塞——有障碍的塞，为你的自然的自体性，佛要他好好的冷静思惟、鉴别，你讲自然，行！以什么为自然的自体性？[此就中诘问。谓妙明真见、遍见诸缘，汝且观察，此妙明见中，以见何者为自然之体，此二句为总诘。此见为复下，约明、暗、空、塞四缘，逐一别诘]。[诘]就是问，问清楚。[以明]如果是你用这个明相来当作是自体性，[为自者，谓以见明者为自然体]。底下三例就知，[下三例知]。

[阿难！若明为自，应不见暗；若复以空为自体者，应不见塞；如是乃至，诸暗等相，以为自者，则于明时，见性断灭，云何见明]？

这段对初学佛法来讲，相当的困难！阿难！若明为自，如果你把这个明相，来当作是自然的自体性，换另外一个角度讲就是：你依靠明相，才有这个自体性的话，假设说了！应不见暗，为什么呢？因为明走了，你这个体性就跟着走了，暗来，你就看不到，所以叫做应不见暗。就是：如果你只依靠明为自体性，那么，暗来就看不到，因为明、暗是对立的，是互相取代的。明相现前，你才有体性的话，那么，暗相来你根本看不到。明走了，你就跟着走了，这个体性就跟着走了。如果我们的见性，只跟前明显现的话，明走了，我们见性就跟着走了，暗来，就看不到暗了。这个自然也是这个道理，如果你依靠明，认为是自然的自体性，那么，明走了，暗

现前，这个体性就没有了，所以，应不见暗。若复以空为自体者，那等到了塞的时候，应不见塞；因为虚空已去，不复存在了。如是乃至，诸暗等相，若诸暗等相，把它当作是自体性，则于明时，就是明相现前的时候，见性断灭，云何见明？见性断灭。如果你把种种的暗相，来当作是你自然的体性的话，那么，暗才存在这个自然的体性，明相现前、有明相的时候，见性就断灭，因为不复存在嘛！云何见明？可是，相反过来的，你为什么暗来见暗，明来见明呢？既然我们的见性已经跟着暗走了，为何你现在很清楚的可以见到明？意思是：暗去，见性也是不动；暗来见暗，明来见明，无关于见性。

[此难破。若以见明为自然体者，自然应当不变]，不变就是有一个体性。[既以明为自，只应见明]，意思是：依靠明才有自体性，明走了，暗就绝对看不到。[至于明去暗来，应不随缘，不能见暗，方成自然]？才叫做有个自然的体性存在。[以空为自等]，如果是以虚空为自体性，[例此可知。如是乃至，超略以塞为自，应不见空？诸暗等相者：子夜黑月，云雾晦冥等，皆为暗相，既以暗为自然体，自应不随明缘，故难]就是反问。[以则于明时暗灭]，明相现前的时候，暗就灭，[见性应当断灭]，但是，见性不断灭，为什么？[云何明时仍旧见明]？意思是：见性无关于明暗。[既然明来见明，暗来见暗]，那表示如如不动的心性[乃是随缘]，缘现，无关于独立的见性，外面的明、暗，可以随缘显现，但是，无关于见性。[有何自然之义]？自然如果有体性，自然则无法随缘的意思，有何自然之义呢？有什么自然呢？你找不到体性！[初正遣自然竟]。

[辰二 正遣因缘 （分二）]

[巳初 阿难翻自然而疑因缘]

[二 如来约不变义以破之 今初]

[阿难言：必此妙见，性非自然，我今发明，是因缘生。心犹未明，咨询如来，是义云何，合因缘性]？

阿难说：必此妙见，这妙明的见性叫做妙见。这个妙明的见性，而此妙见之性，非自然就是：并非外道的自然。前面被佛所破，现在转执着因缘法，佛陀连因缘法都破！现在讲的是究竟无上的大法——首楞严大定，无关于外在的因缘。明来见明，暗来见暗，空来见空，塞来见塞，无关于明、暗、空、塞，都不相关。阿难错把见性认为是缘起。阿难被佛所破斥了，了解这个妙性，妙然的天性，妙性天然的见性。而此妙见之性，亦非外道所讲的自然。[发明]，就是发现，[明]就是明了，我发现了，我明了了！在这里要小心：阿难不是真的悟到如来藏性那种发明，意思是：我现在有所体悟了，而这个体悟不是真正的大悟，非真的悟到如来藏性的发明，只是有所理解。这个妙见是因缘生，前面破跟外道自然混在一起，现在阿难转计因缘法。喔！我知道了，这个见性是因缘生的！底下就没什么肯定，心犹未明，前面讲的自然被佛陀所破，现在转计成因缘；可是他的体悟到底对不对呢？阿难不敢肯定；不敢肯定，他就说了：心犹未明，但是，心还不是真正的悟。咨询如来，是义云何，此妙性是否合于因缘性！我这个妙见，是否合于因缘性呢？佛陀一直讲因缘法，自然会落入这个因缘的观念。前面佛破外道的自然，阿难现在知道外道的自然观念错了，放下。现在变成因缘，就问如来：咨询如来是义云何，到底究竟的见性是什么？这个见性到底是不是合于佛平常所讲的因缘性？

[当机闻佛难破自然，转疑因缘]。这个因缘就是二乘人所执，包括我们学佛的凡夫，也执着有因、有缘、有果；不知道说佛陀正是方便善巧，怕你落入外道的断灭见，所以讲因缘是破外道的。但是，你着一个因缘，就见不到清净自性，它迥脱根尘，独立存在。[故曰：必此妙明见性，非是自然，我今发明，必定是从因缘所生]。因为昔日佛所说的因缘法，所以，必定是从昔日佛所说的，因缘法所生。因为从一开始就是因缘……而阿难就是落入这个观念，众生不是着此，就是着彼；不是着彼，就是着此，总是摆脱不了缘起的假相、意识型态的观念。[此之发明，不是真智发明真理，乃是对待发明，故心犹未曾明悟，必须咨询（问也）如来]，还要问问佛陀，[是前来各科，所说遍常之义，云何符合因缘性；诚是未明]，实在是不了解，这个见性是不是合于因缘所起之性？是不是因缘法才有见性？[今教不但不堕自然，兼亦不堕因缘]。佛为二乘人方便所说的因缘法。意思是：不究竟，佛所讲的因缘，是暂时方便说，不究竟，非是究竟第一义。现在开楷显实，《楞严经》是开权显实，究竟讲首楞严三昧，一点都不能停留在善巧方便的。诸位！佛教最重要的是般若智慧，佛教最贵的就是首楞严三昧。三昧正定是佛教最可贵的，一个人心有定，他的气质就完全出来，无论他的行住坐卧，他的内心里面完全安祥、完全解脱。所以，一个人心在定，这个定的时候必须要从持戒，摄心为戒开始。所以，只要我们肯，我们很快就会进入佛道；但是，众生他不肯，他就存留这些习气。[肯]是什么意思？说：我们以佛为模范，佛就是身、口、意清净。诸位！你至少可以做到身跟口。身，譬如说：杀、盗、淫，你稍微注意一下；再来，这个口业的话，如果你肯下功夫，一辈子统统讲好话，从现在起，不必到下课。三业，这个口业最好守，也是最难守。看看你有没有志气，朋友之间，或者是学佛的人，法师或者是护法居士，或者是出家、在家，在一起谈，谈正知、正见、谈解脱法。这样子的话，能够守口如瓶，下定决心，就断！在佛前自己发愿：我这一辈子绝对守口如瓶，口业绝对清净！诸位！不难啊！比较难的是什么？比较难的是心控制不住，比较难的是这个。就是习气，起心动念。所以，要学佛，不能说我等到临命终，我现在每一分、每一念，都一直提升自己的正念。佛法是心法，心外无佛，心净则国土净，心外也没有极乐世界。这句话是什么意思？就是你要往内心一直提升自己的正念，就是每一分、每一秒，都在往生极乐世界的道上一直前进。

我们现在无明、烦恼、习气是不能等到临命终的，你千万不要说：我现在听到正法、佛法，开始就是念一句南无阿弥陀佛，然后不亲近善知识，也不听经、也不闻法，把中间这个全部都打断，我听到佛法以后，喔，生死重要，就不听经、不闻法、不亲近大善知识，那就是断掉！断

掉以后，不懂得说念念提升极乐世界的正念。诸位！每一分、每一秒都在提升自己的正念的时候，每一分、每一秒都在往极乐世界前进。一个人一听到佛法以后，就念南无阿弥陀佛，不亲近大善知识、也不听经闻法，不解佛教的究竟义理，就像一个眼睛瞎掉的人，怎么样？你们不要扶我，我不搭飞机、也不坐车，我要用走的，从高雄走去台北，行吗？为什么不行？你眼睛看不到路的指标！一个眼睛好的人，用走路的，是可以从高雄走到台北的，因为他有眼睛看！眼睛就是解，解如目，行如足，你不解如来的真实义，你如何把这句佛号念到炉火纯青呢？根本就不可能，会害死众生的，是很可怕的思想。所以，我们要了解，要开采如来藏性，要明心见性，要开大般若智慧，要理解佛的心到底是什么？要念念提升正念，诸位！你正在往极乐世界前进，绝对不容许无明、烦恼在你心中作祟，同时你的日子也会过得很好！禅宗有句话：不能离相修行，注定这个人一辈子要过痛苦的日子，他痛苦的日子绝对没有办法离开他。他没有办法跟意识型态烦恼切割，他会一直困扰又困扰，想要把它化解，又没有智慧，绝对没有办法的，被绑死！所以，听经闻法重要、亲近大善知识是很重要的！一个人不听经闻法，就会说：耳聋的人要去听交响乐曲，你能听到什么声音？但是，告诉诸位喔：眼睛瞎掉的人，他的见性存在的喔，所以，有时候瞎子的修行比你更快！为什么？我不颠倒、不起分别，我认真念佛、听经闻法，反而更快！耳朵听不到的人，他的觉性是存在的，他刚好不听到一些是是非非、恩恩怨怨，反而好修行，真的是！眼睛看不到，见性是存在的；耳朵听不到，他的觉性一样很灵敏的，不影响的！眼睛跟耳朵只是工具而已，重要的是开采心灵的深层智慧。所以，如果你身上有残缺，不要自卑、不要气馁，你是绝对有希望的，只要你有听到正法，你是绝对有希望的！[初阿难翻自然而疑因缘竟]。

[巳二 如来约不变义以破之 （分二）]

[午初 约因破 二 约缘破 今初]

[佛言：汝言因缘，吾复问汝：汝今因见，见性现前，此见为复因明有见？因暗有见？因空有见？因塞有见]？

这段是佛法因跟缘分开来，讲合因缘性，意思是：这个明心见性是从因缘法而来的，那以何为因？又以何为缘？所以，分二段来开示。那么，这一段探索明心见性的因，在因能不能找得到？此段是寻因。下面这段是找这个缘，阿难误认为这个见性是因缘法，以前佛常常讲的因缘而显出这个见性，佛就因跟缘彻底分开来，彻底的破。告诉你：佛讲的因缘法只是一时善巧方便，不是究竟第一义谛。

师父先解释一下：汝言因缘，好！你说这个见性，是借着因缘而有见性，我现在问你：汝今因见，见性现前，你今天因为有见，而见性才能现前，那么，此见为复因明有见？你现在能见，是因为见性现前才能见，这个见性为复是因为有光线、有明相才显出这个见性呢？还是因为有暗相才显示这个见性？或者是因为虚空才显示这个见性？或者是因为塞相才显示这个见性？因为阿难认为，自性因缘生的，佛就正用：以何为见？就是以何为因，佛正用因何而有见？是因，去探讨这个因，这一段是索因。

[上段以真如随缘义，破其自然，此段以真如不变义，破其因缘。因是亲因，如种子；缘是助缘，如水土，故分而破之，此先约因破。佛对阿难言：汝言我今发明，是因缘生。吾再来问汝]：现在再来问你，[汝今因见明、暗、空、塞之境，见性乃得现前]，意思是：借重明、暗、空、塞之境界这个缘的因，所以，你的见性才有办法出现。[但此性为复因明而有见耶]？中间那个[因]字，一直在找这个因。[为复因暗而有见耶？若因明有，即是以明为生见之因]，就是以明相为生这个见性的根本因。[余可以此例知]。所以，佛对阿难说：汝言我今发明，是因缘生，我再来问你：汝今因见明、暗、空、塞之境，这见性才在你的前面，那么，这个性到底是因明相才有见性？是因暗相才显示出见性？如果是因明相的话，就是以明才有生见性的因，那么，暗来，你就根本看不到！

[阿难！若因明有，应不见暗；如因暗有，应不见明；如是乃至，因空、因塞，同于明暗]。

佛陀说：阿难！如果因为明相，才能够显示出这个见性，明相走了，应不见暗；暗相现前的时候，你的见性跟着跑了，你就看不到暗相了。如果我们这个见性是因为暗才有见性，暗离开了，暗去应不见明；暗如何离开了，就看不到明相，为什么？你跟着暗跑了嘛！如是乃至，如果说：因空、或者是因塞这样的道理是一样的，同于明暗的道理是一样的。如果因空而有见性，进入暗室、阻塞的室里面，虚空就消失了；如果进入暗里面，应不见塞啊！可是在虚空见空，在塞处的话看到阻塞，答案还是一样的。意思是：明、暗、空、塞，都无关于见性。

[若见性因明而有]，意思是：只有明相才有见性，假设在这种状况成立的话，[则明为生见之因]，明相是生出见性的因，[及至暗生明灭，则汝见性，应随明以俱灭，不应当再见暗]；因为只有明相现前，你的见性才作用。那我们把日、月、灯光全部关掉，暗相现前你当然看不到暗了，因为你没见性，可是暗来见暗。[如因暗有，明暗相倾]，[倾]就是夺，互不相容，明来夺暗，暗来夺明，叫做明暗相倾。意思是：如同水火不容，明相现前，暗就没有；暗相现前，则明就没有。[明时无暗，则汝见性，应与暗以俱亡]，统统没有了，见性如果依靠明的话，那明走了就跟着走了。譬如一个女孩，爱上唯一男孩子，因为他是她唯一，他就到哪里，女孩子就跟着男孩子跑了，就算有另外一个男人来，也没有用啊！这见性也是这样子，绝对不跟任何东西跑来跑去，你唯一依靠的东西——依明相而有见性，明相没有了，你就跟着跑了。用这个见性如如不动，无关于明暗，听不懂；用跟人家跑了，你比较听得懂！应与暗俱亡，[不应当再见明。下因空、因塞，与此相同。初约因破竟]。

[午二 约缘破]底下这段，就缘来破。

[复次，阿难！此见又复缘明有见？缘暗有见？缘空有见？缘塞有见]？

前面讲的是依因来讲的，这一段就[缘]，也就是依靠。阿难！这个见性到底是依靠明相才有见性？还是依靠暗相才有见性？是依靠虚空才有见性？还是依靠塞相才有见性呢？如果说：把这个[缘]不要动的话，加一个依就更清楚。我再念一遍：复次阿难！此见性又复依缘于明相有见性？是依缘于暗相有见性？是依缘于虚空有见性？是依缘于塞相有见性呢？依靠外面的尘，你就会跟着尘跑。正因为见性不依明、暗、空、塞，完全不依，它是独立存在的。

[此约缘破。复呼当机，谓汝此见性，于明、暗、空、塞四种，究竟以何为发见之缘]？

[阿难！若缘空有，应不见塞；若缘塞有，应不见空；如是乃至缘明、缘暗，同于空塞]。

这一段是找缘，阿难！如果你依缘于虚空，才有这个见性显现，那么，虚空不显在前面的时候，只有塞相的话，你就看不到塞，因为跟着虚空跑了。若塞相现前，才有见性，你就根本没有办法看到虚空之相。如是乃至，依缘于明相才有见性，应不见暗；或者是依缘于暗才有见性，就见不到明。它的道理跟虚空、跟塞相是一样的。这一段是找缘，前面那一段是找因。

为了强化大家的记忆，佛言：汝言因缘，吾复问汝：汝今因见，见性现前，此见为复因明有见？因暗有见？因空有见？因塞有见？你看！这个[因]都是因。阿难！若因明有，应不见暗；如因暗有，应不见明；如是乃至，因空、因塞，同于明暗。复次，阿难！此见又复缘明有见？缘暗有见？缘空有见？缘塞有见？底下又是缘，那个[缘]字。阿难！若缘空有，应不见塞；若缘塞有，应不见空；如是乃至缘明、缘暗，同于空塞。在这里就是讲缘。把因跟缘切成二段来讨论，找出到底这个见性是借哪一种因缘而起的？分析到最后，就不假借因缘，不离因缘，不假借因缘，后面佛陀会讲。

[若见性缘空而有，则空为发见之缘，及塞时空灭]，塞时，虚空之性则灭。[则汝见性，应随空以俱灭，不应再见于塞；如缘塞有，塞空相夺]，阻塞与虚空，它是互相倾夺的。有虚空的地方，就见不到塞相；有塞相就见不到虚空，是互相倾夺的，它的性质是不同的，一个是虚空的通达，一个是阻碍的塞相。[塞时无空，则汝见性，应与塞以俱亡，不应再见于空；下缘明、缘暗，与此相同。二正遣因缘竟]。

[辰三 迭拂妄情]再一次的除去所有的情执。

[当知如是精觉妙明，非因非缘，亦非自然]。

当知如是精觉妙明，非因非缘，亦非自然，标号A，这个有它的作用。非不因缘，非不自然，标号B；无非不非，标号C；无是非是，标号D。它是一句一句，逐句深入的。

当知如是精觉妙明，就是这个见精本觉本妙，[明]就是圆明之性。当知我们这个见精的本觉本妙，本来的圆明，这句话是讲：我们的本如来藏，妙真如性的意思之性。非因非缘，亦非自然，非因就是：非依外在之因，非缘：亦非依外在之缘；亦非依外道无因而生的自然，亦非外道所说的自然。当知佛陀讲的，见精本觉、本妙、本明，本如来藏，妙真如是性，它绝对非依外在之因；亦非依外在之缘；也不是外道所说的无因论的自然，这一段就是这个意思。

[当知者：应当起智观察，了知见性，离四句，绝百非]。这八个字就是开悟的关键，了知见是独立存在的，换个角度，你心如果受到外界的影响，就不是一个真正见性的人。你的情绪完全可以控制，无论是你生病的时候；无论你是一个癌末快死掉的人；无论今天爸爸、妈妈发生什么事；无论你今天家庭碰到什么挫折，你仍然见性屹立不摇，知道此是幻，彼亦是幻，无一法不是幻。你能够随遇而安过日子，苦的时候不叫苦；贫穷的时候也不难过；当你干皇帝、总统、你是台湾首富，几千亿的资产的时候，也不骄傲，一点都不贪染；当别人说恶毒的语言，你也能够消化；别人赞叹你的时候，仍然了解与自性无关，一切的赞叹，如梦幻泡影；一切的恶毒的语言也空无自性，如是于贫、于穷、于富贵，统统像浮云，不实在的。见性独立存在，无关于外尘，就是这种功夫，进入首楞严三昧的功夫，无一法可以难得倒一个见性的人，不怨天也不尤人。经贫穷也不自卑；在很有钱的时候，也不高傲，如是了悟平常心就是道，这个就是真见性的人。也就是完全可以掌控，无论这个色身变化到怎么样，他都不失佛陀的慈悲喜舍。以前的高僧大德，这腰部长脓烂掉了，溃烂长虫。他活动的时候，这虫掉到地上来，掉到地上虫会死，他就把虫捡起来，又放到他这个化脓的地方，就告诉这只虫：皈依佛、皈依法、皈依僧，你吃吧，不要饿死了！把虫抓起来，让它继续吃自己的肉，诸位！这种功夫，就完全破除那个我见了，这色身了知如梦幻泡影，是世界共有的色身，内四大、外四大本来就平等。今天活着的时候让虫吃；死的时候让更多的虫吃。

有一个高僧大德，他往生以后不火化，人家问说：您在世的时候，这么有修行，我们火化一些舍利子出来来供养！他说：我要供养无量无边的众生！他就不火化。不火化以后，尸体就埋葬在后山，简单躺下来。简单躺下来以后，生前的时候：我要供养无量无边的虫！经过一阵子以后，人家去翻开他这个简单的坟墓，翻开来看，面貌如生，全身看起来都好好的。可是，有一个人，他了解说：我师父在世的时候，这样是违背他的愿力，他旁边捡一支树枝，把他的肉掀开来，结果里面全部无量无边的虫，就满他的愿了！因为毕竟会坏、会烂的，我们就做如是的供养，我看到这个《高僧转》，感动得掉眼泪，真是了不起！有没有要这样做的？你交代我，我来做，我们内门乡也很大片。就是这样，悟到天地与我一体的，所有的我执、我见、色身，完全看透，没有任何一件事情，他会放不下，这个叫做真正的功夫，真正的修行人！

了知见性，离四句，绝百非。[精觉妙明：即是见性，以不变之觉体，纯一无杂曰精觉；以随缘之妙用，灵明不昧曰妙明，此申其正义。体既不变，故非因缘]；因缘它就会变，生灭法叫做因

缘法。[用既随缘]，既然不是生灭，但是，他能如如不动，却可以大用。用既随缘是什么意思？就是般若智慧能够大用，不是无明外道，外道绝对不是精觉妙明，如来藏性，妙真如性。所以，绝对不是无明的外道的自然性。[故非自然，此属第一重遣]。此属第一重，所以，非因非缘，亦非自然。

[又一解]：又另外一种解释，[精觉者，见精之体，亲依本觉之性，从妙起明，即明而妙，寂照双具，故曰妙明。众生不达，即明而妙，不变之义，固执而为因缘，则属权宗]；权宗，不究竟义，非究竟第一义谛，叫做权宗。[不达即妙而明，随缘之义，固执而为自然，竟成外计]，变成了外道，修学佛道变成外道。[故嘱以当知：如是精觉妙明，本如来藏，既非因缘，亦非自然。因缘自然，皆为戏论]，为什么叫戏论？完全摆脱语言、文字、意识型态、观念、符号、对立、二元论、二分法，完全进入绝对，讲因缘、自然，都是戏论，都是生灭意识心，现在要进入绝对的如来藏性，是不容许有善巧方便的，你必须悟到究竟实相第一义谛。[古德云：非因缘非自然，妙中之妙玄中玄，森罗万象光中现，寻之不见有根源]。意思是：我们的如来藏性不是假借因缘生，它是独立存在的；它也是不是外道所说的无明，所显现的那种自然。是妙中之妙玄中玄，在森罗万象当中所显现的；这[光]就是般若智慧，森罗万象的般若智慧就显现了。寻之，如果你要去追寻，不见有源头，无始无终，随时都可以显现。[上但反诘，此申正义，下更迭拂]。迭拂就是再一次的遣除、遣相，一切的执着统统要遣！

B段，非不因缘，非不自然，那个[不]就是非，非非因缘，非非自然。这是B段，B段就是遣A段的，知道吗？第二层就是遣第一层，这个非因缘，非自然，就是第一重。所以，第二重加一个[非]字，就是连那个非因非缘，亦非自然也要放下。

经文，[非不因缘，非不自然，无非不非，无是非是]。

看C段，无非不非，[无]非[无]不非，这个[无]要有二次；底下无是无非是，[无]要用二次，更不容易！

打开《楞严经表解》：

第一重：非就是非因缘，非自然。第二重：非不因缘，非不自然，B。第三重：C就分二段，无非因缘，无非自然，就是不可着一个因缘相，不可以着自然。第四重：无不非因缘，无不非自然。第五重：最后一个就是是跟非是，无是因缘，无是自然；第六重：无非是因缘，无非是自然。第一重这个是破凡夫还有外道，因为凡夫跟二乘人都着一个因缘，非因非缘是破凡夫；亦非自然是破外道的执着。非不因缘，非不自然，这一段是破二乘人；无非不非，无是非是，这一段是破权教菩萨。

简单解释一下，非因非缘，这个是破凡夫跟外道的情执，以凡夫执着这个因缘，外道执着这个自然，如果凡夫和外道离开了执着因缘和自然，就是离凡夫跟外道的执着。第二段，非不因缘，非不自然。[非不]就是[是]，就是因缘了。如来藏性不离因缘，如来藏性就是妙性天然的意思。非不因缘就是如来藏性要显现，必须在缘起法里面显现，它虽然是绝对独立存在，但是它可以运用一切缘起法，缘起法本来就空。换句话说：缘起就是假，假放下，那一念就是真，所以，非不因缘，就是是因缘，也就是如来藏性就在因缘法里面显现；它不是因缘法，可是，能够大用现前，非不因缘就是不离因缘法的意思。非不因缘就是非非因缘。非不自然就是：非非自然，就是自然。意思是：本性本来就具足。这一段是破二乘的法执，因为这个二乘已经证入人空了，法执犹存，如果能够进一步离开法执的话，也就是超越二乘人的这个境界，入菩萨的境界。第三跟第四：无非不非，无是非是，C跟D，是破权教菩萨的微细的法执。无非不非，无是非是，就是微细法执，他入于实相的境界，因此佛的意思是：不但是因缘、自然，因缘，就是佛讲的正因，包括那些外道的自然，自然就是邪因，无论是正是邪，统统要离！什么是正知？什么是正见？正知就是没有正，也没有邪；正见就是没有邪见，也不着一个正见，叫做正知正见。正就是绝对的正；知就是绝对的知。这个知就是不知见立知，因此我们要了解，因缘是佛陀一时善巧的方便，这个也要放下。这段是破权教菩萨微细的法执，要让权教菩萨入于究竟的实相的境界。因此，佛的意思，不但因缘、自然，正邪二因要离，非因缘，非自然也要离，统统要离！至于离无所离，也就是诸情妄尽，法法皆真，如来藏性就会显露。

一切修学佛道不可以在戏论里面一直探讨，师父曾经讲过：修行大悟它是真枪实弹的东西，就是这个道理，离一切戏论、因缘、自然，包括那个非因缘、非自然、无非无不非、无是无非是，统统要放，要离！那你就知道，修学佛道就不是儿戏了！哪里是说简简单单拜拜佛、念念佛，这样就可以解决的？修学佛道没有下真实的功夫，就会微细的能所烦恼不断。

[首句非不自然上]面，[应有非不因缘一句，但是遗脱矣！非不之不字，即是上非因非缘]，只是文言文念起来很美，其实就是指上面的。[不]字就是前面讲的非因非缘，讲不因不缘又很难听！非不因缘，非不自然，喔！又很好听！[亦非自然之非字]，也是一个非自然的[非]字，意思是：这个[非]字要念二次了。[以因缘自然，皆是妄情计度，故上以非字遣之。恐转计不因缘，不自然，仍旧未离戏论，故更以非字遣之，曰：非不因缘]，非不因缘之下，[非不自然（即非非因缘，非非自然）]。非非因缘就是不离因缘，负负得正嘛。非非自然也是负负得正，就是因缘法，就是妙性天然，意思是：本性就是具足的，自然本性。[此以非遣非，即遣上两句，此属第二重遣]，再一次的遣。底下更细了，[无非不非者：无字双贯，非与不非，此为蹑遣]，依前面而遣。[以一无字，蹑遣前四句，应具四个无字，属第三重遣]。就是：无非因缘，无非自然，无不非因缘，无不非自然。[合云：无非因缘，无非自然，（遣第一重）]因为第一重就是非因缘，非自然，在这里把它遣除；[无不非因缘，无不非自然]；无不非因缘就是前面讲的：不非因缘，就是无非不因缘。无不非自然就是：无非不自然，就是前面二个，非不因缘，非不自然

，把它除掉。[即遣非不因缘，非不自然，与遣第二重，不非非不义同]。不非即非不的意思。意思是一样的，不非就是非不，非不就是是，负负得正嘛，就是因缘。

[无是非是者，无字亦双贯，是与非是。此为对遣，防其对非计是，对是计非]。所以，在如来藏性里面没有是跟非。诸位看：C跟D就是这样，无非不非，有个非，无是不是，你看！加一个是跟非，统统不对，所以叫做防其对非讲是，对是计非。[或闻上文，诸非尽遣，仍然计是，故更以无字遣之。亦有四句，应具四个无字，属第四重遣]。刚刚我们讲的ABCD，都标好了。[合云：无是因缘，无是自然；或闻是既不存，非仍成立；再以无非是因缘，无非是自然。非是二字，亦即非字，到此重重迭拂，妄情自尽]。诸位！不遣除还不知道什么是尽不尽，愈遣就愈迷糊，真的，连念到哪进而都不知道。让大家了解一下，佛法有多辛苦！

师父要用白话文，彻底解释这一段：当知我们的见精，本觉、本妙、本圆的本性，就是本如来藏，妙真如性。它非因，因当体即空；非缘，缘当体即空，因为因是依靠外面存在的；缘是依靠外面存在的。所以，如来藏性非依外在的因，也绝对不是依靠外在的缘；也绝对不是外道无因论所讲的自然。非不因缘，非不自然，也不能讲它不是因缘。因为它就是不能离开因缘，离开因缘无法显示如来藏性。虽然独立存在，在缘起法里面可以大用现前，所以，非不因缘就是因缘法，不可以离开因缘法而显如来藏性。非不自然，也不能说它不是自然，因为妙性天然，就是自然，而这自然存在，是破无明的本如来藏性，它就是天然妙性，无一法不具足就是自然，但不是外道无明所讲的存在的自然。无非无不非，如来藏性里面，没有一个非，还有一个不非；如来藏性里面不可以加一个是，还有加一个非是。也就是说：如来藏性无非因缘；如来藏性无不非自然；如来藏性里面，非因缘跟自然统统无，如来藏性里面，不非要破除，就是无不非因缘，无不非自然；是绝对的，不可以安一个是因缘，或者无非是，都不行！所以，无是因缘，无是自然；无非是因缘，无非是自然。也就是如来藏性里面，不可以加一个非，或者是不非；不可以加一个是和不是，因为本自具足，绝对独立的存在，不是因缘，不离因缘；于因缘法里面，可以展现一切般若的大用，如是慢慢的体悟，这样子。

[离一切相，即一切法]。

若能离一切妄执计着之相，即一切法之本相。这个很重要！心能离一切妄情计着相，就是不加一个执着、妄想、分别、颠倒见，心若能离一切妄情计着之相，彻底放下缘起如幻的假相，即显现一切法的本相，如来藏性就显！简单讲就是：执着、分别彻底放下那一刹那，真如实相，如来藏性立刻就显现。但是，刹那见到不代表永恒，因此我们必须培养三昧的功夫。刚刚师父已经讲了：心不能离相，注定这一辈子是要过痛苦的日子，为什么佛陀能入寂灭的大乐？因为他就是能离一切相。这一句就是整部三藏十二部经典。你要修行，彻底的关键就在这一句，八个字：离一切相，即一切法。就是如果心能离一切妄情计着之相，就是一切法的本如来藏之法，就是一切法的本相。

[此乃情尽法真]。这个是关键，情尽法真，这个[情]包括执着和知见；第九叫做显见超情，这个[情]含有执着和知见。一切的执着，统统放下；一切的知见，统统不可以立。立圣着圣见、立贤着贤见、立凡夫着凡夫见，不可以立一切知见的！人家讲说：喔！不要高兴，因为心如果还有一个圣的观念，你就是头上安头，你就是凡夫。本性本来就具足，不需要加一个圣，那个是头上安头。一切法本自离一切相、语言，清净自笥本来自如的，需要安一个圣、一个贤、一个凡夫吗？没有这种东西，也没有外道可得。所以，真正悟得究竟菩提的人，没有外道可除，心不入知见，自己就是本性具足，没有无明烦恼，哪来的外道呢？万法都是同一个心性，也没有佛道可成，因为本性具足；有成，它就会坏。说：那不是有成佛吗？那是佛陀对次第性的凡夫来讲，方便说说。我是已成佛，汝是未成佛。佛陀是这样子方便的。[相非万法之自相，乃是妄情计度之心相]，众相本来就空，缘起本来就不可得。一切缘起，我们都不知道是如幻，[即执因缘自然等心。遣之又遣，诸情荡尽，法法元真；当知法本无差，情计成过]，因为执着而变成了过失，这句话就是很重要！情计成过就是：你只要有所执着就不对，问题就是出现在执，叫做情计成过。要记得！让我们如来藏性发挥，让我们过一个和谐、平静的日子。

[但用亡情，何劳坏相]？讲得真是好！只要你肯放下那一分执着，又何需要去除掉外面的假相呢？这底下不是六祖讲的，不是禅宗讲的。六祖的意思讲的，其实不离这个，如来藏性，本自具足。[六祖云：六尘不恶，还同正觉。]也可以讲：六祖也讲过这句话，其实佛教的义理是相通的，只要讲到见性的东西，没有一样不是正觉，禅宗的祖师讲的都是一个见性，所以，其实谁讲的都是一样。如果这个禅师跟那个禅师讲的都不一样，那这个禅师就有问题了！只是善巧方便不一样、语言、文字不一样、所用的方法不一样，见性都是一样。所以，经典就是谁讲的其实是不重要，六祖讲的也好，禅宗祖师讲的也好，符不符合佛的本意，这个才是重要！[但能离一切妄计之相，即一切诸法，无非全体法界。如唯识云：若离遍计执，当体即是圆成实]。如果你对缘起法迷了，[遍计]就是到处执着，无一法不执着。如果了悟当体即空，当体就是圆成实，就不离本处了。这句话意思：若论佛法，一切现成，当相即道，见处即真，不离本处，即得菩提，就是这个道理。[又此二句，即离妄即真四字]。记得一句话：就是要离一切相，就是要离妄执、妄分别、妄想颠倒，这个[离]字就是放下，要彻底的放下。[三迭拂妄情竟]。

[辰四 责其滞情]

[汝今云何，于中措心，以诸世间，戏论名相，而得分别？如以手掌，撮摩虚空，只益自劳，虚空云何，随汝执捉]？

汝今为什么？于中措心，措心就是说：多一层的执着和分别，[措]就是安，分别、执着的心。以诸世间，你为什么在当中，用种种安置、执着、分别，以世间种处的戏论名相，无益于生死

的叫做戏论。为什么以诸世间种种的戏论名相，而得继续再分别？汝就像以手掌撮摩虚空（伸手在虚空中乱抓），意思是：万法本来就不可得，万法色就是空，缘起，本来就不可得，不可得就是空。为什么你在不可得里面，硬要增加那一些疲劳的戏论呢？只益自劳，虚空本来就不生不灭，也不会因为你撮而变大变小，你对虚空撮摩，只增加你的疲劳。虚空意思就是：如来藏性。就是如来藏性是远离六根、六尘、六识的，云何可以随你的语言、文字、意识型态，去执着分别、去讨论的？所以，禅宗的大悟是以心印心，最高峰是绝对不容许有任何语言、文字的！六根、六尘、六法十八界，本来就空，无有一法让你可以执着的。记得！你眼睛所看出去的，没有一法不是虚妄的东西。

[云何责怪词。谓是法非思量分别之所能及，汝今云何于精觉妙明中，措心作意，用诸世间戏论名相，欲得分别妙明真性；此性离名绝相]，而此妙性，本来离于一切假名，绝于一切假相，叫做离名绝相。此性就是这个妙性，我们每一个人的如来藏性、妙性，是离一切的假相、假名，也绝于一切假相。[岂世间戏论名相，而得分别哉]！分别是：怎么可以让世间的语言、名相，让你就样子去体悟呢？怎么可能呢？要体悟要用佛的心，不生不灭的如来藏性去体悟的；透过语言就变成第二层了，又变成自性分别了。[世间戏论名相，因缘权乘所宗]，权乘的善巧方便，权教菩萨所方便的一时讲的。[即学者世间戏论]；学者就是专用语言、文字，把它写得很美的；但是，对这个解脱没有帮忙的。就是文章写得很好，文笔很好；或者讲得很好的学者，把佛法当作学术来研究。这些都是在玩弄语言、文字的，不是真功夫的！所以，我们千万不要做一个世间的学者，要把学者转换成真心，是真实落实到究竟的如来藏性。这样子，如是体悟，如是修。[自然外道所宗]，自然乃是外道所宗，前面讲的因缘乃是权乘所宗，现在自然乃是外道所宗，[即非学者世间戏论。下文所云：‘但有言说，都无实义’是也]。这八个字就是在告诉你：三藏十二部经典统统是语言、文字，你要用心去领悟佛性，佛的心，千万不可以在学问里面、文字里面做功夫，要在解脱、自在、慈悲喜舍真正下功夫！

[如以手掌，撮摩虚空：下喻明无益，只增自己劳苦，虚空云何随汝执捉乎？此以手掌撮摩喻戏论，虚空喻真性，虚空既不可措手，而真性又安可措心耶？此科以见性超情论，显其诸情不堕，越远外计]、外道之计。[权宗，即四义中，妙明之义。九显见超情竟]。

大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第十九张DVD
[卯十 显见离见 （分四）]
[辰初 引教质问]
[二 明昔是权]
[三 辨今非缘 四 正显离见 今初]

第一个[见]是真见，第二个[见]字，是妄见，显这个真见是离于妄见的。在这里的见，是究竟如来的真见，不是前面讲的见精；前面讲的这个见精，在这里仍然列为是妄见。在这里已经完全讲到最究竟的真见，也就是佛的真见。所以，这一段有点困难。显见离见，这一段是显示这个真见，是离于一切的妄见，也就包括九法界，或者最微细的菩萨的境界。

[阿难白佛言：世尊！必妙觉性，非因非缘，世尊云何常与比丘宣说：见性具四种缘？所谓因空、因明、因心、因眼，是义云何]？

阿难白佛言：世尊！必妙觉性，我们这个究竟的觉性，是微妙不可思议，非因非缘，并非依于外在因，也不是必要假借外面的缘。但是，世尊为什么常常在跟比丘宣说法义的时候说：见性具四种缘？这见性就是要看到东西的时候，必须具足四种条件。所谓因空，在这里不是虚空，是指距离，就是眼睛要看到一件东西，当然要有距离。贴到眼睛上怎么看东西呢？你也没看到说：一个人看报纸，把报纸遮在眼睛上，眼睛看东西，它一定要有距离的。眼睛的见性，要看到东西，必须要有距离。因明，就是必须要有光线。因心，这个心叫做作意，因眼，也必须要有眼睛还有神经系统。佛在世的时候，并没有特别的医学名词，所以，并不是说有神经系统。它有浮尘根、净色根，就是我们今天所讲的肉眼；净色根就是我们今天所讲的神经系统，是义云何？整段的意思是说：世尊！您既然说：必妙的觉性不需要借重外面的因、缘，为什么您以前在说法中说：见性又必须具足四种外缘呢？所谓因为距离、必须加上光线、还有心的作意、眼根，这样才看得到，也就是见性才起作用。为什么前面讲的：这个见性需要具足四种缘，现在又为什么说：必妙的觉性非因非缘？到底问题出在哪里？

[此科显见离见]，显这个真见离一切妄见，[不是常途所谓情见之见，乃指见精自体耳]。见精的自体，要认识到这么深层的，已经超越一切的凡夫、外道、二乘人、权教菩萨的境界了，这个已经论到最究竟的。所以，乃是指见精自体，见精就是带有少分妄的真心，即真心带有少许的妄。《楞严经》从一开始，就是用这个名词；那为什么不要一下子就用真见呢？如来的究竟的真见呢？因为那个功夫不到，你一下子跟阿难，以及这些未得无漏的，讲了太究竟的，完全听不懂！所以，要带妄显真，带这个妄来显这个真，没有这样子，众生没有办法去了解真见是什么。带有少分的妄叫见精，但是不错了，已经是第二月了，虽然它不是真月，但是已经接近真月了。

[见精自体，真妄和合]，我们一定要了解真妄和合是方便说，妄本来就空，哪来的合，或者是不合呢？[约义可分真、妄二见]，也并不是说，真见、妄见各自有各自的体性，[并非真妄各体]，不是这个意思。[但约见精带妄时，则名妄见]，见精带有一分少许的妄，就是前面讲的，所

谓的见性。为什么佛不一下子干脆就讲佛的这个真见呢？没办法，众生的因缘、根性、时空，都没办法去了悟最究竟的真见，所以，只好带妄显真。现在就带了少许的妄，这个时候名为妄见；[离妄时，则名真见。如人在梦时，则名梦人，离梦时则名醒人；梦人醒人无二人，真见妄见无二见]。这并不是有二个自体性，意思是：其实来自那一颗如来藏性，妄见只是妄动所见，真见就是离一切妄见。虽然分为真见、妄见来讨论，事实上并无二见。[今言离见者，即真见离自体中，一分妄见而已]，真见是离开一切妄见，绝对的独立存在，所以，要讨论的时候，必须真跟妄一起来讨论；当他悟道的时候，就进入绝对了，绝对就不能再立一个真见。这个在次第修行上，或者是学术上；或者是讲经言谈上，必须要这样分：一个是真见，一个是妄见；等到我们达妄本空，知真本有的时候，真心本来就存在，不需要加一个真，那个时候这个真就是绝对，所以，叫做真见离自体中一分妄见而已，只是离开那一分的妄见，留下来的就是纯真，把杂秽的妄除掉，就是真。就是我们矿区里面，开采出来的含有杂质的金，把那个杂质除掉、提炼，就会变成真金。金矿开采出来的时候，不能说那不是金，是带有杂质的金。我们现在就是这样子，见性带有杂质，叫做妄见，这个见性完全离开一切妄见的杂质的时候，这个就是纯真的见，就是佛的见性，就是真见了。

这一段[故名为显见离见]。就是显示这个真见是离于一切妄见，就是在讨论这个。[即远离依他起，当下即是圆成实]。依他起就是依条件而起，[他]就是条件，依靠种种外在的条件而起来的，就是所谓缘起法。这个[远离]就是放下的意思，依他起就是如幻，不实在的、是假相。远离依他起是放下缘起如幻的假相，这个时候当下，当下就是不离本处，即是圆成实性，圆成实性就是圆满成就，圆满成就真实性，这是唯识学的名词。[上科因缘、自然二皆并遣，此处阿难白佛言：世尊！此妙觉明性，不属外道自然则可]，若说不属于外道自然是可以理解的，因为佛陀常常讲因缘法嘛！现在[若谓非因非缘，似乎不可；以因缘是自宗]，这是佛教、世尊以前一直开示：诸法因缘生，诸法因缘灭，我佛大沙门，常作如是说，以因缘是自宗，是佛自己创立的缘起的思想，为什么何得与自己所讲的法互相违背呢？[何得与自宗相违？必此见性，非因非缘]，既不需要因，也不需要缘，独立存在的见性。[世尊云何，昔日常与比丘宣说，见性具四种缘，所谓因空]、就是距离，二、要假借光线的明亮[因明]、三、要假借动念的任意[因心]、四、要假借眼根呢[因眼耶]？你不是见性不需要假借外缘吗？现在为什么要借重于距离、光线、作意、眼根？为什么？这不是缘起才能见性吗？为什么佛陀说见性本来独立存在，不需要外缘的因、不需要外面的缘呢？[以目前不空、不明，则不能见，无心无眼，更不待言]，就更不必说了。[所以必因四种，方能成见，则见性自属因缘之义明矣！是义云何者]：这个道理到底是为什么？[岂今是而昔非耶]？到底今天佛所讲的见性不需要借重外缘是对的？佛是以前佛陀所讲的：诸法因缘生，诸法因缘灭，见性必须具足四种缘，是不对的呢？到底是今天讲的是对？或者是以前讲的缘起法是不对的呢？[抑或今昔相同]，说今天讲的跟以前讲的是一样？[而我未达耶]？没办法明了。

[当机所引，乃眼根中眼识，如来所显是眼根中见性]，眼识是借重缘起法，起执着和分别、认知、觉受，眼根当中的见性，是不需要借重根、尘、识。[正是根、识不分]。[根]是不生不灭的根性；[识]是由外界所引发生灭意识心，就分不清楚。所以，根就是不生不灭的见性，识就是生灭意识心，必须借重外在的缘起，阿难没有办法分。[八识规矩颂云：愚者难分识与根]。在这一段引这个并不恰当，这里所谓的根是指肉眼，也就是说：神经系统，这个根有浮尘根跟净色根。[愚者]是指阿罗汉，就算你证到阿罗汉，仍然没有办法分清楚，到底什么是意识心？什么是神经系统？所以，在这里，从圆瑛法师的角度应该是这样：愚者难分识与性，也就是说，证阿罗汉果的，仍然很难去理解意识心和究竟的本性。[阿难即其人矣！前来世尊，乃托见精以显见性，欲令证入妙觉明性，而得全体大用，而反认见性为眼识]，把把这个不生灭的见性，认为是生灭的眼识。[何异将彩凤为山鸡]，彩凤值钱；山鸡不值钱，彩凤比喻作见性；山鸡比喻作意识心。[视和璞为顽石]，[璞]在石中没有雕琢的玉，还没经过加工，但是里面蕴藏着玉，经过雕琢价值就昂贵了，不是顽石可比了。把璞当作石头。[可不哀哉]？这是很悲哀的一件事情！

修行人如果分不清楚，什么是生灭意识心，什么是如来藏性，是我们的本来面目，而不懂是用这个去修行，那是一件很悲哀的事！[大乘眼识，九缘方生]，大乘法里面所讲到的，眼识必须具足九种条件，才能产生，[所谓：空]距离、[明]光线、[根]眼根、[境]外境、[作意（遍行心所之一）]、就是遍行心所里面的动念，这个我们在《百法明门论》讲得很清楚。作意就是五遍行心所里面的作意心所。[分别]就是分别依，就是[第六识、染净（第七识）、种子]，这个就是善、恶、无记的种子，必须要有种子才能起现行，现行薰种子。[（三类性境之一）、[根本]根本依，就是[（第八识）]；必须有像仓库一样，把它储存起来。小乘法中就把它省略了，说具足四缘，[小乘法中略具四缘，缺一不可，即空]距离、[明]光线、[心]作意、[眼]眼根，[四缘]，小乘讲的比较方便、比较少；大乘讲的就比较微细。[为眼识得生之缘]，要产生眼识，眼睛的这个识性、识心，就必须要空、明、心、眼四缘，[并未曾说，四缘生妙觉性]。并不是说，佛从来没有讲过，借重着空、明、心、眼，可以产生妙觉性，能生妙觉性。因为妙觉性本来具足，于缘起法起大作用。[良以此性]，就是妙真之性，[非生因之所生]，绝对不是外在的生灭的因缘法所能生，本性具足。[乃了因之所了]，这个了因就是悟明心地的，悟入如来藏性的人，所了，这个[了]是指显，才能显示出来。前面这个[了]跟后面这个[了]意义完全不同，乃是了因之所了，这个了因乃是了因佛性，就是悟明心地的人。有缘因佛性、有了因佛性。前面讲三因佛性，这个就是了因佛性。之所了就是所显示、显出来，意思是：只有悟道的人，大悟的人，才能显出妙觉性，不能说：借重于外在的缘起，因此佛法是用悟的；用教的只能在生灭的因缘法里面去理解、思惟、推论，当他进入佛的领域的时候，已经没有任何阶位。所以，最后那一刹那，必须要顿悟，完全放弃生灭意识心，完全放弃逻辑的推论；完全必须要放弃任何的语言文字，在顿悟的那一刹那，没有任何的阶位、次第，没有办法用思惟的模式，统统没有办法！也就

是最后那一刹那必须用跳跃的，那一刹那的悟入，必须要顿悟才有办法。用渐悟是永远没有办法进入佛的领域的，没办法的！就像虚空，虚空没有从东边来，也没有往西边去，虚空从来不生，也从来不灭；从来不增，也从来不减。你在有阶位的12345678，或者逻辑的ABCD推论，或者是语言、数目字，这个永远没有办法达到佛的境界。

二个人都没有开悟，是点不着见性的，甲是无明，乙也是无明，懂佛法，这样二个人一直讨论，二个人打死不可能开悟！这个见性必须要有人——外在的善知识把他点破，那一刹那，喔！爆发出来的内在，本来的具足，这样才有办法悟入佛的领域！靠人与人之间一直讨论，门都没有！所有的讨论没有办法离开阶位、次第、生灭意识心，除非上师大成就，是真的大彻大悟的人，他有办法让你悟入如来藏性，其他没办法。讲无生，他不知道无生是什么；你讲般若，他也不知道什么叫做般若，讲得头头是道，就是不知道那个是什么东东？说：那个人讲经讲得很好，不是真金喔，叫做镀金。大悟那个是真金，所有语言出来任何一个角度切入，统统是本来的面目，没有任何障碍的。我们一定要了解，只有悟明心地的人，才能显如来藏性。[今说从因缘生，误之甚矣！初引教质问竟]。

[辰二 明昔是权]

[佛言：阿难！我说世间，诸因缘相，非第一义]。

佛言：阿难！我所说的世间诸法，用种种的方便才说诸法因缘生，因缘灭之相，诸因缘生灭之相，但非佛所说的究竟第一义谛。讲诸法因缘生、因缘灭，生灭世间相，只是一时权巧方便说，所以，诸因缘相绝对不是佛所说的究竟第一义谛。这个第一义谛含有二种，你一定要背起来，学佛到今天不能讲：第一义谛就是究竟一个，不是的！究竟第一义谛有二个：一叫做离缘第一义谛；二叫做离见第一义谛，老参的人，学佛相当久的人，不能不了解有二个第一义谛。离缘的第一义谛是说：在权教菩萨要转为究竟实教的菩萨的时候，必须叫他放弃种种的缘起，叫做离缘第一义谛。但是，悟入到最后那一刹那的时候，叫做离见第一义谛，是最微细的，就是禅宗里面讲的动念即乖，离见第一义谛。粗浅的就是把权教菩萨要转成实教菩萨，这个叫做离缘，这个缘就是明、暗、空、塞这些外缘，因明、暗、空、塞而有见，要摆脱这些四缘，这个叫做离缘第一义谛，已经不得了。已经是权教菩萨要转成实教菩萨那一种功夫，就是已经超越凡夫、外道、二乘人、权教菩萨，这叫做离缘第一义谛。离见的第一义谛就是要接近佛的境界了，妄见，这第二月，就是见精，连这个见精自体相都是妄。意思是：那微细的能所的执着、妄见，都要放下，叫做离见第一义谛。离缘第一义谛就比较粗，可是，已经不是权教菩萨的境界了；离见第一义谛就是佛的境界了。

[此明今昔权实不同]。[权]就是权教菩萨；[实]就是实教菩萨，是不同的。[佛告阿难，我昔日说]，假借四种因缘而生这个眼识者[四缘生识者，乃一时权巧方便，说世间诸因缘相，引诱小乘学者，免中外道之毒]。只要一中互外道之毒，就中到这个可怕的知见！[彼外道妄计自然，我说因缘]而佛才说这个因缘[以破之]，佛说因缘是为了破外道的知见，才这么讲。[非同今日所说第一义谛，修证了义之法，何得取彼而难此耶？二明昔是权竟]。就是不能把权教菩萨的思想，来为难实教菩萨的究竟义。

[辰三 辨今非缘]

[阿难！吾复问汝：诸世间人，说我能见，云何名见？云何不见？阿难言：世人因于日、月、灯光，见种种相，名之为见；若复无此三种光明，则不能见]。

阿难：我现在问你，一般世间人说：我能看得到东西，为什么他能够看得到东西呢？云何名见？云何不见？哪一种状况是能见到东西？在哪一种情形，说看不到东西呢？阿难说：一般就世间人来讲，因为有光和亮度，白天或者是晚上、夜晚的月亮，要不没有日或者是月，就一定要假借灯光，就是一定要有光线，不是太阳的日光就是晚上的月光，要嘛就是晚上的灯光，才能见种种相，名之为见，这样才能看到。若复无此三种光明，则不能见，如果没有这三种：假借日光、月光、灯光，那是看不到的，一片漆黑。

[此科辨今所说，非同昔日因缘]。权教。[故问之曰：诸世间人，说我能见：是以我为能见，物为所见，此乃一切众生共执。今诘以云何名见，云何不见者：为探其借缘不借缘]，探其借外缘不借外缘，这是探讨要不要借重外缘，和不借重这个外缘。佛陀就是在问清楚，需不需要借重这个外缘？[答以因于日、月、灯三种光明，乃能有见，无光即无见，正述其必定借缘。此虽单举明缘，以该空、心、眼三缘，缺一不见]，这里虽然单单举出明缘，就是说光线来讨论，当然一定包括距离、作意，还有眼根，缺一不见，缺一个条件是看不到的。[此昔日之权。阿难所述固是，然今日所说，是第一义，如第一番显见]，在第一番显见是心的时候，[盲人瞩暗，与有眼人，处于暗室]，同处于暗室，[所见无异]。因为一片漆黑。前面在第一番显见是心的时候，盲人看到前面暗；跟有眼睛的人把灯都关掉，处在暗室，所看到的暗是一样的，[无异]就是没什么差别。意思是：[见性脱根脱尘，灵光独耀，又何借明缘]？不需要借重光线，[此即权实不同也]。权是借着四个条件，眼睛才作用、看得到；见性不需要。如果是实教的话，见性独立存在，无关明、暗。

[阿难！若无明时，名不见者，应不见暗！若必见暗，此但无明，云何无见]？

阿难！如果没有光线的时候，那个时候把它说名为不见，就是那个时候没有见性存在，你看不到东西，就是没有见性存在的意思。如果没有光线的时候，你就说没有见性存在，那么，应不见暗，见性就没了。所以，应当不可能再见到暗。事实不然，如果你一定可以见到暗，那么，此但无明，这个只是没有光线而已，无关你的见性。云何无见性？因为见暗也是见，光线只是为了显外境，无关于见性。再解释一遍：阿难，如果没有光线的时候，你就说没有见性，那么

，见性应不可能再见到暗，因为没有了嘛！如果你还可以再看到暗，就表示你的见性没有失去啊，这只是暂时没有光线而已，不能说见性没有，为什么说你没有这个见性呢？所以，光线自有明、有暗，无关于我们见性。

[此显无明不是无见]。这一段是显示说，没有光线，不能把它当作是没有见性，没有光线只是暗；有光线只是明，明、暗无关于见性。无明是尘，是客尘，是外在，见性是主。[若如汝谓]，就像你所说的，[无明时即谓无见者，应当并暗亦不见]，因为见性不存在，见性不存在，当然看不到暗了。[方可谓之无见；但无明便谓无见，乃常情所执]，一般人说没有光线，他就说看不到，就是无见，就是连那个见性存在都否定，这是一般人所执着的角度。[故以应不见暗诘之]，应当说：你见性既不存在，那么暗现前，你就不可能再见到暗。[断无是理]，绝对没有这个道理。[若必见暗下，申其正理。谓若无明时，必能见暗者：此但是明无]，明就是光线没有，[而见不无]，而见性不无，不无就是存在，而见性确实是存在的。[云何汝说无见]？这一段很清楚的告诉我们：见性无关于明、暗的。

[阿难！若在暗时，不见明故，名为不见；今在明时，不见暗相，还名不见！如是二相，俱名不见]。

阿难！如果依你的角度来讲：在暗的时候如果没有见到明，因为没有见到明相，看不到明相所显的一切动相、外相，这样角度来讲叫做不见的时候；相同的道理，现在在有光线的时候，你却看不到暗，同样是有一个不见啊，见明时候是见不到暗，见明的时候见不到明，还名不见，还是看不到，还是不见，二个统统不见。佛真了不起！这个话还不是一般人能讲得出来的！

[此明、暗相例，以致二皆不见，岂不大谬]！

[若复二相，自相陵夺，非汝见性，于中暂无。如是则知，二俱名见，云何不见]？

如果说：明暗这二相自相陵夺，明来暗就去了；暗如果生，明就灭了。明相现前，绝不容许暗相存在；暗相之处，绝找不到明相。若复二相，自相陵夺，非汝见性，意思是说：我尘互相倾夺，无关于你的见性，就是明来见明，暗来见暗，无关于互相倾夺的外尘。这段告诉你：我们的见性是独立存在的。于中暂无，绝对不是说在一下子中间有暂时没有见性，不是这样子！没有这样情形，完全就是常存的。非汝见性，于中暂无，绝对不是你的见性，在中间——明、暗二相当中，突然暂时没有，不会的，见性是常存的。如是则知，[见明见暗]二俱名见，云何不见？见明也是见，见暗还是见，二个统统叫做见，见性统统在作用，为什么你讲不见呢？为什么你讲见性不存在呢？见暗难道不是见吗？也是啊。

[此结申正义。上科但是因谬反显]，因为错误而反显，[决无二俱不见之理]，决定没有明、暗皆不见的道理。[故申以正义曰：若复明暗二相，自相侵陵倾夺，明来暗去，暗生明灭，明暗二相，时有时无，非汝见性，于中暂时或无]。只是明来，暗就去，暗来，明就不存。无关于你的见性，你的见性一直永远的存在，你的见性绝对不会在中间说暂时没有见性，或者暂时存在见性，不会的！见性是永恒的！我们修行，就是开采亘古以来存在那个不生不灭的见性，就是佛性。[此句须着眼，明暗有生灭，见性非有无]，就是不属有，也不属于无。意思是用手指指不出，见性是有，你指不出；见性是无，它就是很清楚的在看。见性非有无，见性无关于有、无关于无，有，你也指不出来，无，也不对，那你看看哪里不是你的见性？没有见性，你怎么见树、见山、见水呢？所以，明暗有生灭，见性非有无。[明来见明，暗来见暗。非暂无]不是暂时没有，意思就是[即常有]，这一段是[正显见性常住，不生不灭，不借因不托缘也]。你讲到外在的因，就一定要讲到明、暗、空、塞；现在没有啊，不需要假借因、外缘，[世间常情]一般，[惟许见明有见，不许见暗成见]，世间人看到有光线的时候，才说：喔！我的见性在作用，不知道见暗的时候，见性还是在作用！[权教亦须具足，空、明、心、眼四缘，方能成见。此经为了义真诠]，没有任何的善巧方便，究竟义，是了义的，《楞严经》是了义经。真诠也就是究竟，在诠释没有任何的善巧，诸法讲毕竟空，就是如来藏性，所以，此经为了义真诠，就是了义的究竟真理的诠释。

《楞严经》可不是一般的经典，还不是说你出家十年、二十年，除非你开悟，否则你要讲《楞严经》，说真的是有点困难！你不知道如来那个心性是什么，从何讲起？也可以讲，就是照着文字这样念，你念的时候，你自己也不晓得文字的意义是什么，底下的人也听不懂，就这样念念经、念念解释。演讲是开般若智慧的，不是语言、文字的东西，所以，如果你发心要讲《楞严经》，你基本盘一定要见性，这是最基本的东西，没有见性没有办法讲《楞严经》的，如来的心性那种东西，靠着语言一直推论，是永远推不到的。[但取暗中有见]，但取暗中亦有见，也是有这个见性，[故曰如是则知，见明见暗，二俱名见，云何不见]？为什么不见？意思是：见性一直存在，无关于明、暗，你见明的时候，见性在作用；就是你见暗的时候，你的见性也是在作用，因为它见暗，没有见性，你怎么见到暗？见性不存在了？既然能见暗，见性继续作用。[是则暗中之见，尚不用眼，何假空明]，在暗中这个见性一直在作用，还是看到暗啊，根本就不需要假借眼根、距离、明相、[及分别之心耶]？统统不需要。[是则显一暗中之见，则四缘俱破矣。三辨今非缘竟]。在暗中也是一样，见性在作用，不需要假借空、明、心、眼这个外缘，统统破，连见暗见性都在作用的！

[辰四 正显离见 （分三）]

[巳初 先定离缘第一义 二 例成离见第一义 三 诘责劝勉善思惟 今初]

[是故阿难！汝今当知：见明之时，见非是明；见暗之时，见非是暗；见空之时，见非是空；见塞之时，见非是塞]。

是故阿难！你应当非常的清楚、了解，汝今应当了解，见明之时，见非是明；当你眼睛看到东西的时候，见性绝对不是外面的光线，因为见性是常存的，光线是生灭，时存时灭的。当你见到暗的时候，我们的见性绝对无关于暗，因为我们的见性是常存的，暗一下子就会明；明了就会暗，我们的见生是无关于暗的，就算没有光线的暗，见性仍然存在的。所以，见性无关于暗。见空之时，见非是空；当我们见到虚空的时候，我们的见性并不是虚空；我们见塞的时候，见性也不是塞相。

[此显今教为第一义]。现在要显示，佛陀现在教你的是第一义谛。[然有浅、深两重，先显离缘第一义]。离缘第一义的根器就是：转权教菩萨为实教菩萨所用的，就是离缘第一义谛，不再有任何的善巧方便，转入究竟实相。[盖见性离缘之义，自盲人瞩暗，显见是心以来]，显见[不动]、显见[不灭]、显见[不失]、显见[无还]、显见[不杂]、显见[无碍诸科]，显见[不分]，在这段当中的[前半]科，[半]就是前半科；[所显皆是离缘之见，此见即是见精]。见精是带少分妄的真心。所以，我们讲见性、见精，在没有究竟悟，只有这样讲，这见精就是第二月，虽然不是真月，但是，已经接近真月。[前文所云：此见虽非妙精明心，如第二月，非是月影]。这个见精虽然不是究竟的妙静明心，（就是如来藏性）；但是，它已经像第二月了。捏目所成，你只要把手一放，就见到真月了。你只要把那个微细带有少分的妄除掉，真月就显现，如来藏性就现前，如第二月，非是月影。诸位！要见到第二月的时候，要到什么功夫？要放下凡夫、外道、二乘、权教菩萨，能见到第二月的时候，已经是不得了的功夫，叫做离缘第一义谛，知道吧！不要小看这个第二月，这第二月可不是一般的阿罗汉就有办法的，那个已经相当高超的功夫了！这第二月要有一个观念就是接近真月了。

[喻如第二月者，以其带]少分的[妄之故]；妄心很少了，凡夫的妄没了；外道的妄没了；二乘的妄没了；权教菩萨的妄没了，剩下就是少分之妄。这在诠释什么？诠释接近真月。所以，以其带少分之妄故，[虽然带妄]，少分之妄，[自体离缘]，它的这个自体，离缘第一义谛，这个第二月，就是已经超乎二乘人——叫做因缘宗，[已自超乎因缘宗矣]！[宗]就是思想。虽然带少分的妄，这个自体已经离开外缘，不假外缘了，意思是：纯粹心性的功夫，不需要借重外面的明、暗、空、塞，都不需要。已自超乎因缘宗，已经超越权教菩萨，或者是二乘人讲的因缘法。[是故阿难汝今当知。是故二字，承上是明暗，二俱成见之故。汝今当知：见明之时，此之见精，非是因明所有]；当你看到外面明相的时候，这个见精，并不是因为外在的光线而存在的。[见暗之时，此之见精，亦非因暗所生]才生出这个见性的，它是本来具足的，只是带妄。[见空见塞，可以例知，则此见精，不属因缘明矣。初先定离缘第一义竟]。

[已二 例成离见第一义]

[四义成就。汝复应知：见见之时，见非是见；见犹离见，见不能及。云何复说因缘、自然，及和合相]？

今天如果来听经闻法的，听不懂。回去她老公就问她说，你今天去听慧律法师演讲《楞严经》，是听到什么？我听到贫穷、下贱，统统是jian，无一处不是jian,不知道在念什么？完全一头雾水。见见之时，见非是见；见犹离见，见不能及。统统是见啦！就这样，你如果看得懂，我就服了你！就是这样子。如果了悟了，悟明心地，那这个就简单，没什么不得了的。说：四义成就，汝复应知，什么叫做四义成就？意思是说：这个见精离于四缘，就是离明、离暗、离空、离塞，也就是见性离外在的缘，因而成就了离缘第一义谛，四义就是非明、非暗、非空、非塞这四种义理，也就是说：见性无关于明、暗、空、塞，这个四种义理很清楚了，你这样就能够成就离缘第一义谛。见性离缘，也就是见性离一切外缘，不需要明、暗、空、塞，因而成就了离缘第一义谛。

底下更高，要显出离见第一义谛，这个就是佛，完全是大菩萨的境界了。见见之时，见非是见；见犹离见，见不能及。这个有多重解释，从圆瑛法师的讲义先讲。见见之时，见非是见；第一个就是真见，第二个就是妄见，当真见见到妄见，体悟妄见本空的这个时候，见非是见，这个真见绝对不会随入妄见。所以，一跟三都是真见，二跟四都是妄见。见见之时，见非是见，就是当真见见到了妄见本空的那个时候，这个真见绝对不会随入妄见。见犹离见，见不能及，这个真见的能见之性，犹离一切，[离]就是离一切九法界之见，因为九法界都是能所不断，所以叫做见犹离见。就是真见的能见之性，是犹离一切九法界的妄见。也可以这么解释：真正的能见之见性，犹离见精之自相，底下离这个见，就是妄见，是指还没有升华到究竟真见的时候，那个见性叫做见精之自相。就是连这个见精仍然有微细的能所，那个见精仍然带有少分的妄，那个时候，微细的能所不断的妄见。所以，见犹离见，就是真正的能见的见性，是犹离一切微细的见精能所的这个自相。见不能及，就是九法界一切的妄见，没有办法达到，这是第一种解释；另外一种解释，见见之时，见非是见，见犹离见，见不能及。第一个见是亲见到能见之性这个时候，亲自下功夫去见到、亲见到能见之性；第二个是指见性，当一个人加功用行，亲自见到能见的见性的这个时候，怎么样？所见到的见性，见非是见，这个时候亲见到的见性，非是见，还不是真见。见不是见是说：当他亲见到能见的见性的这个时候，此所见到的这个见性，还只是见精，还不是真正的佛的见性，究竟义的见性。佛的这个真正的能见的见性，是离一切妄见的。见不能及，是九法界的有限的见所不能达到的。九法界的见性，都是有一个限度，因为他有我执、法执，把自己框在这个执着的角度里面。所以，见不能及，就是九法界有限的见性是所不能及的，因为能所不断，能缘、所缘统统不断。意思是说：我们纵然可以放掉这些外缘，可是，我们微细的无明仍然在能所，那个微细的无明能所就是见精，知道吗？

佛陀告诉我们：万勿信汝意，汝意不可信。意思是：千万不要相信你是一个功夫很好的人，没有到证阿罗汉果，是不可以相信你自己那一颗心。没有证阿罗汉果，是不可以相信自己的。譬

如：我现在稍微有一点点功夫，就说：我这个财色名食睡无伤大雅！我去酒廊喝酒，无伤大雅！也去外面花天酒地，说：我很有修行！佛陀讲的：这个就死定了！如果你没有证到阿罗汉果，千万不要相信自己是很有功夫的；一定要到证阿罗汉果，断见思惑，你才可以相信你自己。意思是：我们所有的众生都是蒙蔽自己、欺诳自己，假借一些理由原谅自己，从来没有直心，面对自己的有漏烦恼的问题去处理的，没有的！你不可以随便相信你自己那一颗脱缰野马的妄心，你这样相信了你自己，你死定了！简单说：戒还是要持；因果还是要守。不可以大言不惭就说：我就是大彻大悟；我见性了；我已经成佛了；或者我是什么菩萨再来了！胡说八道，夸大其辞，膨胀自己，未证言证，死后堕阿鼻地狱，百千万劫不得超生！佛教最忌讳的就是狂妄无知。

千万不要说你是什么菩萨再来的。如果你去外面，有人告诉你说：他是什么文殊师利菩萨再来、观世音菩萨再来，是什么六祖，还是六祖婆，七祖还是妈祖婆、观世音，你不要信这一套，大妄语啊！不怕下无间地狱！真的有功夫，他怎么会告诉你这个？真的菩萨来的，他都怕你知道，还不能说呢！我们正信的佛弟子，有了自知正见以后，我就知道了，这个妄语是不可以随便乱讲的！所以，你可以在外面看看，稍微有一点点修持，就不得了了，为了名为了利，或者是欺诳众生，他比我懂得少，当然就好骗！你要碰到我们这个，怎么能够骗得过我们？再解释一下：云何复说因缘、自然，连那个微细的见精，仍然是妄见，那一种大菩萨的功夫，仍然是能所不断的见精，唯佛能见。为什么你还讲一些，我善巧方便讲的因缘，还有破除外道的自然，以及和合相与不和合相？还说什么因缘、自然、和合相？和合相就是因缘，只是文字调整美一点；与不和合相就是自然，其实是重复，但是，文字很美。连那个大菩萨的境界，都无法跟佛的真见所可比拟，还说什么二乘人善巧方便；还权教菩萨讲的因缘法；更不用说外道讲的自然，以及因缘的和合和自然的不和合相。更强化你，这一些都不能及，一切凡夫、外道、二乘人、权教菩萨，完全不能到达；连那个实教菩萨，没有到最后那一刹那，微细的无明，带有少分的妄，那一刹那接近真见的时候，仍然没有办法跟佛所可以拟。

四义成就，汝复应知：见见之时，见非是见；见犹离见，见不能及。云何复说因缘、自然，及和合相。

师父再解释两遍，当师父也是很辛苦的，因为这个很难。

如果讨论到这个见性，这个见精是离于四缘，它是离明、离暗、离空、离塞，也就是见性是离缘，因而成就了离缘第一义谛。汝复应知，更应当知道，真见见到了妄见之时，而体悟妄见本空，这个时候，真见就不会堕入妄见。见犹离见，这个真正的能见的见性，是犹离一切见精之自相，见精亦所不能及，唯佛能见。还谈什么善巧方便的因缘和外道的自然，以及和合相与不和合相？这是第一种解释。第二种解释：这个见精是离于明、暗、空、塞，很清楚，见性是独立存在，也就是见性离缘，而成就了离缘第一义谛。汝复应知，当我们加功用行，亲见到能见的见性的时候，此所见到的见性，还不是真正的佛的真见；真正的佛的能见之见性，犹离一切妄见，是九法界有限的见所不能及的，唯佛能见。云何还说一些善巧方便二乘人、权教菩萨的因缘法；更谈什么自然，外道所讲的自然，以及和合相的缘起法和不和合相的自然呢？好！讲到这里，听不懂，也只能到此为止，就这样子，就只能怪罪你那个业障很重了，我已经尽力了。很难找到这样子有责任的师父，怕你不懂，一而再，再而三的这样解释，我已经够尽责了！

[此例显离见第一义。即显妙精明见性，喻如天上真月，此节较上更深一层]。前面讲的是离缘第一义谛，现在讲的是离见第一义谛。[四义成就者]：也就是指上面的见精，就是带有少分妄见的见精，已经不是[即指上面见精，非明、暗、空、塞四缘所有之义]，这个明、暗、空、塞只是外缘，无关于见精的见性。[已成就离缘第一义，此理极成，无能破者。尚有离见第一义，汝复应知，若但悟见体离缘，而未见见体]，[见体]就是见性之体，还没有见到见性的体性，[尚非圆悟]，因为悟到了不生灭的体性，就是万法都是圆满。所以，大悟的人，他不会跟你争的，他处处相，处处无相，万法都可以退让；为了教育下一代，有时候可以显示某一些好象比较硬的态度，其实他的心还是圆满的。所以，圣人是论心的，有时候是种种善巧方便，无非都是心性所显的。所以，见到了不生不灭的体性，就是圆满；如果没有见到见性的体性，那就不够圆悟了，尚非圆悟了，没有悟到最圆满的地方。[必见见体离见]，人一定要见到真见之体离于妄见，第一个[见]就是真见，真见之体离于妄见，你一定要体悟这个。[乃真见见体矣]，[真]就是真正；[见]就是见到，真正见到了怎么样？[见体]就是见性真体，乃真见见体，才真正见到了见性的真体。所以，见性的真体就是寂灭，大寂灭涅盘，就是涅盘妙心，大寂灭涅盘海，无一法不是妙心，无一法不是绝对、空寂。所以，对境寂然，常不离佛，就是这个道理，而且是金刚三昧那种寂然，还不是突然定、突然不定，不是这个。[故以离缘为例焉]。

[见见之时，见非是见者：一、三见字，是纯真无妄，本体之真见，即妙精明心，如第一月；二、四见字，是所带一分无明之妄见]，为什么要加一个所带无明一分？这个只有少分的妄，不是众生很重的妄见，[即见精明元，如第二月]。你一定要了解，这个第二月的观念，已经超越凡夫、外道、二乘、权教菩萨，而且是相当高深的功夫了！第二月，虽然真月，已经接近真月，你一定要有这样的认知。[无始时来，此之真见，常堕妄见之中]，常堕妄见。我们平常日用当中都在妄见，习惯了！我们神经兮兮的，要吃安眠药，或者是说要吃忧郁的药啊。这个药是不能随便吃的，有一个人睡不着，得了失眠症。很严重就去看医生：医生！我晚上睡不着，连做梦的机会都没有！医生就开了西药给她，那医生没有分，这一包拿过来的时候，哇！这个安眠药怎么会这么多颗啊？颜色怎么会这么多？然后那个病患就说：怎么吃呢？医生说：当你吃这颗蓝色药丸时，晚上会梦到刘德华；当你吃白色的晚上会梦到周杰伦；那个绿的吃下去，你晚上会梦到金城武。失眠很严重的就说：那我三颗一起吃下去，会见到谁？他说：那你肯定见到张国荣！这个药还是不能乱吃的，张国荣已经往生了，你肯定会见到张国荣！我们白天不要太

紧张，也不需要太计较，一切众生，都在无知、是非恩怨中过一生，我们就是一个例外，因为众生常堕妄见之中。时时刻刻，那个我执、我见，他就是不可能放掉，不可能的！尤其是从小薰习的那个思想，要叫他放掉，简直就是要他的命！他养成的那种习惯、思惟模式，这个就是妄见。所有的哲学、或者其它的宗教；我讲的是不究竟的，还有他的生活模式；理哲学、诸子百家，当他研究到某一种思想的时候，他虽然学佛，可是，要叫他完全放弃以前的那一种固执！这个是困难的，这个就是环境会造成一个人，那种内心深处的冥顽不灵的地方，而自己不知道！他已经造成了对方的痛苦，自己不知道，他已经习惯这种方式。

因此，常堕在妄见之中，就是一切众生，平常日用都是用妄见习惯了！[不能见妄]，完全看不到，没有能力透视到妄见，所以不能见妄。这句话的意思是：不能见到妄性本空，更清楚！叫做不能见妄，[如人落水，不见乎水]。看什么东西，就一定要加上自己的意见，诸位！你的意见很多，就表示你的烦恼会很重。这个团体，大家都是很不错了，讨论、开会，90%几都通过了，可是，你一个人就很多的意见，这个也不行、那个也不好，那就会很多烦恼，知见会立知啊！[若观行力强，脱黏内伏]，[脱]就是脱去外在；[黏]就是六尘，外在的尘；对这个六尘攀缘，然后动念，真心被无明黏住了。内伏是指妄心，一个是指境，不要被外境黏住，同时要降伏你那一颗妄心，才是真正的修行人。脱去外尘的黏着，也就是对这个财色名食睡，看得很淡泊；看到众生的过失，你也不去说，除非众生愿意跟我们研究。我们给彼此之间一个机会、一个时空，看自己做了对外界行一切善，也绝对不会贪染，来宣扬。脱黏就是脱掉外面六尘的染污；被无明尘欲所黏住了，内伏妄心。

[伏归元真]久久，他就是要下功夫才有办法，伏归无真。天下没有白吃的午餐，修行是点滴的功夫，一点都不能造假，你就是需要时间，而且要真正的下功夫伏归元真，才有办法！[发本明耀，则真见现前，即能彻见妄体，正当真见，忽见妄见之时，真见即离自体中一分妄见]，因为你达妄本空自然离，这句话很重要！了解妄本空，你本来就放下。[而不堕在妄中，（如人觉梦，梦便不在，即已离梦中矣）。此之真见，非是带妄之见也。非是二字，即不堕之意]。

[又一解：四义成就者，以上四义，皆以能见之性，见于所见之境，而见性原非是境，以此成就，能例之法，例下能见之真见，见于所见之妄见，而真见非是妄见，令难知者，而成易知也]。有人怀疑就提出问题了，[问：心见尚不许为二，今于见，何反言二耶]？为什么还讲一个真见？为什么还讲一个妄见呢？[答：真非真]就是妄，[恐迷]，他搞不清楚，[故不得不分也]。底下就角度来讲，[但约真见带妄时，即名见精]；见精就是带少分的妄。[见精离妄时]，这个妄是一切妄见，当见精离一切妄见，入于纯真之见，[即名真见，非实有二体也。而真见之所以非妄，见精之所以为妄之义，待下详示妄因科中，佛自明之]。

[见犹离见，见不能及者：第一见字是真见]，这一段有二种解释，[二、三见字皆带妄之见精，言此真见，犹离于见精之自相]，离于见精就是如第二月，这个真正的见性是离于第二月，是真月，它一点少妄都没有，这真见是不带任何的妄的。犹离见精，犹离带有少分的妄的自相，这个自相表示能所不断。这个见精的自相是什么呢？就是微细能所，因为它带有少分的妄，微细的能所还是没办法断。[见精亦所不能及也]。因为这个真见是绝对离相的，离能所的如来藏性的。意思是：如来藏性是绝对的，不能像见精带有少分的妄，是不可以的。[良以有妄见时，真见全隐，及至弃生灭]，你一定要到，放下这个生灭法的缘起假相，[守真常]，而且这个常光常现前，[常光现前]，这寂常的光、妙明的光，要常常现前，意思是：做功夫不能间断。为什么要常光现前？[即真见现前时，则妄见已空]，为什么要常光现前？譬如：一边是指生死的此岸，一边是涅盘的彼岸，中间就是般若智慧观照的桥梁。这边的生死此岸跟这边的涅盘的彼岸，这个就是度生死河的一座桥。桥的中间如果断掉，能不能到达彼岸？没有办法！这个就表示，你要往生极乐世界，他是时时刻刻都要提起正念的桥梁，临命终才有办法接上去。佛学佛法、佛道，不能误会佛，也不可以不了解佛的用意，你不能说：我现在听到佛法，好！不听经、不闻法，不亲近善知识，这一段没有错。你碰到了佛法、碰到了桥的这一端。再来，接下来等临命终往生极乐世界，生死的此岸，听到佛法，把桥见到一点，然后就说：好！就念佛了！没有错，念佛，能够念得很虔诚吗？能够念得没有烦恼吗？念佛很好，中间那些无明、烦恼那怎么办呢？修行是要接到临命终的呢！从初发心修行，他要接到临命终那个正念，你才顺道去极乐世界啊，中间这个不能断掉。你常光没有常常现前，你怎么接下去净土？

我们不能错会佛的意思，这个就是修行的根本。重要的观念一定要转变过来，修行它是二六时中都要降伏自我，时时刻刻都要提起正念，这一座桥，才不会中间被断掉，是很重要的！常光要现前，时时刻刻提起正念，就是这座桥梁，就是度生死河的法，这个法不能破的。时时刻刻这个法要健康、要健全，法不能破的，这船破了一个洞，你怎么到彼岸？意思是：这只船要很健康，到临命终的时候，哇！提不起来正念，忘了信、愿、行，平常修行念佛念得不错，因为没有在心性上下手，所以，临命终他没有把握。

真见要现前的时候，妄见即空，[故曰见精所不能及也。云何复说，因缘自然]，还说什么善巧方便的因缘法，和外道的自然？[及和合相者：此责其执吝昔宗，不肯放舍]，过去佛讲的因缘法，一直执着到现在。[今离见第一义]，就是离于妄见之第一义谛之真见，[尚非离缘第一义所可及]，离缘第一义谛比较浅；离见的第一义谛就很深了，唯大菩萨能了悟。[况世间戏论因缘、自然耶]？以及外道自然邪见人？自然就是邪见，[及和合相，与因缘一类戏论]，所以，这个离见第一义谛是最上乘；也是最微细，也是最难断的。[末应有与不和合一句]，不和合就是自然。[谅译者错漏耳。不和合，即自然一类，故以云何复说责之。此约见性离见论]，见性是离一切妄见的，就这个角度来讲。[显其自相亦离]，微细的能所生灭不断，叫做自相。微细的动念，你动念，它就有能、就有所，凡夫、二乘人、权教菩萨是没办法觉察到。显其自相亦离，[

转入纯真无妄]，纯真无妄就是绝对、就是没有能所。[亦四义中，常住妙明之义]。前面讲的：寂、妙、真、常，常住妙明之义，就是前面所讲的四义当中的妙明。[二例成离见第一义竟]。离缘第一义谛，就是离空、离明、离心、离眼，也就是离暗、离明、离空、离塞等等，因为缘起必须假借明、暗、空、塞；前面讲的就是空、明、心、眼，所以要离，完全独立。离见第一义谛，就是在内心深处里面，只要起少许的知见都不行！所以，这个是无上，唯佛的真见才有办法，这个不是凡夫、二乘人所能及，九法界亦不能及。

[已三 结责劝勉善思惟]

[汝等声闻，狭劣无识，不能通达，清净实相。吾今诲汝，当善思惟，无得疲怠，妙菩提路]。

你们这些声闻人，狭劣无识，因为没有开广大的如来藏性出来，当然没办法了，不能通达清净的实相。吾今诲汝，我现在教诲你们，当善思惟，要好好的思惟佛所说的语言，不可以疲怠，就是懈怠、懒惰。所以，诸位！你想想看，虽然本性具足，还要精进不懈呢！这个事相上，你必须要把这个习性、无明磨掉。告诉你们：当你们碰到逆境的时候，是好事；当你们碰到痛苦的时候，其实是好事；当你碰到人家侮辱的时候，其实是好事；你碰到一切的顺境，不一定是好事，因为会忘了妙菩提路。一个人生长在温室里面的小花，一个人生长在都是顺从的环境；换句话说：一个没哭过的人，是永远不能成佛的；一个没有苦过的人是永远不能成就菩提之道的，修行无量亿劫来，一定要流很多的眼泪，受很的委屈、指责、谩骂，要流很多的血，无量亿劫来，才能成就无上的菩提之道。千万不要把自己说：我是六祖来的，一闻就开悟了！诸位！六祖是何许人也，他是再来人啊！

有一个人讲说：师父！那你怎么知道我不是再来人？我说：我知道啊！他就很高兴，我说：你是再来轮回的人！哪有这样子？真的，有一个大学生，这老菩萨就，你这个学佛才学多久，这么善变啊！他（学生）就跟他说：你怎么知道我不是再来人？那时候年轻人在旁边听了是有一点点……是不是？对对对！你是再来人，你绝对是再来轮回的人！听你这种口气就知道！所以，那个学了少许的佛法，有时候狂妄，难调难伏，很难！无得疲怠，妙菩提路，精进修行，它是一定必须要这样子做，一点都不能懒惰。今天来这里底下坐二人半钟头，就算听一句、一个典故、一个启发，一个观念转变过来，我告诉诸位！都值回票价了！

[此佛责其滞小，勉其向大。声闻兼有学无学]。有学就是三果以下的称有学阿罗汉；初果、二果、三果称为有学；阿罗汉四果称为无学。[谓汝等见狭志劣，无有广大殊胜之识]，之识性。[执诸法为实有，不了依他如幻，妄起遍计执情]，我们现在就是在缘起法里面加上一层执着，误认为它是有其自性，不了解缘起是无自性，一切法无我。所以，妄起遍计执情，遍计就是无一处不周遍、不计度；[迷于清净实相之理，故曰不能通达。实相者：即如来藏，清净本然，真实之相，寸丝不挂，一尘不染，故曰清净。实相有三：一、如实空义]：什么叫做如实空义？就是站在诸法毕竟空的角度说，叫做如实空义。诸法确确实实不可得，叫做如实空义。[称真如实理，空诸虚妄染法，此为无相之实相。远离能、所分别，万法本空，弥满清净，中不容他。如六祖所云：本来无一物何处惹尘埃]。这一句是站在如实空义的角度说的。[下四科七大，一一双非因缘、自然]，后面会讲到。[初销倒想，说空如来藏，即此义也]。这空如来藏就是要把那个无明、烦恼、习气空掉，不是空掉那个本体，般若的清净自性不能空，它可以产生妙有的，空是空掉无明、烦恼、执着、分别心、种种的知见，不是连那个本体也空，般若之体存在的。

[二、如实不空义]：这是站在妙有的角度。没有一法不是清净法，是站在这个角度，叫做如实不空，不空就是妙有。[此为无不相之实相。以有自体，常恒不变，体虽不变，用能随缘，下忽生相续]，虽然生三种相续的生灭续起，但是，[不外清净本然，审除细惑]，里面说到[说不空如来藏，即此义也]。后面会讲到，不空如来藏，更一步的审除微细的惑。这一段是讲如实不空，就是妙有义。第一段是讲诸法皆空义，第二段如实不空义，就是万法都是妙有。

[三、如实空不空义]：也就是真空不碍妙有，妙有不碍真空，这当然是方便说。[此为无相无不相之实相。诸妄皆空，纤尘不立，万境纷纭，一真不动]。一真就是一真法界，也就是说：一个真如，一心真如，这个心性是不动的。[真空不碍妙有，妙有不碍真空]，记得！这几个字是中国人讲的佛法，这几个字不是佛说的，佛陀从来没有讲过：真空不碍妙有，妙有不碍真空。打开佛所讲过的经典，绝对没有讲过这一句话；也没有讲过：不变随缘，随缘不变。这是中国的佛法，语言的论述的语言。[下五大圆融，譬如虚空，体非群相，不拒诸相发挥，离即离非，是即非即]，什么叫做离极？即一切相也不对，叫做离即。因为如来藏性无相，所以离即。即一切相要离，非一切相也要离，离非，非一切相也不对，因为相就是性，无相就没有办法显性。所以，非一切相也不对；即一切相也不对，要离。离非：也离开、放下非一切相。是即非即，就是一切相，也不是一切相。是即就是一切相，性相本一如，性不可以离开相，相不可以离开性；非即也不可以说就是一切相，因为一切相本是妄，所以非即。非即就是应该离一切相。[极显圆融，清净宝觉，说空不空藏，即此义也]。

[吾今诲汝下：如来欲阿难，悟明实相之理，故勖以三慧]。[勖]就是勉励。以三慧就是闻、思、修。[诲汝者，有诲必闻，闻慧也；善思惟者，正念观察（非缘心思虑）]，不是能所不断那种思虑，[思慧也；无得疲怠者：无得因循悠忽，自谓疲劳，遂生懈怠]，诸位！这个太多了，修学修道修到一半，走不下去了！我以前去教大学的时候，多少学生来跟我讲：恩师，恩师！我以后要跟恩师出家！到现在喔，那个讲得最快要跟我出家的，到现在一个都没有！倒是那些没有讲的，好几个跟我出家。所以说：这个修行，还不能用口头上讲一讲。要听到佛法已经很难，要持续也很难，中间不生疲劳就更难！到最后都是懈怠，有的干脆就说：喔！佛教这么深！十年、二十年还是弄不懂，干脆去信天主教、基督教，唱圣歌多好听，用祷告的也比较快！

[必须精勤进趣，未可半途或废，修慧也。妙菩提路者：即佛所证，无上菩提之道路。乃从凡至圣，中间所经五十五位，真菩提路也]。五十五位呢！我们中间到哪一位还没开始呢，还五十五位呢！就告诉你成佛有多难！[《正脉》交师，总论十科文辞极妙，收摄得宜，因其字句长短，略为增易]：[易]就是改，有增加、有修改。[初科]，就是我们《楞严经讲义》里面讲的：显见是心，他这里说初科。交光大师说：[显其脱根、脱尘，迥然灵光独耀]；[二科]叫做显见不动，这一科就变成说：[显其离身、离境，凝然本不动摇]；[三科]第三科不灭，交光大师说：[显其尽未来际，究竟常住不灭]；第四科显见不失当中，[四科显其从无始来，虽然颠倒]但[不失]；在显见无还第五科当中，[五科显其无往、无还，挺物表而常住]；挺物表是超越，[挺]本来是拔出；[物表]就是有形相，或者无形相的意识型态。超出一切有形相的物质，超出一切生灭的意识型态，而心性、如来藏性常住。所以我们这个无还科里面，它就是没有往、没有还，超出一切形相，以及意识型态，生灭意识型态，统统要超越。在第六科显见不杂中，[六科显其不杂、不乱，超象外]，象外就是缘起的假相。[以孤标]，孤标就是独立存在；就是我们天上天下，唯我独尊，就是有这个独立存在的见性。[七科]就是显见无碍，[显其观大、观小，转物自在无碍]；无论大、无论小，那只是相，无关于见性。若能转物，及同如来。这转物，其实要从另外一个角度来解释，才更清楚，就是不被物转，自在无碍，从这个角度来诠释，更圆满，更能够成就诸位的道业，更能清楚认识这个如来藏性。所以，转物就是不被物转，更清楚的诠释，自在无碍。[八科]就是显见不分，[显其无是、无非]，安一个是，安一个非都不对。[见真]、[妄情自息]，如果你见到了真见，那么，这些妄情自然就息止。[九科]就是显见超情，[显其诸情不堕]，这个[情]凡夫、外道、二乘、权教菩萨都是这个情，[远越外计]、外道计着自然，[权宗]是讲缘起法；不究竟叫做权，讲因缘法。[十科]就是显见离见，[显其自相亦离]，自相就是见精，带少分妄见的真见，就是见精，连这个微细的能所不断的见精自相，仍然要离，因为真见是不容许有少许的妄的。[转入]佛的境界，就是[纯真无妄]。记得！动念即乖，你要修学佛道吗？你只要动到少许的妄执、妄分别、妄颠倒，统统离佛道愈来就愈遥远，一点都不行！叫做一丝不挂、一尘不染，动念即乖。[显见至此，可谓显之至矣]！意思是：能不能见性，你这十番显见当中。如果师父在这里讲，你这十番显见当中，没有一句听不懂的，了然于胸，完全知道师父在讲什么，你都能以心去领会，不是文字的知解，那么，你就是相当悟道的人，完全通达！师父从显见是心，显见不动，开始以来到现在，显见离见，没有一句听不懂，那你就是无障碍，你就是见性。

[旧解总将如是显意，而悉为破见，此（交师自称）所以不得已，而重疏之一端也]。[疏]再一次的解，就再一次的解释，另外一个开始。而重疏一端，从另外一个角度来解释。[特就众生迷位]这个角度，[而尚有二种见妄未除]，二种见妄。云何二见？一者众生别业妄见；二者众生同分妄见，见到这个自己所看到的境界，统统是妄。虚妄的执着这个色身；虚妄的看到山河大地；这个就是自己，自己的世界，心灵所影现出来的正依二报，叫做别业妄见。二者同分妄见，譬如说：大家共同看到的山河大地、看到的月亮，这个就是众生同分妄见。一个是别业，一个是共业。二种见妄未除就是同分妄见、别业妄见。[故曰：带妄显真耳。二种见妄未除，如璞蕴玉]，[蕴]就是藏，就像还没有雕琢的玉，叫做璞；已经雕琢的玉就是纯玉了。意思是：还没有雕琢，蕴藏着真玉。[璞虽非玉]，这个璞虽然外表看起来不是玉，[毕竟玉不离璞。前带妄显真，如指璞说玉]；妄就是璞；真就是玉。[下文剖妄出真，如剖璞出玉；二见即见性所带，二种颠倒见妄]。由二颠倒者：即是迷真起妄。真、妄颠倒，妄生二种，分别见妄，是谓二颠倒。这就是二种颠倒见妄。[然真不离妄，如玉在璞；妄未除而真不纯，如璞未剖，而美玉之精莹]，[莹]就是洁白，[不能焕发矣]！如果这个璞把它剖开来，还没有雕琢的玉，没有剖开来，玉显不出来。而美玉之精莹不能焕发，没有办法显发出来。[此下剖妄，虽似破而实显也]，虽似破，而实在是显。[不可作破妄解]。意思就是显真，最重点是在带妄显出这个真，[初带妄显真竟]。其实就是显真，剖妄出真。

从七处征心到十番显见，七处征心是叫你舍识；十番显见是叫你用根，用不生不灭的心性修行。舍识用根，就是整部《楞严经》的重点。《楞严经》的重点，你没有说奢摩他，没有办法进入三摩；没有办法进入三摩，就没有办法进入禅那。说奢摩他、说三摩、说禅那，加起来就是首楞严大定。你连一个舍识用根的功夫都没有，下手处都不知道要用见性——不生灭的见性来修行的话，那么就永远没有办法进入首楞严大定。所以，我们现在还在讲奢摩他的空如来藏。七处征心，十番显见，占《大佛顶首楞严经讲义》的整整五分之一，这个篇幅占多么的重要，多么的大！它的重点就告诉你：明心见性是特别特别的重要，连佛的心你都不去了悟、不去认识，你怎么能够成佛？怎么可能成佛？什么是禅？就是佛的心。你连佛的心都不能体悟，你怎么成佛呢如何进入修行状态？每天为无明、烦恼、业力、习气就打垮你了！占了这么重大的篇幅，它有很深的含义，就是：你要重视开显如来藏性出来，用不生不灭的见性来做下手的修行，特别的重要！

到这个篇幅,把它做成DVD、VCD，散播到世界各地，佛教的正法就能重现，就了悟佛的正知正见，就不会走错了，到这个就不得了！

圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第二十张DVD

我们上一次就是讲到这一段以前，那么，因为这个七处征心跟十番显见是非常重要的，所以，我们再一次的来讲解。诸位千万不要有错误的观念，认为说这个是重复，这个一点都不重复，

这个叫做增广见闻，因为《楞严经义贯》他所写的这些、提供的这一些资料是相当好的，而且他把整个义理贯串，来弥补《楞严经讲义》文言文艰涩的地方，没办法理解、难懂的地方。所以，虽然我们看起来有一点重复，说：哎呀！我们《讲义》讲过了，为什么要讲这个《义贯》呢？这个可是非常重要的！《楞严经》，一个人一辈子能够听闻、能够理解佛的心、能够进趣到菩提，完全要靠正知正见。什么叫做正知正见呢？就是无知无见，不立一个知，也不立一个见。这个知就是没有邪知，也不立一个正知；正见就是没有邪见，也绝对不立一个正见，因为那个都是头上安头。绝对的知见，心就是知，心就是见，没有二知，也没有二见，这个是入不二法门。因此《楞严经》的思想，就会特别的重要，那一些想钻研《楞严经》的人，就更进一步的、清楚地来理解佛的思想，也让整个大乘佛教的思想彻底的进入佛的知见，完全不会走错路。

第十一节 阿难求开道眼

经文：[阿难闻已，重复悲泪，五体投地，长跪合掌而白佛言：自我从佛发心出家，恃佛威神，常自思惟无劳我修，将谓如来惠我三昧，不知身心本不相代，失我本心，身虽出家，心不入道，譬如穷子，舍父逃逝。今日乃知：虽有多闻，若不修行，与不闻等；如人说食，终不能饱。]

这一段对修学佛法的人来讲，是特别的警惕，特别的重要！这一段是阿难发出了这个感叹，说他从佛出家以来，都认为用依靠的方式，可以得到解脱，叫做恃佛威神。是错误的知见，修行是没办法替代的。所以，常自思惟无劳我修，就：我不需要修行啊！我的堂兄就是佛陀了！将谓如来惠我三昧，[惠]就是恩赐、赐给我，不知道身心本不相代，身心是没办法互相取代的。所以，你的烦恼，你自己要承受；你的病苦，别人在旁边安慰，医生也只能尽力，病苦还是你在病苦；烦恼还是你在烦恼。失我本心，便丧失了我原本的如来藏心。身虽然出家，可是，心却不入道。譬如穷子，舍父逃逝，这穷子就比喻六识妄心，从以前来讲，都没有办法开采自家的珍宝，也就是变成意识心在六道轮回里面流浪，所以叫做穷子。今日乃知，喔！现在才知道，虽有多闻，就算你听了很多佛法，若不修行，若不修行的意思就是：若不实修。如果你没有好好的降伏这一颗妄想心，与不闻佛法等的众生是一样的！你今天虽然听闻了很多佛法，如果不下功夫、下死心确实的去实修，与不闻佛法的众生等，是一样的。如人说食，终不能饱，意思就是：光口说种种的美食，终不能令肚子饱。

注释：[重复悲泪]：又再悲从中来，而泪流不止。这一次阿难真是悟今是而昨非了。[将谓如来惠我三昧]：[将]，是而。[惠]，就是嘉惠与我，惠赠，惠赐。这本来是乃人情之常，也是凡情所在，因为知道如来有无量的三昧，而他又是佛的宠弟。[不知身心本不相代]：一切功德福报还是要自己修；如来虽有加持力，但是自若不发心修行，与如来之加持力也不相应，所以如来也无法加持。所以，要佛陀救你以前，你必须先得救自己，这样才有办法的。[譬如穷子，舍父逃逝]：这个[穷子]，就比喻六识妄心；在这里，六识妄心是什么意思呢？要做一个最贴切、单刀直入的定义是什么？见境起心，就是六识妄心。见境起心是什么？这个心是起执着心、起分别心，这个叫做离境无自体相，离开了外境，就没有这个意识心的存在，就是不能活了！我们又误认为这个执着、分别心、起贪嗔痴，认为就是我。所以，无量劫来不认识本性，却认识了六识妄心。[父]是比喻本心本性。就像人自弃家中的珍宝而逃家，出外流浪，莫知所之。众生依六识妄心，亦复如是，向外奔驰，追逐声色、五欲六尘，不知自返。诸位！修学佛道，你一定要有那种功夫，你必须要把这个财色名食睡一步一步的看得很淡，才有办法入道，叫你一下子断，没有办法，至少你懂得慢慢的远离、慢慢的放下。[如人说食，终不能饱]：如果光口说种种的美食，终不能令肚子不饿。

义贯：[阿难闻]佛说[已，重复悲]伤地流[泪]，而[五体投地，长跪合掌，而白佛言：自我]随[从佛发心出家]以来，仗[恃]着有[佛]之[威神]力加持，所以[常]暗[自思惟：]因为有佛力加持，便[无]需[劳]动[我]自己去苦[修]，去苦苦的修行，不需要！[将谓如来]一定会[惠]赐给[我]一些[三昧]，就是用别人赐给你的，自己心不去悟入。而[不知身心本]来就[不]能[相代]。这一句话很重要的提示，修净土法门的人，更要注意这一句，很重要！也就是说：你这一句阿弥陀佛就是全部的心性；全部的心性，集中在这一句阿弥陀佛。同时我们在念佛当中，每一念都必须提升自己的正念，同时要把贪嗔痴全部放下，这样才是一个真正念佛的人，你也才能了悟佛的心就是我们的心性，所有的三资粮：信、愿、行，不能离开这个心性，然后这样来求佛力的加被，力道就大！而不是说：我今天念佛，不除贪嗔痴，就可以跟佛相应的，这个是非常困难的！

底下，这个身心本来就不能相代，因为我已迷[失我本]有的真[心]，所以[身虽]已经[出家]，然[心]却[不]能[入]于佛[道]。诸位啊！阿难这个时候已经出家多久了？仍然只证初果！佛陀讲《楞严经》是六十二岁喔，你想想看！阿难这时候出家多久了？仍然没有办法！所以，我们老得很快，智慧却开得太慢、太迟！这[譬如]一个贫[穷]之浪[子]，之所以贫穷困顿匮乏，都是因为他[舍]弃了他多富资财的[父]亲而[逃逝]，所以穷露路途，无有归依。我[今日乃知：虽有多闻，若不修行]，则[与不闻]佛法是同[等]的，其多闻对他本人并没有实际上的受用；这正[如]同有[人]虽口里[说]着很多[食]物之名，但光口说，没有实际行动去准备食物，肚子[终不能饱]。所以，事相修行还是很重要的！

诠论：在此，阿难真正是[悟今是而昨非]了，也开始真正发露忏悔了。为什么要忏悔呢？以前就是嘴硬，耍嘴皮，台湾话叫做逞口舌之勇，对生死、对解脱完全没有帮忙。这个有学佛跟没有学佛的人，他的生命观是完全不一样的，学佛的心态远离二分法，内心充满了喜悦跟超越，我们都给予最大的祝福，这种心态，它在脑波里面会产生一种健康的波动，他不会有政治的一种选后的后遗症，会把自己逼上像精神病一样的。我看有的人打电话进去，就很激动的在讲，一直很激动！为佛的弟子没有必要这样子，你跟你的亲朋好友了解一下就行，再来就是放下，

你最多也只有一票而已，讲得这么激动做什么？你只有一票而已啊，那么大声做什么呢？每一个人就只有一票啊！所以，学佛的人的心态，跟那个世间不学佛的，就一个很简单的政治来讲，观感就天壤之别。你要悟道，你看什么就解脱什么，没有一样事情可以障碍你的，没有的！

底下，他所说的：[今日乃知：虽有多闻，若不修行，与不闻等；如人说食，终不能饱。]此正可给与末世之好[文字般若]或者是[文字禅]，这个文字般若跟文字禅是什么意思？就是完全使不上功夫的那一种的，境界现前、烦恼来了，没办法！因为他只在文字下功夫，是文字禅，搬弄一下，耍耍嘴皮可以，真正面对无明烦恼和生死的大问题，一点办法都没有！所以，印光大师劝我们要实修，你就是要至诚恳切的念佛，至诚恳切的求生净土，好好的观照世间的无常性，这样下功夫的放下、念佛、诵经、拜山或法会，都这样真枪实弹的修行。印光大师给我们的四个字，就是：老实修行，老实念佛，莫换题目。底下，与仅仅以看大藏经而求多闻、光说不练者，就是一个警诫。

经文：[世尊，我等今者二障所缠，良由不知寂常心性，惟愿如来哀愍穷露，发妙明心，开我道眼。]

注释：[二障]：就是烦恼障与所知障。烦恼是由我执所起，诸位！这个[我执]有很重要的定义，我执就是误认四大缘起如幻为自我，你只要错认为，这个短暂的因缘生灭无常法的四大，构成了假合的这个色身，把它错认为自我，同时一直执着它，你的苦就没有办法停止，一个人不能离相，这一辈子，他注定要过痛苦的日子，绝对没有办法脱离痛苦的！执着等同痛苦，你有多少的执着，你的痛苦就会有多深；你能把一件事情看得很透彻，它是生灭、是无常，方法不可得，那么，对我们心里的受伤就会愈来愈少，愈来愈减轻。所以，由我执所引起的，以诸烦恼能障涅盘，涅盘就是不生不灭，所以称为烦恼障。我们如果不修行，这个烦恼是没有办法克制的。又烦恼因为会障人天等胜妙之事，所以也称为[事障]。事障的意思就是说：在假相上突不破。这个事障是对理障来讲的，理障是不悟空理，变成了理障；假相突不破，就变成事障。所知障是由法执而起的，法执最简单的定义就是：离开我色身以外，还有诸法，以为那个是实在的，误认为诸法有其自性，叫做法执，就这么简单！这个色身就是我执，那么，离开这个色身以外的山河大地，认为万法它的确是存在的，认为有实法的存在，这个就是法执。你误认为六根、六识、六尘一十八界是实在的，这个法执就断不了。所以，所知障是由法执而起的，此法执为执心外实有，而不知道万法唯心。万法唯心有什么好处呢？也就是天地万物纳归我的心性，所以，心外无法；心外无法就好办了，就懂得什么叫做同体大悲。为什么？因为都是我们心性的东西。以及于所修习，生起法爱，简单的定义就是：自己认为自己的法很了不起，生贪着心，法爱就是自己认为自己很有修行，或者是自己的法门最殊胜，对法的爱的执着。在座诸位！一定要用佛的心性修行，就是说：我今天修什么法门，那是我自己的事情，千万不可以去抨击任何一个法师，或者道场、一个法门，这个也是法爱的另外一个转向、变相。攻击别人，就认为自己对，好朋友谈一谈，行；邪知邪见不在此限，因为邪知邪见会误人！八大宗派平起平坐，是站在正知正见的角度说，不是站在恶知见、邪知邪见的角度说。

底下说：以此能障菩提，所以称为所知障；又因能障所欲证法空之理，法空的另外一个名词就是无生、缘生无性，因缘生的就是无自性，所以，诸法本空就是这个道理。所以又称为[理障]。[良由不知寂常心性]：[良]，就是诚，实在。[不知]，此不知有二义：一、不觉知，以迷内外，所以日用而不能觉知。一切众生都是这样子的。二、未闻知，凡夫若不闻佛陀的开示，也就是连[常住心性]这个名词，也不得知。所以[寂常心性]：就是寂静常住之真心本性。[穷露]：[穷]就是贫穷。[露]，就是无有遮护依靠。一个人到没有依靠，就会很惨！众生之[穷]，为无福慧庄严；众生之[露]，为无大涅盘可依止。[发妙明心]：就是开发本妙元明之心。一般人要开发这个妙明心，没有好的环境；没有好的善知识；没有好的福报，没办法的！

我举一个例子来讲，前几天报导，由一个很孝顺的儿子，在中国大陆做生意。因为他的母亲很早就往生了，他父亲在山区里面种这个水果，年岁很大了，可是，他不去赚钱又不行，所以，他就台湾、大陆两地跑。后来有一次他打电话回来，父亲没有接，他想说父亲可能去看看那一些菜园、蔬菜。后来他儿子因为很孝顺，他天天打，连续七天都没有人接电话，后来他想说应该不会有什么事情；又在山区，在山顶上没人认识，他父亲又一个人。后来他亲自赶回来，已经半个月了，半个月回来以后，哇！他的爸爸死了！死了，放在家里，他家养的狗没有东西吃，还有野狗也跑来了，还有那个老鼠也跑来了，啃他爸爸的尸体，他看了以后心都碎掉了！像这样子，你想要修行的话，假设说想要修行，没钱啊！对不对？因此每一个人都有很辛苦的一面，为了微薄的收入，种一点水果、种一点蔬菜；为了微薄的收入，儿子也不得不离开爸爸去赚钱，没有办法！他儿子就是有某一些技术性的东西，所以要分开。因此这个就让我们理解到说，我们这个色身，当它死亡以后，被狗啃、被老鼠咬的时候，那个筋脉、骨头裸露出来的时候，发现说原来这个色身是非常恶臭的！可是，你这个恶臭的身体，你也不能放弃它，因为它里面有可贵的佛性。所以，你说要发妙明心，有多难？第一个，饮食要能够充裕，经济要无虑，要不然每天为了经济拼，你哪有办法学佛呢？还得引起你的兴趣；还得你宿世的善根。所以，总而言之，说一句实在话：要听到佛法已经很难了；要发心修行就更难；修行，其中没有障碍，福德、因缘全部具足，继续走下去的，就更难！非常困难，发妙明心没那么简单的！底下说：[开我道眼]：眼为能见，佛法中以般若之智为能见，所以此[道眼]就是般若智眼，以[五度如盲，般若为导]所以般若智有如修道人之眼，也就是所谓[人天眼目]是也。

义贯：[世尊，我等今者]为烦恼及所知[二障所缠]，不得解脱，[良由]于[不知寂]静[常]住之真[心]本[性，惟愿如来]，慈悲[哀愍]我等贫[穷]孤[露]，没有真心本性之庄严华厦可以安身立命，而开[发]我们本[妙]元[明]之[心]，以启[开我]们见[道]之智[眼]。

诠论：阿难在此以前，虽然责备自己不知自心在何处，但都还一直认六识为心。而现在听如来开示说[妄想非真]之后，才责备自己不知真心。又，阿难现在也已经知道[认见属眼]，与[认识为心]，同样是错误的，所以现在求开[道眼]。以辨明奢摩他路，这个奢摩他翻译成中文叫做止，让妄念止息。一个人要修学佛道，第一个要懂得歇即是菩提的道理。如果看一个出家或者在家，仍然跟像世间人一样，争一较长短，二个人常常争得面红耳赤，而且都说自己是对的，不能减少冲突，贪嗔痴一样具足，虽然听闻佛法，仍然是远离佛陀的。因此要接近佛陀，你一定要先学习无诤；要接近佛陀，你一定要先懂得放下，歇即是菩提的道理，否则我们永远背道而驰。底下，而照见楞严定体。因为止跟观，一个是翻译成定，一个是翻译成慧，所以，奢摩他就是止，止就是体，就是定。

经文：[即时如来从胸卍字涌出宝光，其光晃昱，有百千色，十方微尘普佛世界一时周遍，遍灌十方所有宝刹诸如来顶，旋至阿难及诸大众。告阿难言：吾今为汝建大法幢，亦令十方一切众生获妙微密性净明心，得清净眼。]

那么，在这一段，成观法师的《楞严经义贯》，对这个万字颇有见地，也收集了很多的资料，师父在这里给予尊重。师父是主张这个万字无诤，因为从以前师父看的这个经典、藏经，有逆时针、有顺时针，自古以来，这个字一直在诤论，包括须弥山，也是一直在诤论的。佛已经入涅盘，也没办法来求证，所以，某些人就是依据这个、依据那个，就变成一种考据，你依据什么？依据藏经；或者是依据高僧大德的见地，都有他们的看法。师父就给予最大的尊重，那么，我们也是把它讲一下，就念一遍，也让大家知道，这个万字它的因缘是什么，各个祖师、藏经，都有不同的记载看法，包括朝代、年代，对这个万字的记载也不一样。我们为了增广见闻，所以，我们还是要给它看一遍，我们也随喜、也赞叹。

注释：[从胸卍字]：姑且称为逆时钟，逆时钟卍字。这个逆时钟卍字，又作万字、万字，符号，逆时钟卍字；意译为吉祥海云，这吉祥喜旋，为佛三十二相之一，也是八十种好之一；此为显现于佛以及十地菩萨胸臆，诸位！胸臆就是这里，（师父以右手指示胸前）我还为了这个字，去查这个词汇，胸臆就是当胸的部分，就是胸前，你们回去自己看一看，也许不小心浮出来，也有一个卍字。胸臆等处之德相。《长阿含经》卷一《大本经》、《大萨遮尼乾子所说经》卷六、《大般若经》卷三八一等均记载佛之胸前、手足、腰间等处有逆时钟卍字。于今印度阿摩罗婆提出土的佛足石，亦刻有数个逆时钟卍字。这个逆时钟的卍字之形，原是古代印度表示吉祥之标志；诸位！你们看看那个小baby出生的时候，你有没有看看那个？小孩子出生的时候，就帮他缝一个卍字，有没有？有喔！那个小孩子，这个就是从这个根据来的。小孩子的时候，那个衣服都有一个卍字，用红线，你知道吗？这个我小时候就看过了！除了印度以外，波斯、希腊、罗马，波斯就是我们现在讲的伊朗，罗马，均有此类的符号。然其最初来源则为梵文，详如后[诠论]中所说。逆时钟卍字之汉译，古来有数说，鸠摩罗什、玄奘等诸师译为[德]字，菩提流支则译为[万]字，表功德圆满，万德具足之意。武则天长寿二年（西元693年）始制定此字读为[万]，而谓其乃[吉祥万德之所集]。又，据《佛光大辞典》称，《华严经》中逆时钟卍字共有十七处、但以梵文对勘，其原文共有四种：（1）[室利靺蹉]，义为吉祥臆，《华严经》卷四十八：[如来胸臆有大人相，形如卍字，名吉祥海云。]（2）音译为[难提迦物多]，义为喜旋。《华严经》卷二十七：[其发右旋，光净润泽，卍字严饰。]第（3）[濊佉阿悉底迦]；圆瑛法师简称之为[阿悉底迦]，意译为有乐。意思就是：有卍字的人必得安乐，那当然是唯有佛陀了，我们没有了；我们要有的话，就必需自己画了；不过，那个没有用，一点吉祥都没有；刺青也不算！

我看这个电视，那个迈阿密海滩，很多的年轻人都去刺青，有刺那个帆船啦；刺这个虎克船长；刺这个刀啦、剑啦，很多啦！全身衣服一脱起来，男女双手都是刺青，黑压压的一片，他们说：这个就是性感、好看，年轻人就是爱现嘛！等到长大以后，后悔了，有的人后悔，刺青以后后悔，结果怎么样？他洗不掉，去用那个雷射，哇！呱呱叫，很辛苦的！台湾以前那个少年不懂事，不会想，他也去跟人家刺青，结果年岁大了以后，要把它除掉，结果除不掉，去用那个雷射，结果就伤到整个全身这个皮肤，全身这个皮肤。那有的人更夸张，美国人更夸张，他那个纹身，他是连这个头皮都纹身，他衣服一脱起来，那个男众，全身上上下下。我告诉你：那个你一下子还认不出那个是谁，他的亲戚朋友看到他，他也不认得，因为都是刺青。生命观不一样，他觉得这个很酷啊、很炫啊！当时候我就在想说：这个刺青那么好，那我去刺一个毗卢遮那佛大灌顶光真言：嗡 啊摩噶
怀鲁佳拿。我也有想过啦，不过，还是不行，万一人家认为我们也是黑道的，那怎么办？

底下，《华严经》卷二十七：[愿一切众生得如卍字发，螺文右旋发。]第（4）[本囊伽吒]，义为增长。《华严经》卷二十七：[愿一切众生得轮相指，指节圆满，]诸位！指节圆满，佛的这个手指一出来的时候，他不会说瘦骨如柴的，佛陀的手指伸出来的时候，他中间没有这个空洞的东西，他手是圆满的。你们的手，等一下回去，自己照照镜子看看，那个手弯曲、瘦下去，然后骨头再突出来，手弄起来的时候，有凹凸不平，那表示这个人一辈子要很辛苦了，叫做福报不够，指节不够圆满。手一伸出来的时候，你看不到缝隙的，这圆满的手指头；肿起来，热水烫到，那个不算，被烫到肿起来的，怎么能算？

底下，《华严经》卷二十七，说：[愿一切众生得轮相指，指节圆满，文相右旋，愿一切众生得如莲华卍字旋指。]《佛光大辞典》虽有如是发现，然一般提到逆时钟卍字，其原文之读音，皆以第三种（濊佉阿悉底迦）为主，请参见丁福保所编的《佛学大辞典》（2683页）。此证之《韦氏国际大辞典》，以及《牛津大辞典》亦然。所以，成观法师写这一本《楞严经义贯》是很

用心的，要查这么多资料是很不容易的！[晃昱]：此二字都是明、明亮之义。[旋至阿难]：[旋]，就是还，回。[建大法幢]：[建]，就是立。[幢]，就是旌旗的一种。建立大法幢，为建立大佛顶首楞严大fa，以其能摧邪显正，树立正因，所以喻为法幢，凡外邪小之人见之，靡不屈伏。

义贯：[即时如来从]其[胸]臆上的[卍字，涌出]众[宝]之[光，其光]明[晃昱]炽盛，[有百千色。十方]如[微尘]数的[普]遍诸[佛世界]于[一时]间都[周遍]，此光普[遍灌]注于[十方]世界[所有宝刹]中之[诸如来]之[顶，]然后即回[旋至阿难及诸大众。]佛[告阿难言：吾今]即将[为汝建]大佛顶首楞严王之[大法幢；亦]以此法[令十方]世界[一切众生]悉能[获]得殊[妙]幽[微]秘[密]本[性]清[净]圆[明]之[心]，而[得清净]无翳之智[眼]。

诠论：在此如来应允阿难要开他的道眼，也就是如来将开始[显真]。前面七处为[破妄]，如今妄既已破，便可以开始显真，所以，这以下便是所谓的[十番显见]。要显真之前，如来又放光，此为第三度放光。前面两次：佛顶以及面门，这个时候胸前，所以，佛顶、面门、胸前，由上、中，再来就是这一点（师父以手指示头顶、面及胸）。此时为胸前卍字，各代表不同的意义：1.第一度，佛顶放光，为代表全经总的法门，光从佛顶出，显此法之尊贵无上。2.第二度从佛面门出，显生佛一如，为示此一如之法，所以显大神变，令十方世界震动，十方世界合成一界，一界者，一真如界，也就是一真法界也。第3.第三度，光从胸卍字出，胸即心也，卍字万德庄严吉祥之记也，也就是如来累劫所修福德之征也；此光，上供养十方世界如来，下庇荫一切众生，普遍布施无遗。所以，如果你想修学佛道，就必需要这样做，上供养十方世界如来，下庇荫一切众生。所以，在佛的心中，一切众生都是平等的，一切众生都值得如此的赞叹，因为每一个众生的心中都有佛性；因为众生迷了，所以，现这个众生贪嗔痴之相；我们有了福报，听闻了正法，正好给自己一个机会。

底下说：又，以密教言：1.第一度放光从佛顶出，表降伏，降伏外道的邪咒故；2.第二度从面门出，表息灾，震动十方界，令和合一界无灾故；3.第三度从胸卍字出，表增益，加持弟子，令得白法故。在经典，这个白法就是善法，纯善法，恶法叫做黑法，黑色的黑，善法就是白法。又，关于逆时钟卍字之写法，《佛光大辞典》云：[逆时钟卍字自古即有左右旋之别，于印度教，男性神多用顺时钟卍字表示，女性神多用逆时钟卍字表示。在佛教，现存在于鹿野苑之古塔，其上之逆时钟。全部为逆时钟‘卍’字，该塔系阿育王时代之建筑物，为纪念佛陀昔时于此入定而建者。在西藏，喇嘛教徒多用顺时钟卍字，棒教，棒教徒则用逆时钟卍字。我国历代左右旋混用各半，《慧琳音义》跟《高丽大藏经》皆主张顺时钟卍字，《日本大正藏》亦准之而采用顺时钟卍字；然宋、元、明三版藏经均用逆时钟卍。]《佛光大辞典》接着又载：[逆时钟卍字产生左右旋之分歧，主要系由于‘立场’之差异。盖经中多处有‘右旋’之说，而且佛眉间白毫也是右旋宛转；又如礼敬佛菩萨时也需要右绕而行，故‘右绕’一词已成定说；惟究竟以逆时钟为右旋，抑或以顺时钟为右旋，则是争论之关键。若以逆时钟字置于吾人胸前，而以吾人之立场观望逆时钟卍字，右旋则成顺时钟；然若以逆时钟卍字本身之立场而言，则逆时钟卍字乃符合右旋之方向。]

美国《韦氏第三版大辞典》，解释卍字，底下，或条下云：[此为加上装饰或者象征的希腊式之十字，将十字的末端皆延长且弯曲成直角，并皆朝同一个旋转的方向，也就是顺时钟的方向。]又此大辞典，在此字之语源栏载：此义为：这个卍字从梵文而来，梵文原文（福祉、幸福）而来，而此字则为两个字拼起来的：（好、或者是幸运的幸）加上（存在），而且自古素有此信仰，即见此逆时钟卍字，皆获吉祥、幸运。又，英国最权威的大辞典，《牛津大词典》，所说大略相似，兹不再引用。由此可知，西洋虽亦有逆时钟卍字，然其来源系从梵文中来，此为定论。不过西洋人却把它当作是十字的一种变形，十字就是十字架。这十字的一种变形，或者复杂体来解释；罗马帝国亦以此为十字之代表。但不论如何，此字都保存了其原文具有吉祥、幸运之义。又，西洋人对此字的读音为[濊佉悉底迦]，此在古代以及现代的西洋人皆然，这正好与中土传统所读的音一样，也就是上引《佛光大辞典》的第三种，而其他三种读音，东西方传统上都没这么读过。

至于此字的形状，既然（1）鹿野苑的古塔上是逆时钟卍字；而宋、元、明的大藏经都作逆时钟的卍字：则应以逆时钟为正。此外，更重要的是：既然此字应为右旋，也就是[顺时钟]，则只有逆时钟是正的，这在其他则为误写，何以故？正如《佛光大辞典》中所说的，此字写法之所以纷歧之因，为由于立场之不同，看是站在我们观看者的立场，还是逆时钟卍字的立场——这就对了！需要知道，在佛像、及佛堂的摆设方向，所称的左跟右，都是以佛的右手边为右，不是以我们瞻仰者的右手边为右，所以：]一、在佛殿上排班时，[男左女右]，的左边就是指佛的左手那一边，不是我们瞻礼的左边；二、经行佛塔、及佛殿上绕佛时，[右绕]，也是以佛的右手为右。三、佛的眉间之白毫相为右旋，当然是以佛的右手为右方，循此而绕，当然不是以我们观者的右手为右——别忘了，那白毫相是他的，不是我们的！也就是佛陀才有的。既是佛的，怎么会依我们的右方为右呢？否则，我们的方向若改变了，怎么办呢？第四、同理，那么逆时钟卍字也是佛身上的吉祥相，不是我们观者的，其左右方向怎能以我们为准呢？！若佛的吉祥相是以我们的方向为准，便生颠倒了！那么为何有那么多人弄错了，尤其是西洋人一概弄错，日韩近代亦然，为甚么呢？我想是众生共业不可思议吧！因为西洋人多为外道，外道本自颠倒，所以想学佛法中的东西也学颠倒了——佛之正法多么的宝贵，心不正，怎能学得到？至于日、韩、以及喇嘛教等，可能也是如此吧。

附带提到，近代德国希特勒也用逆时钟卍字，不过他当然是用错误的那个写法：就是顺时钟卍字，而且把它倾斜了四十五度，而且弯出去的那一划比较短，变成倾斜四十五度的。希特勒，我们以前看这电视，希特勒wansui，就是这个符号。由于希特勒使用此字为纳粹的标帜，因此

近代西洋人几乎无人不会读这个字；因此佛教徒若到西洋弘法或者建寺庙的时候，最好避免把逆时钟卍字写在墙上，写了，你就会麻烦，他会认为你是希特勒这一党的！做成旗帜，还飘扬在佛堂上。否则极容易引起误会，以为此处是纳粹的信奉者或者是三K党，而遭到反纳粹以及犹太人等的暴力破坏。我们尊重成观法师的看法，我没有意见，师父认为明心见性比较重要。所以，他写了，我们就跟它念一下，师父没有任何的意见。

第十二节 十番显示见性——显真（令见真性）

1.显示见性是心非眼

在这一段就是说：眼睛只是个工具，真正能作用的是背后那一颗心性，这一段是在讲这个。要不然人死了以后，眼睛也是存在，为什么不能看呢？那么，如果有眼睛的人，光线把它关掉、电灯关掉，黑漆漆的，他也是看到一片暗啊！跟那个眼睛瞎掉的人看到暗是一样的。眼睛瞎掉的人看到前面一片暗！这就告诉我们：见性无关于明跟暗，眼根只是工具而已，这一段在显示。所以，你不要去注意那个眼睛，要注意那个心性，显见是心。

经文：[阿难，汝先答我见光明拳；此拳光明因何所有？云何成拳？汝将谁见？阿难言：由佛全体阎浮檀金，赩如宝山清净所生，故有光明；我实眼观；五轮指端屈握示人，故有拳相。]

[汝先答我]：[先]，就是先前，刚才。[阎浮檀金]：义为胜金。此金产于须弥山南面之洲，其洲有树名为阎浮檀树，其果汁入于河水，水中沙石皆成金，称为阎浮檀金。[赩]：就是大红色，也就是佛身金光赤焰闪烁。佛是大悟的圣人，是究竟极果的佛陀，戒、定、慧完全具足，完全清净，一般人没有办法的！

义贯：佛言：[阿难，汝先]前回[答我]说你[见]到如来的[光明拳。]我现在再一次问你几个问题：一、[此拳]之[光明]是[因何所有]意思就是（因何而有）的？二、[云何]能[成]此[拳？]这第二问。第三、[汝将谁]来[见？]意思就是（你用甚么来见？）[阿难言：由]于[佛]的[全]身[体]皆如[阎浮檀金]一样，其所放出的光皆赤[赩]闪耀有[如]一座[宝山]，而此全身金身以及其金光，乃由于[清净]之善法功德[所生]，诸位！这个就告诉你：因果是不灭的，佛陀虽然讲无相；可是，他是修多少的善法，才能感得到这个金光明身。所以，在座诸位！你们现在每一个人的色身的果报，就是无量劫累积而来的，无量劫福德、因缘累积而来的。所以，你说假相不重要吗？也很重要，相是表法的。相由心生，所以，我们今生今世如果相不怎么样，我们好好的行善，相由心生，好好的降伏我们的心。有的人常常忧郁，我看那个电视，有那个演艺人员，他太忧郁了，结果两眉之间那个皱纹很快就起来了，因为常常这样子，皱纹就起来了，看起来就忧郁，相由心生。因此我们把这个心情保持好一点，内心充满着喜悦跟智慧，让这个光明相，本自具足的光明相慢慢的现前。你记得！一定要行善的，只有善法能成就佛道，而且是纯善，就是以无所住心而行一切善，即得阿耨多罗三藐三菩提，这行善还必须得无所住呢！所以说：因果是很重要的。那么，在道场里面，要修善是最方便的，诵经、拜佛、念佛，要有人往生，又可以去助念！我们在做法宝，又有人集中这个金钱，转动这个正*轮。

三宝门中好修福，在三宝门中不懂得布施的人，实在不聪明！这个三宝门中好修福，一粒种子万粒收，懂得在三宝门中布施；不过，这个布施还得用智慧去抉择，还不能去布施到恶知见的，助长恶因缘，那我们连布施都有罪！还必需要用智慧去抉择，这个布施的对象是什么？因为我们要修善法。他如果是行恶、恶知见、恶的道场，那你帮助他，那麻烦了！善法没有修到，修到恶的。这个就是智慧的抉择，是很重要的！乃是由[清净]之善法功德[所生]，非是欲爱所生，[故]如来之拳能[有光明]，是故如来拳之光明，为因此而有的；[我实]在是以[眼]来[观]见如来的光明拳的；因为如来的[五]只千幅[轮]之[指端屈握]以[示人，故有拳相]产生。

诠论：从这里开始是[十番显见]的第一番：[显见是心非眼]。意思是：真正的作用是背后那一颗心，不是你的这个肉眼的工具，这一段在强调，是背后那个无形的心性在作用的。佛要建大法幢，开发真心之道眼之前，必需先把一切虚妄之见，作最后的厘清，故有此三问，并以此三问为引子。又，此三问，第一以及第二问为问[所见]，第三问为问[能见]。而且第二问为问[拳之本体]，第一问为问[拳之用]。而请注意如来问的次序，为先问拳之作[用]，再问拳之[体]，最后再问[能见者]。这是有深义的：由[所见]之作用，达[所见]之体，再达到[能见]者，也就是[由末返本，回光返照，返照自身，返见自性]，所以，修行不能离开当下这一念心性，就是这个道理，慢慢的由枝末回归到本，本就是心，就是自性。而不可逐色随声，往外奔逸而去。转不回来！而阿难不体佛意，不知道返观自照，且其所答之次第，完全一团混乱，忽内忽外。

经文：[佛告阿难：如来今日实言告汝；诸有智者，要以譬喻而得开悟。阿难，譬如我拳，若无我手，不成我拳；若无汝眼，不成汝见；以汝眼根，例我拳理，其义均否？阿难言：唯然，世尊，既无我眼，不成我见；以我眼根，例如来拳，事义相类。佛告阿难：汝言相类，是义不然。何以故？如无手人，拳毕竟灭；彼无眼者，非见全无。所以者何？汝试于途询问盲人：‘汝何所见？’彼诸盲人必来答汝：‘我今眼前惟见黑暗，更无他瞩。’以是义观，前尘自暗，见何亏损？]

我先解释一遍：佛对阿难这么说：如来今天实在的来告诉你，只要有智慧的人，还是要用比喻，他才能开悟，就是诸有智者，要用比喻而得开悟。说：阿难！譬如我这个拳头，如果我手都没有了，当然就不能成就这个拳头；如果没有你的眼睛，你也看不到，也不成汝见。那么，用你的眼根的见性，来比例我这个拳头的道理，意思就是：你没有眼根，就见不到，就没有这个见性；我没有这个手，就没有这个拳，这个道理，你看是不是相同？例我拳理，其义均否？是不是相同？没有眼根就没有见性；没有我的手，就没有我的拳；没有你的眼睛，就没有你的见

性，阿难！没有我如来的手，就不可能成为我的拳，不可能有拳头的存在，这个道理，用你的眼来例我这个拳，这个道理是不是相同呢？阿难言：当然了！世尊！既然没有我的眼睛，当然不可能有我见啊！当然看不到啊！以我的眼根，来例如来的拳，事义相类，是完全一样了，完全吻合了！没有眼睛，当然不能成见啊；没有手，当然不能成拳啊！

佛告阿难：汝言相类，你讲这个相类似，其实是义不然，这个道理是不一样的，其实是不一样的！为什么？譬如说：没有手的人，他的拳头是一定不可能存在的；但是，那个没有眼睛的人，并不是连见性都不存在啊，因为他可以见明、见暗、见黑，都可以见啊，连见暗也是见。所以，见性无关于明、暗，无关于外境、无关于眼根。眼根只是工具啊，明、暗也是个显境，所以，非见性全无。所以者何？为什么？你试着在半途上去问那一些眼睛瞎掉的人；这里的盲人是指全部瞎掉的，汝何所见？你看到什么呢？彼诸盲人一定来回答你，说：我今眼前唯见黑暗，我看到的全部都是黑暗，更无他瞩，其他什么都看不到。以是义观，用这个道理，前尘自暗，见何亏损？前尘属于外在的，见性有什么亏损呢？并没有增减啊！

[诸有智者]：这是指中根人，中根人若不解的时候，一闻譬喻便得开悟。上根人就是直下便了，不需要比喻。下根人因为没有智慧，再多的比喻，仍然难解。这里的开悟是指[解悟]，而不是指[证悟]。[以汝眼根，例我拳理，其义均否]：[例]，就是比对。[均]，就是同，似，相当。这一句话为了省文，其义为：用你的眼根之能见，来比如我以手而成拳，这两件事，这个道理相当不相当呢？[前尘自暗，见何亏损]：尘有明、暗两种。此言，盲人只见前尘一片黑暗，而能见之性并无亏损；因为眼根坏了，所以不能显色，诸位！那个显色，注意！显色的意思就是说：它只是显出颜色的一个助缘，无关见性，这一句话很是重要！所以不能显，眼根坏了，只是不能显色，所以，见现前的色一片黑暗。正如照相机的镜头破了，便不能照像，但这不表示软片等感光之性也都没有了。诸位！现在用软片不流行了，现在都是用碟了，现在哪用软片？我看那个照相机一照，哇！几百张！还可以删掉的，一照，还有荧幕可以看的，现在人真是福报！还讲电话，还什么3G的还是什么，我没玩过，还可以看到对方，现在这个科技一日千里，一日千里！

义贯：[佛告阿难：如来今日]要将[实言告汝。诸有智]之中根器[者]需[要]假借[以譬喻]来晓喻，[而得开悟。阿难，譬如我]的[拳]来说，[若无我手]则一定[不]能[成我]的[拳；若无汝眼，]也一定[不]能[成汝]的[见；]汝之见就是你的见性。若[以汝]之[眼根]之能见，来比[例我]的手成[拳]之[理，其义]理[均]等、相当[否？阿难言：唯然]（是的），[世尊，既无我眼]就是既然我没有眼睛，便[不]能[成我]的[见；]这是一定的啊！所以，[以我眼根]之能见，来比[例如来]之手能成[拳]，这两件[事]之[义]理是[相类]似的。[佛告阿难：汝言]此二事在道理上[相类]似，[是义不然。何以故？如]有个[无手]的[人]，他的拳头是一定没有的，他的[拳]便[毕竟灭]了；然而[彼无眼者，]并[非]其能[见]的见性都[全无]了。[所以者何？]他就举个例子：[汝试]着[于]路[途]上去[询问盲人]说：[汝何所见？]他一定告诉你，他有看到，只是看到前面都是一片黑暗，见到黑暗也是见啊！所：[彼诸盲人必来答汝：我今眼前惟见]一片[黑暗，更无他瞩。]什么都看不到，（再没有看到别的甚么东西了）。只有看到一片黑暗，因为他没有眼根，眼根坏了，没有办法显色。[以是义观]之，只是现[前]的色[尘自]现[暗]澹，（这个[澹]字跟那个淡水的[淡]一样。）能[见]之性有[何亏损？]这个就是慢慢去体悟不生不灭、不垢不净、不增不减的道理，自己慢慢要好好的去体悟。

诠论：为什么说[诸有智者要以譬喻而得开悟]是指中根人？因为[譬喻]是比量；若依于圣言量的文字或者教说，而得比量之智，是为有智者；然上上根人则得入现量智，现量智就是唯心现量的境界。则于圣言量而得离于文字言说，直入离言法性，诸位！一切学者，只要没学佛的，不管你学问有多高、多深，都没有办法离开语言、文字、意识型态的观念，都没有办法，都在语言、文字里面、意识型态里面打转。所以，学者不能解脱，就是这个道理，完全用意识心，不能摆脱那个见分攀缘相分所引起的种种烦恼、知见，没办法除掉！说：直入离言法性，为什么叫做离言法性？就是以心印心，法性本来就空，不可言说，叫做离言法性。所以，悟道的人，用这个心来印这个心，不需要任何的语言。此非中根人之所能。
　　又，世尊在此所作的比喻，其逻辑表列如下:或许对现代读者比较容易了解：A.若有眼 则一定有见；若有手 则
一定有拳。这一般人认为啦；但是就是反过来了，但是，你好好的仔细想想看，B.如果没有手是一定没有拳头的 （这是必然的，）若无眼
并非绝对无见（意思就是：没有眼睛，也能有见）C.所以
c1手为[拳]的充分必要条件（就是一定必要之条件，没有手，哪来的拳？）c2眼非[见]的充分必要条件
它只是个显色的器具、助缘，显见性的助缘。眼非见的充分条件，意思就是说：眼根只是显见性的助缘，非必要条件。D.结论：两事在逻辑的内容跟成分上，并不相当。其实世尊在此所要的，只是：[眼非见之充分必要条件]意思就是：眼根并非是见性的充分必要条件，在这里意思还要再更深一层，就是：眼根跟明、暗无关于见性，单刀直入就是这个意思。眼根跟明、暗、空、塞，无关于见性。所以，眼睛受伤的人，见性并没有受伤，只是看不到外面的显色而已，显不出外面的色尘。所以，眼睛瞎掉的人可以修行；耳朵聋的人也可以修行，只要你引起他的知觉、正觉，都行！用语言、文字也行，用音声也行。所以，只是眼非见之充分必要条件。这个道理，也就是：[有眼能见]，这是人所共晓的，但是，[无眼并非全然无见]没有眼睛，也不能说完全看不到，因为他见的只是一片黑暗，见暗也是见，这个道理就不是那么明显容易了解。所以为了烘托、反衬这个道理，世尊才用[有手 就一定有拳；无手
必定无拳]这个浅显易知的事，来衬托[无眼
并非全无见性]。所以，非全无见，无眼非全无见的道理。所以此技巧用[浅显]来比喻[幽隐]。

那么，幽隐就是难知，浅显容易知，幽隐就很难知了。

经文：[阿难言：诸盲眼前惟睹黑暗，云何成见？”佛告阿难：“诸盲无眼，惟睹黑暗，与有眼人处于暗室，二黑有别？为无有别？”“如是，世尊，此暗中人与彼群盲，二黑较量，曾无有异。”“阿难，若无眼人全见前黑，忽得眼光，还于前尘见种种色，名眼见者；彼暗中人全见前黑，忽获灯光，亦于前尘见种种色，应名灯见。若灯见者，灯能有见，自不名灯；又则灯观，何关汝事？]

先消文释义一下：阿难说：那一些一群盲眼的人，在前面看到了一片都是黑暗，怎么能说他成为见呢？诸盲眼前统统看到一片是黑暗，怎么说他有见性呢？佛告阿难：现在来仔细思惟，冷静看看，这些盲人没有眼睛，只看到眼前一片黑暗，跟有眼睛的人，处在完全没有光线的暗室，二种眼前所现的黑暗，到底有差别，还是没有差别？阿难说：如是，世尊！盲人没有眼睛，看到前面黑暗，跟有眼人处在暗室，二个是一样的。此暗中跟彼群盲现在眼前的黑暗较量，是没有什么差别的，是曾无有异的。现在佛陀就要显示这个道理的存在了。说：阿难！如果没有眼根的人，全见前面是一片黑暗，假设说：这个没有眼睛的人，突然让他得到眼根、眼光，意思就是医学发达，让他恢复眼根的话，还于前尘见种种色，名眼见者，如果说：你这个道理是对的。再讲一遍：阿难！如果没有眼根的人，看前面一片漆黑，突然把眼睛修理好了，还于前尘见种种色，让他能够看到外在的尘境，那么，这个叫做眼见。如果说：你这样叫做对的话，那么，那个暗中人，前面也是一片漆黑啊，他突然得到了灯光，也是在前尘见种种色，应该名为灯见。所以说：把眼根恢复的时候叫做眼见；那么有眼睛的人，灯光一亮，就变成灯见了，因为灯光让你看到嘛！若灯见者，灯能有见，自不名灯，如果灯就是能见的见性，灯能有自己的见性，当然不可以叫做灯，因为灯是被见嘛！一定不是能见的见性嘛！好！又则灯观，如果灯自己能观，也不关你的事情。所以，佛陀这种智慧，还不是一般人！

[是故当知：]所以，你应当知道，[灯能显色，]灯，如果你把它加一个：只是，那更清楚，灯只是在显这个外在的色。[如是见者是眼非灯；]真正的见是眼不是灯，同样这个比喻，[眼能显色，如是见性是心非眼。]更推进一步的微细，前面浅显的说：如是见者是眼非灯；眼能显色，如是见性是心非眼，由浅显的来进一步让你了解，见性是心非眼。[睹]：就是见。[云何成见]：怎么说他是成就了见物之事呢？这一句话也换另外一个角度说：怎么可以说他还有见性呢？换另外一个角度也可以这么说。[若无眼人全见前黑]：[全见前黑]，是倒装句，意思就是说：见前面全部都是黑的。如果没有眼的人，他所看到的，只是前面全是一片黑暗。[名眼见者]：这个称为眼睛所见的话。[应名灯见]：就应称为是灯所看到的。

[又则灯观，何关汝事]：[又则]，是叠语，其义仍是单词之义，即：就是又，或则。此言：再说，灯既自能观，何关你的事？这一句就是：又则灯观，何关汝事？[灯能显色]：灯只能帮助显示色相；以唯识学而言，就是增上缘，为[四缘成见]中的第四缘。四缘为：（1）亲因缘（就是眼根）、（2）所缘缘（就是色尘）、（3）次第缘（就是等无间缘）、等无间缘就是必需刹那接着刹那，叫做等无间缘，不可以有间断。第（4）增上缘（就是光线、光明）。[如是见者是眼非灯]：如是因有灯显色而能见者，是因为有眼，不是因为有灯。这个我们容易了解。[眼能显色，如是见性是心非眼]：同样的道理，法来喻合：眼根只能显示色像，如是只有眼根显色而有能见的见性，是因为后面更深的有一颗心在作用，不是因为有这个肉眼的眼根。

义贯：[阿难言：诸盲]人在其[眼前惟睹]见一片[黑暗，云何]能说他能[成见]物之事呢？[佛告阿难：诸盲]者[无眼，惟睹]面前一片[黑暗，]他们若[与有眼]之[人]同[处于]一[暗室]当中，则[二]者所见的[黑]暗是[有]差[别？为无有]差[别？]阿难答：[如是，世尊，]在[此暗]室[中]的有眼根的[人]所见的黑暗，[与彼群盲]那一些眼睛都瞎的人，所看到的黑暗，[二黑]相[较量，曾无有]差[异。]没什么差别。佛言：[阿难，若无眼]的[人全]部所[见]到的只是眼[前]一片[黑]暗之相，如果他[忽]然复[得]其[眼]睛的[光]明，便得[还于]现[前]之[尘]境中[见种种色]相，就是把这个眼睛治疗好了。他这样由无眼而获眼因而成见之事，这个[获眼]，若[名]为彼[眼]所[见者]；那么，[彼]等于[暗]室[中]之明眼[人]，也[全见]眼[前]只有一片[黑]，如果这些人[忽]然[获]得[灯光]，他们[亦]能[于]现[前]之[尘]境中[见]到[种种色]相，这样，明眼人于暗中获灯而见之事，就[应名]为[灯见]，因为由灯而见嘛！因为同是加上某物而能见。[若]是称为[灯见者]，则[灯]既自[能有]所[见，自]然就[不]能再[名]为无情之[灯]，而是已成有情之物（然而事实不然，灯非有情，所以知道灯是不能见的）；退一步说，[又则灯]自能[观]物，则见物之事[何关汝事？]（则不是你看到的，是灯看到的，既然是灯看到的，你应当不知不觉，你应还是甚么也没看到；然而事实不然，确实是你看到的；既然是你看到的，便知道不是灯看到的，意思在这里就是：能见跟所见还是很清楚的！因此可以证明不是[灯见]，所以灯见是错误的。）[是故当知：灯]的功能只是[能]帮助[显]示[色]相，以俾就是助于，以帮助于这个见性而已，它只是助缘，为见之增上缘，[如是]因灯显色之助而能[见者，是]因为有[眼]而[非]由于有[灯]；同样的道理，[眼]根的功能为[能显]示[色]相以俾于见性，[如是]因眼显色而有能[见]之见[性]者，[是]因有[心]，而[非]因有[眼]根，眼根只是见性的助缘而已，非能见者。

这里一直推，推到让你体悟到最后那个见性，先要认识这个见性。诸位！在这里的见性就是见精，带少分妄心的真心，在这里的见性不是究竟；我们说：离缘第一义谛，还有什么？离见第一义谛，这些根、尘、识放下，就是第二月的离缘第一义谛；最后那一刹那，就是离见第一义谛，离见第一义谛就是：离开一切的妄动、无明，因为一妄动，他就能所不断，一妄动，他就是能所不断。所以，这个《楞严经》他中间如果有缺了一堂课，他就很难补得过来！他今天一下子来，听到说：离缘第一义谛、离见第一义谛，哇！上一堂课没有上，这一堂课他就完全听不懂！所以，没有必要的时候，不可以自己放假的，它这中间有一堂课，你就会听不懂，再接

下来在讲什么解释，哇！不知道他在讲什么？如果有来听课，至少你有一个观念，

就会知道说什么叫做离缘第一义谛。离明、离暗、离空、离塞，也就是非明、非暗、非空、非塞，这是离缘第一义谛，这个就进入第二月了，第二月就是我们现在讲的见精，还不是究竟喔，这里讲的这个见性，还不是究竟喔，是第二月，还带有少妄的真心，带有少分妄的真心。那一下子讲究竟的，真见、真心，众生悟不出来。所以叫做带妄显真，只好带这个妄见，少分的妄见，慢慢慢慢显出这个真见，真见是究竟离见，这个就更难了！诸位！世间人，离缘第一义谛已经做不来了，已经超越阿罗汉果了；离见第一义谛，除了究竟佛果以外，其他没办法！

诠论：这一段是十番显见的第一番[显见是心非眼]的结论。阿难在此说：[诸盲眼前惟睹黑暗，云何成见？]阿难没有发觉，他自己这一句话本身有所矛盾；既然能[睹]黑暗，怎么还问[如何成见]？你已经[看到]黑暗了，怎么还问[如何成见]呢？已经把答案讲出来了！这跟我妈妈一样的，一个大甲的吴居士来，她就问吴居士说：吴居士！你姓什么？我妈妈已经把人家的姓讲出来了，还问他姓什么？这答案早就讲出来了！既然睹黑暗，睹黑暗就是也是见啊！怎么还问如何成见呢？因为[睹暗]也是[见]，只不过所见者是一片黑暗而已。

又，这里有个很深的道理在，也就是：在佛法中，[见暗]也是[见]，见暗没有见，你怎么知道它是暗呢？并非只有[见色]才叫做见，这是依[能见的见性]而言，不是依[所见之相]而言；这个讲得太重要了！所以，这里在讨论的，依就是这里所有的讨论的，都专注在能见的见性而言，不是依所见之相而言。只要有能见之性，不管所见者为何，统统叫做[见]——这就是佛法与世法、外道法的最大不同：佛法为往内观，所以目的与主体永远是自身、自心、本性，永远是返观自照，所以称为[内教]；所以佛教的经典称为内典，内典。而外道或者世法正好相反：不求其本，反观其末，所以一切皆以外法为主体，所以凡夫、外道法之论[见与不见]，完全是以[所见]者来评断，所以若[所见]是色，则称为有见；若[所见]是黑，则称为无见；而完全不论主体的[能见]之见性，所以凡夫外道之法便称为逐色奔尘，不知返本。

当你看到世间法所有的这些书籍，你没有看到、听到佛法以前，你会觉得它有某些价值、某一些可看性，你也许会为这世间的学问、思想深深的着迷，这个就是还没有学佛以前。当我们一有因缘，福德、因缘具足的时候，突然听到有善知识开示了佛法究竟的思想，那一些以前摆在你书桌上的书，你看不下去，没兴趣，没味道，因为它不能让你解脱，不能让你开智慧，只是语言、文字、符号，就是在那边打转，一直到死！学中文的，就在语言、文字，中文就一直转。学日文的，（日语），每天都是**每天都是这样子。好！就讲一些日语，讲一些日语，又能怎么样呢？这跟断烦恼又有什么关系呢？没关系！你懂得这个语言就是方便，好！你这英文conversation很厉害，很会讲英文，贪嗔痴还是具足啊！不是说你能懂英文，很溜，你就能够断烦恼、了生死的，这个无关于语言、文字的。所以，当你听到了正法以后，你懂得了生命的真相，这一些心外求法的外道，包括世间的书籍；不是完全没有作用，就是完全引不起你的兴趣。你今天你看书，看世间、外道的书，它给你一点知识，没有错，慢慢你的涵养也许会改变一下；但是，它没有办法根本处理问题，没有办法断无明啊！佛法是处理根本的问题，根本问题就是无明、贪嗔痴、我慢、嫉妒心，这个听闻了佛法以后，能够彻底的处理。所以，佛法的可贵之处，不听到的人则已，听到以后，讲一句世俗话就是：你一定会着迷，哎呀！这个佛法真是太好了！而这个着迷，正是正觉的时刻，人家讲：哎呀！你是着迷！没关系！你迷佛法，来听经闻法，人家说你着迷，你要偷笑；就怕你不迷，你不迷佛法，你就不悟！所以，这个佛法是最了不起的，最了不起的！

又，[见暗也是见]，与[无声也是尘]无声就是没有声音，没有声音，就是寂静声，寂静声也是尘，诸位！是相类似的道理。以凡情而言，只有[有声]才是声尘，无声则否；而佛法则更深一层而言：有声是尘之动相，所以又称为[动尘]；无声则是尘之静止之相，所以称为[静尘]。有声与无声两种尘，同样都是可以听得到的，只不过听到静尘时，[所听到的，是一片静悄悄的]：当我们[听到一片静悄悄的]时候，不能说[没有听到]——不但不能说[没有能听之性]，也不能说[没有所听之尘]：能听之性永远是有的，而所听之尘，这时是[一片静悄悄的]静尘。这个静尘就是俗称的[无声之声]，你要记得！在佛法里面，无声亦是声，你到山区里面，完全没有声音，听到静音、静静的声音，静本来就没有声音，这个在佛学来讲，还是一种尘。而儒家与道家把[没有声音的时候这个声]给了一个很玄的美丽之词：叫做[天籁]。（当你心很静很静，而周遭也很静，没有一点声响；这个时候，你若听到一种[无声之声]盈盈于耳、[盈盈]就是充满于耳，这就是儒道所称的[天籁]——别高兴，以为你很高了？其实你所听到的只是周遭的[静尘]！你看！[静]后面还加一个：尘。

在座诸位！我们今天内在里面痛苦、烦恼，不是我们跑到某一个山上的木屋、某一个山上的民宿，夫妻吵架，在某一个山上的民宿或者木屋静下心来，就可以解决你的烦恼的；解决你的烦恼，你必需面对，同时要超越它；当然，究竟解脱，没有所谓超越这个问题，诸法本来就空。所以，这一层，没有这一层功夫的，想要解决生命当中所有的缺陷，是没有办法的！所有的众生，都在追求解决内心痛苦的办法；但是，没有一个人找对方向，叫做苦上加苦！

随便举一个例子，譬如说：赌博，你为什么要赌博？我想要赢钱嘛！我想要赢得更多的钱、金钱。内心拥有更多的钱，更快乐，结果去赌博，不但没有拥有更多的钱，反而反过来倾家荡产。好！他本来想要找快乐，就更痛苦！再来，我们用吸毒，一个人内心无聊，开始吸毒，为什么要吸毒？吸毒就是希望更快乐，吸毒，内心没有依靠，希望能得到一点依靠，结果染上毒品以后，也是倾家荡产。有一个吸毒的，回到家，他妈妈不给他钱，拿刀子杀死他妈妈，他吃那个药啊，分不清楚了！世间所有的享乐，总是希望得到快乐，喝酒、打麻将、赌博、交男朋友

、女朋友，都是希望获得到快乐，这个答案都是一样的。所以，佛陀告诉我们：每一个人都在追求快乐；但是，没有一个人真正了解快乐是什么，没有一个人知道、了解真正快乐是什么。为什么佛陀讲：诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐？因为我们找不到寂灭，如来大般若智慧的快乐，因此就借重于外在，财、色、名、食、睡，因此本来要得到快乐，就愈来就愈苦，绳子愈绑就愈紧，愈痛苦！我看电视一个女主角，长得很漂亮，然后她受到感情的打击的时候，人家安慰她，她心灰意冷，然后自己跑到一个房间里面静下来；还是静不下来，因为她不懂佛法。后来人家再继续安慰她，也安慰不下去，人家来安慰她的时候，她跟他讲一句话，她就说：我决定出家为尼！又来了！反正就是碰到那个没办法解决的，就是讲这一句：我决定出家为尼！这个就是电视剧啰！所以，我们要了解，不要说世间人不懂佛法，告诉诸位：你坐在这里，不一定了解佛法，为什么？太深，非常微细、微妙，很难去体悟、进入这种佛的领域的，是非常困难的！

外面的人误解佛教是可以理解的，用深入的智慧，我们是可以理解，他们为什么会扭曲，或者误会我们佛教？因为佛法真的是太难了，讲这个也不对，讲那个也不对；讲这个也对，讲那个也对，到底是什么东西？它不是东西；它什么东西都对，要指，指不出来，不可以否定，相就是性；不可以肯定，性指不出来。所以，佛法它有一个诀窍，修学佛道就是这样：第一个要完全否定种种的相。若见诸相非相，即见如来，第一个，你要用全部否定，了解凡所有相，都是虚妄，诸位！这个就是否定。底下要用肯定的，离一切相，即名诸佛，喔！能离相的就是诸佛，就是我们每一个人的真心，如来者，即诸法如义，如来，什么是如来？就是心性悟到一切法毕竟空，心如如不动，那个就是佛。所以，佛在心性当中，不在外面。所以，第一层功夫，你要否定一切相，凡所有相，都是虚妄；第二点，你要肯定这个真心的存在，离一切相，即名诸佛，我们有真心。好！否定跟肯定，回归到刹那之间。回归到刹那之间就是肯定跟否定同时，叫做回归当下，回归当下。

为什么说：极乐世界不可以等到临命终呢？诸位！过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，如何一个要往生极乐世界的，可以等到临命终那一分期待呢？怎么可以？既然过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，你今天不解脱，明天不会更好，牢牢记住师父这一句话，这一句话就是修行人的座右铭。你现在、你今天不解脱，明天绝对不会更好，而且是永远不会更好，因为你明天会再等到明天，再等到明天；你现在听到佛法，说放下就放下，然后明天起，每一个时间、空间，你告诉自己：统统叫做修行。不了解佛法没话说；了解佛法，二六时中统统在修行，每一个顺境，都在考验自己的贪染：顺境现前，我有没有贪染？每一个逆境，都在考验自己的嗔恨心：我有没有存在过去的习气？所以，真正的修行人，是行住坐卧，他统统在练这一颗如如不动的心，念佛，南无阿弥陀佛，集中这一句佛号，贪嗔痴统统放下，不可以等到明天；不可以期待未来；更不可以期待临命终，现在就要解决问题，往生是现在的事情，既然过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，你如何会期待一个不可知的未来？所以就是万法回归当下。因此我们要了解，净土法门信、愿、行，统统在这一颗心性当中起作用，深信自己的清净自性，相信阿弥陀佛的愿力，信，信自心性，也信佛的愿力，信自信他嘛！愿，要愿意往生极乐世界，我这个愿是清净，完全清净心的净土相应的。行，也是一心念佛行十善，一心念佛行十善，是往生极乐世界的正因，一心念佛，这个念佛，这一句佛号一出来，就是妙，就是明，所有的念头，就是这一句阿弥陀佛，然后随自己的因缘修十善业，这个就是往生极乐世界的正途啊！我们修行人总是把禅跟净打成二段，这个是错误的！禅就是佛的心，修净土法门，离开佛的心，你怎么修呢？怎么可以把禅跟净打成二段呢？不晓得禅跟净土的终极点是一样的。但是，修净土的因为它比较善巧方便，又好修，所以，一心念佛，万般不计较，容易成就。所以，师父还是劝你要念佛；但是，你不能说不知道这个心性，你一定要认识这一颗心性。

底下，其实你所听到的只是周遭的[静尘]！而凡夫之人妄想，计着种种相而自已为高。）同样的，有见与无见，不应依[所见]而定，而应依[能见]来看。而且，若[所见]是暗，并不是表示无见，只是所见者为[暗尘]而已，所以于能见之性毫无影响。换言之，所见之尘是色或者是暗，并不能令能见之性变成有或者是无——意思就是：外尘有生有灭、变异等相，本性（能见、能闻之性）无有变异。是故应依[性]不依[尘]。诸位！用本性修行，刹那之间就进入佛的领域，用本性修行，用不生不灭的涅盘妙心修行，省时省钱又省力，刹那即得见性；用妄想意识心分别，百千万劫没得入门。所以，佛法，你要进入不二法门，绝对不可以切割的。因此八大宗派同一个佛的心，就像兄弟姊妹同一家人，五只手指头，是不是？会归起来还是同一只手；八大宗派同一个佛性、同一颗佛心，如何于中起分别呢？所以，因此我们要了解，尊重是很重要的，佛教就是这样，不可以否定别人，变成肯定自己的力量，我们应当尊重别人，同时解脱自己，这个就是正法，这个就是正法。所以，真正有修行的人，他的内心里面是很有修养的，就像天地之间的包容，能容天容地、容一切异己之见的。所以，因此提升每一个人的正念，是很重要的！

好！我们今天快十点了，就讲到这个地方。

圆瑛法汇

大佛顶首楞严经讲义

十番显见

2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂

第二十一张DVD

2.显示见性不动

这一段是告诉我们：每一个人都有如如不动的本性。

经文：[阿难虽复得闻是言，与诸大众口已默然，心未开悟，犹冀如来慈音宣示。合掌清心，伫

佛悲诲。]

[冀]：就是希望。还是希望如来的慈音宣示。[伫]：就是等待。

这一段经文很容易。这时候阿难[口已默然]，表示不再辩驳，也就是不再执着凡情己见。然而心仍未开悟，所以[合掌清心]，表示恭敬地以清净之心，等待开示，而不是如前之满心狐疑、执着。

经文：[尔时世尊舒兜罗緜网相光手，开五轮指，诲勅阿难及诸大众：我初成道，于鹿园中，为阿若多五比丘等，及汝四众言：一切众生不成菩提及阿罗汉，皆由客尘烦恼所误。汝等当时因何开悟，今成圣果？]

开悟有什么好处呢？开悟就是开佛的知见、悟入佛的知见、证悟佛的知见。佛法要解决什么问题？就是解决烦恼、无明。我们这个无明像一阵风，来无影，去无踪，意思就是：很难去觉察到无明，很难去破除，困难就是困难在这个地方！那么，诸位！把差别相的东西会归到平等相，就是佛法。什么叫做五阴本如来藏，妙真如性？我们了解，色、受、想、行、识是五阴，把这个复杂的变成单纯的，是什么意思？色，它有一个共同性，色、受、想、行、识，它有一个共同性，色法是生灭、是缘起，所以，它就是空。因此色就是空的意思就是：即生灭当体即空，就是不生不灭的如来藏性。受，所有的觉受、所有的感觉都是错觉，无论是苦受、乐受，喜、忧、舍受，全部都是妄，也就是在这个世间，所有的感受都是虚妄的。所以，我们不能跟着感觉走，我们要跟着正觉走，所有的感觉都是错觉。苦、乐、忧、喜，会归到一个单纯的层面，就是生灭，就是无常。所以，受即是空，受就是佛性。色即是空，色就是佛性的展现，佛性可以在色法展现。受即是空，所有的感受，都可以显示佛性，你只要如如不动，妙用就会现前。想即是空，想就是佛性，想就是心对境产生的意识型态，而这个意识型态当体即空。所以，想即是空，想就是我们的佛性，这个时候的法的想，所有的都是觉性的展现。行是生灭，生灭当体即空，就是不生不灭，不生不灭就是如来藏性的展现。所以，一切身口意生灭，其实就是不生不灭的如来藏性。识即是空，识就是执着，就是分别，执着跟分别，它有什么特质？就是生灭，就是无常，生灭当体即空；缘起当体即空，所以，生灭无常，当体即空，就是如来藏性，五阴本如来藏，妙真如性，就是这个道理，也就是色、受、想、行、识，会归到我们的本性。所以，万法生灭当体即空，就是不生不灭；不能学外道，佛法就是这样，即于生灭，就是不生不灭，要如是体悟。见一切相，总不可得，所以叫做五阴本如来藏，妙真如性，就是这个道理。那么，因为我们不了解如来藏性，由客尘烦恼所误，这个客尘烦恼，就是因为我们不了解当体即空的道理，所以，我们会认为有外在的世界，是实实在在的世界，我们无量的烦恼就会因此而产生。

底下，[网相光手]：佛的全身都是福德智慧所成，所以全身都有光，其手亦然。[开五轮指]：开拳成掌，表示接引之义。[我初成道]：这个是指释尊在六年苦行之后，坐金刚座，降伏魔军，成就无上菩提。然此只是释尊的[迹门]而非[本门]，迹门跟本门，这个是出自《法华经》。释尊之本门为《法华经》中所说：释尊成佛以来，尘点劫数。至于释尊之迹门，则如《梵网经》所说的：[吾今来此世界八千返。]也就是来这个娑婆世界示现，已经八千次示现成佛。所以，从这个久远劫，跟示现在人间的角度来讲。因此这个迹门跟本门是在《法华经》，[本]就是久远劫，无量亿劫以来；那么，[迹]就是示现，有迹可寻，就是示现，来娑婆世界示现八千次了，成佛了！[鹿园]：也就是鹿野苑，在波罗奈国境，为古时帝王之苑囿，也是帝王养鹿之园，所以称为鹿园。台湾以前也是很多鹿，所以，我们台湾这里也很多名词，鹿港，鹿耳门。以前台湾很多梅花鹿，现在也是差不多不见了，剩下很少了！

[阿若多五比丘]：为佛初出家时，净饭王所派遣的五位大臣，去劝太子回宫，其名为：一、阿鞞（也就是马胜），二、跋提，三、拘利，四、阿若多（义为解本际），第五、十力迦叶。太子对他们说：[不成佛道，不回本国。]这五个人因为太子不回去，他们也无法回去覆命，所以就陪着太子游方，而且同修苦行六年。之后五人皆至鹿野苑。[不成菩提及阿罗汉]：菩提为大乘之极果（就是最高的果位），阿罗汉则为小乘之极果。[客尘烦恼]：[客尘]，一切尘劳烦恼有如访客和过客，诸位！你如果能够体会这一句话，你也能开悟！表示你现在所有的烦恼，其实是来你心性作客的，它不是你的主人啊，它要离开的。所以，烦恼生生灭灭，而我们的心性本不生灭，这客尘就像访客、过客一样。此盖含三义：一、客人来来去去、川流不息；烦恼亦如是，永不止息。

我们的烦恼也是这样子，诸位！你看看，冷静一下，你今天听佛法听了那么多，当你在生气的时候，你的主人会跑掉——你的心性会跑掉，你只顾生气而已，你会只顾发飙，你会知见一直立知，一直落入无明的坑、漩涡里面，你自己转不出来，你很想把它摆脱这个痛苦烦恼，可是，你摆脱不出来。因为无明它是一种强大烦恼的网，每一个众生，动念，他就掉进去。要保持这个如如不动，才不会被烦恼的网捕住，是很困难的！你慢慢的体会。你道理懂的时候，当你面对一切境界，起贪嗔痴的时候，你控制不住的！所以，三昧它是需要培养的，它是需要一点一滴来培养，没办法一蹴即成。因此如果我们能够觉察，我们的无明、微细的烦恼，无所来，也无所去，只是逗留在我们心性当中刹那之间的执着、分别，我们能破无明，能懂得歇即是菩提的道理，当下就会见性，就不会受到客尘烦恼的困扰。客尘烦恼还是外在的喔，我们上个礼拜讲的，那个离见第一义谛才真的困难！离缘第一义谛，不假借缘起，而体悟第一义谛，这个还容易喔，离缘第一义谛；离见第一义谛，动念即乖，那就更难！

佛的心就是入于大寂灭涅盘海，佛所见的天地万物，没有一法不是如来藏性，凡所有相，都是如来藏性。也就是佛看出去的世界，完全是极乐、完全是清凉、完全没有恼火、没有热恼、没

有斗争，佛的那一刹那，直到永恒，都是恢复每一个人本来的面目，他的存在，同时就是包括超越，他在这个娑婆世界，就等同处在极乐世界。所以，寂灭法就是佛法，能令心寂灭，不为烦恼所动，就是佛法。所以，烦恼亦如是，永不止息，就是因为没智慧。

二、犹如过客，形形色色不一而足；烦恼亦如是，有百千种，无数无量。众生是没有一件事情不去执着、不去烦恼、不去痛苦，没有的！简单讲：什么是众生？看什么着什么，看什么执着什么，就是众生。什么是圣？看什么都知道那个如幻，不实在的世间，是缘起的，一定会败坏的！第三、亦如过客，来去匆匆，曾不久留；烦恼亦如是，生灭无常，不能作主的。我们现在被烦恼、无明作主了，轮转六道，不是本性在作主。

义贯：[尔时世尊舒]伸出其细软如[兜罗緜]具千幅缦[网相]且发出金[光]之[手]并张[开五轮指]变拳为掌，然后[诲勅阿难及诸大众]道：[我初成道]时，[于鹿园中，为阿若多五比丘等，及汝]等在家、出家[四众]弟子开示[言：一切众生]虽发心修行，然而之所以[不]能[成]就无上[菩提及阿罗汉]的原因，[皆]是[由]于受如过[客]之[尘]劳[烦恼所误。]这一句话你掌握到重点，就是说：外在的世界，你统统要放下，因为它就像过客一样的来去、生灭、增减，不是我们如来藏性；放下的当下，就是本来的面目。你们试说看，[汝等当时]是[因何]而得[开悟]，故[今成圣果？]

诠论：这一段是[十番显见]的第二番[显见性不动]的开头。此段经文以深义释之，则为：一切众生由于不了三界身心如客、如尘，诸位！那个[心]是指妄想意识心，是指第六意识心，不是指如如不动的心性。这一句话，如果更详细解释，是说：一切众生，由于不了三界妄身、妄心（就是妄识），如同过客。[客]就是不是主人；[尘]就是外在，不是虚空不动。意思就是：客会生灭、会变动，尘也会动摇，[客]是对主人讲的，客人就是对主人讲的；[尘]是对虚空讲的，比较而出来的。意思是说：心性当中，烦恼是客人，如来藏性才是我们的主人，如果这个尘就像外在的烦恼，虚空就像如如不动的心性。无有少法可得，意思就是：诸法毕竟空，众生不懂它是缘起的、众生不了解是生灭的，看什么执着什么，所以就是妄起见思烦恼，不得成阿罗汉。三乘行者以不达九界如客如尘，无有少法可得，而不断尘沙无明，所以不能成无上菩提。

经文：[时憍陈那起立白佛：我今长老，于大众中独得解名，因悟客、尘二字成果。世尊，譬如行客投寄旅亭，或宿、或食，宿、食事毕，俶装前途，不遑安住；若实主人，自无攸往。如是思惟：不住名客，住名主人，以不住者名为客义。又如新霁，清阳升天，光入隙中，发明空中诸有尘相。尘质摇动，虚空寂然。如是思惟：澄寂名空，摇动名尘，以摇动者名为尘义。佛言：如是！]

这一段也很简单。[憍陈那]：又翻译成憍陈如，也就是阿若多之姓。[我今长老]：佛在鹿苑说法，阿若多最初得解，成阿罗汉，为法性长老。法性是什么意思呢？诸法本自空无自性，叫做法性。诸法的本性是什么？就是空，不是佛让它空，是佛发现诸法本空，佛陀是真理的发现者，佛陀不是真理的创造者，所以，法性就是诸法空无自性。[独得解名]：阿若多之义为解本际，此为憍陈那之名，故说独得解名，又三乘圣人多以宿世所修因缘，而得其名，实非偶然。如阿若多以解而得悟，所以得[阿若多]之名；又须菩提为空生，而须菩提后来为佛十大弟子之中，十大弟子中解空第一。须菩提就是《金刚经》的当机者。[因悟客、尘二字成果]：由解而悟此二字，因而致果，是其次第。所以，会悟，二个字就悟了，来作客的就不是主人，外尘会染污的，不像虚空如如不动，体会这几句话，佛道就成就！

[行客]：旅行之客人。[旅亭]：就是旅店、就是客栈。[或宿、或食]：这个是比喻六识所攀缘之妄尘，停留在心中之时间有长有短，其长者不过如一宿，短者如一饭之顷。[俶装]：就是整装。[不遑]：就是无暇。[自无攸往]：[攸]，就是所。自然无所住。[不住名客，住名主人]：不长住下来的，就称为过客；若是住下来的，便成为主人。意思是说：修行，你要认识那个主人；关于过客，生灭无常的客，你要放下。又，[不住]即是无常，[住]即是常。无常变灭来去的，就是来客，曾不久住，用来比喻六尘以及六识妄心。常住不动不变异的，就是主人，用来比喻真心本性：不管经历多少过客来来往往，但主人还是在那里。[新霁]：[霁]，就是久雨初晴，下雨下太久了，天气刚刚恢复晴朗。比喻初入道或者是初见道。[清阳升天]：[清阳]，早晨之日。比喻依教起修，由观行力而心光显耀，诸位！为什么要有观行力呢？因为智慧要作用，用智慧观照，发现能缘的识心是生灭无常，是空无自性，是发现外在的财色名食睡、色声香味触法，也是生生灭灭，灭灭生生，也是缘起缘灭，空无自性，内心完全摆脱那个痛苦的执着，心光就显耀。如日之初升，照见思惑之微细妄想，生灭晃跃不住。[光入隙中]：[隙]，就是缝。好像早晨太阳出来时，人在室内，把门打开一条缝，阳光从这条隙缝中照进来。[隙]，比喻心扉，因此时心未完全开悟，然已经见道，所以有如开一小缝，让智慧之光射进来。

诸位！一定要给自己一个开悟的机会，生命其实可以不必过得这么痛苦；但是，我们这个时代，要让智慧之光射进来，很难！台语讲的：光是求三餐温饱就很难了，就为了拼三餐、吃饭，就搞得晕头转向；要当一个小小的官，都要靠种种的考试、种种的关系，只求一个温饱而已啊，遑论什么佛教、佛法讲的什么首楞严大法，那个就是更难！这个世间，我们要活下来都不简单，经济不困难都很不容易，谈不上什么修行。所以，一切的众生，都是迷迷糊糊的来，也迷迷糊糊的死，然后迷迷糊糊的继续去六道轮回。再来，修行又很辛苦，要改掉习气，要断掉烦恼，我们无量亿劫来的无明烦恼又这么重！所以，大部分的人，发心的人无量无边，到最后，成就佛道的寥寥无几！发菩提心无量无边，真正开花结果的没有几个，不要讲成佛啦，讲有一点点的智慧，证初果都不得了！所以，大家就是说集中火力念佛，既方便又究竟！所以，赞叹大家！

底下，[发明空中，诸有尘相]：[空]，就是比喻真心本性之体，不动而能容，所以知道空。这是阳光射进来，便看到空中有很多微细的尘相，这些尘相，平常若无阳光照进来，是根本看不到的。比喻自心尘沙无明之惑。为什么叫做尘沙？如尘如沙，就是无量的微细烦恼，叫做尘沙无明。无明分三种：一、叫做见思无明，二、叫做尘沙无明，三、叫做根本无明，根本无明叫做生相无明，这里比喻我们的心尘沙无明之惑。若无如来慧日之光来照，以凡夫之眼，就是不可见；若开道眼，以如来智光，便了了见。

前几天电视报导的，二个人为了什么？为了一个停车位，二栋楼中间有一个停车位，二个人为了那个停车格而已喔。先来的那个说：这个停车位本来就是我停的，我好几年前我就搬来这里了！后来搬来的那个人说：这是你的？你有什么权力讲是你的呢？你有什么证件吗？有什么授权吗？都没有！他说：就是啰！谁先占，谁先用啰！后来有一次为了停车，二个起冲突，这个住久一点的，把对方杀掉，死了！就是为一个停车位而已喔，这样命丧黄泉！有时候你讲起来还很可笑了：啊？为这么一点小事？是啰！众生的无明烦恼就是为这个了，你听起来很好笑；可是，在那一刹那就不会退让啊，二个人都觉得自己很有理啊，因为是路边嘛！二个都对，二个都不肯退让，就这样子，死一个人！你想想看！生命，这一个人好好的来学佛，不是很好吗？没那么简单的，为了一点小事，就会牺牲掉这条命了。这一条命本来可以好好的学佛，稍微退让一下，退让可以圆满、退让可以成就忍辱菩提，可是，众生他就是一定不会退，冲突，死了！

我看到这一则新闻，感触良多！所以，学吃亏，你就学会了一切；学吃亏，你就懂得了佛法。但是，这个世间是不是说：你一直吃亏，对方就会原谅你？对方就会放过你吗？不会！真的！你一直慈悲，能不能解决问题？对那一些讲道理的人，有办法；你一直退让，是不是问题就可以解决？答案：不一定！要怎么做呢？就是说：我们慈悲、退让都做到了，碰到一个不讲道理，得寸进尺的人，有时候，你一定要给他反应一下。你不给他反应，他不知道你的慈悲跟退让，不过，你要掌握时空喔，法无定法。因此，有智慧的人看这个世间，跟没有智慧的人看这个世间，一个是透过无明，什么都争、什么都占有、什么都要赢，在修行人看起来，好累喔！

底下，[尘质摇动，虚空寂然]：阳光照进室内之后，不但可以看到空中很多很多的微尘，而且这些微尘没有一个是止息的，每一个都是不断地摇动不定的；但是反观这些微尘所在的虚空，却丝毫不受这些微尘的动荡不安影响，还是一直保持寂静不动的。在《华严经》用这个虚空来比喻真如，讲得最多就是《华严经》。这比喻本性如空，容受无量六识客尘烦恼动荡不安，但真心本性之体，一点也不受这些烦恼所动摇，还是一直寂然不动；因此：客尘烦恼徒自扰扰攘攘，真心本性本自不动。是故六祖大师说：[何期自性，本不动摇。]诸位！这个本不动摇是打破无明，体会到本来面目，不是说安慰自己一种方式。众生的安慰自己就是说：我不要动摇，我要如如不动！诸位！不是这样子的，我要如如不动；我不可以动摇；我不可以产生执着！那个是安慰自己啊；如如不动是来自于妙性天然，体悟到诸法本来是空的，那一念，刹那即是永恒，存在的本来面目。刚开始我们用克制的、用期许的、用等待的；到最后的时候会发现说：咦？就在现前当下本自具足这一念啊，本来就不动摇啊，并不是说一直安慰自己：我不要动摇，我不要起无明！你不要动摇、你不要起无明，没有见性，会继续跑出来啊，你控制不住的！因此要到相当的心性的体悟，他才了解歇即是菩提的道理是什么。[摇动名尘]：[摇动]，就是生灭来去之义。

义贯：此[时憍陈那]即[起立]而[白佛]言：[我]如[今]之所以得成[长老]，且[于大众中独得解]本际之[名]，是[因]为我[悟]了[客、尘二字]而[成]圣[果]之故。（所以现在我来报告一下我是如何悟了这两个字而证圣果的经验。）首先说我如何观[客]这个字。[世尊，譬如行]旅之[客]，于其途中[投寄旅亭]，于此旅亭中[或]住[宿、或]饮[食]，而于住[宿]或饮[食]之[事]完[毕]之后，便再[俶]理行[装]而奔向[前途]，因而[不遑安]心居[住]下来；[若实]是旅店的[主人，自]然[无攸往]（就是无所往）。于是我就[如是思惟：不]能长[住]的即[名]为过[客]，若是常[住]不动的方得[名]为[主人，]所以，诸位！你找到主人了吗？是故便[以]念念[不住]迁流不息[者名为客]之[义]。以上就是我如何参悟[客]字的经验。

其次谈我如何参究[尘]字：[又如]久雨之后[新霁]，于早晨[清阳升]上[天]空，此时人在室内，见一束阳[光]射[入]门[隙]之[中]，因而室内之人得以[发]现[明]了在[空中]有无数[诸有]微细之[尘相。]且见这些微[尘]之[质]（就是体）虽然[摇动]不住，但这些微尘所处的[虚空]却总是[寂然]不动，丝毫不受影响，不为所动，亦不受染。所以，禅宗有一句话：但莫污染，别无圣解，你只要心性不被污染，另外并没有圣人的见解啊。意思就是：心性只要不被污染，就没有所谓其他圣人的见地，不污染就是如如佛。我便再[如是思惟：澄]然[寂]静不动之体[名]为[空]，而[摇动]来去不定者[名]为[尘]，是故即[以]有[摇动]生灭[者名为尘]之[义]。以上是我如何参悟[尘]字的经验。[佛]即证之而[言]：[如是！]，就是正如你（憍陈那）所说的。

诠论：本段不但可作静坐时禅观的法门（就是观法、观心），而且也是绝佳的[发明心地]的法门。经云：[尘质摇动，虚空寂然]，正可观自心妄想纷飞之时，即有不动之佛性在焉。诸位！我敢在这里讲一句话：没有悟道的人，怎么样都体会不出来，不了解意识型态空无自性，因境而生的生灭意识型态，没有品尝到涅盘妙心的人，打死，这一句话体会不出来，他总会想找到：我要如如不动！你要体悟这一句话，你一定要了解，好！我现在用手来比喻，这个是心性（师父以自己左手背表示为心性），这个是意识（又以右手背盖在左手上表示为意识），你一定要有这样很清楚的正知正见，这个就是心性，这个就是意识型态，我们一切众生，统统停留在这个，因为无明、烦恼他没有脱落，知道吗？无明、执着、烦恼卡在本性上，他这一层没有脱落的时候（师父放下右手），他根本体会不出这个如如不动的心性是什么（师父伸直左手背）

，他没有办法体会的！这个心性夹杂着意识型态（复以右手背盖在左手上），这个意识是由境界而起的，它是空无自性的，打破无明以后，桶底脱落（右手断然放下），本性才能显现出来（左手背伸扬）。好！你用生灭意识心：我要找如如不动！还是生灭意识心；我要找一个不分别，就这一念，还是分别，还是卡在如如不动的心性上面。所以，我们就是心性上卡住一层很牢固的知见，连想要去体悟那个如如不动的，都把它观想（法师右手盖在左手上）。

有一个居士来，带着一个法师，说：我们上人想要来参学！我说：是住下来吗？说：不是！想要来请示几个问题。我说：那你问吧！那法师就说：佛法常常讲：心性如虚空，那我就把它观想一个虚空，我说：你这一念就不是虚空。慧律法师！我什么都不执着，我什么都不分别，这一念是不是本性？我说：不是！那就继续问了。那法师：就像虚空一样，没有东、南、西、北，我如是观想，也不作意，是不是？我说：这样叫做无明！他说：喔！那好难喔！我说：这里面没有易跟难。他说：那要怎么样去体会呢？我说：没有办法，不悟道的人跟你讲什么，你都会进去一种意识型态，转换成生灭意识心，意思就是：把如来不生不灭的藏性，统统化作意识型态，统统用观念在学佛，就是你用生灭意识心听经闻法，就是没有轮转的涅盘妙心，也会被你转掉，变成生灭意识心。意思就是说：用生灭意识心听经闻法的人，是永远没有办法进入佛的领域的，是永远没有办法的！他说：喔！慧律法师！这么难吗？是的！悟了就简单。

什么是尘自生灭，自性不动？还不是用讲的！因此我们动个念头：本性是什么？就是这个念头，就开始一直自己衍生种种的观念，想尽办法，诸位！那想尽办法的那一念就是无明。因为落入语言、文字、次第的，那个用由A点推论到B，想尽办法，因为前面都是办法嘛，到最后就会没有办法！知道吗？因为你想尽办法嘛！那个就是一直用推论的意识型态，由A推论到B，我有办法想到没有办法！诸位！最后那个没办法的，还是没有办法！大悟的不是逻辑的东西，不是意识型态的，不是语言的，不是观念的，它不是生灭的东西，不离生灭。说：师父！您讲的这样很玄喔！我还是回去念佛比较好！我说：这样对啦，这样对啦！你学师妈就对了！所以，要普遍利益众生，还是要劝修念佛法门，才是正途。师父！那我们就这样放弃了吗？不！要看你的福德因缘，你这样子有因缘提升自己的正念，给自己一个开悟的机会，为什么不给自己一个开悟的机会呢？还是要继续啊！他说：好难喔！是的！你答对了，很难！不然我就不用搞三十年了！你讲什么都不对！

底下，经云：[尘质摇动，虚空寂然]，正可以观自心妄想纷飞之同时，即有不动之佛性在焉。
其次将本段经文之大旨，表如下：尘：就是动摇
是对虚空来讲的，这个[空]就是虚空。虚空：是不动的客：是不住；主：是常住，如经文及上表所示：[客]的属性，主要是不住；不住的意思就是安住不下来；不住的意思就是作不了主，来了就一定要去，去去来来，来来去去。[尘]的属性主要是动摇。诸位！[客]是比喻见惑；[尘]是比喻思惑，更微细，更难觉察！懂得这个字面的意思是这一回事，但因此而观事相，因而悟了其中道理，又是另外一回事情。憍陈那在此的观察，用的是[对比法]，也就是反衬法。他先深入观察[客]的行相，依他所观就是：[譬如行客投寄旅亭，或宿、或食，宿、食事毕，俶装前途，不遑安住。]这是他所观察的行相。但这种观察很平板；接着，从[客]，又引发他对[主人]的行相的观察，这便令他的观察，由[平面]变成[立体]式的观察，而且由对[主人]的观察、对比，而更加凸显出[客]的意义：由于主人的[住]，更反衬出客的来去匆匆，其形相更加显着，也因此令其悟境更进一步提升。

然而憍陈如这一段[心路历程]，对我们现代读者来说，最大的困难是：它是个[隐喻]，是隐藏的比喻，也就是并没有把所要比喻的事明讲出来；以因明学的话来说，就是：经文只有[比喻]，而没有“法合”。法合就是用法来合于比喻。因此这一段[法合]，也就是比喻的真正目的，就得我们自己去把它补起来；若讲得粗松或玄一点，就是[要靠我们自己去体会]。但我们宁可具体一点。这段比喻的经文：[譬如行客投寄旅亭……不遑安住]，接下来应是甚么呢？大概类似说：众生之尘劳烦恼亦复如是，有如行客，投寄旅亭（生起之后，于心中暂住），或宿或食（烦恼住于心中的时间有长有短，并不一定），宿食事毕，俶装前途（在心中暂住后，即灭去），就是生生灭灭了。不遑安住（不会永远留下来的——是故烦恼心，念念无常，生后暂住，住后即灭。）譬如说：你以前为了考试那几分在计较，现在感觉没有意义，生灭心。你以前生气，生起以后，现在又平息了，现在很理性的在听经闻法了；隔了几天跟人家吵架，烦恼心又起来了，又生了，又住了，后来又平淡了、又灭了，又原谅对方了，就是这样子，生生灭灭，灭灭生生。

然而经文没有把[法合]明讲出来，也有好处；其好处有二：一、由行者自己去体会，则所解、所悟更深，所谓[自得之则资之深]。这[资]就是帮助的意思，自己得到的，帮助得比较深，也就是自己体悟的比较受用！所以，师父一直强调说：你要用心体会，就是这个道理。二、不明讲出来，则法合便很活泼，不会僵化固定，而可以随行者的智力而有不同层次的体悟——不过对末世钝根之人，可能就是一头雾水了；不知所指为何，因为真正的目的没讲出来。诸位啊！我刚出家的时候，也看《楞严经》，就是这里讲的：一头雾水，刚出家就看了。后来看了《六祖坛经》，喔！才体悟到涅盘的妙心，再看《楞严经》，就完全看得懂了！随着年龄层增长，随着佛法的滋润，随着对心性的体悟，就更深一层，入木三分。因此这个体悟需要时间，只要你不怕吃苦，不怕重复，不怕无聊。有的人还没有进入《楞严经》的研究，他一下就扫过来说：哎呀！那个太难了，研读那一本来不及了，了生死重要啊！怎么了生死？要念佛啊！是的！念佛，他就《楞严经》放弃了，他要用自己认为最快的方式，不看、不听、不闻，也不亲近善知识，就是用这种方法，这《楞严经》就搁着了，这个就是不给自己机会。底下说：不知所指为何，因为真正的目的没讲出来。

接着经云：[若实主人，自无攸往]。[自无攸往]用白话讲的就是：不会跑掉。这个[实主人]，是实在的主人，不是假主人，也不是喧宾夺主的主人。这个[实主人]当然是隐喻真心本性了，表示[本性不坏、不灭]。这个主人也更进一步隐喻宗门所说的[主人公]，或者是[当家作主]之义，也是得自主、自在之义。以此佛性成佛之后，堪为三界主，乃至为法界的主人公，佛出世时所言：[天上天下唯我独尊]，于法得自在，故称为[主人]——不只是这小小的旅店（此五蕴身心）之主人，而且是整个[法界的大饭店]（三千大千世界）的主人。接着，下面这一段经文，我们也照样把法合试着给加进去：又如新霁（久雨初晴：累劫生死，不逢佛法，今方闻正法，故如久雨后之初晴），清阳升天（依教起修后，得初见道，自心慧日升于佛性之天），光入隙中（这个智慧光射入心门之隙缝当中），就是缝隙中。发明空中诸有尘相（才发现照明自己本性之空中，居然有这么多的微细思惑之尘），而众生都不觉察。所以尘质摇动（且照见这些惑尘之体一直摇动个不停），意思就是：我们受外境的影响没有一时一刻不烦恼。所以，我们对生命不了解，生命对我们来讲，就是一种惩罚；人之所以痛苦，在于追求错误的东西，无时无刻不在痛苦自己，好言相劝听不进去的，佛的真理也听不进去的。虚空寂然（然而相对的，却显出容受这一些尘质的本性之虚空，却一点也不受其动荡所影响，而永远保持着其寂然不动之体性）。

这两段观照各有一个结论，对于这两个结论，有一个地方值得特别留意的，那就是：在[如是思惟]下，憍陈那说：[不住名客，住名主人]，这是总结上面的观照思惟，而且采用[主]和[客]对比的方法来显示；然而接着他又说：[以不住者名为客义]，用这一句话来作为总结，但是这一句话便又令整个思惟回到[客]的主题上去了。现在先再看下面一段的结论，然后我们再合起来谈谈其重要性。下面一段的结论，也是从[如是思惟]开始：[澄寂名空，摇动名尘]，仍然是以[空]与[尘]的对比法来显示主题；接着又是一个总结：[以摇动者，名为尘义]，尘义，还是回到[尘]去。所以，我们可以看到，憍陈那本来由观照[客]，而明了到[主人]；又本来由观照[尘]而照见[空]：由[客]到[主]，其思惟与理解可说推进了一步；由[尘]到[空]，也是一样，是推进了一步。如果在总结的时候，憍陈那不退回去[客]与[尘]，而视以[主]与[空]作结论，那么憍陈那所证的可能就不是阿罗汉，而是无上菩提，或者是大菩萨的果位。因为照了[客]与[尘”，故不为客尘所动，而能断烦恼、证解脱，得阿罗汉果；但是，[客]与[尘]是末，不是本，而[主]与[空]才是本，[本]就是最重要的。若一心趋进，而进修本性之[主]与[空]，则必定克得大果。然而二乘之人可谓舍本而逐末，舍内而求外（外就是[客尘]为外，本性之[主空]为内），不在主人边用功，反在客人边求，冀得小果，实是可惜！

最后再提示几句话，以为本段之总结：一切众生之本性常住，有如[主人]，无有来去，亦不消失；本性如[空]，今虽容受无量烦恼，然其体本不动摇，本不生灭。众生自心现之粗烦恼如[客]，来来去去、熙熙攘攘，生灭来去之相粗显，喧嚣烦杂，如旅店之行客；众生自心观之细烦恼如[尘]，如空中之[游丝]，动摇不定。然众生心中之粗烦恼之来来去去，却不妨主人之不来去；众生心中之细烦恼之动摇晃荡，却不碍本性之空体不动不摇。众生界之根尘识十八界如客，不住；真性如主，常住，不生不灭。俱生、分别二惑，俱生就是先天性的，也就是无量劫来的；分别就是后天性的。与生俱来的惑，还有后天增加的、强化的一种分别的惑，二惑如尘，摇动；心性之体如空，澄寂。是故此段经文，不但可以发明心地，亦且可以明心见性。

经文：[即时如来于大众中，屈五轮指，屈已复开，开已又屈，谓阿难言：汝今何见？阿难言：我见如来百宝轮掌，众中开合。佛告阿难：汝见我手众中开合，为是我手有开有合？为复汝见有开有合？阿难言：世尊宝手众中开合，我见如来手自开合，非我见性有开有合。佛言：谁动？谁静？阿难言：佛手不住，而我见性尚无有静，谁为无住？佛言：如是。]

这一段很简单。说：屈已又开，开了又屈，（师父演示手开合的样子）就是这样子，这个比喻外境，要阿难检视自己的见性，外境开合……就是表示外境生灭，自性，自性没有开跟合，自性就是不动的，由客尘烦恼找到你的主人。所以，一切境界现在你的前面，记得！不要迷失你的主人，如如不动，不取于相，就见到你的主人。

注释：[屈已复开，开已又屈]：这个用来启示阿难外境不住之意。[谁动？谁静？]：[谁]，是哪一个。何者是动，何者是静？[佛手不住]：佛的手开合不住，如客。[而我见性尚无有静，谁为无住？]：我的能见之性尚没有静相可得，何者有动而无住呢？也就是说：能见之性不但离于动相，而且也离于静相。[如是]：这是佛印可阿难的回答。阿难终于在这里有所体悟，外面的客尘烦恼，无关于我们的清净自性。所以，禅宗讲：但无心于万物，何妨万物常围绕？就是这个道理。见性无关于外境，它是迥脱根尘，灵光独耀。

义贯：[即时如来于大众中，]弯[屈]其[五]个千辐[轮]之[指，屈已复开，开已又屈]（屈指成拳后，又开指为掌），然后[谓阿难言：汝今”有[何]所[见？阿难言：我见]到[如来]的[百宝轮掌，]于大[众中开合。佛告阿难：汝见我手]于大[众中开合，为是我]的[手有开有合？]抑[为复汝]之能[见]之性[有开有合？]呢？[阿难]答[言：世尊]之[宝手]于大[众中开合]，而[我]则是[见]到[如来手自开合]（开合的是如来的手），而[非我]的能[见]之[性有开有合]。所以，再讲一遍：外在的尘自生灭，自性是不动的。[佛]又问[言：]此二者之中，[谁动？谁静？阿难]答[言：佛手]之开合[不住，而我]的能[见]之[性尚无有静]连静相都没有！尚无有静相可得，[谁为]动而[无住]者？连静相都没有，何况有动相呢？[佛]印许而[言：如是。]你讲对了！

诠论：这里显示阿难显然受了憍陈那自陈悟境的启示，因此也能对于客与尘、主与空，渐能领略判别了。又，佛在问阿难手与见性的开合问题后，马上又问[谁动？谁静？]为甚么？因为[开合]的相比较粗显易见，这个容易看到，只有透过语言；谁动？谁静？那就更细了！而[动静]之

相比较细，比较抽象，也比较根本——因为开合只是色尘的两相，而动静则可以摄一切六尘的生住异灭，生住异灭。乃至六根、六识、六尘以及十八界的生灭之总相。如来为了令阿难速达一切法之根本相，所以特再此一问。

这一段问答参究中显示：佛手乃为外尘，而此外尘之开合来去，皆能为见性之所觉知了别；见性虽能觉知了别外尘之开合，但它本身于彼觉知之中，也不受其开合的影响，更不会因觉知它的开合，而跟着开合。这就是：外尘不住而无知，见性常住不动而有知（虽复有知，然也不动，不必随尘而动），若了知此，则知一切万缘虽起灭纷飞，而实无碍于见性。单刀直入，具体而言：佛手之开合，既然不妨见性之不动，正如诸尘摇动而空不动一样，也是尘自生灭，自性不动。若能体入此理，则能照见一切法之起灭，乃本性中之事。没有什么稀特事，悟道的人没有奇特事，平常心就是道。你看到那边一堆人在热闹、在开音乐会、在看摇滚，你就知道那是生灭无常，一定会败坏的，平常心是道，你就不会再羡慕那一些名人、歌星、影星，或者政治人物，你从此以后不再羡慕这一些。为什么？那一些都是起灭纷飞，缘起缘灭的，跟见性无关。果能如是者，则不为万境所惑动。诸位！你动到执着的念，就被万境所惑；但莫于相上住着，即不为万境所惑，关键就是这个：应无所住，而生其心，应当无所执着，而生清净心，三藏十二部经典，修行的关键就是找到了，就是你进入了黑暗的这个暗室里面，找到了开关。

经文：[如来于是从轮掌中飞一宝光在阿难右，即时阿难回首右盼；又放一光在阿难左，阿难又则回首左盼。佛告阿难：汝头今日何因摇动？阿难言：我见如来出妙宝光，来我左右，故左右观，头自摇动。阿难，汝盼佛光，左右动头，为汝头动？为复见动？世尊，我头自动，而我见性尚无有止，谁为摇动？佛言：如是。]

注释：[汝头今日何因摇动]：这个[摇动]正与前面的[尘质摇动]之[摇动]相呼应，意欲阿难以[尘]来比喻作[头]，以[空]比喻作[见性]。空——就是不动 见性——也是不动；尘——是摇动
空——是不动的；而头——摇动
但是，见性——却是不动，这个很容易了解。[头自摇动]：因为要左右观佛光，以此因缘和合，头自然就左右摆动了。

义贯：[如来于是从]其千辐[轮掌中飞]出[一]束[宝光在阿难右]边，[即时阿难]便[回首右盼]；如来[又放一]束[光在阿难左]边，[阿难又则回首左盼。]这时候[佛告阿难：汝头今日]为了[何因]而[摇动？阿难]回答[言：我]因[见如来]从掌中[出妙宝光来]到[我左右，故]我便向[左右观]看佛光，以此因缘我的[头自]然随之而[摇动]。佛又问：[阿难，]当[汝盼佛光，]而向[左右动头]之际，[为]是[汝头]在[动？为复]你的[见]性在[动？]阿难答言：[世尊，]只是[我]的[头自]己在[动，而我]的能[见]之[性，尚无有]静[止]之相，[谁为摇动]者？[佛]印许[言：如是]。所以，我们的见性，不属动、不属静，它是无相的智慧，妙性天然就是不动，超越一切根、尘、识，而是自然的超越，它一直存在的，即一切相，离一切相，它本来就是存在的，只是我们一直没有办法体悟。随着根、尘、识团团转，转无量劫来一直到今天，还是在转！

诠论：这一段问答，又进一步逼近问题的核心了：由上面的外尘（佛手）之开合，到自身（头）的动摇，也就是一步一步往内推求：由[尘]到[根]，步步深究。

经文：[于是如来普告大众：若复众生，以摇动者名之为尘，以不住者名之为客。汝观阿难，头自摇动，见无所动；又汝观我，手自开合，见无舒卷。]

[若复众生]：这是指还没有悟到客、尘之义的凡夫人。[见无舒卷]：能见之性实无跟着手舒张或者是卷曲。

义贯：[于是如来普告大众：若复]有[众生]，仍未悟解客与尘的道理之义理，即当[以]一切有[摇动]来去、生灭之相[者，名之为尘；]诸位！这一句就是：凡所有相，皆是虚妄，你应当离之，离一切相，即名诸佛。因为凡所有相，这个[相]包括生灭意识心，根、尘、识，统统摇动、生灭之相，名之为尘，只要生灭，你就把它放下；那么，在这个宇宙当中，哪一样不是生灭？哪一样你可以不放下的吗？统统要放下！且应[以]一切变迁[不住者名之为客]。你看看，山河大地、我们的根身、器界，哪一种不是在变迁？万法皆是败坏之相，不是吗？[汝]等但[观阿难]刚才以根尘和合而[头]虽[自]有[摇动，]然其能[见]之性并[无所动]，不受头之摇动之影响。[又汝]等再[观我]的[手]，只是[自]有[开合]之相，而阿难的能[见]之性并[无]随之而[舒]张或者是收[卷]。

诠论：这一段为总结对[客尘]的开示。需知如来之所以开示客尘之义，主要还是为了开示[主、空]之义。因为[主空]的属性：是常住、是不动比较深隐难解，故以[客尘]来作对比，而烘托出它的精义。又，为了加强教学的效果，如来首先教憍陈那起来报告，以作为示范
≈陈那的报告，除了将他的经验跟与会大众分享外，主要还在于因他也是弟子之一，这一来对阿难等人有亲切感，对于悟道不生畏怯；二来也令他们实际看到悟道并非不可能，不是只有如来才能悟道，他们的同修师兄也有实际悟道的，如此示范等于也是一种很大的激励。

其次如来又举手、开合、放光等，阿难也因此而动头等，这些都是如来慈悲，尝试把很幽隐难知、难解的理与事具象化、具体化，为什么叫具象化？为什么要具体化？因为幽隐的，众生难以观察、难以理解；用你易懂的、看得到的，看得到的就是具象化、就是具体化，来让你对衬那个幽隐、难见的，种种的启示。充分显示如来教学方法是活泼的，所以，禅是活的，它不是死的。它是一种动态的教学，而如来的教具，则皆是就地取材。

又，客与尘之义，如来最后显示：[以摇动者名之为尘]，并非只有头之摇动才是尘，而视举凡一切摇动、来去、生灭之相的任何法，统统叫做[尘]，所以，注意！这一句话就是说：万法皆是尘；但是悟了，万法皆是性，叫做性相本一如，透得过相的假相，你就直达性真，就这么快！相假性真。这是最广义的尘（更不是只有六尘才是[尘]——那是狭义的尘）。又[客]之义，如来说，应[以不住者名之为客]，不只是佛手之开合不住才叫做[客]，而视举凡一切生灭不住的法，统统叫做[客]。不住就是停不下来，我们这里，万法没有一样停得下来，我们从出生就走向死亡，这个就是人类的宿命，没有辩解的余地；没有通融的余地，生就是必需面对死亡，而是每一个人都一定要面对的，没有例外！

复次，在此[头]代表了整个根身全部或身上任何一部位，而摇动就是代表一切变化之相：生、住、异、灭。生、住、异、灭是什么意思？[生]就是缘生；[住]就是缘起的短暂性，；[异]就是缘起的变化性；[灭]就是缘起的幻灭，也就是灭相。这个生、住、异、灭，其实方便说，平常我们叫做生住灭，把那个[异]除掉，生住灭；那么，更简单的叫做生灭。所以，这个生灭的名词，是生住异灭的简化，我们如果一直讲：生住异灭，就比较繁琐；我们如果讲：生灭，就比较直接。所以，生灭就是生住异灭的简化，讲二个字，大家比较容易理解，也比较不会繁琐。此地[头]的摇动，就代表乃至眼、耳、鼻、舌、身等一切摇动之相，乃至连身来、身往、舍生、趣生等等身命之大摇动的情况底下，能见之性都是不动的，因为摇动不住者为[尘]、为[客]；不动常住者为[主]、为[空]。

诸位！在这里要特别注意的，这个本性要到做人的时候，才有机会去领悟到。换句话说：你不能失去人身；你失去了人身，你就不可能成就佛道！你想要见性，先必需拥有人身。所以，在因果的法则上，你不能为恶。你为恶，这个人身你就失去了，你堕三途——地狱、饿鬼、畜生道，虽有佛性，你不认识；你生天，太享受了，什么是佛性不知道，每天就是唱歌、跳舞了，天界就是作乐而已啊，没办法修行！在这里你要特别注意，见性的先决条件就是得人身。你想要得人身，你必需守住因果的法则，也就是要持五戒、要行善，要有一颗仁慈的心。我们常常讲：哎呀！那个人奸猾狡诈，人面兽心！人的脸，但是，是禽兽的心，诸位！禽兽的心，就会感得禽兽的果报。所以，你发的心一定要正、一定要善，而且是纯善，你一定要深信因果的可怕性，这人身一失去，你变成一只狮子！

譬如说：常常跑来讲堂那一只小黑，要不然，你请小黑进来，我跟它讲经说法看看，小黑！你本来有你本来的面目，你可以明心见性的！汪（师父模仿小狗叫声，众笑）！你真的可以！汪汪！它顶多只能叫二声。虽然你有本性，可是，你变成一条狗，你怎么能显示出这个本性出来呢？所以，它这个得人身，它有一个最可贵的地方，就是这个人走向佛道；得人身最悲哀的，就是一辈子都没听过一句佛法，这个是生命当中最悲哀的！不知道什么是生，不知道什么是老、什么是病、什么是死，拼了老命就是要追求欲望、金钱、男女、跳舞、唱歌、名利，要不然，要追求什么？

虽然说：这个常住不动的心性为主、为空，是那么的重要；诸位！你没有这个色身，免谈！所以，我常常看有些修行人，把自己饿到不行，饿到胃出血，说这样叫做修行，我说：这样子快变成外道了，叫做自饿外道啊！认为这样叫做修行！听了佛法以后，还得碰到真正的悟道的大善知识；碰到了悟道的大善知识，还得要有一个很好的环境；很好的环境以后，还必须自己要很有骨气！条件：一、你要碰到大彻大悟的大善知识来点醒你；二、你要有很好的环境；这个环境很纷纷扰扰，这个环境你没办法见性的。第三、见性属于那个很勇敢的人、直下肯承担的人、很有勇气的人，这个就是属于他的，种种条件。所以，要悟到主、要悟到空，找到那个真如本性，还真难！故知[客尘]二字法门所要表显的，主要还是[常住、不动]，所以，方法回归心性，叫做正法；离开心性说法，名为外道。如果这个人讲经说法，不能进入如来第一义谛，究竟实相，那个叫做结善缘，不能说他叫做错啦，结结善缘。

主要还是常住不动的主人公，真如本性，所以[客尘]二字实在是[指月之指]，指月之指，非真月也。你看，如来说法与憍陈那比较就是不同，最后还是指向究竟之处；[头自摇动，见无所动]，以及[手自开合，见性无舒卷]，你看！佛陀的说法，都是回归自性，诸位看前面八个字：头自摇动，见性无所动，你看！回归到见性第一义谛。以及手自开合，比喻外面的尘境，见性无舒卷，[舒]就是展开来；[卷]就是缩回来。你看！佛陀说法，从来不可以离开见性第一义谛的。最后仍以[能见之性]为归趋。所以，开发每一个人的如来藏性，就显得特别的重要！

经云：[云何汝今以动为身？以动为境？从始洎终念念生灭？遗失真性，颠倒行事，性心失真，认物为己，轮回是中，自取流转。]

佛陀就替众生感叹了，感叹众生自取流转。没有人让你流转，是我们因为无明、没智慧，所以，变成生灭的流转相，执着这个生灭的假相，苦的还是自己。

注释：[以动为身]：以摇动者为实身，不知是身无常幻化，执以为实，妄计为我、为我所、我为彼所，此即[身见]或者是我执之根本。[以动为境]：以摇动者为实境，执心外实有，诸位！所有一切众生，没有一个不是把山河大地、日月星辰误认为在心外的，整个地球的人类，只要不学佛，没有一个会把日月星辰、山河大地纳归到自己的心性的，不懂的！所以，执心外实有，不了唯心，此即属于法执。[从始洎终，念念生灭]：[洎]，就是到。在一生之中，从头到尾都于念念中随着此我执、法执而生灭。[性心失真]：本性以及真心既然遗失其真。此遗失实乃迷而不自觉知，因而非失而失，失而不失；一旦蒙善知识指示，直下体取，其真复现，丝毫不减。[认物为己]：这一句话特别的重要，你只要错认为这个地水火风构成的四大，这个物相，把它误

认为是自己，一切问题就来了，你的痛苦就不会停止。有了这个错认，我执、我所见、我所拥有的，所有的斗争、争执、攻击、伤害、毁谤，就绝对避免不了的！

有人的地方就一定会有是非，因为每一个众生都是我执、我见，有团体的地方，他就一定会搞对立，他就分党、就分派，思想一样的在一起，就像水银洒在地上，水银一洒下去，一块一块，它就自己去凝聚，物以类聚。所以，一个大团体里面，一定有小团体；小团体里面，又有小团体，三、四个就搞成一个团体；四、五个就会搞成一个团体，这四、五个就会欺负这二、三个，后来又碰到三、四个，四、五个联合起来，就会欺那其他的五、六个，他就会这样，凝聚起来又散，散了以后又凝聚起来，就是这样子，人类会为了自己的利益关系，凝聚自己所需要的，有我执，就会变成照顾家庭，所以，雄性他就会有攻击性。他会为了保护这个家庭，谁欺负他的儿女，他那个雄性就类似毒蛇的毒液，不准任何人伤害到他的这个家庭，而且在这个法律的层面来讲，他

是合法的，保护自己的妻子、儿女是合法的，这先天性的。十法界都存在我们这个色身，一下子慈悲得像佛菩萨；一下嗔恨心，像饿鬼道；一下子悭贪，像饿鬼道；一下子又好像懂得一点人间的道理，还讲一点道理，就那一天生日快乐的时候！

人的心，它是一直变的，一下佛界，一下菩萨界、声闻、缘觉、天、人、地狱、饿鬼、畜生，从DNA的角度来讲，它什么状况都会发生，啪！重新排列再重新组合，它什么情况都会发生，不是像佛陀纯阳。所以，男性里面，拥有女性的特质；女性里面，也拥有男人的特质，有时候我们的角色会混乱的。在母胎里面，刚开始的时候，男孩、女孩是没有分的，知道吗？是到最后，才开始有男跟女发展开来。诸位！母亲要生孩子不是母亲的意思，母亲要生孩子，是孩子产生一种化学作用，释放出类似酵素，类似一种讯息。知道吗？是孩子说：我要出生的！不是母亲。要不然，母亲你去生生看，闲着没事，肚子这么大，你为什么不赶快把他生出来？不是母亲啊，是儿子还没有发出讯息，母亲生不出来的！所以，孩子的出世，是孩子给母亲讯息，才生出来的，不是母亲本身的。不是母亲想要生就生得出来的！

底下，[认物为己]：[己]，就是我与我所。内误认内四大妄身为实我，于外误认外四大妄境为实我所，而贪着不舍。在这里讲佛一个重要的观念，佛在《楞伽经》里面讲：见一切相，观照碎为微尘，众相本空，无相可得，看到毛巾，观想一下，碎为微尘，颗粒微尘，诸相非相；看到墙壁，打开来，水泥打开来就是砖块，砖块磨成粉末状，这是《楞伽经》，世尊教我们如是观察。看到一个人，观想他死，死了以后风干，风干以后磨成粉末状，丢在海边，就是一堆沙！修学佛道有困难的地方，困难在哪里？就是明明一个人，你说他没有；也不能说没有喔，缘起有；也不能说他有，因为他是生灭无常，所以，他是无。说无不对，说有不对，就讲透视相的虚妄性、不实在性，透视它，用这个名词，最为关键、最为中道。用透视的功夫，透视缘起性的不实在性、透视内四大的不实在性、透视山河大地的妄境的不实在性，你就了解，一切法不可贪着，贪着你吃的东西，你拿出来；贪嗔痴一切的境界，你带不走！世尊说：要拥有佛陀的智慧，需要有一颗冷静分析的心，什么事情冷静一下、剖析一下，叫做析空观，分析万法，你会发现，哇！身心世界本不可得，万法都是妄，放下那一念就是真，原来修行这么简单！

底下，[自取流转]：这一句是佛陀感叹，再轮回是中，自取流转，意思就是说：不应当流转，却六道轮回一直转。所以，这个生死流转皆由自取，都是自己！为什么自取呢？你只要能所不断，就没有不生死的。非由他人之咎。完全由自己的起心动念。换句话说：一件事情，你可以把它看得很严重；也可以把它看得很平淡。一件事情，你可以把它看说：别人在伤害我；但是，你也可以把它转换成：是别人在成就我，看你怎么转换这个念头？看你怎么转化这个心境？既然唯心所造，就任我转了。所以，见性的人，转都是正念、善念、都是放下，他就会转！凡夫意识心，他怎么转就在陷阱里面，他的思想受到这个毒害，知见受到误导，因此他怎么转都是烦恼。

一个弘法的法师，不可以把徒弟教化成：除了我以外，其他的统统不对！没有权力去攻击、伤害别人。诸位！一个弘法的法师，这种思想是非常可怕的，他会使徒弟错了，还认为自己是对。真正的弘法的法师，要把徒弟教育成大我：跟我意见相同的，我们好好的研究，共同走向佛道；跟我们意见不同的，我们要合掌令欢喜，普天地万物，无一处不是如来藏性。所以，一个弘法的法师，必须把徒弟教育成大我，可以容纳着异己的存在；不可以把徒弟教育成：跟我看法不同的，就是我的敌人！这样佛教会完蛋！跟我看法不同的，我尊重、我包容、我随喜、我赞叹；跟我意见、看法相同的，我们随喜、认同，共同朝向佛道，互相勉励，要有如此的胸襟，这个教育才成功。所以，弘法的法师，负有很重要下一代的教育的，我们必须把佛的心教育给下一代，佛的心就是不能分内跟外、不能分彼跟此、不能分哪一个宗、哪一个派、哪一个道场，佛的心没有这个。要把大我的心、佛菩萨的心，来理解对方、来宽恕对方，而不可以把徒弟教育成处于敌对的状态，这个是佛陀不允许的。教育你就是要让你成佛，为什么变成一个敌对的心呢？敌对的心是魔的心啊；容忍、慈悲、纳受的心，才是佛的心。同时也教育我们底下的法师，将来你们会成就，各据一方，弘法利生，你要把你的徒弟教育成佛的心，记住师父的话！自取者，即自愿如此。

义贯：佛言：[云何汝]等至[今，]仍然内[以]摇[动]者[为]实[身？]而外[以]摇[动]不住者[为]实[境？]因而于每一期报身之中[从始洎终]，皆于[念念]中随着这个我、法二执而[生]生[灭]灭？汝等既已认妄为真，故即[遗失]本具之[真性]，因而更起种种[颠倒]惑而[行]无量颠倒[事]：既令本[性]真[心失]其本[真]，又妄[认]内外[物为己]，于是便[轮回]于[是]妄身妄境之[中]，诸位！万法无有真，就是妄，[自取]生死[流转]，不得解脱。

诠论：这一段为总结[客尘]、[主空]的开示，而结束了十番显见的第二番：[显示见性不动]。如来在此指出这一番道理的重要性：由于众生妄取内外之摇动者为实，而不能体取不动、常住的心性，因而才会落入生死流转。（然而那不动者，对凡夫来讲，实在是因为看不到、又摸不到，很难体会。因为般若是无形无相的，师父！什么是道？般若心就是道、智慧心就是道。是故[见相]容易，[见性]难——六祖讲：离性说法，名为相说。这讲经说法，他是不可能离开本性而说法的；离开本性而说法，名为相说，那么，讲相就一定会有争执。讲这个相，就一定有种种的看法；讲这个性就没有争执，佛佛道同啊，每一尊佛的道都是相同，因为究竟悟，就是同一个如来藏性，没有两样，所以，佛佛道同。只有凡夫争得面红耳赤，圣人看起来很好笑！

有一个人，在家居士懂了一点皮毛，佛法懂一点皮毛，老是透过一个居士就说：我要找慧律法师辩论！他要找我辩论啦！我就跟那居士讲，说：你传话给他，就说他一定赢，我就让你赢嘛，我让你赢，我也没有输，我悟了本性不增不减，哪有赢跟输这个观念？他要来跟我辩，就是他想赢嘛，我就让你赢啊，不是很快乐吗？我就告诉他：你就说：他来跟我辩论，他一定会赢！他一讲了以后，很高兴，说：慧律法师不敢跟我辩论！三个字：好好笑！就是这样子啊！众生就是这样子。最后一个，除非得大善知识的接引。以下就是开始十番显见的第三番。

我们今天就讲到这里，等一下诵楞严咒，因为再讲下去，它太长，讲不完，我们希望每一堂课都讲得精彩，入木三分，有味道！就像我们炒这个素菜，很入味，吃起来很香；讲经说法也是这样子，佛法，文字上是死的，那个讲经说法的人，心性是活的。所以，每一堂课，我都尽量把它讲得很精彩；就像一个掌厨的人，你们要享用我煮的菜，一个掌厨的人很会煮菜，煮出来，大家吃了欢喜！师父每一堂课都尽心尽力的，把它讲得很精彩，让你受益匪浅，觉得说不虚此行，今生今世听闻了佛法，死也甘愿！为什么？就是一定要死啊！你好好的学佛，也是要死；说：哎呀！我不要学佛！你还是要死啊！所以，这种解脱的死，绝对远比那个无明的死好得太多，那一定的道理，一样要死嘛，那我们就有智慧的死。诸位！这个就是四个字，叫做：法身慧命，你们今天坐在底下，在做什么工作呢？叫做长养圣胎，增长智慧，在养活你们的法身慧命，你们现在在养一个人，知道吗？那个人就是你的主人。你们现在在养你们的主人，你们不知道吗？

你们在养什么？养那个般若智慧，养你们的主人，让它强壮，就是你们的智慧啊！不过，讲归讲，回去之后，还是很快就跟人家吵架，很快就又大小声了，那个主人又跑掉了，客人又跑出来了。然后又发现：啊！这个是客人，不重要，我的主人跑到哪儿去了？主人再提起来，喔！这是主人！（师父笑）通常一天里面，二十四小时，主人只有来报到三分钟，提起正念；三分钟以后，二十三钟头再五十七分，统统主人跑掉了！所以，要提起，那个主人要常常持续着。正在争执的时候，主人正是要现前。知道吗？正在逆境的时候、最痛苦的时候，般若智慧正要用出来，不可以让他迷惑；所有一切病苦的时候，正是我们用功的时候。

有一次我去住院，以前在南普陀，身体不好去看医生，看医生的时候，我就在那边等，肠子痉挛，然后就叫：释慧律！有的护士叫错了，叫：释慧津！我就进来，师父！您怎么样啊？我说：肠子痉挛。然后他检查，他说：我压下去会不会痛？我说：不会痛，压下去不会痛。手一放，痛！他说：你这个是严重的痉挛，肠子整个塞到右边来了，痛，就是这样（师父强压住肚子以示按捺痛苦貌）。做法师不能哭呢！然后那一些妇人就在那边：哎呀！医生啊！快一点啦，我快死掉了！众生一碰到病苦的时候就受不了；我们稍微得佛的一点讯息，就是坐在那边，痛，知道很痛，没有错，很痛，那个痉挛痛到快昏倒了，还是这样勇敢的撑下来。所以，有佛法，他的心的念力就非常强，就是抗压性就很强。不过，记得！太痛不要一直忍，忍久了会出毛病的！你不知道吗？有一个女众，忍那个尿，她就憋尿，后来膀胱爆掉，不骗你的，真的！这个病苦还不能一直忍的，忍到最后还是不行的，所以，看不对劲还是要看医生，忍还是要有一个程度的。

圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第二十二张DVD
3.显示见性不灭

这个标题就非常清楚，我们死后是这个神识是不灭的。用世俗话听得懂的名词，我们为什么要学佛？就是为了拯救我们的灵魂；佛法不讲灵魂，就讲神识，因为神识是不灭的。这个是一般所能理解的，叫做神识不灭。但是，如果究竟义来讲的话，识是妄的，识妄放下，就是性，性识本身是不二的，就像水跟波一样，所以，慢慢来理解。

经文：[尔时阿难及诸大众，闻佛示诲，身心泰然！念无始来失劫本心，妄认缘尘分别影事。今日开悟，如失乳儿忽遇慈母，合掌礼佛。愿闻如来显出身心真妄、虚实、现前生灭、与不生灭，二发明性。]

诸位！这一段很是重要，非常的重要！师父先解释一下：说：而时阿难以及大众，听了佛的示诲、教诲以后，身心泰然！[念]就是感慨，无始来失却了本心就是真如本心。换句话说：我们每天都在妄想意识心打转，都过着没有任何意义的生命。妄认缘尘分别影事，为什么叫做缘尘分别影事呢？就是攀缘这个假相，而误认为那个就是实在的，好像看起来有一个人很可恶；或者是某一个事情很让人家困扰；而究竟义来说：并没有这个人。悟道的时候，你会发现，你今

天所讨论的那个人，本身就是一堆骨头；你所不满意的事情，其实到我们进入棺材的时候，这些都没有任何的意义。我们必需要领悟佛的旨意，一直重复的做训练。

妄认缘尘分别影事，今日开悟了，如失乳儿，忽遇慈母，合掌礼佛。愿闻如来显出身心真妄，何处是真？何处是妄？妄就不应该着。真就要守住。虚、实，什么是虚？诸位！相是虚，性是实。现前生灭、与不生灭。在《楞严经》的思想来讲，这个生灭就是十八界，包括六根、六尘、六识，就是生灭无常法，统统不值得执着；与不生灭，不生灭是指如来藏性，二发明性。所以，要先了解，生灭的法是不值得执着、分别、动念、不值得去攀缘，你那一个可贵的不生不灭如来藏性要显露出来，你就找到了摩尼宝珠，生命才活得有意义！

注释：[身心泰然]：[泰]，安。因为前面[能推之心]被斥为非心，就[矍然惊怖]，后又听到妄识[离尘无体]无体就是无自体性，离开了外面的六尘，没有永恒的体性，叫做离尘无自体性，叫做缘起无自性。意思就是说：外尘引发的这些客尘烦恼，其实都是妄，它是没有体性的。便[默然自失]，进退失据。就是进不去，因为没大悟；退就是找不到意识心，被佛呵叱，叫做进退失据。接着听到[盲人瞩暗]，眼睛瞎掉的人，见明是见，见暗也是见啊，都能见啊！才知道见性是心非眼，知道见性是心，不是我们的肉眼。现在又听到了客、尘、主、空的道理，更又了知见性不动，见性不随外尘或者是根身而动摇生灭，所以知道见性是常住不动的。

佛法不是要把我们训练变成一个很奇怪的人；佛法是要把我们训练变成一个很解脱的人。佛法不是要把我们训练变成一个很神秘的人；佛法是要把我们训练变成一个绝对平凡的人，绝对平凡的意思就是心如大地，能承载一切，心如虚空，包容一切，心广大无边，量周沙界，所以，恢复我们的妙性天然，进入绝对的平凡。世间人正因为自己觉得不平凡，所以，他的苦恼就特别多，当我们体悟到绝对平凡的时候，这个常住的真如自性就会显露出来。所以，佛性因修而显，因此我们必须常常做这种放下的训练。因此就很安心——不致落于因为六识虚妄就一切都成虚妄。以此心安理得之状态，所以说身心泰然。

[今日开悟]：其所悟者，为悟了[能推之心]离尘无自体性，离尘无自体性就是妄，就是指意识心。只是第六意识的[前尘分别影事]，诸位！这一句特别的重要，换句话说：今天你眼睛所看到的，起的那个意识心就是妄；耳朵听了所有的声尘，所有的执着跟分别都是妄，那个只是影像而已，是缘起显这个假相、显这个假的音声，就在你的眼前。世间人会有很大的奇怪，或者是震撼，譬如说：香港陈冠希的事情，港、澳、台、大陆就是闹得很大。可是，当你悟道的时候，它就是一些影像而已，什么事都是缘起、都是短暂、都是生灭、都是无常，你会恢复到平常心。所以，平常心是道，就是告诉你：万法都是影像，不值得我们如此的执着；有着，它就是痛苦，因为它只是影像而已。以及悟了[能见之性]不随根尘（就是头、还有佛的手）而动摇、开合，这前面都讲过了。也就是悟能见之见性乃是离根、脱尘。离根、脱尘，这个就是独立存在，用现在的名词就是说：完全摆脱根、尘的情绪作用，就是见性的人；我们根攀缘尘，就会起种种的意识型态，他就会完全失控。但是，我们见性以后，就不动不摇，超然物外。[物]就是表相、假相。

[如失乳儿，忽遇慈母]：[乳]，是比喻法乳。[慈母]，比喻如来，能供给法乳。幼儿如果失乳，身命便难保；众生若失佛法之法乳，法身慧命便会死亡。所以，在座诸位！你坐在台下做什么呢？就是在培养每一个人的法身慧命，而且是特别重要！没有法乳的众生，忽逢大慈如来赐与法乳，慧命便得延续、增长。[合掌礼佛]：合掌然后顶礼佛足。[愿闻如来]这是密请，因为并未说出来，只是如是作意。[二发明性]：于此身心二者之中开发显明其各别之性，令知而抉择，而不致再妄认。诸位！没有学佛的人，谁能够知道什么叫做真心呢？全世界的人都在妄中里面打转，谁会醒过来啊？我讲这一句话，包括我没有学佛前也是这样子。所以，我们特别的感恩佛陀的示现，感谢祖师结集这些经典，让我们今天得以有正法的解脱思想。

义贯：[尔时阿难及诸]与会[大众，闻佛]如是开[示]及教[诲]后，都感觉[身心泰然！]皆自[念]从[无始]以[来]无量劫中，即[失却本心]，诸位！动念就失却本心，动念就会失去我们的真如本性。而[妄认]以六识攀[缘]六[尘]，更进而虚妄[分别]尘[影]之[事]，以此而为自心之相。就是收集一切意识型态、语言、文字、观念，把可以运用的这些工具——意识型态、思惟、推论、逻辑，当作可以运用的。所以，这个世间人，不管你用什么方法，思惟、推论，都没有办法进入佛的境界跟领域！要进入佛的领域，必须万法尽舍，不着语言、文字、意识型态，没有办法用逻辑、哲学、推论，同时要亲证到佛性，佛法是内证的功夫。[今日]幸得[开悟]，见妄知真，即犹[如失]去母[乳]哺育之幼[儿，忽]然[遇]到[慈母]一般，法身慧命如同再造，因此感激佛恩，而[合掌]顶[礼佛]足。并[愿]再[闻如来]进一步开[显]指[出]此[身]与[心]，何者为[真妄、虚实]，何者是[现前生灭]的[与]何者系[不生灭]的，俾令弟子们于此身心[二]者之中得开[发明]了其各别之属[性]，以便认真而不取妄。真是不生灭，妄是生灭。

经文：[时波斯匿王起立白佛：我昔未承诸佛诲敕，见迦旃延、毘罗胝子，咸言：‘此身死后断灭，名为涅盘。’我虽值佛，今犹狐疑，云何发挥，证知此心不生灭地？今此大众诸有漏者，咸皆愿闻。]

有漏，三果以下统统称为有漏。[波斯匿王]：波斯匿王久修菩提，位当四地菩萨，今乘本愿而来护持释尊，示现为王。[迦旃延]：义为剪发，是外道六师第五位的姓，其名为迦罗鸠驮。此外道邪计一切众生皆是自在天所造。[毘罗胝子]：义为不作，为外道六师之第三位，其名为奢夜。此外道邪计苦、乐等报，是现在无因，未来无果；这种思想是很可怕的，这种思想一沾染下去的话，什么坏事都做得出来！新闻报导的，把那个四岁的小女童弄死，弄死以后用布袋装

起来，然后砌上混凝土，变成一个水泥块，你有没有觉得很惊讶？他一个人啊，这种事做得出来，你实在是无法想像！无法想像的。不是自己的女儿，她是他现在这个妻子，也抓去关了，跟前夫所生的。所以，我们贵为一个人，看起来像个人模人样；但是，这个狠的心一发起来的时候，很可怕的！我们常常讲的：人面兽心，看了这个新闻报导，吓一跳！此二外道都是以断见为主。

[涅盘]：此词有多义，但还是以[不生不灭]为主要的意义。[狐疑]：因为以前听外道说死后断灭；而今听佛开示见性为主、空、常住、不动之义，因此心起狐疑、疑惑。[不生灭地]：[地]，就是境界。不生不灭的境界；也就是证得无生法忍。这无生是什么意思？就是父母未生前本来的面目，就是一切法无生。你爸爸、妈妈没有结婚的时候，我们在哪里呢？没有！现在生了，都是生灭，都是缘起；到死了又化作一堆白骨，所以，佛法它叫做冢观，同时观，能透视一切生灭缘起无常，不可得。

义贯：此[时波斯匿王起立白佛：我]于往[昔]尚[未承诸佛诲敕]之时，曾[见]外道六师之第五师[迦旃延]及第三师[毘罗胝子，]此二外道师，[咸言：‘此身死后（即）断（坏）灭（尽），名（之）为（入）涅盘。’]之后，[我虽]得[值佛，]及蒙佛开示，现[今]对于法性到底是归于断灭、或者是常住不动的道理，心中[犹]有[狐疑]不得确定。我今当[云何]而得应用[发挥]佛方才所说的道理，而能现[证]了[知此心]常住真性，以入于[不生]不[灭]之境[地？今此大众]中之[诸有漏者，咸皆愿闻。]

经文：[佛告大王：汝身现在，今复问汝：汝此肉身为同金刚常住不朽？为复变坏？世尊，我今此身终从变灭。佛言：大王，汝未曾灭，云何知灭？世尊，我此无常变坏之身虽未曾灭，我观现前念念迁谢，新新不住，如火成灰，渐渐销殒，殒亡不息，决知此身当从灭尽。佛言：如是。]

佛言：[如是]，这二个字看起来很简单；但是，这个一印证下去就不得了，佛言：如是。如果我们今天能够生长在佛世，我们过去跟世尊顶个礼，世尊就说：过来！跟你头摩个顶都不得了！碰到大圣人嘛！

注释：[金刚]：为世间最为坚固之物。梵文叫做[伐折罗]。佛菩萨修得肉身不坏，即称为证得金刚不坏之身。诸位！我看了那个报导，日本人有的为了要这个金刚不坏之身，他提前作业，就是吃一种东西，吃一些大自然的一些类似防腐的，日本修行人就开始吃了。诸位！这个发心是错的，证得金刚不坏之身，不是靠药物、不是靠食物、也不是靠这些其他的药品等等；是靠金刚佛性的、是靠正念来的。一切的祖师得到肉身不坏，他并生前他并没有说：我要变成金刚不坏。诸位！这个又着于身相，着于我见；真正得金刚不坏的祖师，他根本就不念这个，他连身见都破，边见、戒取见、见取见、邪见都破，他自然证得金刚不坏之身，是用心性，不是用食物，或者是药物，或者是特殊的水、空气等等这一些作用，使他金刚不坏的。

底下说：[我观现前念念迁谢，新新不住]：[我观]，我如是观察，此即是观无常。佛陀讲了一句话，很是重要：守志奉道，其道甚大。用台语讲就是：不用听太多，会用的，一句就够，就是观无常。守志奉道，其道甚大，意思就是：修行，如果你真的很有骨气，观无常，你就解脱了！什么都是无常，没有东西可以执着啊，万法都是败坏之相，它一定会烂、一定会坏的，什么名牌，什么名模！

那一天电视报导，说欧洲有一个名模，她那化妆起来是漂亮得不得了，身材火辣，魔鬼的身材，那个脸庞是漂亮得不得了！有一天，她跟男朋友去pub，或者去玩乐，卸妆，卸妆下来，被那个狗仔队拍到，然后电视上的画面就出来，想像一下，左边这个是她名模时，化妆、上妆以后很漂亮；而卸妆以后呢？就完全走样了！她的身上的所有的缺陷都显露出来，喔！原来这个也是假的！那个电视上这样一报导，喔！感触真的是很大！台湾人很厉害：三分长相，七分靠打扮，很厉害！也就是长相只有三分而已，这个台湾人真是会讲话：三分长相，七分靠打扮，意思是说：看来那么漂亮、化妆起来那么漂亮；要记得！长相只有三十分而已，剩下30%。如果你了解：喔！这是无常，那就是这样子，没有永恒的。

波斯匿王先前虽受学外道邪教，但此处所陈述的，却完全是佛法，可见波斯匿王为宿昔久修。[迁]，就是变。[谢]，灭。此言，我观此现前无常之身，几乎是念念之间都在变迁谢灭，前念为新，后念即旧，新旧嬗替，前新与后新皆刹那不住。所以，佛法是真理，佛陀是真理的发现者，他发现什么？发现法性本空，万法都是刹那无常，诸法本来就空。[如火成灰，渐渐销殒，殒亡不息]：这是以烧香作比喻。我们现在点香也很清楚啊，你看！我们的香一点下去的时候，它就一直烧，见到烟、见到火，这一根香就慢慢的烧尽了，我们的生命也是这样。所以香头的火烧过之后，成为灰烬。[销]，同这个消字。[殒]，就是亡，灭。销殒，就是烧完了。如此，香体一点一点、一段一段，渐渐的烧掉，香身即不停地殒亡减短，终究是要烧尽的。[决知此身当从灭尽]：[决]，就是确定。[从]，就是归。因此确定知道此身一定会归于灭尽的。

义贯：[佛告大王：汝身现]今是存[在]的；那么我[今复问汝：汝此肉身为]如[同金刚]之[常住不朽？]抑[为复]会改[变坏]灭的？波斯匿王回答道：[世尊，我今此]现前之[身终]究要[从变]迁坏[灭]的。[佛言：大王，汝]尚[未曾灭]过，[云何知]道你会[灭]的呢？波斯匿王答言：[世尊，我此]属于[无常]且会[变]迁毁[坏之身]目前[虽未曾灭]去，然而[我观]此[现前]无常身中，于[念念]间皆有变[迁谢]灭之相，新旧嬗递，前[新]后[新]刹那[不住；]这譬[如]烧香，香枝为[火]烧尽[成灰]，灰落下之后，香头又成新的火，如是整枝香便[渐渐]的燃烧[销殒]，香体不断地[殒亡不]曾止

[息]，直至全部烧完为止。因此我才[决]定判[知此身]终究[当从灭尽。佛言：如是，]诸位！能够体会这一句话，就什么都不值得计较了，因为万法会灭尽，现在争得面红耳赤，到临命终就没有什么意义了！为什么？它一定会败坏。说：佛言：如是，的确就是这样子！如你所说的没有错。这个色身一定会败坏、灭尽的。

诠论：佛在此印许波斯匿王所说，并非印许说[一切断灭]，而是印许他对色身的观察，以及印许[色法无常、变灭]，但并没有说本性也是无常变坏变灭。其次，佛也印许波斯匿王陈述中的三支比量都正确无误。其三支比量是：一、先立一个宗：[我今此身终从变灭]；二、立这个论依据什么？[因]就是依据，因为依据：[我观现前念念迁谢，新新不住。]所以，学佛就学聪明一点啰，因为知道它是生灭、是无常、是缘起、是缘灭，这个世间的执着、分别跟颠倒，它就会慢慢慢慢的消弭于无形。第三、比喻：[如火成灰，渐渐销殒，殒亡不息。]无法停止的。所以，如来者，即诸法如义，《金刚经》，佛陀对这个如来的定义，就定义得很清楚了，离一切相，即名诸佛。所以，都在告诉你：不可以三十二相而取佛、如来藏性叫做佛、离一切相叫做佛、见到不生灭的真如本性叫做佛，不是佛长什么样子的！佛长什么样呢？诸位！你看佛长什么样？既然不可以三十二相见如来，那以什么样能够见如来？离一切相可以见如来、懂得放下的人能见如来、是非恩怨放得下的人见如来、不比较、不计较的人能见如来、见诸法皆空的人能见如来、开大般若智慧的人能见如来，诸位！这在在处处都告诉你：佛法是心法，到今天仍且不悟吗？因为三支比量都没有犯过，所以所立之宗可以成立，所以佛说：[如是]。

经文：[大王，汝今生龄已从衰老，颜貌何如童子之时？世尊，我昔孩孺，肤腠润泽；年至长成，血气充满；而今颓龄，迫于衰耄，形色枯悴，精神昏昧，发白面皱，逮将不久！如何见比充盛之时？]

注释：[孩孺]：[孩]，就是孩童。[孺]，就是幼小也，幼童之通称。[颜貌何如童子之时]：此时容貌与童子之时相比，如何？[肤腠]：[腠]，就是皮肤之纹理、肌理。肤腠，就是皮肤。

我昨天看那个，像是国家地理频道、Discovery频道，刚好在做什么？美国的亚利桑那州，还有德州，德克萨斯州，它什么最多呢？响尾蛇最多！有个年轻小伙子去游玩，不小心去踩到那个响尾蛇，它一转身过来就咬下去，响尾蛇那二根毒牙有管子，类似根管，一咬下去的时候，马上就注射下去了！结果那美国还不错，打电话派直升机来，这个紧急救人，那个朋友赶快就打电话叫直升机来，送到医院的时候已经昏迷了，完全不省人事了！你知道吗？那个乡下的医院，没有准备那么多的血清，一般打少许的几瓶血清，就可以救活过来；结果那个医生把所有仓库储存的血清全部打完了，不够！再用电话，把四周边的城镇大多数的血清再调来，还是不够，因为它咬下去的那个毒液太严重了！你看那个相片出来的时候，他那个整只手全部都溃烂，肿到很严重，整只手！结果没办法了，还是控制不住，结果这医生就上网，求助美国各大医院，结果一直打到一百瓶，还是控制不住，就把他的肌肉全部都割开来，把那个恶毒的血、毒液全部放掉，从第二个小手臂，上面这一截，中间、底下全部都开刀，全部切开来，再继续打血清，打了一百四十瓶，美国被毒蛇咬到，有史以来最严重的一次！记得！每一种毒蛇的血清都不一样喔，诸位要有一个观念的，不是一种血清所有的毒蛇都可以利用喔！这个血清的提炼，必须打在马的身上，再从血液抽取出来，这血清是很难提炼的！打了一百四十瓶，昏迷了五天五夜，他的朋友站在医院外面等了四、五天，终于醒过来了，醒过来一看他自己的手，哇！全部都切开来，一针一针的缝起来。你就了解说：喔！真的！我们这个真的是臭皮囊，皮肤啊！所以，因此，冒险家也值得我们赞叹，没有他们，我们没有今天的科学。但是，不必要的冒险就没有必要了，可以避开的尽量避开。

非洲有一个农夫，他半夜去[巡田水]，叫做去巡这个种稻的水，看看这个稻田里面的水够不够？非洲它这个稻田距离城市有一个距离。非洲到处都是河马，这个河马都在泥沼里面，有水。河马平常不会攻击人家，但是，这个月光有一点暗，这个非洲的黑人，就在半夜为了三餐，巡完以后他就回来走，去惊吓到到河马，这个河马本身就没有杀人之意，但是，这个河马多重，你知道吗？猜猜看河马多重？三吨，三吨就是三千公斤！河马一惊吓的时候，它跑步的速度有多快呢？就是跟奥运的选手一样快，真的噢！那个河马惊吓以后，它冲得就跟奥运的选手跑百米一样的快！你想想、观想一下，三吨重，跑得像奥运速度那么快，用河马那二只门牙，一撞到，你知道吗？他整个人飞出去！第二天，他家人发现：怎么没有回来呢？为什么他的爸爸昨天去巡这个稻田里面的水，都没有回来呢？后来就派什么？派军人去找，因为那个野生动物很多，怎么样？他被河马的牙齿左右二边整个刺穿了，啪！弹出去，连活的机会都没有！说：师父啊！带我们去非洲坐那个气球，然后观看那个野生动物。要去你自己去！你一下来喔，狮子吃掉！对啊！那个热气球一上去的时候，正常状况还没关系呢，一下来的时候，来不及跑了，不是野生动物跑给我们追喔，稍微观想一下喔，是我们跑给野生动物追喔，每一只都比你强壮喔！真的！

我认为说：出国旅游，跟我出去是万无一失，你只要守住一个观念，就很安全，就是怕死，你只要守住这个怕死的观念，珍惜这个生命就很安全。讲到这个皮肤，我看到这个画面，就告诉大家就是说：我们这个真的是臭皮囊；但虽然是臭皮囊，可是，要珍惜，真的是要珍惜，因为里面有佛性啊！[耄]：原义是年七十叫做耄；亦可作为老年之通称。[逮将不久]：[逮]，就是恐怕。恐将不久于人世。[如何见比]：[见]，就是被（文言之被动态）。也可以当虚字用。

义贯：佛言：[大王，汝今]之[生龄已从]于[衰老，]今日之容[颜]相[貌何如童子之时？]波斯匿王答言：[世尊，我]在往[昔孩孺]之时，皮[肤]之[腠]理匀称[润]滑而有光[泽]；到了我[年至长]大[成]人，二十多岁，[血气充满；而今]到了衰[颓]之[龄]，由于[迫于衰]老之[耄]年，[形色]都已经

[枯]萎憔[悴，精神昏]冥暗[昧]，头[发]都[白]了，[面]皮也[皱]了。这个面膜为什么会销得这么快？不是没有原因的，但是，那个面膜，记得要买好一点的，有的人去大乐买那个几块钱的，这个要小心！电视新闻报导，说是有一个小姐，她去买那个面膜，便宜一点的，因为经济拮据，买那个便宜的。结果她躺在沙发上敷那个面膜，结果睡着了，第二天那个面膜拿起来，她的脸整个全部都是肿起来，皮肤像红斑性狼疮，一点一点，一点一点，面皮也皱了。[逮将不久]于人世。[如何]能[见比]于形色[充]沛旺[盛之时]呢？

经文：[佛言：大王，汝之形容应不顿朽？王言：世尊，变化密移，我诚不觉，寒暑迁流，渐至于此。何以故？我年二十虽号年少，颜貌已老初十岁时；三十之年又衰二十；于今六十又过于二，观五十时宛然强壮。世尊，我见密移，虽此殂落，其间流易且限十年；若复令我微细思惟，其变宁惟一纪、二纪，实惟年变；岂惟年变？亦兼月化；何直月化？兼又日迁；沉思谛观，刹那刹那，念念之间不得停住；故知我身终从变灭。]

诸位！看了这么多的大藏经，这一段看得懂、观得入、放得下，你就见道，就这一段就好！佛法要能受用，要能入观，随文入观。我们三十年前，三十年前我还没有出家，我看那个在家居士，然后穿着海青，念那个佛，刚好在念什么？念八十八佛，还念台语的：南无普光佛，南无普明佛~~~他就是这样念啊！等一下下来的时候，为了一件小事情跟人家吵架，佛都忘光了！后来，师父自己慢慢的进入这个佛道，发现说：即心是佛。原来佛不是在虚空，是在我们这一念心性当中。所以，只有放下才能接近佛、只有不计较的人才能接近佛，不是你念你的佛，佛在虚空；佛在虚空，跟我们有什么关系？所以，万法都必需回归心性，师父才慢慢慢慢去理解这一点。就算你念佛念到见到西方三圣，诸位！这有二种因缘：一、你的亲因缘足够了，福慧具足了，你是虔诚的感动佛，就算西方三圣显现，记得！那就是你的虔诚心、清净心、你的心灵世界显现的，佛本无来去的。你见到了西方三圣，这个算是往生的一个依据，一个感应，强烈的讯息，你的虔诚度够，至诚恳切，求佛加被，没有妄想。因此我们要了解，佛本身并没有来去的。为什么诸佛菩萨会显现在我们的心目当中呢？因为我的心清净。

譬如说：这是一面镜子，这面镜子如果肮脏的时候，外面的相就显不出来；这面镜子把它擦干净了，万象都会显现；我们的心清净了，十方诸佛影现中，佛本无来去、生灭、增减的东西，随你清净心而显。清净心才是我们的无价之宝；才是我们生命的永恒；才是我们生命的重点；才是活出意义的重心，就是每一个人的清净心，生命要活出意义，意义就是清净心，每一个人的佛性。听经闻法，终究要显露每一个人的心性。所以，极乐世界，极乐世界就在现前当下这一念至诚恳切、清净心性当中：不是坐太空船可以发射到极乐世界的；不是腾云驾雾可以到极乐世界的，不是用那个工具可以到极乐世界的。要用什么？用至诚恳切的心、信愿行的心、真如本性修行的心，即见极乐世界在现前当下这一念，方向不能弄错的，念念要提升正念。

注释：[汝之形容应不顿朽？]：你的身形与容貌，应该不是突然就变成这样老朽了吧？[变化密移]：生灭的变化微密迁移。[宛然强壮]：[宛然]，好像是。即，那时好像还比现在强壮些哩！[我见密移]：我观见此色身之生灭变化密密的迁移。[虽此殂落]：[殂]，就是往也，死也。虽然此身之盛年已然崩殂衰落。[其间流易且限十年]：[易]，就是变易。其间的迁流变易的过程，我们权且只限于每十年作一阶段来比较。[其变宁惟一纪、二纪]：[宁]，就是哪里。[惟]，同唯，只是的意思。[纪]，就是十二年。其变化那里只是在每十二年，或者是二十四年才显现出来？

看那个星座，诸位！参考一下就好，全世界的人有几亿啊？哪里把这个命运雕塑在只有几个星座？天蝎座、牡羊座、射手座，还是什么座？那一个命运就是这样子了！你看那个我们中国的农民历，鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪。好！今年属蛇的是什么命？你注意看喔！那个中国的农民历，那个十二生肖的命运，有看跟没有看，答案是一样的，它一定讲几句好话：今年吉星高照；可是，你要注意什么……哼！这跟没讲不是一样吗？不相信，你打开，等一下下课休息时间，你去打开那个农民历，今年属羊的是怎么样？会有艳星高照，会有什么红鸾星动；可惜要注意小人！讲这个跟不讲不是一样吗？对啊！那我是最好了，我的命最好了，说：今年属蛇的，要注意小人、注意车祸，那我不要出门就好了，我就每天就关五楼好了！哪有说这个十二生肖就十二种命运，是完全一样的？所以，佛教讲的才是究竟，因为业力，如果是你命运注定的，那个叫做宿命啊，很强大的业力在牵引着你，你根本没办法去改变！该来的你逃不掉，我不骗你的！福报也是这样，不是你的，抢夺来的，你你绝对会有灾难的，预言也没有什么意义。最近大陆有人打电话，说：哎呀！师父啊！南美洲有一个预言家又在预言，几年几月几号要什么世界末日，灾难，劝人家要念佛。我说：发心是好的。诸位！你要弄清楚喔，这个预言如果准的话，它就一定会发生，后面三个字，叫做：不必怕，一定会来。第二点，如果预言不准，也不会发生，三个字：不必怕！所以，这个世间，什么问题都会有，不必惊吓，如果身体有特殊状况，我劝你要问医师，不是问法师，我不是专业的，这应当要问医生才对。

[实惟年变]：实在是每年都有变化。[惟]，在此为虚字，无义。[亦兼月化]：[化]，就是变化。此言，连每个月都有变化。[何直月化]：[直]，就是止也，只也。何止是每个月都有变化？[刹那刹那]：每一刹那连续不断，所以重言。《仁王般若经》云：[一念中具九十刹那，一刹那有九百生灭。]因此一念之顷就有八万一千个生灭。可见刹那刹那的生灭，是极短极短时间内之生灭相，这样微细短暂的生灭相都能观察得到，若非大菩萨之慧眼莫辨。可见波斯匿王位居四地菩萨，非徒空言。

义贯：[佛言：大王，汝之]身[形]与[容]貌，[应]该[不]是[顿]然间变成来[朽]的吧？[王言：世尊，]色身的生灭[变化]微[密]迁[移]，因此[我诚]然对此不知[不觉]，由于历年[寒暑]更替[迁流]，[渐]渐地[至于此]老耄之相。[何以故？]当[我]还在[年二十]时，那时候[虽]仍[号]为[年少]，然而

二十岁的时候[颜貌已]经[老]于我最[初十岁]之[时]；当我[三十之年]时，[又衰]于年[二十]之时；[于今]年已[六十又过于二]，也就是六十二岁了，所以，波斯匿王跟佛陀年龄是一样的。因此我们了解，世尊六十二岁讲《楞严经》。反[观五十]岁的[时]候，真觉得那时还[宛然]比现在[强壮]一些呢！[世尊，我见]色阴生灭变化，相似相续緐[密]迁[移，虽]然[此]身之盛年已经崩[殂]衰[落]，若要判别[其间]的迁[流]变[易]，我们权[且]只[限]于以每[十年]作一阶段来观察比较，则实每十年都有很大的变化。然而[若复令我]再[微细]一点[思惟]，则[其变]化[宁惟]（岂只）是在每[一纪]、或者是每[二纪]都有所改变，[实惟]每一[年]都在[变]化；[岂惟]每[年]都在[变]化？[亦兼月]月都在变[化]；[何直]每[月]都在变[化？兼又日]日[迁]改；若我更加[沉思]而[谛]实[观]照，实则每一[刹那]每一[刹那]，乃至[念念之间]，都[不得停住]不变。[故知我]此[身终]究要[从]于[变]迁坏[灭]的。

诠论：您看！波斯匿王的观察多么的细密，思惟多么深刻，理论表达多么明白，清晰、晓畅，实在不像个老迈之人。平常一般人，在此老耄之年，能不老糊涂就很不错了。这一句话讲得真的，实在是这样子！我有一个亲戚，小时候都叫我：益谦！长大以后去看他，忘记了！年岁太大就是不行，他的脑子里面，以前的影像都磨平了，你是什么名字都叫不出来！所以，活得年岁大的人要健康，所以，世尊只有示现八十岁。有的人问说：师父啊！那您要活多久？我跟他讲：能活八十就不错了！师父！那您为什么不活久一点？怕脑袋不灵光啊！所以，我已经交代101室交代好了，我年岁大的时候，请帮我附上一个牌子，真的喔！那个养老院都有附一个牌子：[请帮我送回文殊讲堂]，就像包裹一样的送回来。真的！有的年纪大的时候，出去了，他走不回来的！鳏寡孤独啊。那个演歌仔戏的时候，歌仔戏里面有一句话叫做寡人，为什么讲寡人？[寡]就是少，因为只有皇帝一个人，皇帝一个人称为寡，他是皇帝啰，寡人。

诸位！健康很重要，健康非常重要！所以，能不老糊涂就很不错了，我的确也是有这种感受，所以，我现在一直很重视这个健康，这《楞严经》我再讲三年，大概啦，预计再讲三年，我就会像阿甘正传，从高雄慢跑，跑到台北；再从台北、基隆跑回到高雄来，阿甘正传你有看到吧？就一直跑……我开始发现这个岁月不饶人，身体的健康真的很重要，因为我们出家只有一个人。如果你生病了，别人在旁边同情你，没有用的，因为痛还是你在痛啊，在旁边讲什么好话，没有用的！像我妈送进加护病房的时候，十几次来去来去这样，十几次送进去加护病房，时间到，加护病房的门一开，我去看我妈妈的时候，每一个人都戴氧气面罩，我体会那四个字，就体会最深，叫做：爱莫能助。你只能在旁边看，妈妈就在那边，呼~~~我妈妈就告诉我，就说：师父啊！怎么不把我移回去啊？我没有怎么样啊，为什么要把我放在这里？因为妈妈年岁大了，我不敢刺激她，我本来要回答她说：没有怎么样，怎么会在这里呢？一定有怎么样，才会在加护病房啊！年岁大了，又不好意思刺激她，就说：你放心，放心！很快就把你移回去了！所以，健康是自己的。

附及，有人说这一段经文所述的是[波斯匿王的观‘行阴’之相]，此说似是而非，是不正确的，应说他是在观[色阴]才对：因为[行阴]是心所有法，而波斯匿王在此所作的观[身]，并非观[心]，因此他所观的不是[行阴]，而是[色阴]。

经文：[佛告大王：汝见变化迁改不停，悟知汝灭；亦于灭时，汝知身中有不灭耶？波斯匿王合掌白佛：我实不知。佛言：我今示汝不生灭性。]

每一个人都有佛性、如来藏性，大家都不知道，还好有佛陀来示现、来指出来，喔！原来我们也是佛，是未来佛。

注释：[亦于灭时，汝知身中有不灭耶]：你是否在观自身念念迁灭的时候，同时也知觉你的现前色身之中，有常住不灭的本体吗？[我实不知]：波斯匿王已久证无生，然为助佛转轮，而示同凡夫。[我今示汝不生灭性]：我现在就显示给你看，你现前身中所具有的不生灭之性。

义贯：[佛告大王：汝]观[见]自身之[变化]念念[迁改不停]，因而[悟知汝]之色身终将殒[灭]；然而你[亦于]观身念念[灭时，汝知]觉现前色[身]之[中有]常住[不灭]之性[耶？波斯匿王合掌白佛：我实不]觉[知。佛言：]那么[我今]便显[示]于[汝]你现前身中之[不生灭性]。

诠论：[于灭时，知身中有不灭者]这一句话最关紧要，为什么要学佛？就是要拯救自己的灵魂。如何能拯救自己的灵魂？就是破无明，见法身，就是开采不生不灭的心性。诸位！如何开采不生不灭的心性呢？记得！如如不动，不取于相，不生灭心性自然现前，这个功夫很是重要：如如不动，不取于相。这一句话最关紧要，亦即于此父母所生身当中，有能即身成佛之常住不动本性。若能了此，则不再随逐种种生灭之相，而得一心趣入不生灭性矣。这个世间很复杂；但是，你要把它会归起来，天有春、夏、秋、冬；春夏秋冬，就是生灭、无常，放下；人有生、老、病、死，是生灭、是无常，要记得，要放下！金钱是生灭无常，记得！要放下。

我们生存是很残酷的，我们要面对现实，要去赚钱；但是，钱不是绝对的，般若智慧是绝对的重要，钱是相对的重要。当一个人很有钱很有钱的时候，就不知道要做什么了，因为钱太多了，除了做一些慈善，要不然，你钱那么多做什么呢？没有钱的人是为了三餐，有时候转不过去，活不下来，有时候会造成自杀，这个时候就显示了钱是很重要的！但是，如果说钱很多很多，多到没办法计算了，像美国那个比尔盖茨，哇！他钱多少？叫他自己算，他可能也没办法算，几千亿喔，美金喔，可能要上兆的！穷人很苦；但有钱人不一定快乐，记得师父这一句话。穷人很苦；但是，如果有智慧的人，他很知足。富有的人不一定快乐；但是，有智慧的有钱人更好，他要布施、要做功德，随手拈来，都可以算几百万、几千万的这样做功德，这个怎么得

了！尤其是拥护正法。他如果说那么有钱，一口气就拥护正法几亿，度众生，哇！这个不得了！所以，有钱的人要修福也很快；但是，有钱的人要造业也很可怕，因为他钱太多了！所以，佛法还是以般若智慧为主，我们要面对现实，同时要具足智慧，我们没有办法逃避现实的，生存是很残酷的，所以，我们继续要活下去，就是要继续面对现实。

经文：[大王，汝年几时见恒河水？王言：我生三岁，慈母携我谒耆婆天，经过此流，尔时即知是恒河水。佛言：大王，如汝所说，二十之时衰于十岁，乃至六十，日月岁时念念迁变；则汝三岁见此河时，至年十三其水云何？王言：如三岁时，宛然无异；乃至于今，年六十二，亦无有异。]

注释：[谒]：就是见。[耆婆天]：就是命，耆婆，这梵文，那么，我们梵文没有写。那么，这个耆婆天，就是命，长寿之义；耆婆为天；故耆婆天就是长寿天。印度的风俗，子生三岁，拜谒耆婆天庙，一来谢神能得生此子，二来求子得长寿。耆婆天为帝释天左右之十大天将之一，《长阿含经》云：[释提桓因左右常有十大天子，随从侍卫；何等为十？一名为因陀罗，二名为瞿夷，三名为毘楼，四名为毘楼婆提，五名陀罗，六名婆罗，七名耆婆，八名灵醯兔，九名物罗，十名难头。][宛然]：此处为亦然之义。

义贯：佛言：[大王，汝]于[年]纪[几]岁的[时]候第一次[见]到[恒河水]的？[王言：我生]后[三岁，慈母携]带[我]去拜[谒耆婆天]庙时，[经过此]河[流]，我于[尔时即知]那[是恒河水。佛言：大王，如汝]先前[所说]，汝观[二十]岁[之时]已[衰于十岁]之时等等，[乃至]于今日[六十]多岁，随着[日、月、岁]之[时]间推移，你说观见自身[念念]都在[迁变；则]当[汝三岁]初[见此河时，至]你[年十三]的时候所见的恒河，它的水，[其水云何？]有没有什么改变呢？[王言：]我十三岁时所见的恒河水，正[如三岁时]所见的，[宛然无异；乃至于今]我[年]已[六十二]了，现在所见之恒河水，与三岁时所见的，[亦无有异。]也没什么差别。

这里在强调是什么没差别？是指见性没有差别。那么，这一段底下诠论，成观法师也有一些增广见闻的看法，说：这一段中，佛以极妙的善巧，引出[所见者不变]之理。又，此[所见者]是恒河之水，水性亘古不变，表[大种不变]，[大种不变]，此是第一义谛之理。因为以权教而言，四大无常，然于第一义谛实教之中，则六大之性皆是[如来藏不生灭性]，所以六大之[性]不变。这个时候稍微看这边，他这里有另外一个见地，一般的注解看到这个，认为是见性是不灭，是在指示这个见性；佛用这个恒河水；他用这个大种来诠释，这是成观法师独到的看法。[大种]是什么意思？[大种]就是分类，把硬的归类成地；把这个湿性的、流动的，归类成水，尿液、血液、唾液、河、川、大海，只要是液体的就是水，所以叫做地大种，水大种。只要会产生温度的、热度的、暖和的、亮度的，统统归纳为火种，火大种，遍满虚空，只要有因缘就会有火花，大火，森林大火；包括宇宙的初创，包括银河、种种的星系，统统会产生火，只要有缘起，不限时空，只要有因缘，它就会显现火大种。再来，风大种，
地、水、火、风，风大种，只要会让东西摇动的，包括我们呼吸的，都归纳成风大种。所以，这一句的时候在表达什么？叫做湿性不变，湿性遍满一切宇宙。

这样讲还听不是很懂，诸位！如果我们拿一张卫生纸，我们端一碗水的时候，把这一张卫生纸放在这一碗水里面，会发生什么状况？这水会把这个卫生纸慢慢的溶解。这卫生纸就会溶入这个碗。我们再用一个脸盆的水，放一张卫生纸，这卫生纸也会慢慢的吸水，整个变成软化，最后变成分解。我们水的比重，譬如说：这个臭沟水，如果我们放一张卫生纸，也会溶，慢慢的吸水溶化。如果我们把这一张卫生纸放到太平洋、大海，也是会溶解，这个叫做水的湿性，湿性都是一样的。知道吗？现在的讨论，水的相会有各种的不同，水的性是一样的，能理解吗？水，譬如说有大水、大海，譬如说：波涛汹涌，有大浪、有小浪。有河、有川，我们一脸盆的水，或浴缸的水，这个都是水。它的性质都是一样，成观法师是站在这个角度告诉你。所以，能见是不生不灭，其实所见本身是缘起如幻的假相。记得！他这一句话重点的含义，是在强烈的表达什么？就是这个宇宙其实只是质能互换而已。质量跟能量在互换而已，质量就是相了；能量就是无形的。

能量的表达有种种，有光、有热、有温度；水的表达也种种，可是，佛陀把它归纳成地、水、火、风、空、见、识。所以，这个四大种叫做四大种性，其实都没有增减的，包括内四大，它只是生灭变化，缘起缘灭，外面的四大：地、水、火、风，也是缘起，也是缘灭的，也是四大种在增增减减，来来去去，事实上宇宙当中，并没有所谓的增减、生灭的，都是缘起如幻的假相。这个就告诉你：相都是永恒的、存在的，它只是缘起的、短暂的、生灭的，何况是真如本性。他由这个相大种，地大种、水大种、火大种、风大种，来诠释整个宇宙，只是地、水、火、风在缘起缘灭的变化，其实没有什么增减，再归纳回来，何况我们的心性，更是没有什么生灭、增减的。

我们要了解，如来藏不生灭性，就是这个不生灭，就是连相都没有什么增减的，悟到生灭当体即空，就是不生不灭。所以，在我们看起来，这个色身好像小时候有增增减减，有生、老、病、死；究竟之处，这个色身分析，也是地、水、火、风，地大种、水大种、火大种、风大种，四个大种合起来，就变成一个人，而我们却一直执着这个四大种所缘起幻化出来的，认为是我，有这个观念就坏了！所有的苦痛没有办法脱离，你只要妄认为这个四大假合的生灭无常的色身是你自己，你的苦就永远没有办法停止，就会贪、就会着、就会执、就会分别，这个就统统叫做妄。

好！再念一遍：诠论，这一段中，佛以极妙之善巧，引出[所见者不变]之理。这个要剖析到四

大种。又，此[所见者]是恒河之水，就是水大种。水性亘古不变，诸位！水性亘古不变，缘起即现。我们这个地球的水从哪里来？地球的水从陨石来，虚空当中这个陨石，缘起缘灭构成星球、地球的时候，这个陨石就撞击到这个地球，撞击到地球的时候，高热蒸发出来的水气，这个水气再下降，结成云层的时候，重量够，没有离开地心引力的范围，再下降；再下降的时候冷却地球；冷却地球以后，再产生水蒸气；水蒸气以后，雨又下降，又产生水，继续这样一直循环……这个地球的冷却期，地球慢慢的冷却，就是这样子，水是从陨星带来。科学家就是这样证实啊，水是从陨石来。也就是说：这是一块陨石，底下加温，加温以后，它就会产生水蒸气，所有的水气就会蒸发，蒸发起来，上面用一个罩子盖住，盖住以后，这个一直水蒸气。水蒸气碰到冷、冷空气的时候，就变成水滴，慢慢就流下来，科学家证实，水是由陨石而来的，有水，它就会有生命，只要条件够。所以，这个水性亘古不变，就是缘起就会现，表示[大种不变]，意思就是：这个宇宙当中，就是地水火风在缘起、在缘灭而已。此是第一义谛之理。因为以权教而言，四大无常，然于第一义谛实教之中，则六大之性皆是[如来藏不生灭性]，所以六大之[性]不变。

经文：[佛言：汝今自伤发白面皱，其面必定皱于童年；则汝今时观此恒河，与昔童时，观河之见，有童耄不？王言：不也，世尊。佛言：大王，汝面虽皱，而此见精性未曾皱；皱者为变，不皱非变。变者受灭，彼不变者元无生灭，云何于中受汝生死？而犹引彼末伽黎等，都言此身死后全灭？]这是断见。

注释：[观河之见，有童耄不]：[童耄]，就是老少。观河之[能见之性]，是否有老少的变异呢？也就是这个能见之性，有没有也由少变老耶？[而此见精性未曾皱]：此第八识精，其性却未曾起皱纹。所以，我们这个身上，有一种没有皱纹的，就是心灵；烦恼是心灵的皱纹，诸位！相由心生，每天你保持快乐，我们这个α波，脑部的α波，就会刺激这个荷尔蒙，成长好的激素出来；如果我们每天烦恼，皱纹很快就会增加。所以，真正的美容师，必需要了解佛陀的心法，佛陀是最了不起的美容师，他美容我们的心灵，烦恼就是心灵的皱纹。所以，要懂得美学是不简单的！

[皱者为变，不皱非变]：有起皱纹的可以说是有变异，但不皱的就不是有变异了。[彼不变者元无生灭，云何于中受汝生死？]：那亘古不变的能见之性本来就没有生灭，你怎么可以说它会在你的身中，与你同受生死？——你身有分段、有变易生死，见性本自没有变异生死，所以它当前虽在你身中，并不随着你的色身之生死，而跟着一起生死。所以，原来我们这个每一个人的心中，还有一个不生不死的如来藏性。古来中国人求这个仙丹，怎么吃怎么死，包括秦始皇都要找那个不死药，可惜没找到，秦始皇活了五十岁，而且叱吒风云，不可一世；成吉思汗活六十五岁，蒙古大帝国横跨欧亚，叱吒风云，不可一世，还是免不了一死！佛教就是不死的妙药、不死的仙丹，只有听闻佛法的人，可以得到不死的仙丹，就是我们的法身慧命，如来藏性；还要佛指示出来，我们才能理解。所以，只有佛门能够找到永恒，只有佛法能让我们永恒的解脱。

底下，如同头自摇动，而见性实未动。[末伽黎]：全名为末伽黎拘赊梨为外道，末伽黎拘赊梨，这是为外道六师之第二师，也是以断灭为宗，谓众生之苦乐，皆无因无缘而生，为属于自然外道，也是断灭论的一种。这种思想很可怕的，不长进、不精进、不求佛道，放任其自然。

义贯：[佛言：]大王，[汝今自伤]年耄而[发白面皱]，那么[其面]如今[必定皱于]你在[童年]之时；[则汝]在[今时观此恒河，与]在[昔]为[童]子之[时，观河之]能[见]之性，两者[有童耄]老少之变异[不？王言：不也，世尊。佛言：大王，汝面虽皱，而此]第八识之[见精]，其[性]却[未曾]起[皱]纹；起[皱]纹[者为]有[变]异，但[不]起[皱]纹的则[非]有[变]异；有[变]异[者]则[受]殒[灭]，而[彼不变]异[者，元]本即[无生灭]，它[云何]会[于]你身[中]，同[受汝]色身之[生死？]你自不了正理，[而犹引彼]断灭论外道[末伽黎等]所说，[都言此身死后]完[全]断[灭]，无有因果。

诠论：此段中佛开示能见之性不变不灭，相对于面与这个色身有[皱]有[死]。

又此能见之性，在此经中有时称为[见精]，这与[能见之本性]有所不同，因本性为最纯粹的，与佛性同义，也就是本经所说的[如来藏]。而见精是属于第八识，但又有别于第八识，第八识是中性之名词，这师父以前讲经都讲过了。没有什么价值判断的意涵；第八识体若起妄，马上就变成有真有妄，而转名为阿赖耶，所以，带有少许的妄，就是阿赖耶。其体是[真]，如果论它的究竟真如体，则是真实的，其相是[妄]：在唯识学中，把第八识的真体，称为[自证分]，这是指清净后。而把其[妄相]分析为两种：[见分]与[相分]。就是我们所讲的精神跟物质，见分与相分。所以，本经所说的[见精]就相当于阿赖耶的真精之体（就是自证分），是阿赖耶的精华，不受染的本体，所以称为[见精]；但它绝不是阿赖耶的[见分]，我们常常讲：八识见分，这个见精是脱离根、尘、识的。因为见分是染污的，这一点在参究本经的时候，必需搞清楚。我们前面已经讲过了，离缘第一义谛、离见第一义谛，二种，我们已经讲得很清楚了！

其次，为什么断灭论者这么受佛以及弟子所忌讳呢？断灭论有什么坏处？断灭论的坏处如下：一、因为死后什么都没有了，一切都完了，所以大多数有断灭论倾向的人，在面对死亡的时候，都会起恐惧、恐慌，尤其是重病垂死之人，以及老年人，在此波斯匿王就是因此种恐惧感而提出疑问。所以，你想要面对死亡而不恐惧的，就是要学佛，要了解因果，贵为人身，就好好的行善，对整个社会、整个国家、整个人类、整个世界作出贡献，不管你有多大的能力，或许是少许的能力，都没关系，只要你做出贡献，诸恶莫作，众善奉行，生命要活出意义。当我们行善以后，内心感到满足，因为我们是善良的人，你没有这个恶业，也不可能把你牵引到三恶道啊，地狱、饿鬼、畜生；你没有这个恶业，就不会把你牵引到贫穷、下贱。身为人身，你懂

得修福、修慧，护持正法，好好的念佛、诵经、拜忏，好好的礼敬三宝，修福又修慧，这多好！这完全就是要有佛的思想，知道因果是不昧的。一般人他没有学佛，愈老他就愈恐慌！为什么？面对死亡啊！当我们福慧具足的时候，这人生就是满载而归了。

第二、断灭论因为计[一切罪福没有因果]，所以若信受彼说，就会令原本修福、造善，乃至修道之人，都不再修福、修道，因此懈怠放逸，及时行乐，死后以废修以及无福故，堕于恶道。你只要记住师父一句话：随喜功德，你没钱布施，记得起欢喜心，要赞叹人家。看到人家念经、拜佛，你记得要起随喜心；看到人家戒杀、放生，你要起随喜心；看到人家吃素，或者是修行，我们起赞叹、起随喜。喜悦是生命的本质，真正修行人的内心是充满欢喜的，同时也能认命，也能接受种种没有办法改变的事实，叫做认命。对于没有办法改变的事实，就认命、就接受，认了就是你的，福报就渐渐来；讲话不能伤人的，一句恶口都不行！所以，我们身口意每天都赚钱，赚什么？无量无边的功德。乃至于懂得赞叹、随喜别人，一句恶口绝对不开，一辈子守得住，你怎么可能堕恶道呢？纯粹都是善的。所以断灭论者所教人的是愚痴之法，误导众生，为害极大。

三、有言因信断灭论，计无罪无福、无因无果，堕恶取空，因而不但不修善，反而妄造恶事，而且不怖，不惭、不愧，死后堕于地狱受大苦楚。因此断灭邪见是一切邪见中之最恶者，所以又称为[断灭恶见]。因此修行之人最需远离此类恶知识、恶知见，以能断坏行人一切善根种性故。师父修行了二、三十年，哪一种人最悲哀？有一种人是世界上最悲哀的，一、就是很想修行，却碰到了恶知识，邪知邪见，这个人全世界最悲哀的！他很想了生死、断烦恼，一走入佛门，碰到的是恶知识，他等同所有的知见全部被卡死，而且无法挣脱！第二种人最不幸的，很想修行，环境却逆境没有间断，发个大愿，要来文殊讲堂听经闻法了，喔！爸爸中风，他只有一个，没有照顾不行。她很想来文殊讲堂修行、共修念佛，老公生病，种种的这个因缘就会一直阻止她。所以，世界上最不幸的，第一个，碰到恶知识；第二个，很想修行，没有好的环境，修不来。因此修行人最需远离此类恶知识、恶知见。

不但是此类，有的人在讲法的时候，用自己的意思，不是用佛的意思讲，诸位！这个也必需远离，依法不依人，必须依佛的正知正见。诸位法师！讲经说法不可以加上自己的知见的，真的！讲经说法是不是一定有功德？那可不一定！你到底要把众生引导向佛的知见成佛？还是随着你的情绪高昂，或者是你的情绪好恶来说法呢？卡在你个人的知见，却把它传导给众生，不是以佛的知见演讲佛法，这个罪很大的，它叫做误导众生！所以你究竟要把众生带向成佛之道、解脱之路？还是把众生带到恶知见，堕火坑，而让众生没有知觉呢？初学佛法的人，根本就没有能力去判断哪一个叫做善知识，哪一个叫做恶知识。初学佛法的人，真的没有能力，真的没有办法！这不是讥笑他们，是我经过三十年来修学佛道的过程发现，那个有能力，要自己有能力去判断正跟邪的，没有十五年；甚至不止，都很难！说：师父！这么难吗？是很难！有时候修行修一辈子，只看到语言、文字，他就卡在那个地方。

有一个修禅的比丘，他自己修了十几年，来拜访师父。我就问他：是从哪来？他说：从北部来。我说：你怎么修啊？他说：都在禅堂啊，都是禅修。我说：好！禅修，那就问你一个禅的问题：尘自生灭，自性不动，这个[尘]是什么意思呢？他说：尘？尘就是六尘啊！我说：错！再想想看，他怎么想想：咦？尘不就是色声香味触法吗？这六尘啊，尘自生灭啊！我说：不对！这个尘自生灭，这个[尘]包括根、尘、识，六根、六尘、六识，统统叫做尘，连动念都不行！他修了十几年，都误认为尘自生灭，自性不动那个[尘]，认为是外尘：色声香味触法，就这么一个简单的。他说：哇！恍然大悟！修行了十几年，今天才碰到师父您这样开示，我一直认为那个[尘]是六尘。我说：那个[尘]是指十八界，统统叫做尘。修学佛道，有时候落入自己的观念，自己不知道；知见错，自己也不知道。那个恶知见是很可怕的，以能断坏行人一切善根种性故，多可怕！

我们现在讲的：正知正见就是卫星定位、就是导航系统。诸位！飞机没有导航系统能飞吗？飞机飞到虚空中，他们哪里知道东南西北啊？以前还有指北针、指南针。那是航海用的指北针、指南针啊！现在飞机用指南针、指北针，行吗？全部用卫星定位，指南针、指北针，你飞机开去往哪里飞啊？当然要卫星定位啊！正知见就是卫星定位，要不然，你根本就达不到目的啊！我再重复强调一遍：亲近善知识有多么的重要，他就一步就不能错的，大的环境有多么的重要！所以，那个《大智度论》里面讲：粉身碎骨不离大善知识。为什么这样讲？宁可下地狱闻佛名；为什么宁可下地狱，还要听到佛的名字？佛的名字就是觉啊！也不愿生天堂，不闻佛的名字。你看，一个修学佛道的人，对那个求法、对佛陀的崇拜，追求宇宙的真理，都是用生命在付诸行动的，哪那么简单的？

以前在师大演讲的时候，就告诉师范大学一句话，我说：佛法是值得你用生命去投注的！有人投保险；有人投股票，投注股票，有人投注房地产，我们都随喜，只要能赚钱护持正法都好。但是，有一个最重要的，投注什么？投注佛法，把我们的生命全部的投注佛法，生命意义就全部显露出来！我去清华大学上课的时候，有一个同学很纳闷，下课以后来问师父，他说：师父！我听了二个钟头，有一点概念，学佛做什么？我说：先不要问我，我现在问你：你现在清华大学；我说：你什么系啊？他说：化工系！我说：那读完做什么？清华大学念完做什么？他说：我念硕士啰！我说：那硕士念完呢？他说：硕士念完念博士啊，Master念完念Doctor了，博士。再来呢？我说：那博士再来呢？博士再来就去结婚了。再来呢？再来就生小baby啰，哇哇~~~就小baby了！再来呢？再来就我想到创业。我说：那创业再来呢？赚大钱。赚大钱再来呢？孝养父母。孝养父母再来呢？他说：儿女就长大了。儿女长大呢？最后做什么？不知道呢！最后就是老。最后就是牵一只猫、一只狗，到公园走一走，然后就吹口哨：小黑（师父以

口哨音唤小黑）！然后就跟那只狗玩。

我到澳大利亚的时候，看一个老人，很胖的女人，在那边看书，我就很喜欢亲近那个胖女人，因为她很胖，在大海，澳大利亚的沿海，Gold Coast那个地方，黄金海岸，在那边看书，我就走过去用英文跟她交谈，坐下来跟她讲简单的几句英文，我就问她：你要看书做什么？她说：懂得Knowledge。知识啰！一直问，摊在那边，生命没什么意义，老了，再来就等死，因为她没有学佛啊，不知道什么阿弥陀佛，什么了生死，什么不生灭，统统不知道！生长在国外，你怎么可能听到佛法？不是没有，很难啦！华文又这么深，所以，生为华人是很幸运的！当你这样走出去的时候，到处可以看到生命没有任何意义的，大街小巷都是这样。

最后，经文：[王闻是言，信知身后舍生趣生；与诸大众踊跃欢喜，得未曾有。]

注释：[信知身后，舍生趣生]：波斯匿王不但[知]，而且[信]此身亡故之后，并不全都灭尽，而于舍掉此生之后，仍到他处受生。

诸位！你不修行就继续轮回，就这么一回事！痛苦停不下来的。为什么要学佛？就是四个字：为了[离苦得乐]，而且是究竟乐，佛弟子应以法为乐，不应以欲望为乐。所以，在《阿含经》，佛陀一再的这样宣示，一再的告诉佛弟子：佛子应当以法为乐，不应以五欲六尘为乐，因为那个五欲六尘，它一定会败坏，不管你喝了多少酒、抽了多少烟、你交了多少的女朋友、你多少的财富，它一定会败坏的！那说：师父！照您这样讲，就不要读书了？不需要拥有现在的知识性了？我说：你错了！你观念不对的，观念要改变，知识就是力量，Knowledge is power,知识是很重要的！譬如说：你悟到缘起性空！假设说：把你们二个，一个悟到缘起性空的，把你放到哪里呢？把你放到亚马逊河，放下去，你知道，因为你是悟到缘起性空，没有错啊，万法毕竟空、无常，这个都没有错。突然把你放到亚马逊河，好！诸位！你要跟谁学？要跟亚马逊河的原住民学习如何的生存，你没办法活的！那个亚马逊河湿气重，知道吗？雨林原始森林，不适合人类住的，它的湿度太高，没办法散热。

我现在讲一个不是笑话，有二个美国人，我看这个纪录片的，到一个原始部落。这个原始部落，每一个人都没有穿，那个美国人就说：哎呀！这是野蛮民族！称人家是野蛮，因为他还没有跟他们生活在一起。后来这二个科学家就跟他们原住民生活在一起，就说：好！我彻底的来了解，你们为什么要这样脱光光？为什么在这里都不穿？结果这二个美国人拿摄影机，然后跟他们跑，一天到晚，他去捕鱼啊、去上山啊，跟他们，结果发现气喘不过来！为什么？他有衣服，没办法散热！这二个科学家去了很久，还没有回来，这个美国再派二个科学家去，去了以后，发现他们二个也光光的！他发现衣服是多余的，因为没有办法散热，雨林里面没有办法散热，完全要像原住民这样光光的，才有办法过日子！结果再派二个美国人，科学家去一看：咦？换你们二个统统光的！以前你们二个笑人家，现在换他们二个自己脱光，热得受不了！衣服是多余的。

这个就让你理解、体会就是说：我们不能站在自己的立场，一直说别人怎么样，有时候我们亲临那个彼境的时候，就不是这么一回事，每一个人的时间、空间、背景不一样，最好多鼓励，少批评。为什么？当你进去那个生活，你就发现不是这么一回事情！因此讥笑别人的不要；伤人的语言不需要；因为每一个人的时间、空间不一样，你的观念，不需要强加在别人的身上。你想要活得痛苦吗？很简单！你只要把你的观念强加到别人的身上，保证你一辈子会活得痛不欲生，强迫自己的观念一定要对方接受，决定是很痛苦的，一定很痛苦的！

我们佛教、佛弟子，心如虚空，可以容纳百川，不同的意见、看法，这个都是normal，是非常正常的！不同意见的人，那很正常；批评我们的，也很正常；有人毁谤我们，也很正常，这个世间，哪有没有批评我们的人呢？我们又不是释迦牟尼佛。释迦牟尼佛在世，他也没办法啊，外道也是批评他啊，不是佛陀的问题啊；歇即是菩提。所以，这个世间就是开发我们的般若智慧，对得起我们的良心、因果，再来就是放下，不然你能怎么办？你要做得让全世界的人都对你满意，叫做不可能！你怎么可能做到全世界的人都对你满意？开什么玩笑？底下。[踊跃欢喜，得未曾有]：其闻法欢喜之心，从没有这么大。

义贯：波斯匿[王闻]佛[是言]之后，便[信知]此身之中有不生灭性，而于此一期报[身]结束之[后]，虽[舍]此[生]，但仍[趣]至他处受[生]，因此仍有机会以此不生灭性而修大定，所以[与诸大众]都[踊跃欢喜，得未曾有]之体验。

诠论：以上就是十番显见的第三番：[显示见性不灭]。

请合掌，以国历来讲，今天是师妈逝世一周年，今天是二二九，接近，她是二二四，二月二十四往生的，我们跟师妈回向一下，表示孝道。愿以此功德，回向林吴朗饲，消灾在座诸位法师、诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯，以及亡灵牌位拔度者，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。

圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第二十三张DVD
第4.显示见性不失

这个题目最主要是说：显示众生虽然颠倒，但是，见性并没有失去。

经文：[阿难即从座起，礼佛合掌，长跪白佛：世尊，若此见闻必不生灭，云何世尊名我等辈遗失真性，颠倒行事？愿兴慈悲，洗我尘垢。]

注释：[名我等辈]：就是称我们这一些人。

义贯：[阿难]此时[即从座]而[起，礼佛]之后，[合掌长跪]而[白佛]言：[世尊，若此]能[见]、能[闻]之性，是如世尊方才对波斯匿王所开示的是[必不生灭]的，那么[云何世尊]在先前却[名我等辈]人是[遗失真]心本[性]，而为[颠倒行事]之人呢？惟[愿]如来再大[兴慈悲]，以甘露法水[洗]却[我]等之无明[尘垢]。

这个无明，包括微细还有粗糙，最强烈的就是妄动，微细的妄动而不觉知，这所衍生出来的会有二层的障碍，一、就是烦恼障，二、就是所知障。所谓烦恼障、无明，他是莫名其妙的就动念，无明像一阵风，无可捉摸。那么，这个无明，当他养成一个习惯的时候，他的坚强的个性、习气就很难自拔，莫名其妙他就会烦恼；莫名其妙他就是卡在那个地方，就是怎么样都跳脱不过去，没有这个能力。所知障呢？就是后天所学习的、所知道的，这些语言、文字、音声、意识型态，又变成一种障碍。所以，这个烦恼障、所知障，所构成的这个无明很难去除，最重要的就是没有见性，没有般若的思想，所以，挣脱不了那一种强大的，没有方向，有时候无明一下子从东边来，一下子从西边来，任何的时空，他都会产生无明，有时候人家不理他，他自己也会产生无明，这个就是如来藏性淹没了，无明作主。

所以，修行要从心性下手，就像洗衣服一样，这一颗心必须彻底的洗干净，要从自性中洗，重复的一直训练，把这个脏衣服的污垢全部洗干净，我们的心也是这样。所以，法亦顿亦渐，所以，每一种都必须有点滴的功夫，慢慢的累积才有办法。讲到这无明尘垢就是这样，烦恼障、所知障、微细无明、粗糙的无明，概括统统叫做无明。无明就是惑，惑就会造业，造业就会受苦。

经文：[即时如来垂金色臂，轮手下指，示阿难言：汝今见我母陀罗手，为正为倒？阿难言：世间众生以此为倒，而我不知谁正谁倒。佛告阿难：若世间人以此为倒，即世间人将何为正？阿难言：如来竖臂，兜罗緜手上指于空，则名为正。佛即竖臂，告阿难言：若此颠倒，首尾相换，诸世间人一倍瞻视。则知汝身与诸如来清净法身，比类发明，如来之身名正遍知；汝等之身号性颠倒。随汝谛观，汝身佛身称颠倒者，名字何处号为颠倒？于时阿难与诸大众，瞪瞢瞻佛，目睛不瞬，不知身心颠倒所在。]

注释：[母陀罗手]：就是印也。佛说法时常结手印，修过密宗的都知道；我们显教的，很多也都有放蒙山的习惯，这种功课，所以，结手印变成大家都很熟悉了。佛说法时常结手印，表示与所说的法是相应的，并有加持义，所以称佛手为宝手印。[若此颠倒，首尾相换，诸世间人一倍瞻视]：[首尾]，就是上下。此言，若将此手之上下颠倒一下，首尾交换一下位置，你们便称那是正、或者是那是倒，这实在是世间之人，以加一倍之执迷之眼（就是迷上加迷），来瞻视此本无正倒之相的手；以手本来就没有正跟倒，而你们一定要把指端上指之相称为[正]，这已经是迷了；若再见手指之上下交换，而将指端下指，便进而称那是[倒]，因为此[倒]相之计，是从先前计[上指]为[正]而来的，计[正]已经是[迷]了（于实在无[正]相之中计正），再依[正计]而起[倒计]，也就是迷上加迷，故是[加一倍的迷执]。

[如来之身名正遍知；汝等之身号性颠倒]：如来之身名正遍知，就像手的[上指]名为正；佛是大悟了，悟如来藏性。而汝等之身号性颠倒，为什么叫做颠倒？就是处处着、处处分别，习气断不了。犹如手之[下指]为倒；然[手]本身实无正倒，手比喻作每一个人，心、佛、众生，其实是三无差别，这只手本来没有所谓的正跟倒，为什么？同是一只手啊，只是摆的方向不同而已，[正、倒]但是假名，并无其实——实并无一法名为[正手]，亦无一法名为[倒手]可得。同样的道理，这个真心本性，生佛本来就是一如的，它本身实在是无所谓的正、也无所谓的倒，正倒都是名相，[正倒]但是假相、但是假名，无实体可得。为什么无实体可得呢？因为都是缘起，都是性空，缘起就是无自性，本来就一切法无生。

禅宗叫我们参：父母未生前本来的面目，是什么意思？就是无生法忍。诸位！这样子不能体悟，好！现在讲一个例子，讲无生法忍，你要好好的体悟。现在我们坐飞机，从台湾坐到美国，诸位！有没有到美国？现在要站在二个角度，站在事相上来讲，从台湾坐飞机到美国，事实上它就是有，这个是站在缘起的角度，从台湾移动到美国，这是事实！再更深入一层的，冷静的剖析一件事情，就不是这么一回事。这个色身，慢慢把它减少十岁，十岁前、二十岁、三十岁、四十年前；或者是我们老一点了，五十岁；再进一步，父母还没有生我们的时候，现在回归到爸爸妈妈还没有结婚，我们在哪里？没有，没有认识一个台湾，也不认识一个美国。好！父母没有生我们的时候；现在慢慢由这个角度，来理解空性的道理是什么，我们本身并不存在，佛法它是冢观。冢观就是说：我们父母没有结婚，没有生我们，我们到死化作一堆白骨，也没有！从毕竟无，缘起父母结婚，变成小宝贝出生，慢慢把我们养大，在养大的这个过程当中，每一念、每一个缘起，都是生灭无常，都是缘起，都是无自性。好！父母没有生我们，毕竟无；现在出生了，变成缘起，毕竟有，这个缘起是刹那生刹那灭，因缘生又因缘灭，吃了东西消化，新陈代谢，慢慢我们生、老、病、死，死亡火化以后，又变成一堆骨灰，从毕竟有又变成毕竟无。所以，生命它只是个缘起缘灭，生灭如幻的、不实在的，而我们不能体悟。

我们什么事情都定位：是事实的有，是实实在在的有，这个问题就出来了！而事实上，究竟来

讲是没有，因为它诸法是毕竟空。所以，法必须从理上来讲，和从事相上来讲。从理上来讲，一切法本自无生，因为因缘生它就是无生，一棵树也是这样。小小的，慢慢浇水、施肥、阳光、除草，这一棵树慢慢的成长，开花、结果，我们吃到的水果，万法无一法不是生灭无常、不是缘起、不是缘灭，而必须把这个角度放宽到整个宇宙，整个宇宙就是四大种，在演一出虚妄的戏；演一出虚妄的戏，但是，我们却看不透这个缘起的假相。所以，我们没有办法体会到一切法无生，没有办法理解，就是因为我们对毕竟空的道理，没有办法好好的去领悟。我们总认为：咦？这个事实上就是有啊，这事实上就是从台湾到美国啊！怎么会没有呢？这个是站在缘起的角度说：它就是有。

这个就是所有世间都必须在缘起同时定位，在缘起的假相里面同时定位，在假相、假名里面突不破，究竟分析起来，没有实体可得，没有的！诸法本来就是空的东西。佛陀是真理的发现者，而佛陀就是第一个去发现这个法性本来就空，原来整个宇宙，完全只是地、水、火、风、空、见、识这七大在循环。而我们从一出生，打从出娘胎，就是意识、就是执着，加上后天的教育，就是语言、就是文字、就是学历，所以，那个所知障就愈来愈重。因此就变成有正等正觉的正遍知的名词，也有颠倒性的众生。所以，当你究竟悟的时候，没有东西可以修行，方便说：你必须要借重事相修行、磨练；究竟义来讲，没有众生可度，自性本来就空。这个宇宙，不要说我们现在父母未生前，整个地球，在四十六亿年前，这个地球根本就不存在，哪来的什么山河大地、日月星辰？现在不要说以我们八十岁的角度来讲；以整个地球四十六亿年的角度来讲，地球本来就是不存在的，是缘起的。

太阳系初创的时候到今天，经过冷却，经过下雨，经过有机物，经过阳光，变成的DNA，变成有机物，它就是这样子一直转化，然后从海中，单细胞、多细胞；再来，两栖类；再来，人类独立，因为时间、空间、饮食不一样，空气也不一样。所以，恐龙的时候，你看，体积那么大，那个时候，空气都完全不一样，这体积就很大，时空不一样嘛！所以，我们要如此的来理解跟体会，没有众生可度；没有行可以修；也无佛道可成，心如如不动，进入叫做万法一如，性相本一如，也无所谓的住；也无所谓的无所住，这个都是头上安头，多余的东西。好！慢慢这样理解，就了解一切法无生，本自如。所以，你念佛求生极乐世界，若生实不生，说去实在有去，说往生极乐世界是的的确确有；可是，就本性来讲，没有！娑婆就是极乐，极乐就是娑婆。可是，对凡夫来讲，你不能这样讲啊，你不能说：台湾就是美国啊！就究竟空义来讲，没有台湾、没有美国啊，因为连地球都没有啊；就事相来讲，事实上就是有台湾；事实上就是有美国；事实上就是有恶劣的环境；事实上就是有好的环境，如是慢慢的体悟，必须站在事相缘起的角度说、站在一切法无生的理来说，然后事相不坏理，理不坏事，如是法亦顿，就是理无生；法亦渐，就是必需事修、必需要磨练，一点都逃不掉，如是体悟。

底下看，[汝身佛身称颠倒者，名字何处号为颠倒]：[汝身]，汝等之身。汝等之身与佛身来作个比较，你们被称为颠倒的，是在你们身上的哪一处呢？这[颠倒]之名应安在你们身上的哪一处？——如是即知：[颠倒]不可得！颠倒之[处]不可得，颠倒之[相]也不可得；所谓[颠倒]者，但有言说，都无实义，诸位！统三藏十二部经典，就是这八个字：万法[但有言说，都无实义]。你像历史记载的，慢慢看，什么是秦始皇？什么是汉武帝？那什么是唐太宗呢？谁是慈禧太后啊？有没有这些人？事实上是有啊！有没有这些人？事实上就是没有啊，到现在只有变成历史，人类的活动，就会变成一部历史，所有的活动，其实都是空；所有的空不坏事相，它就是有；有是生灭无常，所以不可得，方便说有，有，但是缘起，方便说是有。争个哪一个是长是短，其实没有任何的意义。我们不必等到临命终的时候才发现，所有的争执，在一个了生死的圣者来讲，真的完全没有意义！

一切众生都在把生命虚耗在没有意义的活动，完全对觉性没有帮助；只有学佛！法界唯是一真，生佛共此一真。一真就是绝对的心性。所以，你注意看喔，每一部经典，它都叫你会归心性。离心性说法，就离开第一义谛说法，心性就是第一义谛，离开第一义谛说法，不名正法，名为相说。《华严经》讲一真法界，一真法界难道不是如来藏性吗？就是绝对啊！唯识学讲大圆镜智，大圆镜智难道不是如来藏性吗？性宗讲：人人都有佛性，诸法毕竟空，毕竟空不是绝对，不是如来藏性吗？一心不乱，念佛念到一心不乱，一心不乱，这不是佛性吗？是三昧成就，不是佛性吗？《华严》叫你开采佛性；《法华经》一实相，一实相就是无相无不相，就是佛性啊；唯识学大圆镜智，就是开采佛性啊；念佛念到三昧，就是叫你开采佛性啊；禅宗即心即佛，就是叫你明心见性，开采你的佛性啊，没有开采佛性，你怎么成佛呢？佛是这样呆呆的念吗？就是要用般若智慧念佛，用真如本性念佛，一念即一切念，一切念不离一念。所以，我们重视事相上的训练，也重视理体上无生的体悟，才是一个真正好的佛弟子。如果年岁也大了，经教实在是困难，那就好好的在事相上磨练，就发一颗善良的心，就好好的无诤，好好的念佛，就安心去吧！就像师妈这样子。师妈问：师父！什么是禅？我说：来不及了啦！这怎么来得及呢？好好的念佛！说：法界唯是一真，生佛共此一真。[瞪瞢]：[瞢]，就是目不明也，闷。此即：目瞪口呆，心中迷闷不解。

义贯：[即时如来垂]下其[金色臂]，其辋[轮手]向[下指]于地，以此[示阿难]而后[言：汝今见我母陀罗]（宝印）之[手]，此手[为正]抑[为倒？阿难言：世间]的一切[众生]皆[以此]手势[为倒，而我]实[不知]应说[谁正谁倒。佛告阿难：若世间人]是[以此]下指的手势[为倒，即世间人将何]者称[为正]的？[阿难言：]若[如来竖]起手[臂]，而且将[兜罗緜手上指于空，]（[空]是指虚空。）世间人[则名]这个手势[为正。]于是[佛即]如阿难所言而[竖臂]指空，然后[告阿难言：若]将[此]此手上下[颠倒]一下，就是把手颠倒一下，[首尾相换]一下，而世人就把它改称为是正的手势，此乃[诸世间人]以加[一倍]迷执之眼来[瞻视]此本身并无正倒的手。

意思就是说：我们如来藏性，并没有所谓悟跟迷这个名词。所以，大悟的人，没有悟，也没有迷，那个都是头上安头。由此手之正倒作为比喻，[则知汝]等众生之[身与诸如来]之[清净法身]，互相[比类]则可开[发明]了，[如来之身]虽[名]为[正遍知]，（如手之正），而[汝等之身]虽[号]为[性颠倒]，（如手之倒）；而实同一性，正如手虽若现有倒正之相，而实只有一手。说我们有成佛，其实就是那一颗心，觉悟的众生心就是佛，同样是那一颗心，世尊成佛，也不离开众生那一颗心，直下无心。我们佛性迷了，迷了就做众生，问题在哪里？问题在会不会用？肯不肯把佛性的般若智慧用出来？这个就是重点！

是故现今[随汝谛观，汝身]与[佛身]作个实际比较来看，你们的色身上所以[称]为[颠倒]之身[者]，此颠倒之[名字]应安于身心中之[何处？]而得真正[号为颠倒？]（也就是，颠倒在汝身之何处？是哪一个部位颠倒了？其实是心，将颠倒拿来啊，将颠倒来！——拿出颠倒来我看！）[于]此[时，阿难与诸大众]目[瞪]唇[瞢]而[瞻]视[佛]。因为上不去，下不来，既没大悟，意识心又被破，就不知道该怎么办？[目睛不瞬]，一动也不动，然皆[不知]自己[身心颠倒]之[所在。]

诠论：在此段中，阿难答佛：[世间众生以此为倒，而我不知谁正谁倒。]此为阿难不明白佛的用意所在，因为前面屡次回答都被佛所呵叱，现在看佛把手指上、指下，然后把这个问题来问他，他实在不知如来闷葫芦里卖的是什么药；现在学乖了，所以不敢乱答，也不敢看到什么就照常情来答，所以就把责任推给[一切众生]：世间人是这么说，并不是我说的，不要骂我。接着世尊也不与他为难，就顺势说：[若世间人以此为倒，即世间人将何为正？]一来免去他的责任，二来随顺世间人语，三来，又可再引阿难发言（否则阿难就不敢接腔了）。

复次，相有改，性不迁；手的方向有变，而手本身实在是只有一个。手虽然有上下、正倒之名相，而于手本身实未尝有增损。然凡夫见相、取相、着相、依相立名，循名取实，这一句话你看平凡，可就是关键，什么叫做凡夫？见一切相，就取一切相，便着一切相，便以缘起的假相，不知道它是必定败坏的，依假相而立种种的名，循名就取实，就开始争论不休，执着种种的名相，这四个字：坚固不舍；坚固不舍，后面就接什么？就接：一切痛苦就没有办法平息，争得面红耳赤，原来是妄；搞个一较长短，原来是妄；活得痛苦不堪，原来是妄，我们竟然在虚妄的假相、名相老死醒不过来，清醒不过来。为什么若见诸相非相，即见如来？为什么离一切相，即名诸佛？为什么菩萨无我相、人相、众生相、寿者相？在在处处都告诉你：破一切相，放下一切假相，在在处处都告诉我们：佛性一定要用出来！为什么佛当时在世的时候，按照经典这样记载，那一千二百五十个阿罗汉，出来的时候是多么的有威仪，在佛的教化之下，大家都证得空性，都无诤。为什么？空性不可诤啊；空性不可得啊，就进入，每一个人都进入解脱的状态，这个团体哪来的争执呢？

底下，而不知虽有正倒等假名、假相，真净实性实未曾改易或者是失去。由此可以知道一切众生之见性，迷者与悟者，皆无得无失。迷时虽号[颠倒]，但即使正在颠倒之时，也并无有少法失去；悟的时候虽称[无倒]，但也无得无增，为什么？如来藏性本来就是存在的。其所得者只是本有的宝明妙性。虽然如此，但此[见性]可随染缘，而成就如幻九界生死，不失而似失；这个[见性]若随最上的净缘，即如化而成佛界自性涅盘菩提，非得而似得。以此极理甚为深奥，所以大众瞪瞢。

经文：[佛兴慈悲，哀愍阿难及诸大众，发海潮音，遍告同会：]

[慈悲]：慈就是与乐，悲者拔苦。所以，要做菩萨不简单的，真的喔！要学小乘的，已经很不容易了。这小乘跟大乘，小乘，它比较重视事相，譬如说：在比丘戒里面这样记载，说一个小姐掉到水中；大、小乘就差别在这个地方，如果披小乘的袈裟走过去，看到那个小姐快淹死了，小乘可以这样讲，对她这样讲：那是你的业！就是明明可以救的，小乘为了持佛的戒律，可以不用救的，不犯的！我为了持佛的净戒，我为了持戒清净。旁边都没人，你明明可以救，你持小乘戒的，可以不用救她，我为了清净比丘戒，怕坏了佛的清净戒，所以，手不碰女众，坚持佛的戒律，这样不犯，真的喔！比丘戒是这样子的。这个在大乘不行，大乘要怎么样才犯呢？这广化律师讲的：把这个女众拉上岸的时候，立刻要放手，还不能动念。救起来，她可以呼吸就要放，立刻要放手！若是说：喔！这个小姐皮肤很白，再摸一下！犯！虽然人是你救起来的，就是不能碰，这是大乘心戒，你可以救她；但是，不能碰她，这个大乘菩萨的心戒就是这样。不犯，在菩萨戒里面不犯，就是这样子，大小乘差异很大！

大小乘差异很大，为什么？譬如说：在比丘戒里面，佛在世，如果有人去托钵，鱼、肉、生酥、熟酥，就知道佛在世的时候没吃素。好！比丘，佛在世的时候，就是你供养什么，我吃什么，叫做方便吃；在大乘菩萨道里面，食肉得无量罪，畜生无异，你看！菩萨戒里面又变成这样。所以，小乘他认为，毗卢遮那佛（卢舍那佛）所说的大乘菩萨戒是不存在的，他问：毗卢遮那佛是谁呢？他们不承认有三身佛：法身、报身、应身，他们只有承认释迦牟尼佛。所以，你到南传去看他们的修行方式，跟北传的大乘的思想完全不同；某些有共同处，杀、盗、淫、妄就有共同处；但是，那个心差距很大，我们讲：观念，差距很大！

因此要讲慈悲，这个[慈]就是与乐；[悲]：拔苦，要讲[慈悲]这二个字，要让众生快乐，必须讲柔软语，用柔软心，用柔软的态度。因此在哲学家里面讲那一句话，我很认同：生命，态度决定你的一切，你用什么态度对待人家，你就会得到什么果报。你今天是上班族，你的上班的态度是什么？你今天你要学佛，你的学佛的态度是什么？所以，态度决定一切。你是用什么心来学习佛法的？你的心态。因此要做到这个菩萨，悲，要拔一切的痛苦，还无苦不拔呢！所以，修比丘的很容易了，当然也很难；进一层，菩萨就更难了；那你可想而知，还进入佛的领域，无缘大慈，同体大悲是怎么来的？就是禅无内外，就是悟到我们这个色身跟宇宙的万物的众生

，它是一体的，绝对不忍心去伤害任何一个众生、一棵树、一枝花、一根草，没有必要的时候啦！所以，要进入佛的领域，了解没有内，没有外，融入，心就是宇宙；宇宙就是这一颗心，平等的。

底下说：大慈与一切众生乐；大悲拔一切众生苦。[海潮音]：海水之潮汐不违其时；[海潮音]即比喻无念无求而能施与，犹如海潮；应[不失时]，这三个字就是海潮音最重要的诠释，不失去恰到好处，度众生也是这样，说法也是要恰到好处，那个因缘不具足，度不来！正如海潮；无缘大悲，亦如海潮，无有爱憎之分别。

义贯：[佛]即[兴]起[慈悲]之心，为了[哀愍阿难及诸]与会之[大众]，而[发]如[海潮]一样的不失其时、善施、无分别的妙法[音，遍告同会]之人：

经文：[诸善男子，我常说言：色、心、诸缘，及心所使，诸所缘法，唯心所现。汝身汝心皆是妙明、真精、妙心中所现物。云何汝等，遗失本性，圆妙明心，宝明妙性，认悟中迷？]

注释：[诸善男子]：这是包括了与会的四众，而以[善男子]为代表。[色、心、诸缘]：[色]为色法，有十一种。[心]，就是心法，也就是八识心王，有八个。[诸缘]，指心的生起所必需的四缘：亲因缘、增上缘、等无间缘（又名次第缘）、所缘缘。这个我们在唯识学都讲得很清楚！[心所使]：也就是心所有法，共有五十一个，这个我们在《百法明门论》也讲得非常多。其中包括遍行心所（就是五个）、别境心所（五个）、善心所（十一个）、根本烦恼心所（六个）、随烦恼心所（二十个）、不定心所（四个）。这五十一个心所法，因是受心王所驱使者，所以称为[心所使]。

[诸所缘法]：是指[心不相应行法]，共有二十四个，这二十四个法不属于色、心二法，且为与[心法、心所有法、以及色法]不相应之有为法的聚集（分位假立）。分位假立就是：不是色、不是心、不是心所；但是，不离色、不离心；[心]就是心王，不离心所，叫做分位假立。依小乘[说一切有部]的说法则为：在色法、心法以及心所有法之外，另有与心不相应之[实法]，其体系有为法，又为五蕴中之[行蕴]所摄，所以称心不相应行法。经部以及唯识等主张心不相应行法乃于色心之分位所假立的，并非实法，非有实体。这二十四个心不相应行法为：得、命根、众同分、异生性、无想定、灭尽定、无想报、名身、句身、文身、生、住、老、无常、流转、定异、相应、势速、次第、时、方、数、和合性、不和合性。因为我们在《百法》都讲过，在这里不重复。

[唯心所现]：以上所举之心法、色法、心所有法、以及心不相应行法，即是有为法，也就是唯识五位百法中的前面的四位，这个百法就代表一切法，此一切法，皆是真心所现之法。[皆是妙明、真精、妙心中所现物]：[妙明]，是指真心于凡位时，虽在暗而常明，所以称为妙明。[真]，是真实不妄。[精]，就是精一无杂，《圆觉经》所谓的：[无坏无杂]，全体皆真，所以称为[真精]。[妙明]与[真精]都是形容词，形容下面的[妙心]。这个[妙]就是不可思议。此真心因能不变而随缘，随缘而不变，不可思议，所以称为[妙心]。

[认悟中迷]：自错认而妄取常觉心性中的一点迷情。这句话什么意思呢？再用一下比喻，譬如说：大海水起的这个浪，说：哇！这个浪好高好大！忘记了那个浪是从大海缘起，风一吹打起的大浪，喔！这个浪好高好高！却忘记了大海，这是大海缘起所产生的大浪。我们现在就是这样子，把如来藏性尽虚空界，遍法界的那个佛性迷失了，我们眼前什么都争，就是这个；什么都批判，只有知道活在这个范畴，烦恼障、所知障，而没有学佛，没有办法觉知的，他就活在现在这个意识心。所能执着的就是食、衣、住、行，人际关系所发生的复杂性，他所能了解的就是这一些，你要叫他过一下佛陀的日子，过不来！执少许的意识心为自己的心，这是由尘所引起的，这个只是如来藏性幻化出来的意识型态，而意识心没有实体可得，因为它离尘无自体性，不是如来藏性说，离尘，它有自体性的，它是永恒一直存在的。我们就是取大海少许的水为自我，无量无边的般若智慧失去了，而取现在的生灭意识型态，我执、我见、我分别、我颠倒，就是取这个，少许的。

没有学佛的众生，他的生命观是很可怕的，他会挖一个洞，这个洞，他本来要挣脱这个痛苦，又觉得不快乐：唉！这个职业做得不好，这里的同事都不会互相容忍。好！我现在又去搞换一个职业，却发现另外一个工作人我是非还是在，他业如影随形，不知道！众生就是离开这个痛苦，再跳到另外一个痛苦；离开这个陷阱，又跳到另外一个陷阱，因为知见立知是无明本嘛，动念，它就是陷阱啊！什么是众生？时时刻刻都活在生灭意识心、观念的陷阱里面，叫做知见立知，头上安头。众生就是这个陷阱跳到那个陷阱，那个陷阱跳到这个陷阱，一直想要摆脱这个痛苦，一直想要甩掉这个痛苦；可是，甩不掉，因为他的最大的陷阱就是观念、最大的陷阱就是我慢、最大的陷阱就是无明、最大的陷阱就是业力、最大的陷阱就是烦恼、最大的陷阱就是所知，就是所知障，只要是众生，他没有一个地方不是陷阱，他本来想要摆脱这个，要过另外一个快乐的日子，可是，没有办法！

法师也是这样，这个法师、长老参完，参另外一个；另外一个长老参完，参这个；这个道场参完，参另外一个；另外一个道场参完，参另外一个，他就一直跑……一直参……参到最后发现：咦？歇即是菩提。我们的心性是自己的善知识，如果我们肯放得下，不需要参，不需要跑来跑去，歇即是菩提，原来我自己心性，就是自己的大善知识，没地方可以参；离开心性没有善知识；离开了心性没有法，法就是心，心就是法，即心就是佛，佛就是心，你哪里找佛呢？你哪里有法呢？离开心有佛吗？离开心有法吗？慢慢的理解。所以，我们自错认，而妄取常觉心性

中的一点迷情，就是这个道理，我们抓取少许，误为究竟。所以，众生是永远摆脱不了痛苦的，只要你卡死那个观念，不管你今天拥有任何东西，都叫做痛苦，就是这样。

义贯：佛言：[诸善男子，我常说言：色]法、[心]法、亲因缘、增上缘、等无间缘、所缘缘等[诸缘]、以[及]五十一[心所使]法，二十四个[诸所缘法]（心不相应行法）等诸有为法，乃至无量一切世出世间诸法，皆非他物，[唯]是汝自[心所现]之法。

诸位！这一句话好好的理解，唯是汝自心所现之法，所以，你想过快乐的日子吗？记得师父这一句话，你今天晚上只要听我这一句话，你后半辈子的生命就完全不一样：凡事往好的一个方向去想，遇到任何事情，都往好的一个角度去看，我告诉你：没有一样事情不解脱！不管你碰到什么事情，就一定要往好的角度，你的痛苦就会慢慢的减少，烦恼也会慢慢的减少。这个人骂我，往好的角度；这个人批判我，要往好的一个角度，你自己自性不解脱，没有任何一个人可以让你解脱，就是佛来都没有办法，因为你自性就是佛！

是故[汝]现前之[身]及[汝]之识[心]，亦[皆是]虽在暗而常明之[妙明、真]实不妄、[精]纯不杂的[妙心中所]化[现]之[物]。然而[云何汝等]却[遗失本]体自[妙]不依他法、是不必依照缘起的，他法就是借重，[他]就是条件，就不必依外在的种种条件了，因为你的清净自性本来就独立存在的。[圆]照微[妙明]彻之[心]，如摩尼[宝]光[明]微[妙]之[性]，而错[认]妄取本[悟]心性当[中]之一点[迷]情？

诠论：此段经文中之[本妙]，就是指本性的解脱德；[圆妙明心]为本性之般若德；[宝明妙心]为法身德；诸位！小乘不承认这个。故此心就是三德秘藏。这一段是大乘讲的。又，若了达一切法唯心所现，则得于身、心、世界皆不取不着，即等虚空、遍法界去，受用等佛，是名为[正遍知]；反之，若于此等唯心所现诸法，妄生计着执取，自缠缠他，即成[性颠倒]。我们妄生计着执取，自缠缠他，就完全被烦恼困住，我们就变成颠倒的众生。我们从出生到现在，没有学佛以前，谁教你这个呢？没有啊！大家都教你执着，没有一个教你放下。

经文：[晦昧为空，空晦暗中，结暗为色。色杂妄想，想相为身。聚缘内摇，趣外奔逸，混扰扰相以为心性。一迷为心，决定惑为色身之内。不知色身，外洎山河，虚空大地，咸是妙明真心中物。譬如澄清百千大海，弃之，惟认一浮沤体，目为全潮，穷尽瀛渤。]

注释：[晦昧为空]：这一句是开示众生是如何遗失本妙的心性，而将本无迷无悟、内外、身心世界之一真。[一]就是绝对；[真]就是真如，一真就是绝对真如，叫做一真法界。转为身心、九界具足之法界的：那是由于最初一念妄动，迷于本性之本明，而成无明，以是无明故，其相变成[晦昧]暗澹。由于这个晦昧暗澹的无明力，便转原本灵明通彻之[真空]，成为冥顽昏昧之[虚空]。这就是《起信论》所说的[业相]，也就是从真起妄之相。真如转换了，真空变成虚空。什么叫做真空？充满智慧的真心，叫做真空、一尘不染叫做真空、一丝不挂叫做真空、充满智慧的，叫做真空，现在不一样了，现在我们变成没有智慧的虚空。

[空晦暗中，结暗为色]：在[业相]的顽空当中，本来也无一物可见，但是自心又以无明力，而欲有所见，因此就转本有智光为能见之[见分]，这个就是《起信论》所说的[转相]（转本有智光为能见分），既有能见之见分，欲见则见，于是在[顽空]当中变现所见的[相分]；其方法为：瞪以发劳、而结顽空之暗境成为色；诸位！瞪以发劳是什么意思？我们把眼睛瞪得很大，久了就疲劳；我们如来藏性没有开发，久了就疲劳，显露不出来，这个都是方便说，叫做瞪以发劳。而结顽空之暗境成为色，这一句话用现代的科学叫做：透不过去的部分叫做色法，透视不了的就变成色。所以本经云：[空晦暗中，结暗为色。]暗境一结为四大之色，于是就变起山河大地等依报的世界。这就是《起信论》所说的[现相]（依[见分]而变现起所见的[相分]）。

这就是本经下文中所说的：[依空立世界]，意思就是：依据虚空，而立种种的世界，《华严经》讲：有很多无量的世界。所以，有一些人讲：你们佛法迷信，不符合科学！刚好相反！佛陀当时候没有天文望远镜，你打开《华严经》，不看不知道，看了吓一跳！二千五百年前的佛陀，不用天文望远镜，他竟然可以讲出华藏世界、华严世界，那真不可思议啊！佛陀真是一切智者，世界上怎么会有一个人，不用天文望远镜，可以讲出这样的世界呢？我在看《华严经》说：喔！这个要编也编不出来，用编的、用自己想像，都没办法想像，怎么会那么厉害？[想澄成国土]。这个[澄]就像好像沉淀，这个[澄]就是坚固的妄想，想澄就是：坚固的妄想，就会变成我们所居住的国土；而佛陀说：这个山河大地、日月星辰，都是无常的，桑田会变大海。大海也会变桑田啊，变来变去，看起来很坚固的山河大地，走动了！

我们现在全球变暖，到今天为止，暖化了六度喔！以前认为北极的冰帽，不会溶解；现在不一样了，开始一直溶解了，除非你开始减量CO2(二氧化碳)，现在最濒临绝种的是什么？是北极熊，为什么？影片里面讲：以前这个北极到了冬天，它很快就结冰；现在这个北极熊，游了老半天游不到陆地，最后找不到陆地，你知道吗？它要吃那个海豹啊；或者是海象啊；或者有时候吃海狮啊，北极，现在没有了！所以，北极熊在疾速的一直下降，濒临绝种，在我们一百年前，实在是不敢想像，看起来南北极冰帽好像是坚固的，是沉寂几万年的；现在整个全球暖化，到今天为止，上升了六度，大自然它一定会反扑的，这个叫大自然。你人类把这个地球过度的开发；而迫于经济，又不得不开发，科学愈发达，就愈快结束这个地球的生命！一万年前看起来很原始，大家就想求进步，一万年后的今天，科学那么的发达，反而害了地球！如果按照这样继续下去，人类要生存是很难的！

美国、加拿大面粉禁止出口，他们这个面粉就是收割减少，就禁止出口。哇！台湾的面包一直涨喔，还涨不停喔！这电视报导的，说那个甜甜圈，愈破愈大，那甜甜圈本来中间小小的圆圈，这么小一个。物价上涨，现在甜甜圈中间破那么大洞，就剩下一点点，愈来愈贵，人类生活愈来愈苦，就是一个面粉而已啊！好！接下来钢筋，还涨到不行，涨到那个营造业的放弃，没办法建，涨到大家都受不了，就是剩下一种没有涨，就是薪水！现在一调查，年轻人没有人要生，也不敢结婚；结婚以后也不敢生，因为那个要教育费，要养儿、要育女。以前养十个、一打都没问题；现在没办法了，你养二个就快上吊了，没办法，活不下来，很辛苦的！所以，台湾的人口成负成长，经济也是成负成长，全球的大环境改变了，台湾也受到影响。

告诉大家：这个世间，不是我们想像的那么好，很辛苦的！以上所说的[业相、转相、现相]三者合起来，就是[三细]，也就是阿赖耶识之业用。以上所说的色、空等法，迷人皆误认是心外实有之法，而不知乃本识阿赖耶所变现。[色杂妄想，想相为身]：[色]，就是上面所说的结暗所成的四大之色。我们现在这个色身，也是少许的四大。[妄想]，也就是妄心。[想]，就是上面的妄想心；[相]就是上面的妄色。以妄想心取少分四大妄色，色心相杂、色心和合而变起正报之内色，这个就是[想相为身]。换句话说：我们一直执取少分的四大妄色，同时把它误认为[我]，这个苦就停不下来！从小到大，我们老师都是教你：将来要当总统、将来要赚很多的钱、搞大企业、将来要做科学家！都是这样教育的，谁教你将来要解脱啊？没有啊！所以，只有佛法，能够让我们成究竟解脱，正等正觉，佛法值得让我们用生命下赌注的，而且是非常值得！

[聚缘内摇，趣外奔逸，混扰扰相以为心性]：这个就是：只要色杂妄想，想相为身，后面就一直衍生出来。[聚缘]，积聚能缘的气分，这个就是《圆觉经》所讲的：[妄有缘气，于中积聚。]于妄身之中，内缘五尘落谢的影子，计度分别，摇动不休，这就是第六识的[独头意识]，内缘法尘而起活动，所以称为[聚缘内摇]。为什么叫聚缘呢？为什么叫内摇呢？内摇就是内心里面从来没有停止往外攀缘，从来没有停止。就是不往外攀缘，怎么样？这个习气也一直出现。换句话说：我们人类的妄想停不下来，人类的妄动、妄执、妄想、妄取，停不下来，很苦！[趣外奔逸]，第六识之[五俱意识]同时又向外缘取五尘境界，明了分别，奔逸不息。[昏]，就是聚缘内摇故昏。[扰]，就是趣外奔逸所以叫做扰。这就是由上面的三细——[以无明不觉生三细]，再以[境界为缘长六粗]。也就是《圆觉经》所说的：[妄认四大为自身相，六尘缘影为自心相]。一迷为心，决定惑为色身之内。

[一迷为心，决定惑为色身之内]：一旦迷于内聚积的[能缘之气分]，以为那就是自心，就决定会迷惑心是在色身之内，其实一切众生都是这样，而一切万法皆在心外；把它分内跟外，这就变成了[心外见法]，也就是七处征心所要破的第一计：计心在身内。此外凡外共计，为凡夫之最大的颠倒，与正遍知刚好相反。如果佛，没有内、外，法界平等。[譬如澄清百千大海，弃之]：这个心本来是广大，尽虚空，遍法界，譬如澄清的百千大海，众生竟弃而不顾。也就是把我们的本性放弃了，都是用妄心在过日子。[惟认一浮沤体]：[浮沤]，就是小水泡，或者是水上的聚沫，白泡泡。一下产生，一下又爆裂。人的生命是很脆弱的，就像海中里的小水泡一样，出来，很快就冒泡，一下就消失了，我们生命很快就会消失的，而且很脆弱的！[目为全潮，穷尽瀛渤]：[瀛]，就是海。[渤]，就是海之旁边者。[瀛渤]就是代表一切海。承上，却把这个大海上的一个水泡，当作是整个大海的所有潮水之全体，而且计此小水泡已经涵盖了一切大海以及小海湾之水。

义贯：众生由最初一念妄动，迷明净之本性，而转灵明洞彻之真空，成为[晦]暗昏[昧]之相，我们本来清净心，真心的那个空，现在变成顽空，成为[晦]暗昏[昧]之相，而成[为]冥顽之[空]，没智慧、没生命。更进而于此顽[空]之[晦暗]之[中，结]合诸[暗]境而成[为]四大之[色]，因而变起山河大地。为什么讲变起呢？这个变起的含义，就是因为它其实是缘起的，你远远看像一座山，诸位！把那个树木、草除掉；把那个岩石挖下来，磨成粉末状，你会发现那一座山不存在的！如果有心的话，就是阿里山也可以挖掉啊，你会发现：阿里山到哪里了？没有啊！它这个变起山河大地，它有很深的含义，就是说它空无自性，而你误认为的的确确就是一座山。依报世界。

其次，结暗所成的四大之[色]再夹[杂]着[妄想]心，如是，妄[想]心与色[相]和合，即成[为]五蕴之正报[身]。于是再积[聚]能[缘]之气分于妄身中，[内]缘五尘落谢的影子，分别计度，[摇]动不休，同时又[趣]向[外]五尘之境[奔]驰放[逸]不止；而以迷执颠倒故，却对如是摇动[昏]昧，奔逸[扰扰]之妄[相]，都加一个[妄]，妄相、妄取、妄执、妄心，都是妄。[以为]就是自[心]本[性]；[一]旦[迷]执妄法[为]本[心]，便[决定]会起迷[惑]，妄认心[为]在[色身之内]，因而计万法皆在心外而认为心外有法，皆为心外之法。而[不知]不但这个[色身]，乃至[外洎山河、虚空、]以及[大地，咸是]本[妙]圆[明]之[真心中]所现之[物]。

若证知心包万法，则成正遍知矣。诸位！他用这个[包]，还不是很完全贴切，这个[包]把它改成[即]，这个就是悟道的现量境界，若证知心即万法。这个[包]字不是很贴切，因为以大包小嘛，那更大就包大；那更更大就包更大，那还是在范围内，它还是一个观念的，还是一个大、小的比较之下。所以，若证知心即是万法，这个就是师父体悟的，心即万法，万法就是心，要这样诠释。则成正遍知矣。众生如是谬认一点虚妄之相，作为全部之真实，就[譬如]虽有[澄]彻[清]净之[百千大海]反而[弃之]不顾——遗真，而[惟认一]个小[浮沤体]（就是小水泡）——认妄，而[目]之[为全]部大海之所有[潮]水。众生就是这样，我执、我见，就会活在一个小世界里面，愈执着，他的世界就愈小！你要牢牢记住师父的话：你胸量有多大，你人生的舞台就有多大！记得！万法皆舍的人不吃亏，因为你拥有了本性，最珍贵的本性。而且已经[穷尽]了大[瀛]小[渤]。

底下这一段很是重要：众生之迷，也是这样，不体包罗万法之本性，而妄认局碍之六识妄心以及渺小的四大妄身，不知此身心在法界海中只如一小水泡而已，而众生却以为这个水泡好大喔！我们用相来比较就知道，诸位！整个宇宙，山河大地、日月星辰，无尽的虚空，你看有多少的星辰，太阳系，它的体积有多少？那我们色身死后；不必死啊，现在这个色身，整个宇宙的地水火风，有多少、多大？我们现在却妄执少许的地水火风构造的这个身体，却把它坚固的执着，误认为是[我]，你看，这样迷惑下去，生命怎么会有前途呢？怎么会看到一片光明？前途怎么能够看到光明？这个误认为一个[我]，那么，就是处处为[我]着想了，那就对立、就斗争、就残害！

经文：[汝等即是迷中倍人，如我垂手，等无差别，如来说为可怜愍者。]

义贯：佛言：[汝等即是迷中倍人]（就是迷上加迷），就[如]于[我]的下[垂]与上举的[手]，起迷执一样，这两种迷（迷正迷倒以为真）实在是同[等]而并[无]什么程度上的[差别]，汝等如是于自家财宝不识不知，怀宝受苦，是故[如来说]名[为可怜愍者]！我们是很可怜的，因为迷失了自性，把那个最重要的摩尼宝珠遗忘了，而每天过这种痛苦的日子，又不值得！你说痛苦有代价还没关系；苦没有代价，所以，世间人吃苦不会解脱！所以，世间人吃的苦，不值得；学佛以后吃的苦，值得！因为能解脱。所以，我们的辛苦会有代价的，会种了金刚般若的种子，会解脱的！而众生不能解脱，吃尽了无数的苦、无尽的苦，接下来？接下来继续苦啊！

诠论：这里所说的[迷中倍人]（迷上加迷），是因为：一、弃大海而取水泡（弃海取沤），此已是迷；二、把一个小水泡当作是大海的全体，此是二迷，故是迷上加迷。这个用来比喻众生遗弃自己等空遍界的本心（就是大海），而认取时空上皆极其有限的六识妄心（小水泡）当作是自己的本心（此为一迷）；一切的科学家、哲学家、艺术学家、书法学家、文化学家、音乐学家、声乐学家，没办法离开这个六识妄心，都没办法，跳脱不了！专攻文字的、专攻语言的、专攻音声的，就是统统死在这个地方：六识妄心！认小水泡当作是自己本心，（此为一迷）；更进而以此六识妄心为整个法界中他唯一所拥有的东西（此为二迷）——而不知三世十方一切法皆是自心之所变现，皆[自心中物，本性中事]。万法回归心性，是名正法，讲经说法，弘扬八大宗派，都不能离开心性；离开心性变成外道。

其次，佛说这与[如我垂手，等无差别]，因为不知手臂本无正倒之名与相，此已是一迷，再更计[上竖之相]名为正，[下指之相]名为倒，则是迷上加迷！因此可愍。所以，众生是很可怜的，上至王公贵臣，下至贩夫走卒，都活得很辛苦，只要你没有听到正法。听说慈禧太后吃得很好，我看这个电视剧的，吃得很好、穿得好，很有威力、威权；可是，也消失了！世间就是这样，很残酷、很现实；你又不得不去面对这个现实和残酷的世界，还好我们听经闻法，得到了正法。

第5.叫做显示见性无还

[还]是指来跟去；或者再强化一点观念，就是增跟减。意思就是：我们的本性，并没有所谓来跟去、增或者是减，没有这个东西！

经文：[阿难承佛悲救深诲，垂泣叉手而白佛言：我虽承佛如是妙音，悟妙明心、元所圆满、常住心地。而我悟佛现说法音，现以缘心、允所瞻仰，徒获此心，未敢认为本元心地。愿佛哀愍，宣示圆音，拔我疑根，归无上道。]

注释：[叉手]：叫做合掌，或者是金刚合掌，左右手手指交叉。金刚合掌不能超过第一个指节（指双手手指交叉处）。在第一个指节、第一个指头，要这样轻轻的搁着；叉手，右手在上，左手在下，就是这样子。每一个道场的礼节都不一样，修密宗的，大家都知道这个金刚合掌；修显教的人就比较不了解。显教真正的合掌是十个指头要朝天的，叫做标准的。但是，因为这样非常辛苦！所以说：稍微弯曲一点，这戒坛上的戒师就还可以体谅。以前有一个婆婆来打佛七，她合掌合怎么样？两手合掌放在肚子，然后垂直，这样垂直喔！她还会转弯，身体转动，合掌也左右晃来晃去。打佛七的时候，叫她们不要讲话，然后，二个婆婆要讲话，她就去把它挂着：禁语，她不晓得那个是不可以讲话的，她挂起来，二个就开始拼命讲（笑），绕到外面开始拼命讲，上面还挂[禁语]，没办法！她又不认识字，她以为挂那个牌子是可以讲话的！因为年岁太大了，要稍微原谅一下，年岁太大了，看不懂中文，人家写[禁语]，所以，她们二个讲话，每次都拿那二个牌子挂起来，就开始在水槽边讲起来了，婆婆年岁太大！

讲到这个叉手，合掌，或者是金刚合掌，左右手手指交叉，表示理智不二，生佛不二。又，中土的儒礼之叉手又称为拱手，此处不是拱手。[现以缘心、允所瞻仰]：[缘心]，就是第六识心。[允]，就是识，就是信也。[瞻]，就是视也。[仰]，就是仰慕。此言，我现在是以能缘的第六识心来听法，此心实在是我一向所瞻仰，瞻依仰慕的。一切的哲学家、科学家，一切什么专业学家，没有办法离开这六识妄心，都没办法！只有佛法超越；还不是第六意识，超越第七意识的执着，超越第八意识的微细的妄动，都超越！所以，成就一尊佛，其实是很难，无量无边众生，才能成就最上无上正等正觉。所以，佛值得我们赞叹、顶礼、仰慕、效法佛陀的精神。为什么佛陀值得我们如此的赞叹、顶礼？他就是忍人所不能忍，行人所不能行，这不是世间人有办法做得到的！

[徒获此心]：因为悟得此心纯是仰仗佛之开示以及加持，自己所用之力很少，所以说[徒获]。[未敢认为本元心地]：承上，虽徒然获得此心，但还是不敢贸然地认为这是我的本元心地。阿难至此仍是未悟，还是在执取第六识，以为心性。

义贯：[阿难]由于[承佛]之慈[悲救]拔颠倒之见[深]刻训[诲]，[垂]泪哭[泣叉手]合掌[而白佛言：我虽承佛如是妙音]开示，而[悟]到了本[妙]本[明]之[心，元所圆满]（原本就是圆满的）。我们为什么要学佛？就是迈向生命的圆满，因为我们心灵无明、有缺陷。我们为什么要学佛？就是要迈向生命真正的圆满，圆满我们的生命，所以，我们要学佛；拯救我们的灵魂，解脱我们自己，给自己一个解脱的机会，。不学佛，你看要依靠什么过日子呢？且是不动、不灭、不失之[常住心地。]虽然如此，然[而我]想我之所以能[悟]解[佛现]今[说法]之[音]，实在是[现]前[以]我能[缘]虑之[心]去分别，才能闻法领悟，所以这个缘心，[允]诚（就是相信）一直是我[所瞻]依[仰]赖者。我虽[徒获]悟[此心]，仍然[未敢认为]此即是我的[本元心地。]惟[愿佛哀愍]于我，更[宣示圆]满法[音]，以[拔]除[我]之[疑根]，令我[归]于[无上道]。所以，学佛是生生世世的，是久远劫来的，不是今生今世的事情。

诠论：阿难在此虽自说悟了，其实未悟，他只是[听得懂]如来所说语句的意思，但还没能把如来的话，跟他自己的心，连在一起；也就是：佛语是一回事，他的心是另外一回事，这两者之间没有交集。换句话说，就是：他没有把佛所说的道理应用到他自己身上；更深一层而言：他没有用以佛语之智慧来返观自照，只是理解其文字表面而已；是故，严格来说，他只是[解]，并没有[悟]；而且他的[解]，也不是[胜解]，也不是殊胜的见解，其实很悲哀，他的解，到此为止，还是错解、误解，而非[正解]、[信解]。而他却以这样的文字知解，自以为悟了，真是[以解作悟]。末法时期这种人非常多，行者宜自深诫之。懂一点皮毛，说他开悟！又，为什么说阿难此时之解，连[信解]都还够不上呢？因为他还在迷执其第六识心，其原因是他见那六识心有很大的[功用]，因而认为他没有它不行，所以还舍不下，是故尚未能确实舍妄就真，当下体取。

经文：[佛告阿难：汝等尚以缘心听法，此法亦缘，非得法性。如人以手指月示人，彼人因指，当应看月。若复观指以为月体，此人岂惟亡失月轮，亦亡其指，何以故？以所标指为明月故。岂惟亡指，亦复不识明之与暗，何以故？即以指体为月明性，明暗二性无所了故。汝亦如是。]

注释：[尚以缘心听法]：还是用那个生灭的能缘虑的第六识心来听法；这个第六识心最主要是强调生灭，不是如来藏性，虽分别不作分别想，能自然的妙性天然。这个第六意识心，它最主要强调，是生灭、执着、分别，最主要是强调这个。你还是用那个生灭、执着、分别的缘虑心，就是第六意识心来听法，那么，就把不生不灭的如来藏性又变成生灭了。也就是以妄想分别之心来听法；换一个角度说，也就是以自我本位，以自我主观意识来听，来判别所听之法，未能先放弃自我，放弃自己的我见（也就是所谓真正的[挖空心思]），所以，师父在讲这一部《楞严经》的大前提，都已经讲得很清楚了，无论你以前跟哪一个上师、无论你以前跟哪一个法师、无论你以前听过哪一个宗派、无论你以前亲近过任何一个道场，要听《楞严经》以前，要彻底放下，才能全盘的接受《楞严经》的正确的思想，就是这个道理，就是叫你放下生灭意识心。不可以存在：以前我那个师父怎么讲、我那个道场不是这么一回事、我另外一个上师是跟我怎么样教化。这些统统要叫你放下来，避免怎么样？那个卡在某一种知见、角度里面，然后楞严大法进不去，师父的用心就是这个。然后以纯净之心来接受如来的大法。师父也是用心良苦，就是叫你放下以前所有的知见，全盘的接受楞严大法。

[此法亦缘，非得法性]：若是以缘心来听法，这样所听到的法，也变成所缘虑之境，而有缘虑之气分，不能得其法之不生灭性。因为其来源是缘虑心，所以此法也染上了缘虑性。现在用一个角度来讲就是：戴着太阳眼镜看世界，就是这样子，我们戴着很深的墨镜，看这个世界都是暗的！[如人以手指月示人]：这就是有名的[指月之指]，手指着月亮，叫你看月亮，不是看手指。典故的出处。[指]，这比喻如来的言教开示。[月]，是比喻听法人的本心。[彼人因指，当应看月]：[因]，就是由于，随着、随顺。[当应]，就是应当。那个人就应顺着手指所指的方向，而去看月亮。比喻：应顺着如来言教所指的方向，而返求自心，返观自性。

记得！要在心性上下功夫，然后才能够了解语言的空无自性，记得！要这样才抓到根本。在语言上下功夫，这只是一个方便，语言就是要悟，悟到你的心性。所以，诸位！听完了三藏十二部，不如一个放下的人！为什么？我现在放下，无所求、无所住，他就是佛的心，就是这样。不管你听多少经典，佛陀统统是要叫你放下，我们现在能够领悟到这一层道理，用最疾速的方法，就是彻底放下，就算其他经典没有听到，你也懂得佛的这一颗心，然后这解慢慢来。所以，先学习这个放下的功夫，而且放下的功夫要做得彻底，要做得很彻底！

[若复观指，以为月体]：如果那个人还是一直只看着手指，以为那手指就是月亮之体。[此人岂惟亡失月轮，亦亡其指]：[岂]，就是那里。[惟]，就是同唯，只是。[亡]，就是丧失。这个人不仅是丧失了月轮而不得见，并且也丧失了手指本身，因为将指作月，把指头当作月亮，这手指已经变成不是手指。另外义，另义：并且丧失了指这个动作的意义，指出去，就是要叫你看月亮，不是叫你看手指。也就是不解此指之用义。此比喻：如来一切法教，这一段很是重要，如来一切法教，皆是指向你的本心，你看！所以，为什么禅宗，大家去那边都是静静的、默默的？有因缘的时候，再帮你点破，因缘要具足，就是心法，佛法就是心法。皆为示导我们找回自心本性；若不顺着法教而观自心，而只停留在法教上，以为[法教]就是[心]，以为法教就是如来最终的意指，此人不但丧失应可寻回的本心，而且也丧失了法教之本意。

[岂惟亡指，亦复不识明之与暗]：这个人不但亡失[指]的用意，而且还不能识别明与暗，其心之暗钝颠倒，可知一斑。[即以指体为月明性，明暗二性无所了故]：这承上，也就是，他把手指当作是有明月之性，然而月亮是发光的，而手指并不发光，所以此人对于[明]与[暗]这两种性质

一点都不能了知，连明暗都分不清楚。比喻：如来之言教只是声尘，并非不生不灭，而自心本性才是有不生灭性（发光），不了此者，即分不清生灭性与不生灭性（暗与明）。

义贯：[佛告阿难：汝等]至今[尚以缘]虑之第六识[心]在[听法]，如是则[此]所听到的[法亦]成染有[缘]虑性，缘虑性就是能所不断。而汝等即[非得]其本来清净寂灭不生灭之[法性]。这正[如]有[人以手指]着[月]亮来[示人]（说：你看！月亮在那儿），此时，[彼人]即[因（就是顺着）手[指]所指的方向，[当应看]被指着的[月]。彼人[若复]只[观]手[指]，而[以为]那手指就是[月]之[体]，则[此人岂惟亡失]所指的[月轮]而不得见，[亦]且[亡]失[其]手[指]本身。[何以故？以]手指[所标指]的，并非手指本身，实[为明月]之体[故]。此人[岂惟亡]失[指]示之本义，[亦复不]能[识]别光[明之与]黑[暗。何以故？即]是他竟[以]手[指]的无明之[体]，作[为月明]之[性]，因为手指没有光，把手指当作是明月是不对的！一个是暗，一个是明啊！因此是对于[明]与[暗二性]，丝毫[无所了故。]阿难，[汝亦如是]，连明跟暗都分不清楚，心与识也分不清楚，我法教中所指的实义，你也不曾顺着所指的方向去看一看。

经文：[若以分别我说法音为汝心者，此心自应离分别音有分别性；譬如有客寄宿旅亭，暂止便去，终不常住，而掌亭人都无所去，名为亭主。此亦如是：若真汝心，则无所去，云何离声无分别性？斯则岂惟声分别心；分别我容，离诸色相无分别性。如是乃至分别都无，非色非空，拘舍离等昧为冥谛，离诸法缘无分别性。则汝心性各有所还，云何为主？]

注释：[若以分别我说法音为汝心者]：如果你以能分别我说法的音声之心，当作是你的真心的话。这变成生灭了！[此心自应离分别音有分别性]：这个就是离尘有自体性的意思，离开这个外尘有自体性的。意思是：不管佛说法、不说法，它都是一直存在。无关于尘，无关于根，此心自应离分别音有分别性，这个心自然应该在即使离开所分别的音声之时，音声显现，它可以作用；音声不显现，它也作得了主，它还是存在，仍自有能分别之体性。如来藏性为什么有能分别之体性？因为它能作用，要不然怎么起妙用？这一句话就是告诉你：六尘做佛事，就是起妙用，仍然有能分别的体性，就是它能起妙用，在强调这句话。这就是前面所说的[离尘有自体性]。

[譬如有客寄宿旅亭，暂止便去，终不常住]：[客]，是比喻六识妄心；旅客住宿，暂住便去，比喻六识妄心缘尘而起，尘灭识亦灭，念念不住。这个道理很简单！[斯则岂惟声分别心]：[斯]，就是此，指这个道理。这个道理岂只限于缘声者而有分别之心是如此，意思是说不是真心，它是离尘无体性的。妄识是因为声而起的，声起，意识起；声灭，意识心，现前的那个意识心就没有了。无量劫来就是熏习而成的，变成一股习气，变成种子。离尘无自体性。

[分别我容，离诸色相无分别性]：[容]，就是容貌。甚至连因分别我的容貌（你看到如来三十二相那个庄严）就是你看到的那个心，彼心若离色相，就没有分别之体性，一样，也是一样并非真心，连看到佛三十二相的那个心都不是真心，而是缘尘乃是有的妄心。还是妄心！所以，为什么不可以三十二相见如来？诸位！看到如来三十二相，佛陀告诉我们：你见到的这个相还是假相。求法者当找真心，不可以用妄心，这个是真正学佛道的人，一定要找到真心，真心就是放下，如如不动那一颗心。

[如是乃至分别都无，非色非空]：[乃至]，就是超略香、味、触等诸尘。这就是前面的[纵灭一切见闻、觉、知、内守幽闲，犹为法尘分别影事]。这一句话统归一句话就是说：就算你六根不去攀缘外境，你内心里面留下的那些影像，动念，就是法尘分别影事，意识型态、观念。就算你眼耳鼻舌身，不必、不要去攀缘外境，留下来的那一些影像，还自己在执着、重叠、重复，能缘、能所还是不断，烦恼还是不能停止。这是外道（或者二乘）境界。此言，甚至于你即使都离去色、香、味、触，或者是压伏一切见闻觉知，而令一切能分别之性都没有了，而达到一种相当寂静的境界，这个境界好像非色、非空，（既非同色界的四禅定，又非同无色界的四空定）。因为这个境界虽然很微妙，但很暧昧不定，而且只是定中独头的分别影事，所以参禅之士到此境界，很难不被它所误：认为自己已到了灭色，或者是灭受想等圣境了，乃至以为自己已达到涅盘，或者是开悟，或者[入法界]、[与万物冥合]、或者是[坐脱身心]等等误认，不一而足，因而反成魔事，如本经五十阴魔章中所详述者。

记得！再大的境界都不能执着，你只要牢牢记住这一句话！再高深的定、再高深的修行，都不能动一个念头说：我很有修行！你这样修就对了，无所住就对。[拘舍离等昧为冥谛]：[拘舍离]，义为牛舍，外道六师之一。[冥谛]，就是冥初主谛。《大智度论》云：[外道通力，能观八万劫，八万劫外，冥然不知]；因为八万劫以外，他们就看不清楚了，而只见一片冥然（冥者，暗色，模糊也。）所以称这一片冥然为[冥初]，而说这就是天地初造之始。这有点类似老子的[混沌]，儒家《易经》也有类似[混沌初开]的说法，而称之为[无极]，彼言[无极生太极，太极生两仪]。

拘舍离外道亦将此混沌的冥谛称为是天造地设之初（就是冥初）之主谛（主要之理、或者主要之法），这冥初朦朦胧胧的主谛（其实是他自己能力不够，看不清楚，实相并非如此），他们又称之为[世性]，而说：世间一切众生，从开天辟地以来，就具有此性，所以此冥蒙之性便是世间之性，所以称为[世性]。又，更重要的是，他们说，这冥初之主谛（就是世性）就是生出一切众生之本源，一切众生皆从此冥谛生。这个很像儒家的[无极生太极，太极生两仪，两仪生万物]；[两仪]，就是阴阳。[各有所还]：[还]，就是去，就是灭。去就是对来讲的。诸尘若灭，灭是对生讲的。识心亦皆各灭去；如果是本性，就没有灭了，它一直存在啊！

义贯：佛告阿难：[若]你[以]能[分别我说法音]音声之心，[为汝]之真[心者，]则[此心自应离]其所[分别]的[音]声，而仍自[有]能[分别]之体[性]（真心应离尘有自体性）；这[譬如有]旅[客]（六识心），[寄宿旅亭]（缘尘于心分别），[暂止便去]（就是尘灭识亦灭），[终不常住]（识非恒常），因为它是生灭。[而掌亭人]（就是常住真心），[都无所去]（就是真心是不灭、不动、不失的），如此方得[名为亭主。此]时的情况[亦如是：若]分别法音者为[真汝心，则]应[无所去]，常住不灭，[云何]它却[离]于音[声]即[无]能[分别]之自[性]呢？

[斯]理[则岂惟]是缘[声]尘而有[分别]之[心]为然，就是连能[分别我]（如来）的三十二相[容]貌之心，也是因相而有，只要因相而有的生灭意识心、执着心，就是妄想，并非常住，若彼心[离诸]所分别的[色相]，便[无]能[分别]之自体[性]。就是作不了主，意思就是：被牵着鼻子走了，情绪作不了主，完全被牵着鼻子走，执着无法停止，就是意识心；分别无法停止，就是意识心；情绪无法控制，就是意识心。[如是]之理[乃至]可运用于修行人，当他们习禅时，即使因离于一切色香味触等六尘，而令一切[分别]之性好像[都无]，而达到一种相当寂静的境界，这个境界既[非]如[色]界之四禅定，又[非]如无色界之四[空]定；而[拘舍离等]外道六师，于此却迷[昧]以[为]真的是世间[冥]初之真[谛]，就是从这个开始。更说彼冥谛为能生万法之因；然而此境界实在是若[离诸法]尘之[缘]即[无]能[分别]之体[性]，就是离尘无自体性了。故非一切众生之生因。如此看来，[则汝]缘尘的分别之诸识[心]之[性]，尘若灭的时候，亦皆[各有所还]灭，这意思是：意识心是借重相所产生的，喜、怒、哀、乐，喜的相还于那个假相，这个喜无自性；怒，因为这个相而怒，这个怒还于这个假相，那个怒，咦？也空无自性。所以，喜、怒、哀、乐，其实都空无自性。修学佛道的人，内心充满着法的喜悦，这个喜就是从内心就像涌泉这样涌出来，你就找对了！如此的话，[云何]说它[为]常住不动之[主]？

这一段就是：意识心是客，意识心是来如来藏性作客的，千万不能一直死执不放。再讲贴切一点的：生灭执着的意识心，是来如来藏性作客的，如来藏性是主人，是没有执着的；生灭意识的分别心，是来如来藏性作客的，它不是主人，不要搞错了！所以，修学佛道要用平等心、要不颠倒、不起颠倒见，了解说什么是来如来藏性作客的？记得！客生灭无常，停不住的。所说，你要修行，要去发现那个主人，就不受任何的影响。

诠论：阿难由于缘佛声而有分别之心，是为散位的第六同时意识，也就是六识的粗相。而外道计非空非色的分别心，则是定位的第六意识心（就是定中独头意识），独头就是不假借外境，单独而起的意识心，完全在定；可是，那个定中独头意识，外道的定中独头意识就像什么？就像那个鱼被冷冻，解冻以后，这一只鱼还是活的；意识心暂时被冷冻，就是类似定中独头意识。外道已经很不简单了，再一放，它又活跃起来！此则为第六识的细相。

此二种六识心虽有粗细之别，然皆同属于[缘心]，最重要就是能缘之心，就是能所不断，有能缘之心，就有所缘之境，烦恼不断；烦恼不断就是生死不了。皆是生死之根本。佛在此特地引外道的细心，以对显（就是衬托）出阿难的粗分别之缘心，意思就是：连外道那样微细息止的心，都还不是真心本性，都还是第六缘虑之心，则你刚才说你所悟的，怎么可能是[本元心地]呢？

圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第二十四张DVD

经文：[阿难言：若我心性各有所还，则如来说妙明元心云何无还？惟垂哀愍，为我宣说。佛告阿难：且汝见我见精明元，此见虽非妙精明心，如第二月，非是月影。汝应谛听，今当示汝无所还地。]

注释：[且汝见我见精明元]：且你现前见我之时，此见就是第八识见精的妙明本元体上所现的。[此见虽非妙精明心]：此见虽然非纯真本元心地的妙精明心直接所现，也就是说，不是本性的现量境界。诸位！这个现量境界，必须要亲证才有办法。[唯心]现量境界，也就是一切法不离心性，万法从心性影现出来的，有了证量，他便了解，心体上刹那之间的生灭不可得，生灭直下就是空，就是不生不灭的体性，证得了这个现量境界以后，所有的法都是妙用，六根、六尘、六识，这个时候的识就是如来藏性，识性不二：无一法不是真如，真如能依体起用，能摄用归体，能体用一如，也就是除去执着、分别和颠倒见的那个原始状态，无量的慈悲喜舍，无量的清净本然的妙心就会显露，这个叫做现量境界。那么，现在不是本性的现量境界，因为是从缘外尘的五俱意识分别而来的。

[如第二月，非是月影]：正如翳眼所见的第二月，眼睛有毛病，就看到了第二月；就像我们心体起妄，见到了世界就不一样。非是真月的形影，而是翳眼的虚妄之见。此翳之见虽是[妄见]，但其见还是从本有能见之性而来，只不过是此能见之性受了翳眼的遮障、扭曲，故所见变成不完全真实；虽然见不真实，但是从这个[非真实之见]的事实来看，我们就知道它是[从真实之见而来]，因此，此见乃是[妄中有真]。妄中有真，这一句是很勉强的名词，是为了解说方便，这一句话并不道地，真正究竟处是即妄就是真，要有这种功夫。为什么即妄就是真？因为妄本身就是空、不可得，就是在这个时候。有一个居士来说：师父啊！我对这个佛法觉得太深了、太难了，我真的没有办法！我就跟他讲：就在没有办法的时候，这一念就具足有办法，就在这个时刻，看你会不会用？妄中有真。又，此见虽妄，但不论是真见或者是妄见，两者都是见。[无所还地]：就是无生灭地。

义贯：[阿难言：若我]此缘尘而有的识[心]之[性]皆[各有所还]灭；[则如来]所[说]的[妙明元心云何]会[无还？]这二者为何会有如此之不同？[惟垂哀愍，为我宣说。佛告阿难：且汝]现前[见我]之时，此见即是第八识[见精]之妙[明]本[元]体上所现的，为带妄之见。这个带妄之见能理解吗？这个意思就是：看什么就参杂无量劫来自己的执着、意见，也就是说：很多意见的人，他的无明就愈强，无量劫来，带妄之见是没办法克制的，看什么，他就能所不断；看什么，一定会夹杂自己的看法、观念，引起我见、我爱、我慢、我痴，就是看什么着什么、看什么分别什么、看什么就一定加上观念，同时有强大的我见，至死没办法改变的，这个叫做带妄之见，也就是头上安头，真心显露不出来，看什么，总会有自己的意见，就是这样。

意见愈多，这个人的障碍他就会愈大，在这个团体里面，他老是有很多的看法，就没有办法融入这个团体，这个团体，大家都讲好了，经过了专家评估，他的意见就是会特别多！所以，意见特别多，他的烦恼就重。人之间之所以起冲突，就是带妄之见；夫妻为什么会争吵不休？就是因为带妄之见；好朋友为什么一句话说错了，可以怒目相视，反目成仇？就是带妄之见；兄弟姊妹也是带妄之见；种族跟种族就是带妄之见，是共业之见。再来，国家与国家战争，它就是带妄之见，这个是很可怕的东西！看什么总认为我自己是对的，有我自己的高见，这个就是头上安头。你有看法没关系；但是，回归理性，回归智慧，那么，你的看法就变成好的建议；就算没有办法施展你的看法，你也不会有能所不断的痛苦，因为我已经尽力了就好，所以，这个叫做带妄之见。而这个带妄之见，有粗还有微细的，包括晚上睡觉，也没办法停止；白天眼睛一睁开、耳朵一听声音、嘴巴一讲话，那就绝对是带妄之见。世间的伟人，仍然没有办法超脱这个，真的！带妄之见，而且会争论不休，这样你就知道了，这个有多可怕！

[此见虽非]纯真本元心地的[妙精明心]直接所现的，犹[如]捏目所成的翳眼所见的[第二月]一样，[非是]天上的真[月]（第一月）的形[影]——所见虽非真，但能见还是从见性而有，意思就是说：虽然看什么东西，妄见就显现；可是，真心还不能离开这个喔，它是当下空。空是什么？空掉执着、空掉知见、空掉分别、空掉观念、空掉语言、空掉文字、空掉意识型态，不是本体也空喔、不是般若的妙智空喔，空是空假相、空语言、空文字、空观念，是除去这个喔，不是连我们的本体也没有喔，要弄清楚这个！天上的真[月]（第一月）的形[影],所见虽非真，但能见还是从见性而有。正如众生迷后所起的见分，虽然不是真见，也是因见性而能有此见。所以，虽然看的那一念的执着心、观念心，有自己的看法，我执、我见、我慢；要成佛，还不能离开当下呢，就在这个时候！[汝应]以真实心[谛]实[听]取，我[今当示汝无所还地]（就是无生灭之境界）。

诠论：见第二月，问题不是出在[月]上，也不是在[见性]上，而是出在多此一举的[捏目]（依于无明虚妄分别），故令自己所见有异。己之所见虽然有异，但实际上对于外境（月亮）以及本性之实相，则毫无影响。第一月不会由于你所见之有异而异；你的本性也不会因你的所见之异而异。意思就是它一直存在，只是你没有去发现它。所以一切内外法性本无有异，异在哪里？差异就是心，起妄。只是自己妄自起妄，妄受苦恼、生死之殃。此即认妄之过。我们就是虚妄生、虚妄死、虚妄执着、虚妄苦恼，而受虚妄的过失，本来空的东西；现在为什么会这么辛苦？就是没智慧了！

经文：[阿难，此大讲堂洞开东方，日轮升天则有明曜；中夜黑月，云雾晦暝，则复昏暗；户牖之隙，则复见通；墙宇之间，则复观壅；分别之处，则复见缘；顽虚之中，遍是空性；郁浡之象，则纡昏尘；澄霁敛氛，又观清净。阿难，汝咸看此诸变化相，吾今各还本所因处。云何本因？阿难，此诸变化，明还日轮，何以故？无日不明，明因属日，是故还日。暗还黑月，通还户牖，壅还墙宇，缘还分别，顽虚还空，郁浡还尘，清明还霁，则诸世间一切所有，不出斯类。]

诠论：在这一段经文看起来比较复杂，所以先归纳分类简化一下，比较清楚易解。在此如来提出八相，这个八相就是（八种现象），这八相又分成四对：一、明暗一对，二、通塞一对，三、同异一对，同异就是（空性与见缘），这个空性不是那个空性，是虚空同相的意思，如果你要深入说：空性究竟不可得，那么，也行！见缘就是差别相；空性就是同相，就是这个意思。四、清浊（清净还有昏尘）。这八相都是外象，所以皆有来去。[还]就是去。这些相既有来，即现有：[缘聚即来，缘离则还]的现象。如来欲以这一些粗显有来去的[外相]，来反衬出无来去的[心性]，也是以[所见]的相有来去，来托显[能见性]之无来去。所以，你只要牢牢记住，相论来去，性无生灭，论相，它就有来跟去；要论性，就没有来去、生灭、增减，看你站在哪一个角度？相空性就显，这个角度，即生灭就是不生不灭。

注释：[此大讲堂洞开东方]：[洞]，就是通、达。大讲堂坐西朝东，东方为阿閦如来之方，阿閦如来主菩提心，而讲堂开向东方，表如来说法皆欲导众生入菩提心门。此示明相。记得！开显每一个人内在的智慧，就是真正的在学佛，语言、文字，这只是一个工具而已。有一个居士不明佛意，来到讲堂，我刚好坐电梯下来，他就问说：师父！如来无所说法。我说：是啰！师父！您怎么会制造这么多的DVD、VCD？您为什么讲这么多的法呢？我跟他讲：你什么时候听到我在说法呢？我就去吃饭了。这不明佛意啊！佛无所说。

底下，[中夜黑月，云雾晦暝]：[中夜]，就是子夜。[黑月]，就是阴历的下半月，上半月称白月。[晦]，就是昏。[暝]：就是暗。若是半夜正好是黑月之日，下弦月，月不明亮，或者是又云雾遮障而昏暗不明。此示暗相。[户牖之隙]：门窗的缝。这个是指通相。[墙宇之间，则复观壅]：[宇]就是屋顶。[壅]，就是塞。处在四面墙以及屋顶之下，则所见的便被壅塞住了。这个就是塞

相。[分别之处，则复见缘]：眼前分别外境之处，如分别山、林、泉、池等，则可见到众缘的差异之相。差异之相就是千差万别，千差万别之相；但是，同一个性。所以，学佛就是把复杂的万有回归到心性。此示异相。

[顽虚之中，遍是空性]：于冥顽的虚空之中，我们可见的则是一片同样的空性。此示同相。[郁浡之象，则纡昏尘]：[郁”，就是积。[浡]，就是尘起貌，就是尘土飞扬之貌。[纡]，就是萦环，环绕。此示浊相。[澄霁敛氛，又观清净]：[澄]，就是澄清。[霁]，就是雨停止或者是霜雪、云雾等消散。[敛]，就是收敛。[氛]，就是气氛、尘氛。此谓，大雨过后的澄清，收敛了空中的尘氛，便又令人看到了清净之相。这就是雨后这个尘都落下来，显露出来的清净之相，此示清相。

义贯：[阿难，此大讲堂]之大门[洞]然[开]向[东方]，所以：一、当[日轮升]上[天]际之时，[则]我们可见[有明]亮光[曜]之相（就是明相）；二、到了[中夜]若是下半月的[黑月]之日，月不明亮，又加[云雾]遮隔，天气昏[晦]暗[暝]之时，[则]我们[复]见到[昏暗]之相（就是暗相）；三、在[户牖之]缝[隙]之处，[则]我们[复]可[见通]相（这个是通相）；第四、但在[墙]壁与屋[宇之间]，因内外不通，[则]我们[复观]见[壅]塞之相（就是塞相）；第五、放眼往外望去，即能瞩了而[分别]诸外尘[之处]，如山河泉林等，[则复]可[见]到种种外[缘]的差异之相，如山高、水低，山很高，水很低，林密，树木很密集，等等，等各皆不同（这个是异相）；第六、然而在冥[顽]的[虚]空[之中]，则所见[遍是]一样的[空性]（就是同相）；第七、积[郁]的尘[浡]扬起[之象]出现的时候，[则]可见一片[纡]绕[昏]浊的[尘]相（就是浊相）；第八、但当[澄]清的雨[霁]（就是停止），收[敛]了空中的尘[氛]之时，则我们[又]可[观]见周遭一片[清净]之相（这个就是清相）。

[阿难，汝]在此[咸]可[看]到[此诸变化]之[相，吾今]即示汝此八相[各还]其[本所]生[因]之[处。云何]为其[本]所生[因？阿难，此诸变化]之相，[明]相即[还]于[日轮]，这句话的意思就是：光明从太阳借来的，现在把这个光明还给太阳，是这个意思，从哪里借来的，还到哪里啊！随着日轮而去，[何以故？]若[无日]即[不明]，故知[明]相之[因属]于[日]（日来了，阳光来了，明相即随之而来），所以，向太阳借来的光，还给太阳，所以，这个明有来去，[是故]明相[还]随于[日]之去而去。从哪里借来的，归还哪里去，就是有生灭的意思。

同理，[暗]相[还]随于[黑月]；暗从黑月借来的，回归黑月，还它。[通]相[还]随于[户牖，壅]塞之相[还]随于[墙宇]，诸[缘]差异之相[还]随于[分别]之六识，[顽虚]之相[还]随于[空，郁浡]昏浊之相仍[还]随于[尘，清明]之相即[还]随于[霁]雨，[则诸世间一切所有]之相，[不出]于[斯类]，因缘生灭，缘聚则生，缘散还灭。记得！凡事不可勉强，抢夺来的婚姻是不会幸福的；抢夺来的金钱，也不会平安让你花用，众生如果了解万法唯心，心是最重要，你就不会去偷、不会去盗、也不会去抢。

譬如说：我去抢二千万来，那你坐在路边摊吃一碗面，你都怕！那一种心灵上的惩罚跟恐惧，就超越二千万了！为什么？警察要抓去啊，持枪抢劫啊！这个要判重刑，甚至判死刑，那那一碗面怎么会吃得心安呢？我们不如过一个很平淡的日子，经济不怎么好；但是，求一个心安，你在路边摊随便吃一碗面，都很有味道，因为没有人会抓你啊！心灵解脱，才是生命真正的享受，喝水是甘的，吃饭是甜的，睡觉也不作恶梦，心安理得，出口也不伤人，内心里面充满着智慧，所有的缘起他都掌握，所有的因缘他都珍惜，也不伤任何一个朋友；朋友就是财富，什么时候要帮助你不知道，我们这一辈子当中，一定会出困难的，谁会出困难都不知道，就是要靠朋友；把所有的朋友都得罪了，就等同关闭银行，没有来往。朋友有时候有通财之义，今天为了一件小事情，这个朋友得罪了；明天为了一点小事，这个朋友得罪了，所有的好朋友统统关闭了，那就等于银行没有来往了！因此学佛要懂得这一层的道理，就了解，明心见性是很重要的，明本心，见本性，你所作所为、身口意，慢慢的就会迈向圆融、圆满，而不伤害众生。师父已经讲过：没有明心见性，是很难恒顺众生，也很难随喜功德的，非常困难！自己会跟自己抗拒，哪来的恒顺众生呢？

经文：[汝见八种见精明性，当欲谁还？何以故？若还于明，则不明时无复见暗；虽明暗等种种差别，见无差别。诸可还者自然非汝，不汝还者，非汝而谁？则知汝心本妙、明、净。汝自迷闷，丧本受沦，于生死中常被漂溺，是故如来名可怜愍。]

众生是很可怜的！所以，一切众生不是让你来恨的，一切众生是让你来救、是让你来度的，你不要嗔恨众生，要怜愍众生，因为他的名字叫做众生，众生就是跳脱不出那一种烦恼障、所知障，如果你的好意，没有恰到好处的时空，你不管多大的好意，他都会把你曲解成恶意。人类因为自尊心太强，人类无始劫以来的无明太重，包蔽了无量亿劫来的恶的习气，还一直把它保护着，不敢面对这种心灵的痛处、污浊。我们无量劫来，一直保护自己的缺点，看不清楚自己！由于自尊心太强，我执、我见太深，所以，别人的好意、慈悲，他也很容易被扭曲，把对方扭曲。

这个讲话，如果时间、空间不对的时候，你就是个圣人、佛都没有办法，也没有用！这个缘起法，就是必须加上善巧智慧，这个缘起法就是：你如何来掌控这个时空？我这句话讲出去的时候，适不适合？时间上恰不恰当？如果不恰当，那就白讲了，没用！我是一片赤诚的心，想要帮助你！他感受不出来。所以，好朋友有时候要互相劝告，要慢慢的等。问你们一句成语，看你们会不会？一块姜切成四片，是什么成语呢？就是姜姜姜姜！（笑）一块姜，因为每一块都是姜。所以，一块姜如果切成四片，换成一句成语就是：姜姜姜姜！就是这样子。

注释：[汝见八种见精明性]：[见]，就是能见。[这八种]，上说之明暗等八种相。[明性]，本明之性。此言，你能见此八种相的见精本明之性。[当欲谁还]：[谁]，就是八相中的哪一相？[若还于明，则不明时无复见暗]：[若还于明]，意思就是说：如果你的[见性]是还之于明相，意思是：见性是因为明相而有，明相来，见性才显，如果是这样的话，那明相消失了，你的见性就跟着跑了！是与明相俱去。[不明]，即暗。此言，如果你的见性是跟着明相去的话，则当暗相来的时候，因为[能见性]已走了，你便不能再见到暗相了。然而实非如此：[相]有来去，[能见之性]并不随其来去；如果你这一句体会得出来，你见什么，记得如如不动；你见什么，记得离一切相，你就牢牢记住这一句话，修行要抄捷径的话，这句话单刀直入就一百分，不会走冤枉路！

因为[能见之性]并不随其来去，也就是说：离一切相，完全掌控自己的情绪，而且勇敢的面对自己的缺点，有缺点改过，有缺点检讨，你把一切顺逆二境，包括亲朋好友、师长，对我们所讲的再重的话，都观想成是为我们好，那么，你就有健康的心，你拥有这个健康的心灵，你的福报就会愈来愈聚集。今天如果讲你一句话，你马上就翻脸，我马上就排斥，诸位！你的福报就到此为止了，因为智慧的语言，你听不进去的；良心的建言，你也不受用，所以，你的福报，它就被这个执着卡住，就是把福切割。所以，有时候我们感觉到受一点委屈，你就是培养很大的福报。

诸位！伤害人的没有福报；被伤害的人有福报，看你能不能忍得下来？为什么？如果你能忍，福报就一直来啊！我亲近广化律师几年，有一句话是非常重要的，说：忍辱等同福报。我对广化律师很感恩，亲近他几年，他给我的观念就是这样子，很有忍辱性的人，他的福报就愈来愈大，因为他从来不伤人，缘愈来愈好，他的德行就愈来愈深、愈厚，大海就是能容纳百川，百川它就是一直归来。一个人他没有德行，大家都会远离他；一个忍辱心很重的人，大家都会来归依他，向心力就会愈来愈强！所以，世间人来讲：他看起来好像吃亏，结果他种到了福报；这个人欺负人家，好像什么都赢，记得！他是损了很大的福报。我们有正知正见，因果是这样看的，这样才是正知正见的，不可以随便伤人的！是故方能明来见明，暗来时又见暗。

[虽明暗等种种差别，见无差别]：以[见性]并不随[相]而灭，因此虽明暗等八相皆各有种种差别之相，而汝之[见精]却无有差别。所以，欲入无分别的心性，记得！见就是性，你只要牢记师父这一句话：见一切物，心性就显现，用平等心看，不要受虚妄假相影响，你的慈悲喜舍永远不改变，无论众生对你怎么样，我们佛菩萨的心一直存在，而且坚持，一直到我们临命终，誓死不改变大慈大悲、大喜大舍的心，永远如此的坚持。[不汝还者，非汝而谁]：[还]，就是去。若不离你而去（还）的，那不是你自己（的见性），那还是什么呢？

义贯：佛言：八相皆各有归属，而[汝]之能[见]此[八种]相之[见精]本[明]之[性]，你想[当欲谁还？]应当跟哪一相去呢？当然是回到你自己了！[何以故？若]汝之见精[还]归[于明]相，[则]当[不明]而暗相来的[时]候，你就[无复]能[见暗]相了，然而事实不然，明来能见明，暗来你又能见暗，这一句话意思就是：见性无关明暗，单刀直入就是这样，明、暗是尘，见性是本心。故知见精并不随明暗而来去，所以，这一句话就是禅宗讲的：令心无所增减，是名修行。诸位！这一句特别重要，令心无所增减，是名修行，这个才是一个真正修行人。也不随明暗而增减；相有来去，性无增损。

因此[虽明暗等]相，皆各有[种种差别]之相，而汝之[见]精却[无]有任何[差别]，不来不去，不增不减，亘古常然，无有归属，自作主翁。[诸可还]灭[者，自然非汝]之真心，这一句话的意思就是：只要有那一些所谓来去、生灭、增减的，当然就不是你的真心了，很清楚的！而其[不]舍[汝]而[还]灭[者，非汝]自心[而]会是[谁]呢？因此[则知汝]之真如本[心本妙]、本[明]、本[净]；只是[汝自]生[迷]惑昏[闷]不通，[丧]失[本]心而[受]沉[沦]，故[于生死]大海[中常被漂]流沉[溺，是故如来名]为[可怜愍]者。
诠论：[明暗、通塞、同异、清浊]此八相皆是眼所了别之境。所见之境变化无常，生灭不住；而能见之性则湛然常住，物来照物，物去不随。永嘉禅师参六祖时说：[生死事大，无常迅速。]生死是很重要的，是无常，很快就来到的！这是见相未了性。六祖就说了：[何不体取无生，了无速乎。]你为什么不体取当下就是空性，一切法本自无生，就没有所谓灭，了无速乎？这样不是更快吗？了无速乎也可以说：这里面根本没有快慢，为什么你不直接了当的去体悟一切法无生？根本就没有所谓的快跟慢，这一句话也是这个意思，也可以作如是解。这是教他离相、归性。永嘉于是具威仪而拜。

第6.显示见性不杂

经文：[阿难言：我虽识此见性无还，云何得知是我真性？佛告阿难：吾今问汝：今汝未得无漏清净，承佛神力见于初禅得无障碍；而阿那律见阎浮提，如观掌中庵摩罗果；诸菩萨等，见百千界；十方如来，穷尽微尘清净国土，无所不瞩；众生洞视，不过分寸。阿难，且吾与汝，观四天王所住宫殿，中间遍览水、陆、空行，虽有昏明种种形像，无非前尘分别留碍。]

诸位！无非前尘分别留碍，就是一句话：凡所有相，皆是虚妄，就是这一句话。从另外一个角度切入就是：凡所有相，都不值得你如此的执着，因为它一定会毁灭，迟跟早的事情。

注释：[承佛神力见于初禅]：承佛神力加持，而得见初禅的境界。[阿那律]：全名应是阿那律陀，是佛陀的堂弟。在听佛说法时常常好睡眠，因此被佛喝斥云：[咄咄何为睡，螺蛳蚌蛤类，一睡一千年，不闻佛名字。]所以，有的人，曾经有人听经听了打磕睡，入这个睡禅三昧定，我就

知道：哎呀！这个人白天上班，还赶来！我看有些人急着去超市找面包，哎呀！都很辛苦，我都很感动！这就表示，他为了听法可以忍着肚子，饿肚子，简单一个面包裹腹，他这种勇猛的心，师父感受得出来！如果是已经吃过晚餐，来这边再吃一个面包，也是不错啦！这个就是说：我看有的人是真的很了不起，为了听法，他有他的坚持，很让人感动！阿那律因此生惭愧心，起大精进，七日七夜不睡，因而失明。这个就是太精进了！佛怜愍他，而教他修[乐见照明金刚三昧]，有的人念：乐yao（第四声）见照明金刚三昧。而证得天眼智通，为佛弟子中，天眼第一。

[阿那律见阎浮提，如观掌中庵摩罗果]：阿那律所见的为一佛世界，三千大千世界，以前不用天文望远镜的，这个都是很了不起的圣人的，就看！其中有百亿个阎浮提，此处为举一阎浮提为代表。《维摩诘经》中阿那律答严净梵王时也说：[吾见此释迦牟尼佛土，三千大千世界，如观掌中庵摩罗果。][诸菩萨等，见百千界]：初地菩萨可见百佛世界，二地菩萨可见千佛世界，乃至十地菩萨可见无量佛世界。佛见则无量。[十方如来，穷尽微尘清净国土，无所不瞩]：一切佛土，以佛观之，无不清净，故说是[清净国土]。此言十方一切如来，皆可以见尽微尘数的无量佛国净土。[众生洞视，不过分寸]：如果换作众生来讲的话，就看眼前，分寸就是只看眼前，差不多众生都是这样。所以，众生洞视，不过分寸，若与三乘圣人相比，则凡夫众生所能见到的，差不多等于分寸而已。

[四天王所住宫殿]：[四天王]，东方持国天王、西方增长天王、南方广目天王、北方多闻天王；此四天王之宫殿，在须弥山腰，离地四万二千由旬。诸位！这个凡夫之人，都看不到这个，我们去寺庙里面，有四天王殿，就是这个。我们去韩国看，韩国也是，道场的建立，也类似咱们中国的那种风格，进去也是四天王。朝鲜，它也是这样的建筑。现在不一样了，现在的道场散落在城市，土地有限，而且很贵！所以，没有办法像丛林这样子，一下子就买好几百甲。那些道场没办法，寸土寸金，这个没办法的！所以，也没办法像丛林这样的建筑，什么殿、什么殿、什么殿，都没有办法，很难！碍于空间，以前有斋堂、禅堂、念佛堂，有什么四天王殿、大悲殿、华严三圣殿、西方三圣殿、弥勒殿、普贤殿、文殊殿；现在没办法了！

[中间遍览水、陆、空行]：[中间]、指大地以上，忉利天以下，此间的水居、陆栖、空中飞行的有情众生，至于无情器界则有山、河、大地，虚空等境界。[昏明]：就是明跟暗。[无非前尘分别留碍]：这一些有情及无情境界，虽有明暗等差别之相，但无非是六识对现前尘境所作的分别，而得的留滞障碍之相。

义贯：[阿难言：我虽]已[识]知了[此]能[见]之[性]并[无还]灭，然而[云何]而[得]证[知]那就[是我]的[真]心本[性]，而非我所见的物之性呢？[佛告阿难：吾今问汝：今汝]尚[未]断烦恼而[得无漏]之[清净]法身。诸位！这个有漏无漏，[有漏]就是烦恼，你有烦恼，就没办法入涅盘；无漏就没有烦恼。清净法身，唯因仰[承佛]之[神力]加持，而得至日月宫、[见于初禅]天之境界，[得无障碍；而阿那律]则能[见]此佛世界中之百亿个[阎浮提]，犹[如观]看他自己手[掌中]的一颗[庵摩罗果]一样清楚。至于[诸菩萨等]，则各能[见]或者是[百]、或者[千]佛世[界]；而[十方如来]之所见，则[穷尽微尘]沙数之[清净]佛[国土]，皆[无所不瞩]。然而一般凡夫[众生]所能[洞视]的距离，若与三乘圣人比起来，则[不过分寸]而已。因为凡夫只看眼前啊！[阿难，且]就[吾与汝]所[观]的[四天王所住]之[宫殿]，以及于其[中间遍览]一切[水]居[陆]栖、[空行]所有众生之正报和依报。

正报就是我们的四大缘起的假相——这个色身；依报就是生长的环境。诸位！这个正报跟依报，决定在哪里呢？决定在业，这个业有福业、非福业，还有不动业；有善业、恶业、无记业，这个我们在唯识学里面都讲了。福报大的，一出生面相就会庄严，每一个人看到他都欢喜！福报大的，一出生环境就很好，从小爸爸、妈妈就栽培他，从幼稚园，请家庭教师，小学、初中、高中、大学，爸爸、妈妈后台都很硬，很有办法！而福报不够的，一出生，连吃三餐都没办法！我看那个新闻报导的，一对原住民，生孩子生到十个，生到多伟大？生到卫生局找他，说：为什么你不结扎呢？这个爸爸一个月才赚多少？也没赚多少钱，二、三万。所以，你想想看，一个爸爸一个月打工，赚台币，就算三万好了，你看，这些孩子要如何去养育和教育喔，三万块喔！我看每天可能要吃泡面也吃不起。泡面现在很贵啊！一下子发下去，包括他老婆、他自己，是十二个人，刚好一打喔，一次吃就是十二包了，师妈讲的：消耗量也是很大的！你像这十几个、十个，那你怎么教育呢？那不一样，人家很有福报的人，就出生在爸爸、妈妈生他一个，爷爷、奶奶也疼他一个，集所有三千宠爱于一身，就是生一个！他家爸爸、妈妈就很有钱，几亿、几百亿等着他领，他一出世，钱怎么花都花不完，人家为什么那么好命，能投胎到大富大贵人家？我们连门都摸不到！人家为什么那么大的福报，出生在那种家庭？而我们为什么这么没有福报？

你千万不要说：我了解缘起性空，诸法皆空，福都不修，佛都不念！放生，一点也不随喜，就坐在那边！佛法不是这样的，所有的小的福，只要有因缘就要去修，因为这个正报、依报要看福业，还有非福业，非福业就是没有福报了。你看那个，台湾现在经济是有的很好，有的很严重了，新闻报导的，是真的假的我们不知道，有的还要去捡这个馊水，很有钱的很有钱，有的流浪汉。这个福德、因缘、貌相，一点都不假，这个就是福报的差别。如果这个人，没有种这个正法的福德因缘，就算他来到讲堂，他也会有强大的力量把他引开来，我不骗你的！如果种了很强大的正法的福德因缘，我告诉你：你用九只牛来拉，他一样钉住在讲堂，打死他都不会走，他就善根深厚。因此福跟非福，还有一种叫做不动业，属于禅，禅天，四禅天的，还有四空的叫做不动业，这讲了又比较更深一层了。有善业、恶业、还有无记业。

诸位！正报、依报，记得！依什么而论？就是依所修的福报来论断。记得！佛门里面就是修福又修慧，听经闻法，这个就是修慧业，修慧。我看讲堂很多的义工来，我都很感动！像有时候，师父到这个地下室的洗手间，男众的洗手间，因为在101室处理事情，到男众的洗手间去方便一下，这个地下室，我看打扫得非常的干净，哎呀！我去上这个厕所，我就非常感动！我们的设备，没有办法像五星级的大饭店；但是，这些义工让人非常感动，很干净的！我有时候用手故意把它擦一下，没有灰尘，我们这讲堂的义工，很感动的！在地下室一楼、二楼，他们领了这个工作，每个礼拜固定的时间，他们就是来，记得！你来讲堂，你要记得师父一句话：是为三宝门中修福护持，也是为你自己在修福报，这个观念要很正确，你来不是替我做的，来是替佛陀做的；为正法做的；是为僧团做的；重要的就是为你的心性而做的，这个观念要弄得很清楚！所以，诸位！你在那边做的时候，人家有看到没有看到，因为你的心性很清楚，福报就是这样一直种下来，不需要夸张，大家都看不到，你也是这样做。夸大，反而没有福报，我们积阴德。正报、依报，这一切一切的情境，[虽有昏]暗或者是[明]晰[种种形像]之差别，但[无非]皆是六识对[前尘]境界所作[分别]而得的[留]滞障[碍]之影像。

诠论：此段大义，简言之，也就是一切圣人所见以及凡夫所见，姑不论其所见多远或者多近，涵盖的境界的大与小，一切[所见]全部都是前[尘的分别留碍]，也就是，[所见皆属于尘性]，而非见性本身。

[经文：[汝应于此分别自他，今吾将汝择于见中谁是我体？谁为物象？阿难，极汝见源，从日月宫，是物非汝；至七金山，同遍谛观，虽种种光，亦物非汝；渐渐更观，云腾鸟飞，风动尘起，树木山川，草芥人畜，咸物非汝。]

注释：[分别自他]：[自]，就是你自己的自性。[他]，就是外物之性。[今吾将汝择于见中]：[将]，就是令，引领也。[择]，就是抉择。[见]，含摄[能见]以及[所见]。此言，我现在就要引领你于你的[能见的见性]，以及[所见的物性]，两者之间，用智慧作一个抉择。[极汝见源]：[极]，就是穷尽。[见源]，就是见性。以其为能见之本源，故称之。穷尽你的见性，也就是尽你所能看到的。[从日月宫]：[日月宫]，就是日月二天子的宫殿。这是阿难目前所能看到的最上一层。[至七金山]：须弥山之外，周围围绕着一重香水海，香水海外为一重金山，这样总共有七重香水海以及七重金山。这是佛陀当时在描述的天文地理位置，不同于今天。因为这七重山，其体皆金，所以称为七金山。

[虽种种光，亦物非汝]：上面的日月宫当然有光，七金山也有光，但这一些光明体（就是明相），也都是外物之相，而不是你能见之性之相。能见之性虽有明妙之光，但非此类。所以不要把外物之光，当作是你的本有的智光，莫混为一谈。所以，你不要爱好虚空当中的光，你要爱好心灵的般若智慧的光，虚空当中的光是假相、是幻相、是不实在的；心灵的智慧光是真实的。[云腾鸟飞，风动尘起，树木山川，草芥人畜，咸物非汝]：现在讲：统统是物象。在上面两种[明相]比较起来，这些都是[暗相]，然而，不但这一切明相非你的见性，连暗相也不是你的见性。所以，莫[认物为作己]！这一段告诉我们：见性的不杂，就是：见性是见性，物象是物象，是很清楚的！这一个段落叫做：第六是显见性不杂，不夹杂外相、不夹杂物象的，它是独立存在的，无关于明、无关于暗、无关于眼前所现的一切相。你眼前现的什么佛像、菩萨像，你千万不要动念，看到知道就好！

义贯：佛言：阿难，[汝应于此]中善[分别]何者为你的[自]性（就是能见），何者为[他]物之性（就是所见）。[今吾将]引导[汝]抉[择于]能[见]以及所见二者之[中]，究竟[谁]才[是我]能见之[体？]修学佛道就是开采本体的，你要让我们的心性之体显露吗？这很简单，如如不动，不取于相，离一切相。而[谁]乃[为]所见之[物象？阿难，极]尽[汝]能[见]之性之[源]，其最上者[从日月]天子之[宫]殿，其体光耀夺目，然此明相实[是]你所见的[物]性，并[非汝]之见性；其次，[至]于中间的[七金山，同遍谛观]此诸山，[虽]亦有[种种光]，然此等明相，[亦]是[物]性，而[非汝]自性之本有智光。[渐渐]我们[更观]其他一切，如空中的[云]之[腾]涌、[鸟]之[飞]翔，[风]之拂[动]，[尘]之扬[起]；以及地上[树木、山川、草芥、人畜]等，此等暗相[咸]是你所见的[物]性，而“非汝”之见性。所以，分一个明、一个暗，就包括一切了。

诠论：这一段是举实例来正面显示[物不是见]。物是被见性所见的，物是被见的，见性是能见的，这要分得很清楚！这一段是见性不杂，要弄得很清楚！前面这一段，物不是见，这是不能混杂的。

经文：[阿难，是诸近远诸有物性，虽复差殊，同汝见精清净所瞩，则诸物类自有差别，见性无殊，此精妙明诚汝见性。]

义贯：[阿难，是诸]若[近]若[远诸]所[有物性，虽复]有种种之[差殊]，然它们[同]是[汝]之[见精]一道[清净]不起分别之圆照[所瞩]之境，[则诸]所见一切[物类]虽[自有]千[差]万[别]，然而汝之能[见]之[性]毕竟[无殊]，故知[此]见[精]本[妙]本[明]，能照一切殊相，而自一相不变。[诚]然是[汝]之[见性]，汝可依此而作抉择。

经文：[若见是物，则汝亦可见吾之见。若同见者名为见吾，吾不见时，何不见吾不见之处？若见不见，自然非彼不见之相；若不见吾不见之地，自然非物，云何非汝？]

这个我先解释一下，等一下再翻过去。这一段，一般人来讲，很难啊，连文字都看不懂；老参的有一点模糊。师父来剖析一下，让你更清楚的了解，这一段是什么意思。诸位！这一段后面

所讲出来的、引述出来的，都是前面四个字，假设若见性是外物（若见是物），就是根据这四个字一直在解释，解释到后来，见不是物，它就是在诠释这个，意思就是：见性是见性，物象是物象，它这一段是在讲这个。他就讲：前面讲：物不是见嘛！现在把它反过来讲说：如果把见性就当作是物象，因为见性是无形的；物象是有体积的、有大小、长短、方圆，对不对？这个才叫物象嘛！所以，现在用这四个字来假设，后面所引申出来的，统统告诉你：见不是物。

若见是物，如果把能见的见性，当作是有体积的物象，从这个角度来剖析的话、来引述的话，则汝亦可见吾之见。为什么？那么，你就可以看到我的见性了，因为见性已经变成有体积、大小、长短、方圆了。所以，前面这四个字就是假设，假设我的见性，就像有体积、大小、形状的物象，那么，你就可以看到我的见性。譬如说：这是毛巾，这毛巾是我的见性的话，（师父拿一毛巾），你就怎么样？可以看到我的见性嘛！可是，我的见性是怎么样？（师父将毛巾放下）你现在看得到我的见性吗？没办法啊！因为那是无形的。好！如果见是物，如果说：见性是物，它就有体积了，把这个毛巾当作是见性的话，你看！这个（指毛巾）就是你的见性。所以，如果见性是物象，那么，你绝对可以看到那个有形相的见性，则汝亦可见吾之见。

若同见者名为见吾，吾不见时，何不见吾不见之处？如果同见一物的时候，你硬说你见到了我的见性，那么，我把视线收回来的时候，当我不见的时候，你为什么不见到我不见之处？你为什么没有那个能力，见到我不见之时那个时候、那个地方？就是见性啊！再讲一遍：如果二个人同时见到一物，我的见性也投射在那一物，你的见性也投射在那边，现在你把它当作这样就见到我的见性；我现在把视线收回来，你为什么看不到我视线收回来那个时候（不见物的时候）？很简单！所以，意思就是：见不是物。

底下又再假设了，这个假设也是从前面来的；[若见是物]而来。现在说：若见不见，自然非彼不见之相；好！现在就算你有能力，见到那个不见之处，如果假设你有那种能力，见到不见时的地方，当然非彼不见之相，因为那个没有相，不见的时候，本来就是无相。所以，自然就是当然，非彼不见之相，就不是你不见的时候那个相。意思就是说：根本就无相，因为不见嘛，不见就是无相嘛！所以，若见不见，纵然你看到那个不见之处，因为那是不见，所以，不是物。所以，自然非彼不见之相，因为它不是物嘛！

底下，若不见吾不见之地，自然非物，如果说：你根本看不到我不见时的地方，不见的时候，处于那种不见的状态，这个时候当然就不是物了，因为也是没有形相的，你根本没有能力看到、见到。所以，若不见吾不见之地，如果没有能力，见到我不见时候的那个时候之处境，当然就不是物，因为它不见嘛！云何非汝？哪里不是你的真性呢？哪里不是你的见性呢？

注释：[若见是物]：你若执言说见性是物，这是假设，在这个角度来谈论、来剖析。如此一来则能见便转成所见了。[则汝亦可见吾之见]：承上，既然能见之性已变成是物了，那你应该可以看到我的见性。实则不然。因为你看不到我的见性嘛！[若同见者名为见吾]：[同见]，就是你跟我同见一物。当你跟我同样看一件物象的时候。[见吾]，就是见吾之见性。此言，你若说，当你我同见一物的时候，你硬是说，你不但看到了那个物，而且同时也看到我的见性；就是硬要这么说。为什么呢？因为当我在见那物时，把这个见性投射出去，我的见性与那所见之物已不可分，因为投射在那个物象，就有我的见性嘛！因此当你见那物的同时，也可以见到我的见性。那一定的嘛！因为你把这见性投射出去，见性是物的话，你一定可以看得到嘛！我们二个人，你看那个地方，我也看那个地方，二个有见性的交集。我把见性投射过去，你把见性也投射过去，当然你就可以看到我的见性嘛！若见是物，那一定的嘛！我把红色的漆泼过去的话，你一定可以看到红色的漆，投射出去嘛！我们姑且承认这是对的。因此当你见那个物的时候，也见到我的见性。

[吾不见时，何不见吾不见之处]：承上，就是我见某物的时候，你既可因为那物而见到我的见性，但当我把视线收回，而不见那物的时候，就处于这种状态，你为什么不能见到我的见性不见一物时所在之处呢？这样如果你听不懂的话，好！我们把眼睛投射过去，如果见性是物的话，你就一定可以看到我的见性。好！现在吾不见，就是我把眼睛收回来；这样你听不懂，我把眼睛闭起来，把视线收回来嘛，把眼睛闭起来，佛陀就问：吾不见时，当我把视线收回来的时候；为何你见不到我处于不见时候，把视线收回来的那个状态，你为什么看不到我的见性？就是我把眼睛闭起来，你根本看不到我的见性，你没有这个能力！这样理解就对了！承上，我见某物时，你既可因为那物而见到我的见性，但是当我把视线收回，而不见那物的时候，你何不能见到我的见性不见一物时所在之处？因为见性既是物，它必须有是体积，有处所，因此不论它是在见物、或不见物时，它都必须有一个所在之处。

好！诸位！这样还听不懂的话，再看一遍，诸位！如果见是物，由这个毛巾来比喻（把毛巾喻为见性），我现在把这个毛巾投射出去，见性是物的话，（师将手中毛巾伸出）投射出去，诸位！你跟我都可以看到什么？毛巾。对不对？如果见是物的话，我现在把视线收回来，就是我现在把毛巾收回来（师将毛巾收回），你是不是同样这个时间，还是可以看到我的毛巾？如果见是物的话，是这样啦！意思就是：翻过来另外一个角度，因为见不是物，所以，收回来的时候，你根本看不到。见是物就是这样，投射出去，大家都可以看的到（师将手中毛巾伸出），我的见性在那边，你的见性也在那边，那你就可以看到我的见性；如果见是物，我收回来（师将毛巾收回），当然你也可以看到我的见性（师手指毛巾）。无论出去，见是物的话，出去看的到；收回来，你当然也看得到嘛！可是，见性不是物，所以，收回来的时候，你根本看不到我的见性是什么，就这么理解。

[若见不见，自然非彼不见之相]：不过话说回来，若你真的有那个能力见到我的见性于它不见物的时候所在，就姑且说这样，你有这个能力，那你所看到的，则自然不是它不见物时之[物相]，而是我的[能见]的见性，因为此时已无[所见]之物。这一段的意思，就是把话转成另外一个角度，如果你真的能见到我的见性，在什么状况见到呢？我不见物的时候，你一样能够见到，那你所看到的是什么？当然不是他不见物时候的物象，而是我的能见的见性，因为那是无形的，因为这个时候，已经没有所见之物。所以，若见不见，自然非彼不见之相。不见的时候，它不是物，所以，当然就不见之相，当然就非彼不见之相，因为它无物。

[若不见吾不见之地，自然非物]：你若退却而说：你并不能见我所不见之地，就是你没有那个能力。前面说：就算你有那个能力，见到我不见的时候；现在就是说：如果没有那个能力，见到我不见的时候，自然非物，当然就不是物象。你若退却而说：你并不能见我所不见之地，则我的见性跟你的见性，自然都不是物。就是不是物象了，它没有体积，不是有体积，有物象长短、方圆，自然非物象，意思：见性是见性，物象是物象，不可混杂。

义贯：退一步说，[若]你执言[见]性的确[是物]，有体积、有形状的物，可以认得出来的物，把能见的见性，变成所见的物象，假设说：这个成立的话，如是则能见已转成所见，[则汝亦可见]到[吾之]能[见]之性，而你实不能见到我的见性，故能见之性并不是物。你[若]再辩说当你我[同见]一物[者]之时，就在这个时候，即[名为]你[见]到[吾]之见性，若此为真，把这个当作是真实的，那么当[吾]收回视线而[不见]此物[时]，你[何不]能，为什么没有那种能力？[见吾]之见性正？[不见]物时所在[之处]？而你实不能见我的见性当它不见物时的所在之处，因此，见实非物。

前面假设说：见若是物；现在证明见不是物。然而再退一步言，你[若]真正能[见]到我的见性当它[不见]物时所在之处，姑且以此为真，则你所见到的，[自然非彼]见性所[不见之]物[相]，而是我的见性本身，因为此时已经没有外物掺杂在内，然而你实在是不能见到我的见性，因为我的见性并不是物，而能为他人所见者——性是能见，非所见。此时，你[若]退而说你并[不]能[见吾]之见性[不见]物时所在[之地]，则我的见性与你的见性，[自然]皆[非]是[物]；见性既非是外物，[云何]还说[非]是[汝]之真性呢？意思就是：这个就是你的真性，不必质疑！

经文：[又则汝今见物之时，汝既见物，物亦见汝；体性纷杂，则汝与我并诸世间不成安立。阿难，若汝见时，是汝非我。见性周遍，非汝而谁？云何自疑汝之真性，性汝不真，取我求实？]

注释：[汝既见物，物亦见汝]：因为能见之性既然是[物]，反过来，[物]也就是[见]。物也有能见之性。物若有能见之性，则当你见物之时，此物也见了你。这个时候，有情、无情，见性跟物象完全混乱了，叫做[体性纷杂]：能见跟所见体性纷杂，如是则能见与所见，有情与无情，体与性都纷乱相杂，分不清楚了。[则汝与我并诸世间不成安立]：如是则你、我、以及世间一切法，都无法安立了，因为搞不清楚到底何体是你，何体是我，何体是外物。[若汝见时，是汝非我]：当你见物的时候，一定是[你]在见，而非[我]在见。这个见性是不可混杂的。

义贯：佛言：[又，]见性若是物，[则]当[汝]现[今]正[见]某[物之时，汝既见]此[物]，同时此[物亦]应能[见汝]才对，因为物具有能见之性，如是则能见与所见其[体]与[性]都会[纷]乱相[杂，则汝与我并诸]有情与无情[世间]，皆[不成安立]。阿难：[若]当[汝]在[见]物之[时]，一定[是汝]在见，而绝[非]是[我]在见。你的[见性]能[周遍]于一切，若见性是物，就一定有体积与质碍，怎么能够周遍一切呢？所以，见不是物，物就会有障碍。则此见性[非]是[汝]之真性，[而]会是[谁]呢？你[云何自疑]那不是[汝之真性]，此[性]本在[汝]而你却[不]敢认为它[真]是你的，反而欲[取我]之言说以[求]证其[实]呢？

诠论：这一段论辨[见性非物]之文，如下：1．若见性是物，则你应能见[吾之见]→（依此类推，反过来说）然你实不能见到[吾之见]我的见性。∴所以，见性不是物。这第一段，若见是物，是不对的，推论到最后，见性不是物。

2．假设你能见[吾之见]，则你也应能见[吾之不见]→依此类推，然你实不能见[吾之不见]，你根本没有能力，看到我不见之处。∴所以，你能见[吾之见]是不能成立的，你根本没有能力，见到我之见性。所以，你能见到我的见性，是根本不可能的！∴所以，见性非物。

3．再假设你能见[吾之不见]，则你所见者便是我的见性，→依此类推，既然是我的[见性]，便非外物，∴所以，见性非物。跟前面的假设的：若见是物，推翻了，在这里很斩钉截铁的：见性不是物。

4．若你不能见[吾之不见]，则你所不见者更加非物，因若是物，则必能见，因为它有体积、有质碍嘛！→依此类推，以不见故，因为看不到，则必非物。因为你没有能力，见到我之不见，因为不见，不见当然没有质碍，则必非物，∴所以，见性非物。

诸位！现在总观，看这一段，再简单看一下，诠论：这一段论辨[见性非物]之文，如下：第一个，假设若见性是物，把那个无形相的见性，姑且说它变成有形相的物象，变成见性也可以被看，推论到最后，所以，见性非物。第二段最后一句：所以，见性非物。第三段，所以，最后一句：见性非物。第四段，所以，见性非物。也就是说：所有的假设，都针对若见性是物来反驳，意思就是：见性是见性，物是物，不可以混杂的！所以，若见性是物，这种假设是不能成立的。所以，推论到最后：第一段，见性非物；第二种假设，见性非物；第三段，见性非物；

第四段，见性非物，很清楚的这个假设：若见是物，是不对的，是不对的！

圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第二十五张DVD
第7.显示见性无碍

它这个无碍就是：大相无碍、小相无碍、长短无碍、方圆无碍、近跟远无碍、空、还有障碍物无碍，也就是见性是独立存在的，不受大小、长短、方圆、近远、空塞的影响，它是绝对独立存在的，叫做显示见性无碍。

经文：[阿难白佛言：世尊，若此见性必我非余，我与如来观四天王胜藏宝殿，居日月宫，此见周圆，遍娑婆国；退归精舍，只见伽蓝；清心户堂，但瞻檐庑。世尊，此见如是，其体本来周遍一界，今在室中唯满一室，为复此见缩大为小？为当墙宇夹令断绝？我今不知斯义所在，愿垂弘慈，为我敷演。]

注释：[我与如来观四天王胜藏宝殿]：阿难曾乘佛威神之力，而随佛至四天王宫殿，其殿皆是殊胜的宝藏所成，故说是[胜藏宝殿]。[居日月宫]：阿难后亦随佛到日月二天子之宫殿。在这个我们要了解，我们的肉眼是看不到的，这个没有神通是没有办法的，他的频率跟人间的眼睛的频率，是不相应的。所以，看起来，我们眼睛看：咦？就没有什么啊；但是，有神通力的，他就有办法！所以，我们今天看须弥山，日月绕须弥而转，我们在须弥山看；就是我们现在所讲的喜马拉雅山，也没看到什么，它就是一座山，一座缘起的、如幻的山而已。因此必须借佛的神通力才有办法。

[此见周圆，遍娑婆国]：[此见]，我此能见之性。[娑婆国]，指娑婆世界中之南阎浮提。诸位！南阎浮提，也是一直有争论的，有的讲：南阎浮提就是我们的地球；有的讲：南阎浮提它不是，就是东胜神洲、南赡部洲，西牛货洲、北俱卢洲，它只是一个洲的范围。所以，这个南阎浮提，佛陀当时候讲的这个地理位置，天文、地理位置，因为就是就当时大家所能认识的。所以，二千多年那个天文、地理位置，不同于现在的用地球的卫星定位；或者是照相；或者是天文学来讲到，以前都是以地球为中心。

包括那个算命的，什么星座，如果你相信是什么星座，天蝎座，或者是什么牡羊座，你相信这个星座的命运，你就必须以地球为中心来讨论的。讨论这个星座，是以地球为中心来讨论的，地球是不动的，而太阳跟月亮是绕着地球转的，几百千年前的天文现象界是这样子，才讨论什么星座什么命运的。这个依今天的天文学来讲，那个星座是不准的，完全错误的。但是，大家兴趣就好，你是什么座的啊？我是天蝎座的，就讨论天蝎座怎么样，某一些还有一点准，你天蝎座的是长得怎么样啊、人好不好看啊、个性怎么样的，某些还讲得满准的！但是，那个是以地球为中心，去讲、去讨论的。所以，讲什么星座，依今天的科学的角度来讲，是严重错误的！今天的科学，必须以太阳为中心点来讨论。但是，如果讨论到星座的问题，却以地球为不动的角度在讨论的，这是根据以前的错误的天文学，反正大家将错就错，没有人知道那是什么，就这样讨论，反正你兴趣就好，我也不反对，反正大家都谈一谈，就这么一回事！

以阿难不是以自己神力所见，所以无法很精确。[伽蓝]：梵文[僧伽兰若]，僧众所住之园庭，引申为寺院之通称。所以，我们称为伽蓝圣众。以前一位老菩萨念错了，台语念“加拿”，我都听不懂，我说：什么是[加拿]啊？他说：就那二个字，一看：喔！是伽蓝。所以，只要把梵文翻译成中文，中文再翻译成台语，念起来就不能听，就像大悲咒就好了，念起来就是很奇怪了（音不准确），但是，如果虔诚念也会感应，就是佛论心。一般伽蓝是指出家人寺院的通称。

[清心户堂，但瞻檐庑]：[户室]，户内之讲堂。[檐（yán）庑（wǔ）]，屋檐与廊庑。此言，若进入令人心生清净的讲堂之内，则只能看到屋檐和走廊。意思就是：到天上去看了那么远，回来视线为什么剩下这一点点呢？这见性为什么剩下这一点点呢？[为当墙宇夹令断绝]：是不是被墙宇夹断了。所以，让我们的见性没有办法伸展呢？[为]，还是。[当]，由，被。此言，还是被墙壁及屋檐夹断了呢？[弘慈]：大慈。[敷演]：[敷]，铺叙。[演]，开演。意即广为说明之义。

义贯：[阿难白佛言：世尊，若此]能[见]之[性]，如您所说的，[必]定是属于[我]的，而[非余]物所有，则当[我与如来]在[观四天王]的[胜藏宝殿]，及乘佛威神而得[居]于[日月]天[宫]，当彼之时，我之[此]能[见]之性确然能够[周]遍[圆]满。就像我们今天来讲，用观念就是说：坐太空船的时候，到月球去看，哇！这个视线怎么看得那么宽广？就是这个意思。以前没有太空船，我们现在用太空船，你坐太空船到外太空的时候，去看：哇！怎么尽虚空界的那个星球，都是一颗一颗小小的星球？就是看得很远、很广！而[遍]及[娑婆国]土之南阎浮提。然而等到我[退归]祇桓[精舍]时，却[祇]能[见]到[伽蓝]的屋宇园林，若入于能令人[清]净[心]地的[户]内讲[堂]，则[但]能[瞻]见讲堂的屋[檐]及廊[庑]。世尊，此见]性竟有[如是]之变异，[其体]性[本来]可以[周遍一]个三千大千世[界]，而[今在室中]，却变得[唯]能[满一室；为复此]能[见]之性能自己主动

调整[缩大为小]？或者是[为当墙]壁以及屋[宇夹令]内外[断绝？我今]实[不知斯义]理之[所在，愿垂]赐[弘慈，为我]等[敷]陈开[演]此中的道理。

诠论：是能见之性，于境大时即可见大，小时即可见小，清时即可见清，浊时即可见浊。境有变异，而见性随物朗照，无有迁改。其实这个都一直在强调什么？这个在强调：见性离相、离根，迥脱根尘，它是一直独立存在的，只是我们不认识它而已。而佛法还不能用认识的，它还必须用体悟的，它要内证的功夫。所以，我们那个一动，就是夹着一个妄见，虚妄的那个知见，一闪，它就会跑出来，而且它是无时无刻没有夹带一个我执。而世间人他这个，说来说去，都是[我]的功德最大，他这个假我，是一直存在在这个世间，那个我相是很难破的！

有个英国的医生，提了一个包包，很紧急的开一部新车，到比较乡下的地方，去看一个小朋友。这个小朋友病得很严重，躺在那个病床上，他的妈妈在旁边照顾，这个医生就赶到了这个郊区一点的小朋友家看病，看了以后，就跟他妈妈讲说：我来看你儿子看四次了，所以，这一次要加出差费，要加二十块钱的英镑！他妈妈就很生气了，说：你怎么可以加二十块钱英镑呢？他说：我来看你儿子，这一次第四次了呢！他的妈妈就说：不是我儿子把肺结核散播到全校，你哪有今天的轿车可以坐啊？你哪有这么好的房子可以住啊？就是她儿子把肺结核散播到全校，所以，他生意就特别好！反正不管怎么讲那个[我]就一定会存在。

那么，我们现在讨论的就是说：这个见性它没有我执，所以，见性随物朗照，无有迁改。但是，我们这里要里了解的，佛陀本身充满了智慧，还有慈悲；但是，他并不是对天地万物都没反应的，不是这样子的。他会有反应的，因为众生境界不够的时候，佛陀会有反应的，佛陀也会呵叱人的。譬如说提婆达多，说：世尊！你年岁已经大了，为什么不把僧团交给我？世尊就呵叱他，说：我尚且不把僧团交给舍利弗跟目犍连，他们都证四果阿罗汉的！何况交给你这个痴人？就是大愚痴的人。佛陀也会呵叱人的！所以，要反应给众生知道，并不是说：圣人就呆呆的坐在那边，不一样的！像古时候咱们中国的祖师，有时候徒弟太不像样，他也会反应的！因此佛陀虽然有种种的反应；但是，他内心是没有烦恼的。然而众生之妄想真是无奇不有，居然想到见性会被墙壁夹断！嗯！我也是第一次听到。

经文：[佛告阿难：一切世间，大小内外诸所事业，各属前尘，不应说言见有舒缩。譬如方器中见方空；吾复问汝：此方器中所见方空，为复定方？为不定方？若定方者，别安圆器，空应不圆。若不定者，在方器中应无方空。汝言不知斯义所在；义性如是，云何为在？]

注释：[诸所事业，各属前尘]：这各种所现的事相，如上下方圆，以及业用，例如来去伸缩等，皆属于现前尘境之留碍，跟见性无关。所以，为什么祖师大德讲：修学佛道，守心第一？守心第一，就是你守住，不让它妄动，也就是不被污染、不受影响，因为跟见性无关。只要你着相，见性就会妄动，着、住，无明就会现前；放下，不被污染、不受影响，万象就跟见性无关。修学佛道，守心第一，这是祖师大德告诉我们这么样修行。真正一个修行人，他就二六时中都是降伏自我的，也就是，诸有所作，皆是有相，托尘依缘聚散而起、而灭；而见性实不起不灭。记住！托尘依缘聚散而起跟灭，起跟灭就是生灭意识心，叫做离尘无自体性。而见性实不起不灭，这个在强调什么？就是离尘有自体性，这个才是我们当家作主的，本来的东西，无杂无染——相自生灭。也就是尘自生灭，自性不动。

[不应说言见有舒缩]：[舒]，伸展。不应说见性有随境而伸展扩大或缩小。譬如说：我们出去外面，讲堂旁边有个小小的公园，眼睛一望，望到虚空，喔！见性就好像扩展开来。回到我们文殊讲堂内，咦！我们的见性变成这一点点，好像被夹断一样，怎么这个范围变成小了？其实不是，见性没有大跟小，于大见大，于小它见小，它本身并没有大变成小，或者小缩成大，见性本来就没有所谓大跟小的，于大现大，于小现小，就是这样子。因此见性本自并没有大小、长短、方圆，修学佛道就是要开采这个本来的面目。所以，相自生灭。[舒缩]，在此还包括[断续]等相。[断]就是被夹断；[续]就是接续。

[譬如方器中见方空]：譬如说在方形的器皿之中，便见有方形的空间。[为复定方？为不定方？]：这是讨论说：是不是一定是方形的？还是不一定是方形的？[一定]含有不可改变之义。[若定方者，别安圆器，空应不圆]：如果说那个空间一定是方的话，其实空间没有方跟圆，虚空哪有方跟圆？我们古时候的人，不知道地球是圆的，认为说地球是方块形的，所以，我们说：到那个地[方]，为什么？其实这样讲地[方]是不对的，应当说：到那个地[圆]才对的。可是，你讲：到那个地圆，人家听不懂啊；你到什么地方去？所以，古时候人，天文学不发达，所以，把这个地理认为那个是方。如果说：那个空间一定是方的话，那么我们若在那方形的器皿当中，另外再安放一个圆形的器皿，则此方器中的空间，不应再变成圆的。

譬如说图所示：，这样就看得更清楚了。方器当中见方空。你看这个图片，右边是虚空，左边是虚空，上边二个字叫做[圆器]，在中间再安一个圆器，方的里面再安一个圆的；现在讨论的是虚空，虚空就无关于方形的器皿、还是圆形的器皿。所以，在这里就是说：如果我们安上一个方的，那么，这个虚空到底是方的？还是不定的？不一定是方的？所以，看左边的解释，如果不一定是方的，那么，在方器当中，应见不到方形的空间，因为它是不一定嘛，就表示确实它是方的。[若不定者，在方器中应无方空]：如果说那方器中的方形空间是不一定的，那么，在方器之中就应当没有确实的方形的空间。然而现在见到了方器中确实有个决定的方空，所以说[方器中的方空为不定]，此论点是不能成立的。说不定，不对的。

[不知斯义所在]：[斯义]，这个道理。指为何见性时大时小，有时又好象有舒有缩、或是被夹断的感觉，这道理何在？（这是因为阿难见相不见性，着外相求。）所以，着相修行百千劫，这是因为阿难见相不见性，这个就是所有修行的关键，只要你见相引发的意识心，就是离尘无自体性；离尘有自体性的，就是我们的本来面目。所以，你只要见相一直求，就永远没有办法入

佛的境界。[义性如是，云何为在？]：见性之道理乃本性如是：这一句含有：不是我佛陀创造的，这一句就是告诉你：见性的道理它是大到本来就存在，这是人生、宇宙当中，一直存在的道理，不是释迦牟尼佛创造、新增加的道理，只是众生不悟而已。所以，见性之道理乃本性如是，这一句话重点在哪里？重点：只是你没有去发现而已，因为你一直着相嘛，一直着相，就永远见不到性了！如虚空随器而现方圆之相，但虚空本身并未改变，也就是没有舒缩，也没有被方圆之器隔断。虚空比喻作见性，方器圆器比喻所见之相。

[云何为在]，云何有[定在]与[定不在]呢？这句话就告诉你：法无定法，你说一定怎么样，就很难讲的！你很出名，它就一定会有负面的，就像政治人物也是这样子的，你有正面，它就是一定会有负面的。如果你很出名，还懂得爱惜自己的羽毛，他的出名不算是不好；有时候，人家不认识你，反而很好！有一个旅客坐飞机，到航空公司的服务台去办理，他多问了二句，那个服务台，航空公司的小姐很凶，就劈里啪啦的呵叱他，然后说：你很啰嗦！态度非常恶劣！这个旅客非常的不满，打电话去给航空公司的总经理，这总经理打电话来试试看，这柜台的小姐电话接起来，讲没有二、三句，态度是真的很恶劣，他说：刚刚有个旅客投诉你态度很不好！她就解释了一大堆，他就问那个小姐说：你知不知道我是谁啊？她说：你是谁啊？他说：我是航空公司的总经理啊！那个总经理愈讲愈大声！那小姐就问他说：那你认不认识我呢？那总经理就说：我不认识！然后赶快挂掉说：喔！还好你不认识我！认识，马上就要开除了。所以说：无名小卒也有他的好处，树大它就会招风。

我们没有出名的人，很想把它搞得很出名，这种名气并不香。你就修你的德行，守你的忍辱，用佛的慈悲做事情，这香气要沉香，它是散发一种很自然的香。他的忍辱、慈悲、勤劳，慢慢一个人、二个认同，三个、十个、一百个，有德行的法师，他就会这样子，他不会一直炫耀自己、一直赞叹自己。有修行的居士也是这样，在一个团体里面，这个有德行的居士，人家一提到他，那就：喔！首屈一指的！因为他在这个团体已经十年、二十年了，他的忍辱的慈悲，大家有目共睹的。所以，那个荣耀要像沉香一样的，是真正的香。如果全世界的荣耀都给你，而你并没有实力，那别人所有的赞叹，都是短暂的假香而已，你不是真正的香。

比丘要变作一个真正的香，你就必须要低调、忍辱，真参实学，不炫耀、不骄傲、不狂妄，等到我们有能力，我们有实力，我们有德行，他很自然的，他就会一直传开来，一直传开来。我们不是故意要让人家赞叹的，而是自然的道理。一颗沉香放在这里，它慢慢的放出，释放这个香，而且是持久、很香；喷那个香水，一下子，咻咻！一下香一下。像我要坐电梯的时候，有的信徒可能香水涂得很厚，我进去这个电梯里面，还闻到香水；等到我吃饱饭再上这个电梯，那个香水的香就没有了！所以，肤浅、没有实力的那一种香，是很短暂的！

[云何为在]，云何有[定在]与[定不在]呢？也就是，方空与圆空之相，不能说一定在，或者是一定不在；若有器之因缘在，则现有方空或者圆空在；在这里特别注意，这一句话的重点：只要你着于假相，就会现方空或者圆空，意思就是：会争论不断，到底是方的还是圆的？这个在强调这个地方。只要你着相，心性就没办法显露，一定会再论：这是方的，这是圆的；你只要有我执、我见，那么，我相、人相、众生相、寿者相，它就一定不会断，无论你假借任何的理由来烦恼自我，诸位！那个都是相。所以，佛陀叫做善逝、世间解、调御丈夫，诸位！调御丈夫是什么意思？善于调伏自我，而佛陀是达到了最高的境界，叫做调御丈夫，调御这个六根，三业让它绝对的清净。诸器若除，方空圆空即不复在，空即不复有方圆之相，然空性不失；空性常在，能随器现方圆，然空实无方圆。意思就是：我们见性本来就存在，于大现大，于小现小，于方现方，于圆现圆，无关于这个外在的。这用来比喻：见性自身没有大小，然能逢大见大，逢小见小，意思就是：它也能反应，也能起妙用了。而见性本身并不因所见之境而有改变或者是舒缩，更加不会被夹断。

义贯：[佛告阿难：一切世间]中，不论[大小内外诸所]现之[事]相，如上下方圆等，或[业]用，如来去明暗等，皆[各属]于现[前尘]境于六识中之留碍。诸位！这个留碍就是一直执着生命，认为这个是实在相。因此我们死的时候，为什么有的人眼睛都阖不上来？就认为：我某件事情没有完成，我某件责任没有完成！其实不管你完成跟不完成，它自性本来就空。所以，佛告诉我们：所有的众生，这个意识心一直想留在这个世间，一直想要活下来；可是，我们的躯壳却要面对无常，却作不了主，所以，我们的意识心，会想要执着这个色身活下来；可是，又无奈无常的现前，因此在我们内心里面，一直产生冲击，一直恐惧面对死亡，自己一直认为：我的责任还没有完成，我某件事情还没有做完！可是，你有没有体悟到，当你没有来到这个世间的时候，什么事情让你来完成？什么事情让你来开头？有什么事情让你要去完成、去结束？没有啊，妄起妄灭，就是假借有一个开始，有一个结束。众生也就是这样子，意识心想一直留在这个世间活着；可是，躯壳却不听话，朝向死亡。每一个人的生死就一直在那边挣扎，想活更久、想活更长、想活得更漂亮、想活得更健康，结果没办法了！

你有没有看到新闻报导？有一个研究所的学生去赶火车，来的时候，他就冲上月台了！火车还没有停的时候，他就一直急着要上去，结果没有抓稳，摔下来，火车从他的双腿，咻！整个烂掉，一念之差喔，读研究所的！要急着赶火车，火车都还没有停，刚进站而已，还在行驶前进当中，他就一直要跳上去，因为要赶着那一班车子要去上课，结果没有抓稳，摔下来，那个月台跟火车有一点距离，他的腿摔进去，啪！被辗断了！就一念之间，他这一辈子，连补都不行，连接也没办法接，你看他怎么办呢？就是一辈子拄二支拐杖，能活下来已经不简单了！所以，有时候一不小心，他就会终身遗憾！

昨天报导的，在医院上班，二个人都四十多岁的清洁工，结果二个人吵架，为了什么？为了蓝

绿吵架，吵起来的时候，结果用什么打死？你知道吗？很夸张，用拖把打死，那个拖把拿起来，活活把对方打死！诸位！过着愚痴的生活，他就会这样子。诸位！那开悟有什么好处？开悟的好处三多路后面那个[多]，二个多！二个为了蓝绿，这样吵到打死对方，三个字：好好笑！真的！为这个会打死对方？会啊！就是打死对方啊！你简直不敢相信，是的！真的把他打死了！

皆[各属]于现[前尘]境于六识中之留碍，与见性本身无关，故[不应说言见]性[有]随境[舒]展扩大或[缩]小夹断之相。这[譬如]在[方]形之[器]具[中]便[见]有[方]形之[空]间，（而虚空实不方，亦不被方器所夹断）；就这个譬喻，[吾复问汝：]在[此方器中]我们[所见]之[方]形[空]间，[为复]一[定]是[方]的？抑[为不]一[定]是[方]的？[若]说一[定]是[方者]，则当我们[别安]一个[圆]形之[器]皿在方器中，因为那个空间已经变为方的了，此方[空应不]再变成[圆]形的。但是，圆形放下去也变圆的啊！（故说‘方器中的方空是一定的’，是不能成立的。）[若]这个方器中的方空是[不]确[定者]，则[在]原来的[方器]之[中，应无]确实有[方]形之[空]间显现出来。（然而，方器中确实有方空显现，故说‘方器中的方空为不一定’，此论不得成立。）[汝言：]我[不知斯]大小缩断之[义]理[所在]（为何见性时大时小，又好象有缩舒夹断之相？）[义]理之本[性如是]：虚空随器而现方圆之相，然空实无方圆，亦不因器而有方圆；（见性亦如是，见性随境而见大小、内外、明暗等相，然见性实无大小、明暗，亦不随所见而变大变小，变明变暗，境自大小，见性只是照见而已：性能显相，而不随于相，其用如镜。）

诸位！这一句话很是重要：性能显相，而不随于相，其用如镜。你只要那四个字记住：[不随于相]，你就见道。不随于相，也就是说：情绪不随假相起舞。所以，各人生死个人了，人家不断烦恼，也不关我们的事情，我们只能慈悲、尽力的救他；但是，你不一定有能力去改变他，不一定的，因为人类的这个执着是根深蒂固的，众生包藏起来的是无明的，他很怕你用刀子去剖开他的内心，也不敢面对自己的缺点跟问题的，因为众生内心是包着无明。佛菩萨坦荡荡的，他不怕你开刀的，他的心性里面本自清净的。所以，无量劫以来，我们因为不敢面对自己的缺点，就继续生死，因为没办法解决问题啊！如果敢面对自己的问题，他的问题就可以解决。就佛陀讲的：就像一个脓包，你敢面对它，开刀，脓包就好了！所以，我们的个性应当开朗，见一切相，就不必有太多的内心的隐微的那种微细的执着，包括这个都不需要，坦荡荡，直率！那个有时候喜欢把事情讲出来的，反而没事；那个碰到什么事情，忧郁，因为放在内心里面，也不敢讲，他就累积，将来得心脏病、痛苦、忧郁；有时候要把事情讲清楚了，这样就好了，昨天过的事情，今天就是一定要放下。

诸位！昨天的是非恩怨，早上睡醒，一定要一笔勾销，没有这层功夫的，休想进入佛的领域，你要进入佛的领域，休想！never，绝对不可能！什么是佛？是非恩怨，那是相的东西，讲一讲，凡夫都会有一点情绪，过了，前一秒钟、十分钟，丢掉！何况第二天才睡醒，不要十分钟就可以处理完的，下一秒钟来，快快乐乐的！因为我们不是佛，我们今天讲经说法，以佛陀的思想，是要勉励师父自己，同时也给大家鼓励。我们今天来，是向佛陀学习，向佛陀所讲的正法，来效法、来迈进的。所以，师父在这里做代表，我们大家互相勉励的，毕竟我们都不是佛，所以，互相勉励。[云何]说[为]有定方圆、或不定方圆[在]呢？方圆等相，为外境外物之相，非见性之相。

经文：[阿难，若复欲令入无方圆，但除器方，空体无方，不应说言：更除虚空方相所在。]

注释：[若复欲令入无方圆，但除器方]：诸位！这一句话很重要的含义是什么？你想要见性，但除执着，对相上的执着，就是这一句，就是关键！你想要入无方圆，只有除去方形的器具，或者是圆形的器具，不要安上方形，不要安上圆形的，虚空本来就不是方、不是圆；见性本来就不是方、不是圆，不是大、不是小。所以，修行重点就是：但莫于相上住着，对相上执着，我们生命的灵魂就被框住了，就被框住了！如果要令虚空之性还复到本来没有方圆之相，那么只要把方、圆的容器去除掉就行了。

[器方]，器之方圆。[方]包括方与圆等。[空体无方]：虚空之体本来就没有方圆之相。[不应说言：更除虚空方相所在]：不应说：还需要除去虚空中方圆之相原来的所在之处。

这句话的意思，你看不懂吗？好！看这里，不应说言：更除虚空方相所在，譬如说：这是什么？这是方形的，中间空间是方形的，（师以自己双手比划一方形）如果有一个器皿是方形的，安在这里，我们这虚空就变成方形的，那么，这个方形里面，再安一个圆形的；或者是不用，直接安一个圆形的，你要进入虚空的状态，但除，只要把这个方形的除掉、拿掉，或者是把这个圆形的除掉，他现在意思就是说：要不要把这个虚空除掉？不需要，虚空本来就存在，虚空本身就不是方形的，也不是圆形的，要不要除去虚空？不需要啊！你想要进入虚空的状态，但除去方形，还有除去圆形，虚空要不要除？

你想要见性，但除执着、除去分别，但除去对假相上的黏着，自然就见性，它是一直存在的，只是我们不愿意去面对，我们认为执着会快乐，因为我们有所依靠，我们不执着，变成没有依靠，所以，我们不敢过那种日子，我们不晓得放下的日子更好，我们不知道，不能理解，也不能体会，放下的日子更快乐，不懂！所以，我们自无量劫来，执着跟分别、依靠，所以，就靠这个快乐，怕失去这个，所以，我们什么都放不下，生命作不了主，就是这个道理。我们要过现实的生活，又要面对它，又不能执着它，诸位！你看这个修行有多困难？所以，既现实又超越，既超越又面对现实，这个就是佛法，你不能逃避现实，因为你必须活下来。活下来就必须竞争；竞争就必须斗争；斗争就必须想尽办法干掉对方，真的，不骗你的！你所要面对的这个

世界，负的一面为什么这么龌龊？这么对立？竞争，他就一定要生存！一山容不下二虎，他就这样子。

人类的争论，除非你是修行人，否则他有人的地方，他就一定会有是非，有人的地方，他就一定会有竞争、一定会有斗争，诸位！没办法避免的！那一种情形可以避免呢？就是修行，除去内心里面的执着。好！有一个人讲，我满认同的，有一个居士讲：慧律法师！您讲这一套，在世间人来讲，不一定用得到，我说：你讲这一句话答对了！他说：你们佛教讲的这个慈悲、智慧，在社会，这一套并不一定用得到。你讲对了！但是，你要成佛，就非得这一套不行！你不想成佛，要变众生，没话讲，那就是拼、就是斗争、就是竞争啊，恶性竞争。但是，你要成佛，就是一定要歇即是菩提，无诤，不执着、不分别、不起颠倒，唯一的就是这样子而已，没有路可以走，你不想成道，没话讲；想解脱，就必须按照佛陀这一套来。所以，在家居士比出家人更难修行，更了不起！所谓更了不起就是说：因为他要面对逆境，不是说居士超越出家的意思，更了不起就是很不简单！现在家居士身，要在外边工作，要养活自己，还得要修行，要面对残酷的现实社会。

譬如说：我有一次，我去叫计程车，我也不知道啊，我手一拿起来，前面看到的，他慢慢要接近师父的时候，突然有一辆车子，从半路杀到我的旁边来，就停了，就是：你要坐车吗？我手一举，结果本来是靠边边的这一辆车子要来的，结果从路的中间，唰！一个年轻人开车，那时候，你怎么办？然后那个年轻人就是：师父！给我载啦！因为我今天开到现在，一个客人都没有！后面那个年纪比较大的，就是念[弥陀佛]，我可以看得出他在[念佛]啊。你看，一个计程车而已喔，这世间就是这样，很残酷的，也没办法，生存的法则，物竞天择，弱肉强食的世间，所以，是真的！有时候用我们佛法这一套，全部要应用在每一种时空、每一种职业，还真的很困难！

义贯：[阿难，若复欲令]虚空之性[入]于[无]有[方圆]之相的话，[但除]去[器]之[方]圆，以[空体]本[无方]圆之相，因此[不应说言：更]须[除]
去[虚空]之[方]圆[相]的[所在]之处，才能回复其无相。因为虚空本来就无相。

经文：[若如汝问：‘入室之时缩见令小’，仰观日时，汝岂挽见齐于日面？若筑墙宇能夹见断，穿为小窦宁无续迹？是义不然。]
佛就告诉阿难说：你这个观点是不对的！

注释：[仰观日时，汝岂挽见齐于日面]：[挽]，牵引、拉长。当你仰观太阳时，把头抬起来看太阳的时候，你难道是把你的见性拉长到与太阳的面齐（才能看得到吗）？[若筑墙宇能夹见断，穿为小窦宁无续迹？]：[能夹见断]，可以把见性夹断，如是则见性一半在墙壁内，一半在墙外。[窦]，孔。[续迹]，接起来的痕迹。此言，如果说建筑墙壁及屋宇，能把见性夹断，成为墙内的见性跟墙外的见性两段的话，那么如果再在墙上打一个洞，怎么会没有看到见性内外接起来的痕迹呢？

义贯：佛言：[若如汝]所[问]的：[入]到[室]内[之时]能[缩见]性[令]变[小]，若此为真，假设你这一句话是真的。则当你[仰观日时，汝岂挽见]（把见性拉长到）[齐于日]之表[面]？然而实际上，你要看太阳时，并不须把见性拉到太阳表面，才看得到；所以知道见性看远时并没有拉长，看小的时候，也没有缩小。因为见性没有大跟小，没有长跟短。又[若筑墙]壁及屋[宇]便[能夹]你的[见]性令内外[断]绝，那么如果再于墙上[穿为小窦]（孔）[宁无]（怎么没有）墙内外的见性显出再接[续]起来的痕[迹]？故知[是义不然]。因为实际上，在墙上打个洞，并没有看到见性有内外再接起来的痕迹，所以可知见性原本即未被墙壁夹断。所以说见性会缩小或夹断，是错误的。

经文：[一切众生从无始来，迷己为物，失于本心，为物所转。故于是中观大观小。若能转物，则同如来。身心圆明，不动道场，于一毛端，遍能含受十方国土。]
这一段可是非常重要的！

注释：[一切众生]：包括凡、外、权、小（凡夫、外道、权教菩萨、小乘）。[迷己为物]：诸位！这个是普天下众生的问题，迷己，把这个四大缘起的假相，或者是山河大地，认为那是实在的，问题就出来了！[己]，己心。[物]，外物。因为一切外物皆是自己的心所变现的，实非外法，然众生以无明覆盖，而迷自心所变现之万境为外物，并执此等境界为心外实有，不了唯心所现。所以，证悟佛果就是内、外平等的，没有内跟没有外，你只要迷己的内心，而认外物为实在的，如果你迷惑了这个缘起的四大，误认为自己，误认为有一个实在的我相、外在的人相、众生相、寿者相、山河大地、日月星辰假相，那就坏了！

[失于本心]：本来内外一切境界，皆是本识如梦所现，现因计境为心外之物，心外实有，于是本来是一心，无有内外之如幻万法，就法尔变成有内外之区隔；内外之区隔一成，于是乎广大无量之本心，便被拘囿（yòu）于渺小、极有限之五蕴身中，因而无碍无量之本心于焉丧失其力用，是故非失似失。[为物所转]：[转]，操纵，影响、驱使。因为迷失了本心，所以便为自心所现的外物操纵，实是喧宾夺主。

[故于是中，观大观小]：[是中]，一切自心所现之万物中。[观大观小]，看到有大、有小，亦即分别其大小，乃至高、下、美、丑等，善恶、是非。[大小]为总称一切分别。

此即是言，既然一切法皆是自藏识所现，自己的阿赖耶识所现。即皆是自心中物，还有什么好分别的呢？愚者更于其中分别大小、美丑、妍媸（chī丑），而生好恶、爱憎，正如经中所云：[自心取自心]，非幻成幻法。[若能转物，则同如来]：第一句话的意思是说：只要你不被物转，这个就是禅宗讲的：但莫污染，别无圣解。只要你不被万物所污染，意思就是：什么现在你心中的相，你都能如如不动，若能转物，则同如来，那么，就跟佛一样了。[转]，回转。若能回转一切自心所现之物，还为己体；意思就是：自己心体所影现的。亦即还归其本来面目，亦即见诸法实相。诸法实相者，一切万法皆为自心所现，外法实不可得，因为皆是阿赖耶的见相二分所变现故。若能如是回转观照，则其智觉同于如来。

[不动道场]：[不动]，即不生不灭。[于一毛端，遍能含受十方国土]：[毛端]，毛发的尖端，为正报之最小者。[十方国土]，为依报之最大者。菩萨证得圆通自在以后，一切无碍，甚至可以把十方世界的诸佛国土，放在他的一个毛端里面，而不觉得迫促。诸位！他这个解释是从《华严经》的思想，这是佛的事事无碍法界的功夫；但是，一般所能理解的，这一毛其实就是一念之间的般若智慧，这样来会通，会通到理，你才有办法去理解。十方世界的国土，把它放在一毛端，而不觉得迫促，你讲这个，一切众生没有办法理解这个事事无碍法界的。你只要说：一毛端，无量诸佛国土，在一念的般若智慧里面显现出来，这个可以理解的；华严的事事无碍法界，一般人没办法了解。这表示华严思想[依正无碍]及[广狭无碍]。[广]就是广大；[狭]就是狭小。因为一切依正、广狭，本即自心所现，今菩萨证此实相，虽说是现大神通，其实只是还它诸法一个本来面目（本性）而已。

义贯：佛言：[一切众生从无始]劫以[来]，即[迷己]心所变现之境，以[为]是心外实有之[物]，不了唯心，所以，不了唯心，你只要了解唯心，注意你的起心动念，要自己生死，你就继续起无明；不生死，无明就放下。因而[失于本心]，进而[为]自心所现[物所转，故于是]本心[中]物，妄自[观大、观小]起妄分别。一切修行人[若能]回[转]一切自心现[物]还为己体，还为己体就是自他不二的意思，禅无内外，自他不二，就见性了！一切众生都是心影现出来的，所以，要对待一切众生慈悲，不是故意要慈悲，而是本体本来就是平等，没有资格妄自尊大，认为自己比别人尊贵，别人就是下贱。

在座诸位！一个真正修行人，看到那个弱势团体、残障的人，要更加的关怀、更加的慈悲，人家坐轮椅来了，我们要好好的帮助；如果有年纪大了，撑着拐杖来，我们要尽量的帮忙。所以，对于弱势团体、残障，我们更应该有一分关怀跟慈悲，因为那就是我们本来的面目。所以，一切修行人[若能]回[转]一切自心现[物]还为己体，见其实相，复其本性，[则]其智觉便[同]于[如来]，如是便速能证得[身心]皆[圆]满光[明]，得法性生身，成就自受用身[不动]不坏[道场]，自受无量清净法乐；更能起而作大神变，能[于]自身之[一毛端，遍能含受十方国土]，种种自在无碍神变，利乐有情。

诠论：这里两段经文，同是讲一心所现之力用，第一段为讲众生于一心所现，妄起分别之有限力用；诸位！你只要妄起分别，那么，你的能力就变成有限，束缚在意识的层面，第二段则讲佛及大菩萨返照万法为己心，返照万法为己心，有什么用？也就是说：你起贪心是多余的；你起嗔恨心是多余的；你起愚痴心是多余的，因为诸法本来没有，那都是你的心啊，你起这些贪、嗔、痴，其实都是心灵的负担，都是多余的，因为都是你的心，没有东西可以贪；没有东西可以嗔；也没有东西可以让你起愚痴啊！而成不思议无量的妙用。

又，于第二段中，[若能转物，则同如来。身心圆明，不动道场]，这便是宗门中所谓的[全体]；所以，有一个没有开悟的人；你看禅宗多伟大！有一个在参学，来问：怎么样能够明心见性？这大悟的祖师告诉他：待你一口吞尽千江水，我就告诉你什么叫做见性。一口能吞尽千江水，就表示一念之间具足万法，我就告诉你什么叫做明心见性。而[于一毛端遍能含受十方圆土]，便是所谓的[起用]。又，[全体]为成自受用身，[起用]即成他受用身。

又，这里的[转物]，更精确来讲，即是唯识所说的[得二转依]，亦即转舍阿赖耶识中的烦恼种子为[大涅盘]，转就是转识成智；舍就是舍掉一切烦恼跟所知障。以及转阿赖耶识中的所知障种子，而得清净[菩提]妙果，是为[二转依果]；简单讲，若得二转依果，即是转第八识的二染污习气种子，而为大涅盘、无上菩提两种妙果——是为[转物]之深义。[转]字就是修行的关键，你要懂得转识成智，转染污为清净。所以，印光大师讲：什么是修行？断习气就算是修行，这个单刀直入就告诉你了，烦恼的习气愈来愈少；染污的习气愈来愈少；清净的种子愈来愈多，慈悲喜舍的这个心性愈来愈多，这个就是懂得转了，转烦恼，转所知，变成大涅盘，变成大菩提，这个就是二转依果。

第8.显示见性不分

这个见性不分，就是能所平等的意思，能见以及所见都是心，它是平等的，我们没有办法从物象当中剖析见性；我们的见性也不能离开物象。意思就是：能见、所见都是自体分。简单讲：见分跟相分来自于自体分，是平等不二的。

经文：[阿难白佛言：世尊，若此见精必我妙性，今此妙性现在我前；见必我真，我今身心复是何物？而今身心分别有实；彼见无别分辨我身。若实我心，令我今见，见性实我，而身非我。何殊如来先所难言：‘物能见我’。惟垂大慈，开发未悟。]

这一段是阿难把见性认为是现在前面，反过来可以看到自己的身心，就是阿难误认为：见性在眼前，那么，见性在眼前，反过来可以看到我的身心；那么，佛陀说见性是真，我们身心复是

何物？这一段就是阿难对佛没有究竟的理解跟体悟。

注释：[今此妙性现在我前]：你啊可能！曲解了佛意！蕅益大师《楞严文句》云：[阿难自从屈指飞光验见之处，已从分别心中变现出一种昭昭灵灵、凝然不动光景，顿在目前，唤作见性。]且因在目前，所以好象与身心是分开的两个个体。这可说是一种禅病；参禅者于此须留意焉。[见必我真，我今身心复是何物]：现在我前面的那个，就是我的真心；那么，反过头来，我这个身心是变成什么东西呢？若这个在我面前（亦即在我身外）的见性，必定是我的真性，那么我现今在与佛对答的这个身心，又是何物呢？阿难在前面是疑[见性]与[物]混杂在一起；现在则疑[见性]与[身心]分开、各有其体。[而今身心分别有实]：我现在这个身心，能分别而且有实在之功能。[彼见无别分辨我身]：然而那在我面前的见性，却毫无分别之功能以分辨我的身。这个是阿难自己体会的。[若实我心，令我今见]：如果那实在是我的真心的话，为何反而令我现今能见到它，而它却不能见我，这岂不是颠倒？

义贯：[阿难白佛言：世尊，若此见精必]定是[我]的本[妙]之[性]，而[今]我觉得[此妙性]正[现在我]的眼[前]，而与我身分别为二。变成二个个体了，现在我前的见性是见性；身心是身心，把它分开来二个个体。若这个现在我身外的[见]性[必]定是[我]的[真]性的话，则[我]现[今]在与佛问答的这个[身心]，就反而不是我了；此身心既不是我，[复是何物？]这不是很奇怪吗？（这是第一点令我疑惑的）；

然[而]现[今]这[身心]既能[分别]且[有实]体；相反的，[彼]在我面前之[见]性反而并[无]分[别]的能力以[分辨我]此[身]心，所以它好象又不是我的见性，（这是第二点令我疑惑的）。[若]彼[实]为[我]的真[心]的话，为何反而[令我]现[今]能[见]到它，而它却不能见到我，这岂不是颠倒吗？（这是第三点令我疑惑的）。又，为何那不能分别且不能见的[见性]是真[实]之[我，而]此能分别之[身]心反成为[非我]？非我就是：不是我。如是则[何殊]（何异）于[如来先]前[所]斥[难]于我之[言：‘物能见我’]。（这是第四点令我困惑的）。[惟]愿如来[垂]赐[大慈，开]示启[发]我等[未悟]之人。

诠论：阿难由于闻前佛开示[见性有体]，于是他在此，便依他的分别心去想象有一个灵明之体，这个就是最严重的，就是把见性观念化，这个是很可怕的！把见性实体化，把实在的内证功夫，变成一种微细的妄想心，变成一种观念，不是一种实证。所以，便依他的分别心，去想像一个灵明之体，而这个灵明之体又在他的前面，则在他面前（他不能再想象这灵明之体是在他身中，因他屡次被破斥执心在身内），且他对这灵明之体，不只是想象，更进而似有所见，仿佛确有此物现在其前；既有此见，阿难便把它当作真是他的见性，而不知实在是自心所幻，犹如阳焰、海市蜃楼、并无实性，然而渴鹿执以为实。参禅之士，常以业习力故，由自心所幻现，因而若有所见、若有所闻、若有所觉，尽皆如是。

师父一再跟你强调：就是佛菩萨现前，你都要如如不动，知道就好；感受就好；领解、领悟就好，不要夸大其辞；不要着相变成魔相。所以，见佛、见光、闻香，知道就好了。以前我就有看过印光大师的思想，还好读大学的时候就看到这个。我以前从这个宿舍要去，因为在大学里面，它有办同学的吃素的地方，开了四桌。然后那时候就知道要很精进的念佛，就边走边念佛：南无阿弥陀佛.....很虔诚的，每天念佛。走过那个田园，因为我们抄捷径，要去吃午餐或是晚餐，只有我一个人，走到一半就闻到四周围都是香的，那个香气是很重的，比一般的烧香还香，那就：阿弥陀佛.....因为我有看过印光大师的思想，所以，不会被这个境界所影响。又在大学的体育课的时候，在那个大操场，跑四百米，操场，还有篮球场，那时候也是很认真的在念佛，就在这个篮球场，他们在打篮球；我一辈子最不喜欢打篮球，篮板球抢不到，人家抢到，也不会给我；说实在话的，因为我从来不打篮球，打一打，运球。。。同学都笑我，一看就知道没打过篮球！表现得那么纯真，你看！人家一看就知道，因为也没兴趣！我身高又这么[高]！所以，每次上体育课，就在那边念佛。我们老师也习惯了，念佛念到一半，哇！又闻到那个香味。这是第二次喔，还不是第一次。有一次在宿舍，我们十一点就要关灯，到十点四十五的时候，就念佛，在十一点关灯的时候，别人有没有闻到，我不知道，我自己有闻到，又是一阵一阵，一直很香很香的味道又出来，也没有人点香啊，那种香也不是香水的香，根本就是世间没有的，像莲花的香一样的清香，你不会形容！但是，因为看过印光大师的思想，知道这个不能执着，继续精进，继续念佛，就是这样。所以，那个应该说：感应太多太多次了，还好我们有正法的思想，我们也不受影响，继续用功；证明极乐世界是实实在在的，确实存在的，感应是不可思议的，不是凡夫用凡夫的心要去推测佛的境界的，没办法的！所以，我们正知正见很重要的，有的人修得一点点感应，便夸大其辞了，这个就不好！所以，要降伏自我，不要被这个业力所转。

由自心所幻现的，因而若有所见、若有所闻、若有所觉，尽皆如是。若有此等境界，须知实是自心现幻，莫执以为实，更切忌以为己有所证。就是不能着相，不能着感应，千万不行！此事极关重要。若能如是觉知、信解，修行即离诸过，离诸过不困难，你只要离一切相，色、声、香、味、触、法，不会出问题的。复次，阿难虽见自心幻相，但仍不敢遽然完全肯定那就是他的见精，亦即，不敢猝然自以为自己真的[见性]了，真的亲见自己的本性，这是由于他的善根力故，觉得自己仍有疑惑，因此没有造成[未证说证]的大过。

诸位！末法时期，台语讲得最好：敢的人拿去吃！就是很多都犯过这个大妄语戒，自己说自己是观世音、文殊师利菩萨再来的，未证言证，他自己有通天的本领，是什么几地菩萨；诸位！你碰到这个啊，你千万不要被蛊惑、迷惑，你看到这个，未证也说证，自己就算很大的功夫，就像佛告诉我们的：是菩萨再来的，都怕人家知道了，哪有一直这样子宣扬？一直这样子广告

的？没有人这样子的！所以，在这里要勉励诸位，出家、在家，千万不能未证说证，夸大其辞，造大妄语业，这个是无间地狱的！

在此他就提出自己的疑惑，求佛决疑。附及，末世禅者，很多象阿难这样见到些许多自心现的境界，便决然肯定，并向他人宣说他已[见性]或[开悟]了。阿难在此即为末世众生作了一个很好的示范，读者善思念之。诸位！你只要如如不动，一切不着，就没事！你只要记住这一句话：一切不着就没事；着就有事！

经文：[佛告阿难：今汝所言，见在汝前，是义非实。若实汝前，汝实见者，则此见精既有方所，非无指示。且今与汝坐祇陀林，遍观林渠及与殿堂，上至日月，前对恒河。汝今于我师子座前，举手指陈是种种相：阴者是林，明者是日，碍者是壁，通者是空，如是乃至草树纤毫，大小虽殊，但可有形，无不指着。若必其见现在汝前，汝应以手确实指陈何者是见？

阿难，当知若空是见，既已成见，何者是空？若物是见，既已是见，何者为物？汝可微细披剥万象，析出精、明、净、妙、见元，指陈示我，同彼诸物，分明无惑。]

注释：[既有方所，非无指示]：既然有一定的方向与所在，即非无可指陈表示的；亦即，就应该指得出来它确实存在哪个位置。[草树纤毫]：花草树木，乃至纤细的毫末。[汝可微细披剥万象]：[披]，分也，开也，就是剖析的意思。你可以把这万物之象细细地披开、分析。诸位！《心经》里面讲：色即是空，空即是色，是什么意思？色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，这个有没有不同的含义？是有的！色不异空，就是把物质的现象界（就是色法），用分析的角度，你把它分析、剖析，你会发现：咦？慢慢的剖析，它竟然是空，这是叫做次第性的，用析空观来慢慢的让你了解，[同彼诸物，分明无惑]：就如同你能指陈其他那些物体一样，清清楚楚，明明白白，而无丝毫疑惑之处；如指着说：这就是树，那就是池，一点没有什么可迟疑之处。

义贯：[佛告阿难：今汝所言]，你的[见]性正现[在汝]面[前，是义非]是真[实。若]此见精[实]在[汝]面[前]，且[汝实]在可以亲眼[见]到[者，则此见精]必定有个方所，此见精[既有]一定[方]向与[所]在，即[非无]可[指]陈表[示]者。[且]我[今与汝]皆[坐]于[祇陀林]中，于此可[遍观]树[林]河[渠，及与殿堂]，乃至[上至日月，前对恒河]皆可一览无余。

[汝今于我师子座前，]便可以[举手]分明地[指陈]出[是]诸[种种]物[相]，如：[阴]凉[者是]树[林，明]亮[者是日]，局（jú）[碍者是]墙[壁]，开豁[通]达[者是]虚[空，如是乃至]花[草树]木及[纤]细之[毫]末，其体之[大小虽]各[殊]别，[但可]（只要）[有形]体者，[无不]能一一[指]陈[着]实。同样的，[若必]定[其见]精显[现在汝]目[前，汝应]能[以手确实指陈]出来，究竟[何者是]你的[见]精？[阿难，当知]在我们当前的一切物象之中，[若]无形、无体的虚[空是]你的[见]精，虚空[既已成]为你的[见]精了，那么，[何者]还可说[是]虚[空]呢？我们现前便不应再有虚空了，然而我们现前确实是有虚空存在，因此说这虚空是你的见精，便不能成立。既然无形无体的虚空不能是你的见精，那么再假设，[若]有形有体的其他任何一[物是]你的[见]精，彼物[既已是]你的[见]精了，则[何者]仍[为]彼[物]？彼物应不再存在了。（然而我们现见彼物实仍存在，没有变成别的什么东西，因此说某物是你的见精，是不能成立的。）万一你若说你的见精是深藏在万象或某物之中，那么，[汝]便[可微细]地[披]分[剥]析[万]物之[象]，而从其中分[析出]你那[精]纯、光[明]、清[净]、玄[妙]之[见元]（见精），来[指陈]以[示]于[我]，正如[同]你能指陈[彼诸物]体一样，清楚[分明]而[无]丝毫疑[惑]之处。

经文：[阿难言：我今于此重阁讲堂，远洎恒河，上观日月，举手所指，纵目所观，指皆是物，无是见者。世尊，如佛所说，况我有漏，初学声闻；乃至菩萨亦不能于万物象前剖出精见，离一切物别有自性。佛言：如是，如是。]

这一段在告诉你：在万象当中，你绝对剖不出见精的，就是离物另外有一个见性。所以，这一段叫做显示见性不分，物象当下就是见性；见性当下就是物，不离物，也不即物；不是物，但是，不离物。佛言：如是，如是！

注释：[指皆是物，无是见者]：手所能指得到的，都是无情物，并无我所说的见精。这个就是[物中无见精]，或[即物无见精]。在物象当中要剖析见性，是没办法的！[如佛所说]：即上文佛说：[汝可微细披剥万象，析出精明、净妙见元，指陈示我。乃至菩萨，亦不能……]：[乃至]，超略之词。义即：即使是罗汉、辟支佛，乃至菩萨，也无法从万象当中披剥出精见，我们的见性。

义贯：[阿难言：我今于此]大[重阁讲堂，远洎]（至）[恒河，上]则能[观日月，举手所指，纵目所观]，手所能[指]得到的[皆是]无情[物]，而[无]一样[是]我所说的[见]精[者]（指不出来，就是物无见）。在物体的当下，要剖析出那个见性，叫做即物无见。[世尊]，其次，正[如佛]方才[所说]，我可微细披剥万象，把其中的见精分析出来，并指给世尊看，这点我实在做不到，意思是：指不出来。何[况我]仍是[有漏]的[初学声闻]之人，怎么有这样的神通能耐。莫说初学声闻，即使是得道的阿罗汉、辟支佛，[乃至菩萨，亦不能于万物象前剖]析[出精]纯之[见]性，没办法的！令之[离]于[一切物]而[别有]能见之[自性]（离物也找不到见性）。[佛]印可[言：如是。如是。] 就是（如你所说，即物无见性可得，离物亦无见性可得。）

经文：[佛复告阿难：如汝所言，无有见精离一切物别有自性；则汝所指是物之中无是见者。今

复告汝：汝与如来坐祇陀林，更观林苑，乃至日月种种象殊，必无见精受汝所指，汝又发明，此诸物中何者非见？

阿难言：我实遍见此祇陀林，不知是中何者非见。何以故？若树非见，云何见树？若树即见，复云何树？如是乃至，若空非见，云何见空？若空即见，复云何空？我又思惟：是万象中，微细发明，无非见者。 佛言：如是，如是。]

这个[何者非见]更是重要，哪一个不是你的见性？刚刚从物中要剖析见性，剖析不出来；现在佛反过头来：哪里不是你的见性？意思：处处都是你的见性。这一段换另外一个角度。就是没有一样不是见性。

义贯：[佛复告阿难：如汝所言]，一点也不错：[无有见精，离]于[一切物]象而[别]（就是另外）[有自性]。换句话说：（离物无见性）；这里就告诉我们：能见、所见是一不是二。然[则汝所指]之[是]诸[物之中]亦[无是见]性[者]，就是（即物也无见性）。我[今复告汝]：现在[汝与如来]都[坐]在[祇陀林]的讲堂中，你今[更观]此[林苑，乃至]上及[日月]，你可看到这[种种]物[象]皆各[殊]别，而你已说过，此诸物象中[必]定[无]有[见精]可[受汝所指]陈得出来，也就是（物中见性是不可得的）；那么，[汝又]再进一步[发]挥阐[明]一下，[此诸物]象[中]，到底[何者非]是你的[见]性？

[阿难言：我实]在已[遍见此祇陀林]，但却[不知是]万象之[中，何者]确定[非]我之[见]性。[何以故]？为什么呢？（这以下是阿难的真[参]了！）[若树]决定[非]是我的[见]性所及，（树中没有我的见性），那你怎么可以看到树呢？二者既无交集，[云何]我能[见树]？树里没有见性，你如何看到树呢？（因此说树中决定没有我的见性——物中无见——是不成立的。）反之，[若树即]是我的[见]性，与我的见性合一、不二，[复云何]具有[树]之形象，而非我身之形相？（因此说树即是我的见性——物中有见——也是不对的。）

[如是乃至，若]虚[空非]我之[见]性所及（虚空中无见），则[云何]我能[见]虚[空]？虚空里面没有见性，你怎么能见到虚空呢？又[若]虚[空即]是我之[见]性，[复云何]具虚[空]之相，而非我之相？如果虚空就是我的见性，那我们为什么可以看到虚空？可见虚空不是我们的见性；虚空当中如果没有我们的见性，那你又如何可以见到虚空？所以，即也不对，离也不对；离也对，即也对，佛法就是这么不可思议了！于是[我又]进一步如是[思惟]：于[是]诸[万象中]，若[微细]加以开[发]显[明]，则[无]一物而[非]我之[见]性[者]（万象皆见，能见所见泯同为一。）

诸位！不能被文字所迷惑，这个[一]是绝对，它不是一二三四的一，这里一定要弄清楚！诸位！佛法讲：已过量超数量，好！诸位！把笔放下来，现在我要告诉你一个观念：如果，这是泥土，我们把这个泥土切一切，捏一捏，一团、二团、三团，用世间人的观念就是可以数的：一二三四五六七，我们小时候，在田埂里面挖出来那种泥土，这个就是世间人的观念。说：一加一等于多少？二。是不是？世间人所共识的，一加一等于二，现在开始来了，这个泥团，和第二个泥团加在一起，搅和在一起，重新雕塑，一加一等于多少？一，一加一等于一。你告诉世间人，一加一等于一，他会说你是疯子！我告诉你：数目是一种观念。知道吗？一加一加一……加到一百五十团，把所有的泥土统统加在一起，还是什么？那当然是一啊！一是观念、二是观念、三是观念、四是观念，所有的数目字都是观念。这个泥土的一本身并不可得。

有的人说：我的神识是一个。你的神识是一吗？神识可以讲一二三四五六七吗？诸位！你们小时候有没有生过蛔虫？我小时候因为住的那个台北猪屠口，卫生还不是怎么好，吃下去那个有蛔虫的，所以，我小时候肚子里有蛔虫。别怕别怕，现在没有了，那个是小时候！我现在问了：你说我现在是一个生命吗？还是二个、是三个、是四个？我这里面如果有十条蛔虫，那十条蛔虫会蠕动，我是一条生命，那里面是十条蛔虫，你说生命总共多少条？包括我本身，是不是十一条？如果你要这样讨论的话，好！再来，我的细胞，如果把我所有身上的细胞，它细胞本身也有新陈代谢，你知道吗？那么，一个细胞当作是一个生命，你想想看，我这个色身叫做多少生命啊？是不是一二三四五六七八九十可以讲的、可以讨论的？

识是妄，本来就不能讨论说一二三四五六七八九十

。所以，我们要了解，人死后，如果变成无量的臭虫；有的人这样写：如果臭虫死一半的话，灵魂就失去一半了！诸位！这个是方便说可以，方便度众生是可以的，譬如说：一个人死后，变成一万只蚊子，那么，是不是我这一条灵魂，变成一万条灵魂呢？没有灵魂，你蚊子怎么活啊？所以，识是妄，不可论一二三四五六七八。记得！识是妄，当体即空，不可以论一二三四五六七八九十。所以，你讲是一条生命，那是方便说。诸位！你全身有多少的虫啊？如果按照你这样讲的话，到哪里都犯戒啊。

你今天你重感冒，你得到滤过性病毒，感冒有病毒，你也不能打针啊！打针以后要杀死什么？要杀死细菌呢！你也不能吃药，吃药也会杀死细菌呢！你也不能呼吸，空气当中有没有细菌？当然有，因为我们鼻孔有黏膜啊！有扁桃腺啊！你扁桃腺为什么会发炎？它就是先锋部队嘛，抗拒病毒所产生的。所以，如果扁桃腺割掉的话，脑袋烧坏了都不知道！好！现在就有问题了，那你呼吸也杀众生啊；你打针也杀众生啊；你吃饭也杀众生啊！

佛陀告诉我们：这样论断就会很复杂，所以，佛陀定一个：不是用天眼的角度，只要肉眼看不到的，不算杀生。喔！那就ok了！所以，佛陀当时在世的时候，有比丘往生以后，全身都长虫，因为死了以后变成蛆，你知道吗？变成虫了。那些比丘僧团里面，没有一个人敢放火去烧这个比丘的尸体，没有人敢啊！大家都在那边犹豫的时候，实在不知道怎么办，这个尸体烂了、

又臭了、又长虫了，他就搁在那个地方，大家都不敢火化，怕犯杀生戒。这个事情就去请示佛陀，佛陀就开示说：寄生者随人身而生，随人死而死。意思：随这个色身，它才有办法存活；随这个色身毁灭了，这个寄生虫统统没有了，佛陀说：烧即可以！这比丘，佛陀讲可以烧，才放火烧这个比丘的尸体，因为它是寄生虫。所以，这个不杀生，不是什么都不行，要看状况、情形、情况。所以，在这里就更加的分析给你听。

有一个女众很天才，她也很敢问，我也直接回答，她说：请问师父！我用那个避孕的，这样也算杀精虫了？用避孕的算杀精虫嘛！你看，问到多么的微细啊？你看，当法师多不简单啊，连这个问题都要回答！我吃这个避孕的，这样算不算杀生啊？我跟她讲：不算！这佛讲的，眼睛看不到，因为那个精虫，如果没有放大镜、显微镜来看，是看不到的，就

是说一点非常微细的，我们上生物课的时候，有个头，一个尾巴。所以，一个小学生问，说：师父，师父！人从哪里来？我说：人从变化而来的。他说：怎么可能？我说：弟弟！你没有听过精虫吗？他说：喔！有有有！跟小学生讲那么多干什么？直接回答比较快！所以，我们要了解佛陀的戒律，重视它的精神，还有重视它的事相是没有错；但是，超过人力的范围的，微细到眼睛看不到的，那就不算杀生了，这是佛经的律学上讲的。

[佛]印证[言：如是，如是]。一切诸法无是见性，无非见性，不可思议。所以，万象皆见，能见所见泯同为一。现在师父已经讲过这个[一]的观念，一是幻，是没有实体可得，是概念，你要超越它，你要超越这个一二三四五六七八的观念，那么，所有的观念、语言、数字，都是善巧方便而已。

诠论：在此段中，阿难由于佛之方便示导已渐渐开解了实法；见性非[即物而有]，亦非[离物而有]。因为见性非[依他起性]，依他起性就是缘起，六根、六尘、六识，统统是缘起，缘起就是如幻。是故不依于物之[即]、[离]而成[有跟无]。又，阿难最后所说：[是万象中微细发明，无非见者。]这已经快接近即妄即真，一真法界的境界。但阿难于此无上理趣并还没悟了，只是由于佛之加持与引导，而渐起如是胜解。

经文：[于是大众非无学者，闻佛此言，茫然不知是义终始；一时惶悚，失其所守，如来知其魂虑变慴，心生怜愍，安慰阿难及诸大众：诸善男子，无上法王是真实语，如所如说，不诳不妄，非末伽黎四种不死矫乱论议；汝谛思惟，无忝哀慕。]

注释：[茫然不知是义终始]：[是义]，即[物象之中无是见]及[物象之中无非见]。[终]，此道理最终的归趣。[始]，此道理最初始的由来。[一时惶悚，失其所守]：[惶]，惊。[悚]，惧。[所守]，一向所信守者。一向所信守依据的道理都动摇了，不知所从，因而惶恐不安。因为都是用意识心。[魂虑变慴]：[魂]，神识。[虑]，心思。[变]，惊动。[慴（shè慑）]，惧。[无上法王]：[法王]，即佛，以佛于法自在，故为法中之王；如世间之国王，于其国中自在，故称国王。[如所如说]：第一个[如]，依据。第二个[如]，真如。佛一切所说，都是依据其所自证的真如之理而说，故无妄说，无不实说。

诸位！这个说法就有本。所以，有一句话你必须注意：若不悟道，说法无本，就是你不开悟，你的讲经说法没有依据，你只能依据前人所遗留下来的经典念一念；前人遗留下来的经典，万一注释错了，你也不知道，你说法无本啊！所以，大彻大悟对一个讲经说法的人来讲，是非常非常重要的，你不悟，就是不知道佛的心是什么？故无妄说，无不实说。

[不诳不妄]：[诳]，欺骗。[妄]，虚妄不实。妄语心是一种粗烦恼，这种烦恼连阿罗汉都已经断了，更何况是佛，是故佛一定是不会打妄语的。莫说佛不妄语，即使在家居士持五戒清净者，已能不妄语，更何况佛已于无量功德皆已成就，怎么还会妄语呢？其理甚明。故知佛语谛实，决定不虚。[四种不死]：末伽黎言：若依四种论，而一生不随便乱答人，死后便可生[不死天]，其四种论为：[亦变亦恒、亦生亦灭、亦有亦无、亦增亦减。]如果有人问：万法为何？万法亦变亦恒、万法亦生亦灭、万法亦有亦无、万法亦增亦减。反正他一回答，就是模棱两可。其言皆两可，终无决定。他这个是没有见性了。其实此种议论即堕于[四句]中的[双亦]，其病在于于理胡涂、不知分辨拣择，故模棱两可。这种议论很象古希腊的极端之怀疑论者，亦即诡辩学家，或不可知论者等之言论。

[矫乱论议]：[矫]，诈也。[乱]，紊乱。谓矫诈混淆是非之论。[无忝哀慕]：[忝（tiǎn）]辱，辜负。[哀]，指如来之哀愍。[慕]，指你们的仰慕。此谓不要辜负了如来对你们的哀愍，以及你们对圣道的仰慕之情。

义贯：[于是]与会之[大众]中尚[非]证[无学]地的有漏[者，闻佛此言]，即心下，[茫然不知是义]理最[终]之归趣及最初[始]之由来，始终都没有办法理解佛心。因而[一时]都惊[惶悚]惧，而顿[失其]一向[所]信[守]之理，因为以前都是用意识心，意识心被佛所呵叱，现在进不去也下不来，就哽在那边，不知怎么办。佛的心性未悟；可是，意识心又被呵叱：妄识非心无处、非真。莫知所从。[如来知其]神[魂]思[虑]惊[变慴]惧，故[心生怜愍]，而[安慰阿难，及诸大众]言：[诸善男子]，佛为已成[无上]道之[法王]，于一切法而得自在，故所作言论皆[是真实语]，皆[如]其[所]证之真[如]实理而[说]，从[不]欺[诳]、亦[不]虚[妄]，并[非]如外道六师中之[末伽黎]所立之[四种]虚妄议论，谓依彼修即可生于[不死]天，彼所言说实是[矫]诈混[乱]是非之[论议；汝]等于佛所说须[谛]实[思惟]修行，方[无忝]负如来对你们的[哀]愍以及你们对圣道之仰[慕]之心。

诠论：阿难虽已渐渐领会自己所说的[物象之中无是见性]，及[物象之中无非见性]，不能离物，但也不是物。然而那多半是如来一步步引导摄化的结果；所以据实而言，阿难现在只是比较不那么执着，比较不[迷妄]，什么叫迷妄？你只要定位就迷妄；一定怎么样就迷妄；执，这样就是迷妄，我们就是把自己这个四大定位成[我]，那么，一切痛苦、执着，统统颠倒了！且其目前所解、所言，亦有一半是情势所引，故离自悟亲证现量境界，尚有一段距离。以其顿失一向所守，如人流离失所，无依无靠，故如来安慰他们，且开示他们说如来不妄语，而如来所说的[无是见、无非见]，为示诸法之实相，大异于外道之不定论者，切不可混为一谈，因为如来的[物中无是见]，是为了[遣妄]（就是破妄执）；把执拿掉，清净自性就显。[物中无非见]为遣妄之后之[还真]，令皆入一真如实相。

诸位！佛法就是这样，二个阶段：第一个，彻底否定缘起的假相；第二个阶段，彻底肯定真心的存在；第三、回归当下，否定、肯定同时，回归当下，一念之间全部具足。有一个人来到讲堂问：师父！我看了[涅盘]是不生不灭，我实在不能理解，为什么叫做不生不灭呢？师父！能不能用善巧方便，把不生不灭快速一点的让我理解呢？我说：很简单！不生不灭怎么解呢？前念妄想不生，后念智慧不灭，就是不生不灭。

令即入一真如实相，然妄执不破，真不可入，是故先遣。所以，三藏十二部经典，统统就是破妄显真，统统是告诉你这个。

圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第二十六张DVD

经文：[是时文殊师利法王子愍诸四众，在大众中即从座起，顶礼佛足，合掌恭敬而白佛言：世尊，此诸大众不悟如来发明二种精见，色、空，是、非是义。世尊，若此前缘色空等象，若是见者，应有所指；若非见者，应无所瞩。而今不知是义所归，故有惊怖。非是畴昔，善根轻尠，惟愿如来大慈发明，此诸物象与此见精，元是何物？于其中间，无是、非是。]

注释：[二种精见，色、空，是、非是义]：[二种]，二种道理。[精见]，即见精，亦即第八识之见分。[色空]，所见之相分。在《楞严经》的思想里面，虚空也列为色法的一种，因为它是从色法比较出来的一个同相。色法有种种的差异之相，而虚空它是同一相，由于它是从色法衬托出来的相同相，所以，在《楞严经》，虚空也是列为色法的一种，是由色法推论出来的，所以，色、空就是所见的相分。这个相分不一定要有物象，只要是意识心所缘的，统统列为相分，也就是能所不断，能缘心、所缘的境，而这个[境]不一定是色法，有时候这个[境]是心法，这个是一定要弄清楚的。[是、非是义]，即是义与非是义。是义，即无非见之义。非是义，即无是见之义。[若此前缘色空等象]：若此现前所缘的色空等万象。色就是差别相；空就是虚空，就是相同的相。不是种种的差别假相，要不然就是虚空的相同相，这一句话就是这个意思。[应无所瞩]：就是应该看不到。[畴昔]：往昔。[善根轻尠]：[尠（xiǎn）]（同鲜），就是少之义。善根轻薄鲜少。[于其中间无是、非是]：令大众于这些道理中，都能解了，而不再有[无是见]、[无非见]的迷惑。

无是见就是指不出见性；无非见就是到处都是见性。所以，禅宗有一句话，要好好的体悟，说：当处发生，当处寂灭，这一句话是什么意思？在哪里发生，就在哪里寂灭，也就是修行不管任何的时空，你都了解佛法是寂灭法、是无诤法；世间法它是斗争，而且是强烈的斗争。佛法是寂灭法，它是无诤，同时体悟到毕竟空，心如如不动。所以，当处发生，当处寂灭，也就是即于相，相不可得，就是性的显现，相尽性显；这个[尽]是透视的意思，不是把它除掉。你能透视相的不实在性，缘起无自性，一切法无我，心能如如不动，不知见立知，不安任何的执着、分别跟颠倒，恢复本来的面目。因此三昧的功夫它一定要培养，没有办法一蹴而就，绝对不可能！说得一丈，不如行得一尺。

义贯：[是时文殊师利法王子]由于[愍诸四众]，而[在大众中，即从座起，顶礼佛足，合掌恭敬，而白佛言：世尊，此诸大众不]能[悟]知[如来]所开[发]阐[明]的[二种]道理，即：第八识[精]纯之[见]精（见分）与所见的[色空]（相分），以及物象[是]见性或[非是]见性之[义]理。[世尊，若此]现[前]所[缘]之[色空等]万[象，若是见]性[者]，则[应有所指]陈（可以指出来）；你不是说：见性就在眼前吗？那指出来给我看看。咦？指不出来！[若]万象[非见]性[者]，则[应无所瞩]；如果没有见性，你就看不到东西了，见明是见，见暗也是见啊！然而现在为何既能见色、又能见空、及见一切万象，是故[而今]大众[不知是义]理之[所归]趋（不知究竟是什么意思），[故有惊怖]。

此诸法众已[非是畴昔]乐于小法，所以，大乘是究竟的，要成就无上菩提，就必须学习大乘，成佛也是如此。[善根轻]薄[尠]少，现已回小向大，故堪听受大乘无上的妙旨。小乘跟大乘，诸位！最大的差别是什么？小乘承认四大的存在，它是最基本的元素；而大乘说：地、水、火、风仍是唯心现量，仍是心所影现出来的，没有实体的。第二点：大、小乘最大的差别的分水岭，小乘用意识心修行；而究竟的大乘，他是用不生灭的清净自性修行，出发点是不一样的，是完全不同的！所以，大乘为什么讲：一悟即入如来地？为什么？初发心即成等正觉，又是为什么？就是用不生不灭的清净自性修行，初发心无所得，成就佛道的时候，也是毕竟空、无所得。所以，初发心即成等正觉；成等正觉不离初发心，因该果海，果彻因缘。

[惟愿如来大慈]开[发]阐[明，此诸]所见之[物象，与此]能见之[见精，元]来[是何物]？令皆解了，而[于其中间]决定悟了，而不再于[无是]见及无[非是]见之间产生不知抉择之迷惑。

经文：[佛告文殊及诸大众：十方如来及大菩萨，于其自住三摩地中，见与见缘并所想相，如虚空华，本无所有。此见及缘，元是菩提妙净明体，云何于中有是非是？]

这一段特别的重要，你要能够体悟，也就能够解脱，佛法不必多，你来听二个钟头的经典，要一段咬（悟）得进去，能契入，就解脱！佛法不需要多，一滴即知大海水之味，少许的佛法能体悟，三藏十二部经典尽通。所以，这一段非常重要！

注释：[大菩萨]：此为圆顿菩萨之境界，此境界，权教菩萨尚且无分，权教就是讲方便的，不究竟。更何况二乘人。[于其自住三摩地中]：[三摩地]，即三昧。诸位！三昧成就，则佛道成就，没有一尊佛没有三昧而能成就的，没有的！也就是：佛是什么境界呢？佛就是二六时中皆在定中，统统在三昧当中；凡夫是二六时中都在散乱当中；而佛二六时中皆自住三摩地中，可见定是了生死的桥梁，而它却是不能一蹴即成，它是一直要慢慢的培养。

[三摩地]，即三昧，在此即指首楞严三昧；此定即是佛定，唯有佛及大菩萨堪能，所以是佛及大菩萨的自证境界，故称[自住]。因此佛的加被是增上缘，而我们自住三昧却是很重要的亲因缘，在佛菩萨帮助你以前，你要懂得帮助自己，佛菩萨成为你的增上缘，你绝对不能让亲因缘睡着，你必须念念提起正念，这样才有办法迈向佛道的。我们修行往往忽略了这一点，就念佛归念佛，烦恼归烦恼，反正等着佛来处理我的烦恼，这个是错误的！佛菩萨还没有加被你以前，你要自己懂得加被自己；佛菩萨还没有帮助我们以前，你内心就要充满智慧，帮助自己，要记住师父这一句话，它是特别重要的！如何帮助自己？遵佛的言教，就是很简单，我们一只嘴巴，这个就明明可以避开的纷争、斗争；可是，这一只嘴巴惹来了多少杀身之祸、多少的麻烦？这个明明跟自己没关系的；可是，我们这只嘴巴就是控制不住，硬要伤人几句，佛菩萨要保佑你，没有错；但是，你却不保佑你自己啊，可以避开来的灾难，你却不要啊，硬是要闯祸，问题就出在这个地方。

故自为自住，于密教中即称为[本尊三昧]，以为本尊所自证、自住者。[见与见缘并所想相]：[见]，第八识能见之见分。[见缘]，第八识之相分，以此相分为见分之所缘，故称为[见缘]。于三性中，见分与相分（[见与见缘]），所以见分是能缘，相分就是所缘，系[依他起性]，依他起性就是缘起，依他起就是假借着种种条件，所产生的缘起法，无论在因，无论在缘，无论在果，都不能离开依他起性。因见分是由最初一念无明而起。诸位！那个最初一念，是不得已的讲法，为了解开众生的迷团，一个假设的点，所以，并没有最初；你有最初这个念，就会更早的最初；更早的最初，又会有更早的最初，那就等于圣经一样了，上帝在七千年前创造天地万物，那七万年前，上帝做什么？佛教如果讲最初一念无明，需要知道，这是为了次第性，解开众生的迷团，而不得不作一个假设的名词，事实上，最初一念无明根本不存在。

为什么《心经》讲：无无明亦无无明尽，根本就没有无明，无明本空；亦无无明尽，也没有说除去无明，把无明除尽了，没有这个东西啊！《心经》里面讲的：无无明亦无无明尽，是什么意思？无无明就是无明本来就空，根本就没有无明存在，哪有最初一念无明？亦无无明尽，也没有说：除掉这个无明，无明需要你除吗？无明本空。所以，妄本来就是空，不可讲除，达妄本空，知真本有。所以，要了解佛法，他就一定要见性，否则你会死在文字相里面，我不骗你的！没有见性，你要把经讲得究竟、彻底，你没办法！因为他不知道那个是什么意思？讲：最初一念无明，经典是这样写啊，注解也是这样写，你没见性，他就会跟着念：由最初一念无明而起，那如果大悟的人问你：那最初的最初又是什么？哇！哑口无言！要用佛性来了解。

诸佛妙理，无关于文字，它就是这个道理，诸佛妙理，跟文字是没有任何关系的，文字是一种工具，是一种善巧，只是一种方便而已，就像语言、文字一样，它只是让你感觉到说我的好意，譬如说：中文说：你好吗？大家都知道这是一句问候语：你好吗？问候语。如果是日语的问候语，也是在问候语，让对方可以感受到：喔！你在问候。如果是英文：How are you?如果讲台语则是：最近好不好啊？其实都是一种语言，亲切的语言慰问，让对方可以感受，虽然语言不同，可是，它都在表达关怀。这个就是在文字，文字、语言。佛法不一样，佛法用语言、用文字、用思惟的模式、意识型态，统统够不上。

见分为依无明而有，所以是依他起。相分则是依见分而有，故也是依他起性。[所想相]，即六识所起的诸妄想之相，此为[遍计所执性]。[如虚空华，本无所有]：[虚空华]，乃病眼所见，而空中实无华。[本]，从本以来。承上，第八识之见分与相分，乃至第六识的种种妄想之相，内外一切法，从本以来，即无所有——诸位！你脑筋速度快一点，好！一百年前、一万年前、一亿年前、五十亿年前，诸位！五十亿年前，连地球都没有，连植物都没有，连动物都没有，哪来的我相、人相、众生相、寿者相？五十亿年后的今天，业感缘起，缘起如幻，从毕竟无变成毕竟有，缘起如幻显现出来，我们一样，日子还是像这样过；可是，用大智慧来过。所以，诸法从本以来，即无所有，俱是众生以翳眼所见，翳眼就是眼睛有毛病。一切[遍计]本空，[依他]幻有，这个[遍计]就是周遍计度，到处都是执着。[依他]幻有，唯心妄现，如虚空华，非有非无：空实无华，然以病眼因缘，空华幻现。我们今天心就是有病，心透过无明，所以，看到种种的相，都一直坚持执着那是真的，所以，超越不了三界，拼了老命也要追求，拼了老命也要争执。

以上这段是佛解释为何[万象之中无是见者]，以一切能见、所见皆是空华，皆是依他起性、或

遍计所执性，本来无实，唯心妄现。诸位！这八个字要画双红线，这八个字体悟得出来，ok了！本来无实，唯心妄现，事实就是这样！然此知见为佛知佛见，唯佛及大菩萨，于自住的首楞严大定中，方能朗朗照了，现量知见。[此见及缘，元是菩提妙净明体]：[缘]，即上面[见缘]之省称，这能见之见分，以及所见之相分，原本皆是自性菩提本心的妙净明体。[妙、净、明]，为本性之三德：[妙]为法身德，以本性乃真空妙有，故称为妙。[净]是解脱德，以本性在污不染，亘古恒净，故本自解脱。注意那个[本自]，本自解脱，为什么你现在活得这么痛苦啊？因为没有回复到本。[明]为般若德，以本性在迷在悟，皆灵光独耀，具如是性德，故具般若本明。

以第八识本具如是三德之如来藏性，而其中所见一切能见、所见，亦皆是如来藏真如本体所现，本是一真，更无他物，如水与波，[全波是水]：所有的波，其实都是水；波只是相，所有波浪之体，都是水，并无别物；但众生见相不见性，见用不见体，见波不见水。诸佛菩萨以真智照见：所有的波都是水（波即是水——此即万象之中，无非见者）更不再分别大波小波、大浪小浪。诸位！这个波浪，都不能离开大海，它就是大海，波就是水；诸位！相就是性。很多人他曲解佛法，认为相不重要，所以，就把这个色身放着病奄奄的，也不去看医生。我们人类投胎转世来到这个世间，它是缘起四大，四大是缘起，你就必须遵循宇宙当中四大的法则过日子，你有多大的通天本领，你不能吃到砒霜，它是毒的；你不能喝到水银，它这个四大所构成的，你必须遵守一定的法则，必须喝清水，吃干的，不能吃毒的东西，它有一定的法则让你走，这个就是业力啊，强到你没办法控制的，你就是要这样走！

鱼在水中，你就不能拿到陆地，鱼会死的；把人推到大海中去生活，人马上淹死的，业力，它就是这么不可思议，本来无障无碍的如来藏性，可是，因为业感显现的假相，它就被束缚在少许的作用而已，你必须遵守这样的法则，否则你连生存都没办法！因此我们要知道，要用智慧，不要重感冒也不看医生，只一直念大悲咒；肿瘤，叫他去开刀，去好好的吃药，也不要，每天念六字大明咒；没有错，念大悲咒、六字大明咒，本来有佛菩萨加被，那双管齐下不是更好吗？用科学跟佛法同时解决问题，不是更快吗？要不然，长肿瘤的，你每天念大悲咒，把那个肿瘤抹一抹，它会不会消失？不会啊！四大所遵循的法则，你就是要这样走的，你没有办法去改变的！佛法是很科学的、是很医学的、是理性的、是智慧的，不是迷信的。这样念佛、念咒、这些仪式种种的，来鼓励你的，支撑你的精神的，是好事；但是，你身为人，就必须遵守四大的法则，你就是不能吃到毒的东西。佛法回归理性、回归智慧、也必须回归科学，我们向佛有祈请，希望他加被，这是好事！如果说：佛法可以解决一切问题，那么，你说连体婴一生出来，二个头、二个身，只有三只脚，身体连起来，诸位！你念什么咒啊？你一定要弄清楚的，佛法没有办法解决世间所发生的一切种种的现象的。因为种种的现象，它具含有强大的业力的，他要受这个苦，你就没办法改变，你只能尽力！拜科学之赐，现在连体婴可以切割了，佛菩萨有多大能耐，你念什么咒，可以把连体婴分开来啊？有办法吗？没有啊！

要身体健康，你就得好好自己照顾，除了念佛、拜佛，调自己营养，还要调运动，自己要找时间运动，就是如此的理性；就是如此的循规蹈矩，按照大自然的法则去走，内在的地水火风，要外在的地水火风这样平衡的。感冒是什么大？风大，知道吗？中国人很厉害的：风邪，好厉害！风太大了，风邪，风大，里面风太大不行啊，要调整一下。这个就是佛法可贵的地方。因此我们要了解，虽然万法都是假相，你想要得到真相，就没办法离开假相。即于假相，同时超越假相，才是一个有智慧的佛弟子。因此要珍惜自己的生命，要好好的看医生，生病的同时，记得要看医生，同时祈求佛菩萨加被我们，这样做才是标准的佛弟子。

[云何于中有是非是]：既然所有的波浪都是水；哪里还有是水、或不是水（万象是见性，万象不是见性）的争执与迷惑呢？因为它没办法分！所以，身安而后道隆，你要把身体照顾健康起来，道业隆，就兴隆。

义贯：[佛告文殊，及诸大众：十方]世界的[如来]以[及]圆顿之[大菩萨，于其]所自证、[自住]的不共[三摩地]（首楞严三昧）之[中]，以定慧智眼如实照见第八识的能[见]之见分[与]所[见]之[缘]（相分）[并]六识[所]起妄[想]之[相]，皆[如]翳眼所见之[虚空华]，从[本]以来即“无所有”，唯心妄现，是故万象之中无是见者。复次，十方如来及诸大菩萨于其自住之三摩地中，又如实照见，[此]第八识之能[见]之见分[及]所[缘]之相分，内外一切诸法，[元]本即[是菩提]本心之本[妙]、本[净]、本[明]之真如本[体]中所现之物，既是一体之物，[云何]而[于]其[中有是]见性与[非是]见性之迷惑与戏论呢？

诠论：佛在这里所开示的，真是最甚深无上之法，因为在此所观的，是第八识之见分与相分。而第八识之相，除了佛及大菩萨入于甚深三摩地才能照见其相外，共他三乘贤圣者皆不堪能。兹表解第八识之相如图：如来藏心一念不觉-变现阿赖耶识，（就是第八意识）。第八意识就是自证分，（就是所谓的本体）本体能所不见，就是一念妄动的话，这个妄动能所不断，能就是见分（能见）——就是所谓的七转识；相分（所见）——一切自他依正。

诸位！这个表格看起来很简单，它的关键在哪里？就是在迷跟悟，悟了以后，能见的见分完全清净，第七意识变成平等性智；第六意识变成妙观察智；前五识变成成所作智，相分了不可得，所见一切皆空，了解缘起无自性，一切自他依正，皆如梦幻泡影。诸位！往上看，能见的见分化作完全的清净；相分也了解毕竟空，能缘空、见性空，相分亦空，回归回去，如果悟了，自证分这个本体完全清净，完全清净以后，阿赖耶识即化作如来藏性。所以，这个表格它的关键：迷了就是这个表格，这个表格是指迷的，如来藏心一念迷，就变作阿赖耶识，这第八意识，阿赖耶识就是自体分，就是自证分，自证分就分见分跟相分，见分就是能见，就是七转识；相分就是所见，就是一切自他依正。如果是大悟，大悟就是回去了，回归到本心，本妙、本净

、本明，妙心如来藏性就显露出来。所以，这个表格它的关键，就是迷跟悟的问题。以此[相]与[性]甚深，故唯诸佛及诸大菩萨所能证知，也难怪阿难及大众皆迷惑不解，乃至惶悚失守。

经文：[文殊，吾今问汝：如汝文殊；更有文殊是文殊者？为无文殊？]

注释：[如汝文殊]：如你文殊，原是一体而已。[更有文殊是文殊者？]：除了你这文殊真体之外，是否还有一个文殊称为[是文殊]的？没有！[为无文殊]：还是根本就没有文殊这个人。

义贯：佛言：[文殊，吾今问汝]，譬[如汝文殊]本是一体；那么，除了你这文殊体外，是否[更有]一个[文殊]名叫[是文殊者]？抑[为]根本[无文殊]这个人？

诠论：[文殊]在此比喻一真法界，一真法界即是一体，本来就没有是跟非二相。六祖讲：不思善，不思恶，就包括一切对立了，不落入是，也不落入非，清净心就显。若于文殊这真体之外，妄见还有一个[是文殊]，便是堕[有见]；若说：不但[是文殊]是没有的，即连文殊的真体也是没有的（[无文殊]），便是堕于[无见]。于一文殊之体，而起[是文殊]或[非文殊]之言说戏论，反而不认本真，此乃自起迷惑，于文殊本体之真并无影响。同样的，菩提妙净明体，唯是一体，更无二法，除此一真本体外，更无[是、或者是非是]。是故《维摩诘经》言不二法门；不二法门者，当体即是，离一切思议、戏论、虚妄分别。当体即是是什么意思？就是当处发生，当处寂灭；若论佛法，一切现成；当相即道，见处即真；不离本体，即得菩提，就是这个意思，当体即是。所以，佛法处处相，处处无相；处处生灭，处处不生灭，没有一处不解脱，你只要牢牢记住：诤与道相违。

我看了、诵了这个比丘戒，世尊真的是一个很了不起的圣人，它里面有着七灭诤法，讲给大家听没有关系的，有一条戒律叫做：应与如草覆地，当与如草覆地。佛陀他知道，这个世间，很多它不是用道理可以讲的。如草覆地，就是把草盖下来，草本来是这样子（竖着生长），如草覆地就是：把草让它披下来，就是讲什么都没有用，就是记得！不要再诤论了，停损点就到这个地方。应与如草覆地，当与如草覆地。也就是说：诤论是没有办法一个结论的，论到最后，是谁是谁非、谁对谁错、谁赢谁输，不重要，这样没办法解脱的，而且是永远没有办法解脱。每一个人都有一套的，一讲起来，大家都很委屈的；一讲起来，大家都认为自己是对的，你这样会诤到死去活来，你一样没有办法，没有结论的。所以，应与如草覆地，当与如草覆地，也就是世尊就是说：好！到此为止，不要再谈论，不要再诤论，统统放下！就到这个时间、空间，就统统放下，这不能再继续讨论的，佛当时在世，也有没有办法解决的问题，也就是告诉你：一直诤论不是办法，到此为止，停！台语的停就是ok了，没办法再继续讲了，不是每一件事情都可以讲道理的，世间有很多无奈、世间有很多非理性的、世间有很多你没有办法料想到的，来到这个世间，你就必须要有心理准备，这个世间要发生什么事情，它会突如其来的，你会措手不及！

在这个世间，佛陀告诉我们：无常的世间，背叛是很正常的，你的亲朋好友，一下突然他会背叛你的，你财产一夕之间没有了；你的房地产拿去抵押，你都不知道；跟你最好的，在前面对你非常推崇的，在背后拼了老命说你坏话，这个佛当时在世，他就是这样开示弟子的。所以，诸位！你一定要了解，伟大至圣，我们的世尊，都没有办法避开批评，没办法的！有时候不是圣人的问题。所以，你必须只有做一种工作，我们只要对得起良心、道德、或者是因果，对得起国家的法令，出家人对得起戒律，很多的事情，没办法继续讨论的，就是要放下，佛就是要这样教你的。你今天如果人家批评你，你心情很难过，或者是你所得到的都是负面的，你要这样告诉自己：连佛都没办法了，不要说你了！这样你就给自己一个解脱的时间、因缘，给自己一个更强大的智慧，就是说：喔！原来如此！是的！来到这个世间，这个世间的真相就是如此。所以，耶稣基督十二个门徒，就有人背叛他；佛陀的弟子当中，就有提婆达多背叛他，世尊呢！这提婆达多想尽办法要让他死呢！

套一句现代的话：你算什么东东啊？人家会饶得过你吗？不可能！但是，我们要自我检点，也不能因为这一句话，养成脸皮很厚，厚到子弹打不进去，你不能这样子啊！这一句话的意思就是：不要难过，不要伤心，如果你正好跟你的朋友、亲戚好友，这样一直争论，争吵不休、或者是政治理念也好、或者是某一些观念，兄弟姊妹卡住了，记得像世尊这种方法，不要再谈，到此结束，英文讲：It's over.很好听，结束了！

智慧很重要的，有一个女众，她花了八百块，跑去那个all you can eat，就是吃到饱，你吃多少算多少的。她想到说：喔！这八百很贵啊！她进去的时候，就牛肉啊、猪肉啊、鸡肉啊，她一想到这八百块台币，喔！这个实在受不了，就拼了老命去，这个菜啊、肉啊、鱼啊一直吃，到最后[嘴饱目毋饱]，师妈常常讲的：嘴巴已经饱了，可是，眼睛就不会饱啊！一看，那么多菜，就怎么样？就继续拼了，拼命三郎就拼！这个小姐喔！结果再去吃什么？三一冰淇淋吃了八颗，她一直想到八百块已经回本了，是真的回本了！吃了以后，开始上吐下泻，虚脱，因为吃太多了、太饱了，虚脱，怎么样？那个服务人员，看到她在厕所里面全部脸都发白，上吐下泻，打去送急诊，进去医院打针，花了一万二。你看脑袋有没有坏掉？拼了老命也要把八百块吃够本，真的吃到捞本了，把肠胃都搞坏了，难道非得要这种吃法吗？对啊！你想想看，人的那种妄动，跟无明的力量有多强！饱了就好了；可是，嘴饱目毋饱。所以，我绝对不去那一种all you can eat，卖到我，不要说八百了，六百块，我去都会亏损的。看了以后，吃了二口饭我就饱了，六百？疯了！我们这个比丘啊，要去吃到饱的那一种，法师要一餐能够吃二大钵的那一种，那一种去的话，就一定够本的！所以，你想想看，我们人类的妄动是很可怕的，她内心里面就一直觉得说：这样我会损失，这样更糟糕！就是虚妄分别假的这个境界，一直没办法挣脱。

经文：[如是世尊，我真文殊，无是文殊。何以故？若有是者，则二文殊；然我今日非无文殊，于中实无是非二相。]

注释：[无是文殊]：除了我这文殊真体外，更无另外一个文殊称为[是文殊]的。[若有是者，则二文殊]：若有另外一个称为[是文殊]的，那就变成有二个文殊了。所以，[文殊就是文殊]，不用再说什么[是文殊]了，那是多此一举，犹如头上安头，床上架床。[然我今日非无文殊]：但我现前确实是有个文殊之真体在，并非没有文殊真体（比喻真如本性是有真体的，不是什么都没有。）[于中实无是非二相]：在一文殊体中，实在没有[是文殊]、或[非文殊]二相可说；于一真体中，论[是]论[非]，皆是戏论，唯有当下体取本真，即无[是、非]可得。所以，凡夫见相，圣人见性，就是这个道理。

义贯：文殊答言：[如是，世尊，]除了[我]此[真文殊]之一体外，更[无]另一个文殊称为[是文殊]者；[何以故？若有]另外一个文殊称为[是]文殊]者，[则]成为有[二文殊；然我今日]现前，亦[非无文殊]之真体；故[于]此一文殊真体[中，实无]从说有[是]文殊与[非]文殊[二相]可得。故言是文殊，乃虚妄之说；而言非文殊（无文殊），则更是虚妄。

经文：[佛言：此见妙明与诸空、尘亦复如是，本是妙明无上菩提，净圆真心；妄为色、空，及与闻、见。如第二月，谁为是月？又谁非月？文殊，但一月真，中间自无是月、非月。是以汝今观见与尘，种种发明，名为妄想，不能于中出‘是、非是’。由是真精妙觉明性，故能令汝出‘指、非指’。]

注释：[此见妙明]：此能见之见精其妙明之性。[与诸空、尘]：以及所见的无相的空与无相的尘。[空、尘]即一切物象，也就是上面所说的万象。[亦复如是]：这是与[真文殊、是文殊、非文殊]的比喻作法合：同样的，能见的妙明与所见的物象，与文殊一样，只有一真之体，此外，并无是与非可得。[无上菩提]：[菩提]，觉义。菩提有三种：一、二乘菩提（证一切智），证一切智就是空，方便说。二、菩萨菩提（证道种智）。道种就是一切，那么，证道种智就是有、就是假。三、佛菩提（证一切种、智），这个[种]是指道种智；[智]就是一切智。证一切种、智，就是包括菩萨菩提的道种智，还有二乘菩提的一切智。所以，佛菩提就是证一切种、智，就是二种包括，前面都具足，合上二种智，叫做一切种智。

此中，佛菩提至高无上，所以称为无上菩提。然此无上菩提之心，一切众生与佛并皆有之，只是众生自迷，此觉心无始劫来，为妄想尘劳之所覆盖。诸位！妄想尘劳是什么意思？就是摆脱不了缘起的假相，所有的相就拿来一直想，所有的想就产生推论，再继续推论，再继续想，再继续贪、再继续执，就没有停止过，因此把那个如来藏性，盖上厚厚一层的无明。因而本有智光不能显现，犹如云雾本身之重量虽轻，但浓云厚雾却可令光明威力无比的艳日之光，隐蔽不现。[妄为色、空，及与闻、见]：[妄]，虚妄，以非有而幻化似有，故是虚妄。为什么佛讲：凡所有相，皆是虚妄？因为它是生灭、是无常，它是缘起的，所以是虚妄的。[色、空]，所见之相分。[闻、见]，能闻与能见，即第八识之能见分，或见精。

[如第二月]：如捏目后所见之第二个月亮。[捏目]，比喻一念无明妄动——没事好端端的，却来把眼睛捏一捏，因此眼花；眼睛本来不花（本觉、本明），一捏之后眼睛就花了（转本明为无明）；眼睛一花，看月亮时，就看到有第二个月亮（从真起妄）。这一句就是重点了，我们现在，真不会用，统统是用妄心，而且停不下来了。然而[第二个月]实在是没有的（妄实无体）；妄月虽无实体，但眼花的人说他明明看到是有（执妄为真）。所以，我们众生注定要疲劳一辈子的！那为什么要疲劳？那就没有佛法了！众生想要追求快乐，他就不知道真正的快乐是什么？拼了老命要快乐，结果拼了老命就愈束缚；不像在座诸位这么有善根，还来坐在这个地方。

师父告诉你：你那个财产几亿、几十亿、几百亿，比不上师父讲一句话，比不上我一句话，我这里讲一句话，可以让你究竟解脱。你那个身上一百亿，一点用都没有！因为你已经很多钱了，房子、汽车、洋房、大楼，什么统统有，房地产什么那么多、股票一堆，再来要做什么？不知道！所以，生命诚可贵，佛法价更高，没有佛法，我告诉你：这辈子活着，就是完全丧失意义。他就会训练像日本人那个机器一样，（日语）整天都在喊那一句，好像是机器坏掉一样，真的喔！你去看那个日本人，没有人，也是这样一直喊喔，就很奇怪喔，好像训练一部那个机器坏掉了一样，那个电脑好像秀逗一样的，就这样重复一直喊，没有人也是这样一直喊的。他回到家，会不会这样一直喊呢？没有，一个客人都没有喔，我就站在旁边一直观察，不晓得会不会叫给我听的？

所以，生命他就是：我为了生活！就疲于奔命，孩子生一个，就开始要赚钱；生二个了，就花更多的钱，教育费、营养午餐、注册费。房地产税、什么税，这个税、那个税！

[谁为是月？]：对捏了眼睛而见到第二月的人来说，他就会徒自发生疑问：[呃，怎么会有两个月亮？到底哪一个是真的月？][又谁非月]：承上，[又哪一个不是真月？]——其实月只有一个，哪有什么真假？那第一个月本来就是真月，就不用再指着它说：[这是真月]了，多此一举。至于第二个月，本来就没有，还论什么真假？诸位！这个什么意思？至于第二月，就是无明本空，本来就没有，还论什么真假？至于无明，本来就空，还怎么能够讨论存在跟不存在？就没有这种东西啊，还论什么真假？无明能论存在跟不存在吗？它本空啊！[月]在此比喻一真法界：法界一切，唯是一真如体，更无是非、真假。

[是以汝今观见与尘]：[汝]，在此为指文殊。[观]，观察。[见与尘]，能见之[见精]与所见之[尘]，也就是见分与相分，此二者为依他起性。[种种发明]：种种开发阐明、研究、揣测；即是再依[依他起]的种种相，而更作种种的[遍计]妄想。依他起就是借着种种条件而起，这个世间，没有一件事情——人、事、时、地、物，没有一件事情不是借缘起而显现的，而所有的显现都是假相，放下就是见真。而更作种种的[遍计]妄想。为什么会有遍计妄想？就认为那个有实其自性，问题就出在这个地方。万法缘起无自性，一切法无我，而我们一直认为，万法有其自性。就是一个人，这就明明一个人，你为什么讲没有？就不能理解、体悟佛陀的本心，保持如如不动的本心，不能了解佛的用心，明明就是一个人，为什么讲没有呢？佛法就是叫你用智慧透视一下。

世尊为什么要叫你作无常观、缘起观、不净观、脓烂观？脓烂就是人死了以后流出脓；烂就是烂坏的烂。还有半尸、半坏观，就是尸坏到一半的时候，再把它请出来现在前面。台湾没有这种习惯，泰国有，泰国如果要解剖男众、女众的话，如果一个人死掉，要解剖的时候，泰国他们会请这个比丘，还有这个修行人来观、观照，居士穿着白衣，来看解剖尸体，血淋淋的把这个尸体剖开来。我这边就有一片是解剖尸体的，英国的医生，他们上这个解剖学的，全长二个多钟头，就是这个尸体，一个五十几岁的把他供养出来，他酷好科学，他希望死了以后，作为人体解剖的研究，就供养给他的朋友，他朋友就是医生，就是现在操刀的，把他剖开来，从这个脑部剖开来、皮。我没有看这一片还不知道，身体最重的器官是什么？是胃、肝、心、脾吗？不对！是皮肤，皮肤是全身身体最重的器官。我看那个身体解剖，整个皮脱下来，肌肉一块一块的切割开来，有男众的、有女众的，他把身体剖开来以后，把那个肠子拉开来；你看这个解剖室，躺尸体的那个不锈钢床，拉得很长，人的消化系统，这样子一撑开来，肠子有七尺，二百多公分！而我看了很习惯了，每天都看那个就当作不净观。所以，一看到那个帅哥、老人、小朋友，眼睛里面就出来一刀一刀的观想；喔！原来是缘起无自性，一切法真的无我，割完了就剩下骨头。

还有那个美国，人家供养那个尸体作为研究，这尸体放着给它自然的烂、自然的坏，记录看看多少时间？什么时候长蛆？这个蛆成长几周？为什么？刑事组要判断这个刑案，说这个人死了多久了？死了多久以后，产生这个蛆？这个蛆长得愈大，愈大，它会慢慢的脱壳。所以，判断一个人死亡多久，抓那个蛆过来化验、判断，就知道这个人死多久，有助于判断这个案情。人家这Discovery的频道里面，这尸体放着，慢慢慢慢的烂、坏。二片，不净观，无我观，喔！很精彩的，让你认识你自己，世间原来就是如此。

[不能于中出是、非是]：如此只是在[依他起]及[遍计所执]，这个遍计所执就是根据依他起，因为不了解缘起如幻。诸位！依他起就是缘起如化；而遍计所执就是妄执、妄动、妄分别，而不知道那是缘起性空的道理，不知道万法是依他起性的；[遍计]就是周遍计度，什么统统执着。二性中打转，于此二性之中，永远也无法超出[是]与[非是]的二法之戏论。众生不了解诸法毕竟空的道理，所以，在缘起假相里面拼了老命，想要快乐，却得到痛苦；想要解脱，就更大的束缚！[由是真精妙觉明性，故能令汝出指非指]：[指、非指]，谓于万象之中，何者是见性可以指陈？何者非见性不可指陈？此言，然由悟了能见与所见皆是真精妙觉明了之性，则能顿远离一切依他起性及遍计所执性，而了达根尘识三者无非圆成实性，诸位！要悟了喔！悉无自他之别，怎会有是非可以指陈呢？

义贯：[佛言：此]能[见]的见精之[妙明]之性，[与]所见之[诸空、尘]等物象，[亦复如是]，无是、无非，但一体真，离言说相（亦即，不可说是见非见，是空非空，是尘非尘），因为这一切能见与所见，其体原[本是妙明无上菩提]本来清[净圆]满周遍之[真]如本[心]，由最初一念妄动，故转妙明为无明，转明觉为不觉，因而虚[妄]地化[为]所见之[色、空]（相分），[及与]能[闻]能[见]之见精（见分）。譬[如]捏目而见[第二月]，然后再来思辨此中[谁为是]真[月？又谁]为[非月？]意思就是：第二月根本不存在！

[文殊]，净眼人皆见[但一月真，中间自无是月]与[非月。是以汝今]若于[观]察能[见]之性[与]所见之[尘]（依他起性）之际，你能好好的观照，作[种种]的阐[发]开[明]，用智慧观察观察，你就不会那么执着、那么痛苦。都只能[名为妄想]（遍计所执性——于依他起上起遍计执），所以，众生没办法摆脱这个，这师父已经讲过了：无论是科学家、哲学家、艺术学家、音乐学家、雕刻学家、画画、书法，都没有办法摆脱六识妄心，只有佛法有办法！是故[不能于]其戏论[中]超[出是]与[非是]二法分别的境界。然而[由]悟了一切能见与所见皆[是真精妙觉明]了之本[性]，[故能令汝]超[出]可[指]陈与[非]可[指]陈的依他起及遍计执性，而顿入一真的圆成实性。一真就是绝对，你只要不落入善恶、是非、对错、好坏的意识型态观念，没事！万法没事。所以，闲人非等闲人，诸法本来就是闲，诸法本来就是空。

[第9.显示见性超情]

这个[情]是指凡夫、外道、二乘、权教菩萨，超情。

经文：[阿难白佛言：世尊，诚如法王所说，觉缘遍十方界，湛然常住，性非生灭；与先梵志娑毘迦罗所谈冥谛，及投灰等诸外道种，说有真我，遍满十方，有何差别？]

注释：[觉缘遍十方界]：[觉缘]，能觉、能缘者，指见性。见性遍十方界，阿难是指在第六番显见之时，佛说：[见性周遍，非汝而谁？][湛然常住]：[湛然]，澄清。这是指第四番显见中佛说：见性[譬如澄清百千大海]。[常住]，这是指第二番显见不动中，佛言：[谁动？谁静？]阿难言：[佛手不住，而我的见性尚无有静，谁为无住？]；以及第五番显见性无还，[无还]，即是常住不动。[先梵志]：[先]，古时。[梵志]，在此指婆罗门。[梵]，清净。[志]，志求。凡志求于清净

之道的修行人，便称为梵志。原先是指婆罗门之修行者，因为他们修习他们所自以为的清净之道，认为那样的修行可以令他们来世生于梵天，故称梵志。后来[梵志]一词演变为广义的修道人，亦可用来指佛门弟子。[娑毗迦罗]：义为金头或黄发，又称为黄发外道。

[冥谛]：冥初之真谛，即万物初始之相，亦即一切万物之初始、本源。此为外道囿于己之所见之妄想，犹如老子所说之[混沌初开]，或《易经》之[无极]。详如前所释。[投灰]：指印度有一种外道之苦行，以身投灰，或终日不断将灰涂在身上等，修种种无益于调伏自心贪嗔痴之苦行；诸位！这一句修行的重点找到的时候，我们就知道方法是什么，就是调伏自心的贪嗔痴，这个才是真正的修行，而不是在身体受种种的苦；无益的苦行当远离。其他有的更惨的，譬如说拔头发、终日裸露、这个我在影片里面有看到，印度确实还存在，现在也存在。本来我是不了解，而且也不太敢相信说：一个人光光的走在路上，那怎么走啊？台湾也不习惯这样的生活方式啊！后来看了影片以后，发现真的是这样子，我实在吓一跳，真的是吓一跳！不看不知道，看了吓一跳，是真的这样子，还很多！他们每年都有聚会，终生裸露的，全部都是，男众啦！就像佛陀经典里面讲的：终生裸露。有的常蹲、有的常浸水中、倒立、倒吊、卧刺，或持牛戒、狗戒等无益、无义之苦行，而谓如是受苦能消业障，消错方向了！

告诉你：不是说打香板就一定能消业障，要看打的人那个功夫，还要看那个被打的人的根器。打香板打下去，你的贪嗔痴消了，真的业障消了！打下去能忏悔，我痴、我见慢慢的消，这个打香板就很有效。要叫我跟你打，我还不要呢！为什么？没有那种根器啊！有时候要挑人家的业呢！业它会转移的，除非是定。《金刚经》里面讲，说你这一辈子诵《金刚经》，为人所毁谤，是因为你前世的关系，这《金刚经》不是讲得很清楚吗？诵《金刚经》以后，它可以转的。所以，毁谤人家，变成分摊人家的业报，那是最愚痴的！对人慈悲，绝不吃亏；就算吃亏了，也无是非，你没听过这句话吗？我吃亏了，是非就停止了。所以，佛法它总是用智慧，懂得退、懂得忍、懂得无诤，这个坚持，那一辈子都受益！你身上不必拥有很多钱，你就是全世界最富有的人，因为二六时中你都坚持放下，就没有一件事情难得倒你，智慧是最重要的！

要受苦能消业障，要看情形啊！而且说如是众苦受尽即业障消尽，来世得生天上，纯受福乐。诸位！那个烦恼消尽，业障才能消尽，你要记住这句话，消是消我们内在的烦恼。[说有真我]：外道所说之真我，指[神我]，亦即西洋人所说的灵魂。
　　义贯：[阿难白佛言：世尊，诚如法王所说]，能[觉]
能[缘]之见性为[遍]满[十方界]，且[湛然]澄清如百千大海，[常住]不动，不还不去、犹如主人，其[性]
本[非生灭]。然而如来此说，[与先]古之外道]梵志娑毘迦罗所谈]之[冥]初始[谛]（宇宙万物之本源），以[及]提倡[投灰等]苦行的[诸外道种]性之人所[说有]一[真我]（神我），[遍满十方]，如来所说本性遍满，与外道此说[有何差别]呢？
　　诠论：在此，阿难疑佛所说本性，与外道之神我混同。

经文：[世尊亦曾于楞伽山，为大慧等敷演斯义：‘彼外道等常说自然，我说因缘，非彼境界。’我今观此觉性自然，非生非灭，远离一切虚妄颠倒，似非因缘，与彼自然；云何开示，不入群邪，获真实心；妙觉明性？]

注释：[楞伽山]：在今锡兰（斯里兰卡），也就是佛陀曾经来到这个地方，有佛陀的遗迹。[楞伽]，义不可往，就是到达不了，或难可到；以其山高峻，又无路可通，唯有得神通者得住。所以，讲这个《楞伽经》，只有飞上去而已，没有路！就是你能飞上去，才够资格听《楞伽经》。我们现在不用了，现在电梯很方便。佛于此开演《楞伽经》，以表显此经之义甚深无上，非佛及大菩萨，即无堪能，以其为[法佛]自住境界故。法佛就是法身佛。达摩祖师即传此经以为弟子印心，故此经为禅门无上宝典。然此经亦为相宗之根本经典之一，以其究竟融通性相二宗故。复次此经亦为真言宗之宝典之一，以其开示[法佛说法]之究竟义，而法佛（法身佛）即[毘卢遮那佛]，[毘卢遮那佛]又译为大日如来，是即真言密教之根本本尊；所以，密宗就是讲大日如来。是故真言宗之祖师立言开示亦常依《楞伽经》。

[大慧]：大慧菩萨，为楞伽会上之当机。大慧菩萨，记住，是他方菩萨来的，不是娑婆世界来的，是十地菩萨，在《楞伽经》讲：他是十地菩萨，也就是快成佛了！所以，他问的那些问题，凡夫根本听不懂！《楞伽经》、《楞严经》，是三藏十二部公认为最深、最难的；当然有的也很深，有一些论还是很深。所以，一般要讲这个《楞伽经》，或者是《楞严经》的法师，没有相当的佛学基础，是没有办法的！第一、要有唯识的基础、《百法明门论》的基础、《大乘起信论》的基础、还要有天台《教观钢宗》的基础；没有这些基础，要进入《楞严经》的究竟义还很困难！所以，法师的基础如果打得不够，来听《楞严经》也会很吃力！听不懂的就算结缘，随便捡二句回去用，也不得了！只要记住，不执着，回归当下，不计较、不比较，钱很重要，智慧更重要。如果跟人家吵架，就想到佛陀的话，这个人还有办法。喔！对了，佛教我们无诤。这样一次又一次的熏习，把佛的思想一直连贯到你的心灵，净化你的心灵，你的灵魂就得救了！为什么要学佛？就是拯救自己的灵魂啊！有个大学生说：师父！为什么要拯救自己的灵魂呢？我说：你动过贪吗？有啊！这个就是灵魂被污染了。为什么要起嗔呢？就是神识、灵魂被污染了；这当然是世俗谛，让大家听得懂的名词。以大慧菩萨问佛百八问，而为《楞伽》一经之教起因缘。

[彼外道等常说自然，我说因缘，非彼境界]：我说因缘，是佛讲的因缘法，不是外道所讲的。这是《楞伽经》中的句子。[自然]，自然而然，不从因缘。在佛法中讲到[自然]一词的时候，常是指印度外道中的一派，称为[自然外道]，他们的主要立论是：一切法自然而有，无因无缘，

非从因缘生。所以，不但器世间非从因缘生，连众生，乃至众生之若乐、善恶、祸福等，亦皆无因无缘，自然而生；以无因缘，是故亦无果报。依彼之论，即坏世间及出世间一切因果，而令众生堕于邪见，因而不修善也不断恶；以此因缘，令众生入堕三恶道，永不得出离。因此[自然论]者，为世间之一大邪论，误导众生入邪见坑，断灭善根；是故如来出兴于世的目的之一，即为拔众生出如是之恶见泥淖zhao。[我说因缘]：[我]，如来自称。[因缘]，即十二因缘，又称[十二有支]，或[十二钩锁]，都是指十二因缘，只是名词不同而已。以此十二支中的每一支皆有如钩锁，前后相钩相锁，相续不断，故成轮回之相。《楞伽经》颂云：[我说唯钩锁，离诸外道过，若离缘钩锁，别有生法者，是则无因论，彼坏钩锁义。]我所说的唯钩锁，就是为了破除外道的过失，离诸外道过。如果离开了这个缘起的钩锁，另外有一个缘生法，[生法]就是缘生法；是则无因论，无因，意思就是：一切法生的因，就一定要缘生，离开了缘生就无因，彼坏钩锁义。

[非彼境界]：佛所说之因缘法，为摄一切世间及出世间之因缘果报，故是无上甚深，因此不是外道所知境界。[我今观此觉性自然，非生非灭]：[自然]，自然而有。[非生]，因为是本具、本有，故不是生出来的。[非灭]，因为是究竟不坏，故其性不灭。此言，依我（阿难）所观，这个能觉之性，也是自然而有的，因为一切众生之觉性本具，所以非生；此觉性亦究竟不坏，故非灭。[离远一切虚妄颠倒，似非因缘]：[离远]，即远离。[虚妄颠倒]，指上面如来所破斥的[动、还、碍、分]等相，而开显见性[不动、无还、不杂、无碍、不分]等性。如来所破斥的动、还、碍、分，就是要让你进入不动、无还、无杂、无碍、不分等性。[似非因缘]，所以觉性好象也不是从因缘而有，若是因缘而有，就变成生灭法了。[与彼自然，云何开示]：如是一来，佛所说的本有觉性，与被外道所说的自然论，无因无缘，有何不同？关于这点，应该如何开发显示才对？这个就是阿难迷惑的地方。

义贯：阿难言：[世尊亦曾于楞伽山，为大慧]菩萨[等，敷]叙开[演斯义：彼外道等常说]一切法[自然]而生、自然而灭，无因无缘，而[我]所[说]之[因缘]法则甚深难见难了，[非彼]外道所能了知之[境界]。根据以上所说，因此[我]（阿难）[今观此]能[觉]之[性]，认为亦是[自然]而有：以其本具故[非生]以其究竟不坏故[非灭]；而且它又[远离一切]动、还、杂、碍、分等[虚妄颠倒]之相，因而[似非]从[因缘]而有（既非因缘而有，当属自然，不用假因托缘）；如此，则佛所说的觉性，便[与彼]外道所说的[自然]是相雷同的。这个就是阿难误会佛陀了！关于这一点，应[云何开]发阐[示]，方能令众生[不入]于[群邪]之恶论，而得再[获真实]之本[心]，证得[妙觉]光[明]之[性]？

诠论：外道之自然论者，亦说[不生不灭]，在这一段你要很注意听！但他们所说的[不生不灭]是指：一切法不从因缘生，自然而有，所以[不是生出来的]，这是相对于其他外道说：法是[从梵天而生]，形式是一样的，或说[从自在天生]（如同耶教之耶和华，就是上帝所创造的，圣经里面讲的：这个世界是耶和华上帝所创造的。我国之盘古开天、女娲娘娘，皆是能生者），中国也是这样讲的。或说从神我（灵魂）而生，或说从微尘生，或说从时间生、或说从方位生、（此二如同中土之以生辰入字、地理风水，为能生众生之祸福。）或说从冥谛略就大概，大概（略同于儒之无极、太极，道之混沌）生；在印度众多外道中，[自然外道]力排众议，独树一帜说：[一切法都不是谁生的，也不是从什么生的，而是自然而有，无因无缘]。阿难误会佛义，认为常住不动、不生不灭的本性，跟外道所说的自然性一样，所以有此问。

经文：[佛告阿难：我今如是开示方便，真实告汝，汝犹未悟，惑为自然！阿难，若必自然，自须甄明，有自然体。汝且观此妙明见中，以何为自？此见为复以明为自？以暗为自？以空为自？以塞为自？阿难，若明为自，应不见暗；若复以空为自体者，应不见塞；如是乃至诸暗等相以为自者，则于明时，见性断灭，云何见明？]

这个师父在《楞严经讲义》当中，一再的解释，在这里我们就念一遍，就可以了，因为这个变成一种重复了。听这个《楞严经讲义》，因为它是文言文，就比较深，所以，师父就一直重复的解释，而且它是第一次讲，所以，怕大家听不懂，就一直诠释。那么，这里是白话文，比较容易了解。但是，如果，这里有一个很奇怪的事情，就是听不懂的，他一样听不懂，怎么讲都听不懂，他就这样一直看，深情脉脉，款款而看，（笑）就是：（师示以目瞪口呆表情）反正我就是听不懂啦！就来种善根，也不错啦！来这里，至少不在家看电视，也不会在家，夫妻吵架、造业，总是来这里没有人跟你吵架，坐在底下，慢慢的种善根。

来这里听经听不懂，一定比在家看电视来得有功德，因为在家看电视没有功德，只会骂而已啊！来这里，听不懂。功德很大啊，叫做八识田中熏习这个善根，一直熏习，为什么这个《楞严经》那么难呢？那么难体悟呢？诸位！你想想看，我这种程度啊，到现在，从大学一年级学佛到现在，三十多年了，你想想看，三十多年！而我以前精进的时候，一天只有睡一、二个钟头，要阅读三藏，要好好的体悟，真参实学，你知道我们吃过多少苦啊？我们还有那种根器，还肯用功，才有如是体悟。绝对不是说看轻大家，意思就是，师父在表达的就是说：这个实在很不容易理解的；但是，如果你看得懂，就非常好，师父就很赞叹你的根器！所以说：不要难过，也不要失望，要继续互相勉励，要坚持！

注释：[甄明]：[甄]，别也，察也。[以何为自]：以何相为自体？

义贯：[佛告阿难：我今]已[如是开示]种种[方便]，以一[真实]之相[告汝]，而[汝犹未悟]，还要将能见之性迷[惑为自然]之性！[阿难，若]此见性[必]定是[自然]性的话，你[自]己更[须]善为[甄]别察[明]它确实[有]一[自然]之[体]。自然之体就是亘古以来存在的意思，这个叫做自然之体，你自己审察看看。若如此者，则[汝且观此]微[妙]圆[明]之[见]性[中]，究竟是[以何]相[为]其[自]然之体性？[此]一能[见]之性，[为复以]所见之[明]相[为]其[自]然体性？还是[以暗]

相[为]其[自]然体性？抑或[以空]相[为]其[自]然体性？抑[以]所见之[塞]相[为]其[自]然体性？

[阿难，若]见性是以所见之[明]相[为]其[自]然之体性，则[应不]能[见]到[暗]相（以明暗相对，不共存故）；此见性[若复以空为]其[自]然之[体]性[者]，则[应不]能[见塞]相（因为空塞也是敌对，不同时共存故）；[如是乃至]若见性是以[诸暗等相以为自]然体[者，则于明]相起[时，见性]应随暗相之灭去而变成[断灭]，这个师父以前在《楞严经讲义》已经讲得很清楚了！如是见性若已断灭，[云何]复能[见]到[明]相呢？

诠论：世间一切大自然之物，都必定有个形状、体性，且这体性是确定的；例如地、水、火、风、花草木石等，各有一确定之体性，且各不相滥。所以佛说：如果见性也是自然体，那么它也应该有个一定的体性。因为[见性]所对的[相]，无非明暗、通塞等相，而这些相，也都是自然界之相，所以如来就用来假设作为见性的体相。

经文：[阿难言：必此妙见性非自然，我今发明是因缘生；心犹未明，咨询如来，是义云何合因缘性？]

阿难发现外道的自然不对，现在又借重于佛以前讲的因缘，所以说：必此妙见性非自然，不是外道的自然，我今发明是因缘生，这是依据佛所讲的；但是，心犹未明，再一次的咨询如来，这个义理到底是什么，才合于因缘性呢？

注释：[是义云何合因缘性]：[是义]，指前面佛都一直在发挥的见性常住不灭不动之理。[合]，符合。既是常住不生不灭，此理如何符合我今所悟之因缘性？

义贯：[阿难言：必此妙]
明之[见]性，其[性]如佛方才所说既[非自然]性，因此[我今]于此显[发明]了，一定[是]从[因缘]而[生]的；这阿难还转得很快，可惜也转错了，自然被破了，转因缘，后面佛就有讲到了，也不是这样。我虽有此悟，但[心犹未]完全[明]了，因此[咨询如来，是]见性真常不生不灭之[义]理[云何] 而得符[合] 我现在依佛所教而自悟了的[因缘性]？

诠论：阿难闻佛开示说见性非同外道之自然性，于是他便推断：既然是非[自然性]，那就一定是[因缘性]了。在此，阿难又是犯了凡夫二分法（dichotomy）逻辑思惟之病。其实普天下都是这样，不是东就是西；不是善就是恶；不是因缘就是自然；不是自然就是因缘，众生没有办法跳脱思惟的模式；而一切思惟都是妄想。[非善即恶，非东即西，非有即空]；而不知善恶、是非、空有等二法中间，有很多很多的粗细等级、差别之相；更何况，此等两极的对法，也不是绝对的敌对不相容，而事实上是常常可以互容互摄，只是成分比例的不同而已。求菩提者，须有此了知，方能免于边见。指断、常二见、偏见，或堕于激进、狂热；

这个宗教，也不能太激进、太狂热，宗教是理性的，是回归理性的、回归智慧的。热爱宗教很好，但不能狂，我们必需用理性、智慧来支撑、来调伏，狂就不好了！狂就会变成什么？只有我这个宗派，八大宗派，只有我这个宗派是好的，狂热到极点！只有我这个师父是对；只有我这个道场是对；只有我这个山门最有修行！宗教的狂热份子，就会造成激进。你看新闻报导那个中东，我看那台湾的电视常常这样报导：回教激进份子。塔利班！它就这样报导。种种外道宗教及政治之狂热分子，皆是中了此两极二分法之毒；可见思想正确（正见）之重要及难能可贵。像我的话，师父政治就狂不起来了，因为我们有智慧啊！所以，我们进退都很有智慧，也回归到理性，也不会像报纸登的荣总那二个，为了蓝绿这样打死对方，你没听过用拖把打死对方的，还真是用力啊！这个就是政治狂热份子！所以，诸位！你们没有到师父这种心境的话，好朋友之间不要谈政治；兄弟姊妹之间也不要谈政治，谈佛法。而你跟我谈政治，我没有关系啊，我见一切相，一切相都是空啊，讲一讲，就这样子啊，凡所有相，都是虚妄，缘起缘灭的东西，也没有什么很特殊的意见啊，我对生灭无常的世间彻底没意见！

阿难虽作如是推断，但实在不明白其道理，尤其是他这[因缘性]要怎么才能与佛前面所说的[见性真常不生不灭]的道理，融合在一起；因为[因缘性]与[真常性]显然是有所抵触，因此有所困惑，而求佛开示。

经文：[佛言：汝言‘因缘’，吾复问汝：汝今因见，见性现前，此见为复因明有见？因暗有见？因空有见？因塞有见？阿难，若因明有，应不见暗；如因暗有，应不见明；如是乃至因空、因塞，同于明暗。]

这个就是见性无关于明、暗、空、塞，这一句整句的意思就是这样。

注释：[汝今因见，见性现前]：[现前]，起现前之功用。此言，你现在因为见到了明暗、空塞等境，因而见性起了现前（或现行）的功用。[此见为复因明有见]：[因]在此须作及物动词来解释，义为[以……为因]。此言：这个见性是以明相为因，才能有所见的吗？以下的[因暗]、[因空]、[因塞]，都是一样：以暗为因，以空为因，以塞为因。而这[因]字，是具有特别的意思的，亦即[生因]之义。例如：[以明为因]，义为：由于以明相为生因，所以见性才得生起。这一句话很明显的意思就是说：明相有，见性才现前；诸位！那明相跑掉了呢？见性不就跟着跑掉了？那么，暗来就看不到暗了，因为见性已经跑掉了嘛！那么，以暗为因也是一样的，暗现前，见性才现前的话，那么，暗没有了，见性就跟着暗跑掉了。所以，明来就不见暗，暗来就不见明，一样二种统统不见，谓之不见。[以暗为因]等等，皆同此义。

义贯：[佛言：汝]方才所[言]见性是从[因缘]而生，那么[吾复问汝：汝今因见]到了明暗、通塞

等境，因而你的[见性]得以起[现前]之作用，然[此]由境而显之[见性，[为复因]于[明]相（以明相为生因）而[有]此[见]生起的呢？还是[因]于[暗]相（以暗相为生因）而[有]此[见]生起呢？抑是[因]于[空]相（以空相为生因）而[有]此[见]生起呢？或是[因]于[塞]相（以塞相为生因）而[有]此[见]生起？[阿难，若]见性是[因]于[明]相而[有]（以明相为见性生起的因，意思就是：明相有，才看得到见性），那么，则明相灭时，见性应随之而灭，如是则[应不]能再[见暗]相，然而事实不然，你在明相来时能见明；明相灭去，暗相来时又能见暗。

因此，你的见性并没有因明相的生灭而生灭；所以可知，明相并非你的见性的生因（见性生起之因），因此，见性见明之时，并非因明而有。同样的，[如]见性是[因]于[暗]相而[有]，即[应不]再能[见明]相（其理同前所述）；[如是乃至]言见性为[因]于[空]或[因]于[塞]等相而生，皆[同于]言因于[明暗]二相的道理。因此可知，见性虽见明、暗、空、塞等相，当其正在见之时，彼见性不是以明相、或暗相、空相、塞相等为因而生；故明、暗、空、塞等所见之相，非是能见之性之生因。意思就是说：见性无关于明、暗、空、塞。

圆瑛法汇
大佛顶首楞严经讲义
十番显见
2007.9.15——2008.3.9 文殊讲堂
第二十七张DVD

经文，[复次，阿难，此见又复缘明有见？缘暗有见？缘空有见？缘塞有见？阿难，若缘空有，应不见塞；若缘塞有，应不见空；如是乃至缘明、缘暗，同于空、塞。]

注释：[此见又复缘明有见]：[缘]，在此也是当及物动词，义为：以……为缘（而有）。此言：这个见性是以明相为缘而有能见之性吗？上面的[因]，是主要的条件，此处的[缘]，是次要的条件，为助缘。然而因与缘必须都具足、和合，才能令法生起。这一段经文，跟前面那一段经文就差很多，你要对照一下，诸位先翻开492页，先对照经文，说：[佛言：汝言[因缘]，吾复问汝：汝今因见，见性现前，有了见性，所以见性现前。此见为复因明有见？因暗有见？在这里注意那个[因]字，这一段都是一个[因]。因空有见？因塞有见？阿难，若因明有，应不见暗；如因暗有，应不见明；如是乃至因空、因塞，同于明暗。]那么，翻过来这一段，就是用[缘]字：[复次，阿难，此见又复缘明有见？用这个[缘]字：缘暗有见？缘空有见？缘塞有见？阿难，若缘空有，应不见塞；若缘塞有，应不见空；如是乃至缘明、缘暗，同于空、塞。]

义贯：佛言：[复次，阿难，此]能[见]之性[又复]为[缘]于[明]相，意思就是（以明相为其生起之缘）。这样看，看不太来，这生起[见性]之缘，那就是说：喔！原来用明相为生起见性之缘。就是假设说：见性借着明相之缘才存在的话，这一句就是这个意思。而[有]能[见]之功能呢？还是[缘]于[暗]相（以暗相为其生起之缘）而[有]能[见]之功能？还是[缘]于[空]相（以空相为其生起之缘）而[有]能[见]之功能？还是[缘]于[塞]相（以塞相为其生起之缘）而[有]能[见]之功能？

[阿难，若]见性是[缘]于[空]相（以空相为其生起之缘）而[有]能见之功的话，则当空相之生缘灭去时，见性应跟着缘灭而灭；生起之缘没有了，灭掉的时候，所以，这个生缘就是生起之缘。当这个空相的生起之缘灭去的时候，那么见性应跟着缘灭而灭去，因为它是借重明相才存在的；或者是借重空相才存在的。若见性随缘灭而灭，这个灭就是不复存在了。就是见性如果随着缘灭而失去了见性，就是这个意思。则当塞相现前时，因为见性已经没有，不存在了，灭就是已不复存在了。以见性已灭，[应不]再能[见塞]相，然而事实不然，今于空相灭去，塞相生起之时，仍然见塞；说：空来见空，塞来见塞，见性无关于空、塞。由此知能见之性并未随空相之缘灭去而灭去——因而可知、空相实非见性生起之缘。这里的空相是虚空的意思。故见性非缘空而有。[若]见性是[缘]于[塞]
相而[有]，这个塞是对空，空是通达，塞是阻塞。若见性是缘于塞相而有，（以塞相为生起见性之缘而存在），就是在塞相才能见性的话，则塞相之生缘灭去时候，见性应随之而灭；见性既随塞缘而灭，则空相现前时，[应不]再能[见空]相（其理同前）；[如是乃至]说见性是[缘]于[明]相、或[缘]于[暗]相（以暗相为生缘），凡此，皆[同于]以[空]相、[塞]相为生缘一样，是不能成立的。

因此可知，见性非是以所见之空或者是塞相、明暗等相为主因。主因就是：为主要生起见性之因，意思就是说：见性无关于明、暗、空、塞，这些空、塞、明、暗，不是生起见性的主因，或助缘而生。为什么？它是独立存在的，见性独立存在，无关于虚空，无关于塞相，无关于明相，无关于暗相，叫做迥脱根尘，灵光独耀，就是这个意思。亦不随之而灭——能见之性是离一切生灭之缘而仍有自体性的，这一句就是：离尘有自体性，佛陀发现了什么？就是发现了这个：离尘有自体性。那我们随着尘有意识心，而这个意识心却是妄。如果是我们的如来藏性，无关于尘现前或者是尘灭去，都不相关。其性非是依外相之因、缘而有，或随外相之因、缘而无。诸位！这一句话最大的含义是什么？幸福、快乐，要开发来自于心灵的深处，这样得到的般若智慧的知足感，那一种幸福跟美满，就会变成永恒。

我们今天借重着外在的一些假相，来得到所谓的快乐，或者是知足，或者是幸福，那么，这种东西是很容易失去的。世间人拼了老命要追求幸福跟快乐，而且他是永远找不到；佛法却发现，真正的幸福跟快乐，来自一颗般若的心、来自一颗安详的心、来自一颗明因识果的心，了解说：种善因才能得乐果、种恶因一定得苦果，他会守住这个因果的法则，在追求快乐的当中，更能守住他快乐的原则，这个是站在渐次第的角度说。所以，法亦顿亦渐，顿就是你必须悟到万法不可得，缘生就是无生，一切法本自无生，这样顿悟、契入。你要进入佛的领域，必须放

下所有的次第跟善巧方便，一悟就入如来地。可是，不坏事相的渐次因果，渐次因果就是要慢慢来，就像播种、插秧、施肥、阳光，慢慢我们才有收成，一点都快不了，证悟了无生，可是，不坏事相，他就必须对任何事情、任何的次第不能间断，他必须负起责任。因此了解佛法的人，他无论在理、无论在事，都非常的圆融，也非常的圆满，理不坏事，事也不坏理。

诠论：阿难在说[因缘]时，是把[因]、[缘]合起来说，而实际上[因]与[缘]是有差别的：亲者为[因]，疏者为[缘]；主要条件为[因]，次要条件为[缘]。现在也是这样，你有一颗想要成佛的因、想要修行的因，师父就在旁边做你的缘、同参道友在旁边做你的缘。所以，二个条件都很重要，但是，最重要的，还是你要有一颗成佛的心、坚定的心，才有办法，要不然，亲朋好友、善知识也没办法的！故佛在破斥时，则将因与缘分开来破，因而显示见性之性为本自具足。本自具足就是，幸福，我们可以从自性当中去开采，不需要假借外缘起。非从外得，亦不随外缘而生、而住、而异、而灭。因此一切外境，皆非见性之因或缘。为什么要学佛？就是生命要自己作主，快乐从心性中发。为什么要学佛？就是幸福不需要别人施舍、快乐也不需要别人给予，我们的本性就充满了幸福、快乐跟安详，不需要任何人给予，他就能过解脱自在的日子。因为因缘是生灭法，而见性本具，不用再生，故不待因而生，不依缘而有——见性若再依缘有生，则成头上安头。所以说：灵光独耀，迥脱根尘，就是我们的见性。

经文：[当知如是精觉妙明，非因非缘，亦非自然，非不自然，无非、不非，无是、非是；离一切相，即一切法。]

我先解释一遍：当知我们的精觉妙明之本性，绝对不依外在的因，也不依外在的缘；更不是外道所说的自然；非不自然，但是，因为它本自具足，也不能说它不是自然存在的。如来藏性清净的本性，彻底的绝对空性，当他拥有大般若智慧，开悟、成佛的时候，里面没有所谓的非，也无所谓的不非；里面也不能立一个是，更不能立一个非是。为什么？离一切相，即一切法，离即同时，注意看这二个字：离一切相，同时，[即]就是当下，当下就是一切智慧般若之法。所以，它这个重点，就是在离的当下就是即；即的当下就是离，这就是佛法的奥妙。

注释:[非因非缘]：本性非依外因而有，亦非依外缘而生；若依外[因、缘]而生，则是依他起性，也就是借重条件存在的，叫做依他起性。然而本性非依他起性，是故非因缘生法。所以，因缘生法就是一定会生灭。又，以依他起性即是生灭性，也就是万法都是败坏之相，佛法，一念之间必须总观，才能得到究竟解脱，然本性实不生灭，故本性非属于任何外因外缘之所能造作。[亦非自然]：本性亦非自然性之[自生自灭]；又本性虽一切众生共有，然众生迷而不能觉悟；而欲证悟此本有之性，亦须要有善知识指示及自修行之因缘，而非无因无缘[自然]能证得，故说[亦非自然]。也就是你要开采这个本自的觉性，要假借种种的因缘。[非不自然]：而本性本具，非属造作，故非不自然。

[无非、不非，无是、非是]：无非、无不非，无是、无非是。这个[无]字要贯用下来。此即言，本性乃[离四句、绝百非]。初学佛法看到这个，实在是无法理解的，离四句、绝百非，简单讲就是离一切相，离语言相、离文字相、离一切心缘相，就是这个意思。绝百非就是讲什么统统不对，禅宗讲的：说似一物即不中，讲见性是个什么东西，它就不对，它既不是长短方圆，也不是青黄赤白，它统统不是！说似一物即不中。非言语思议、世间戏论可得。[离一切相，即一切法]：佛法不即不离的道理能参得透，万法就尽通。

底下这一句看注解，可是非常重要的：若离一切依于妄情计度之妄相，问题就出在这个地方，妄情计度之妄相，即是一切法之本相。这世间法，谁会教你这个啊？每一个人都教你执着啊！谁会教你说：一切都是妄情、都是计度？简单讲就是说：这个世间发生什么事情，不用太在乎，因为它一定会败坏，学佛就是神经不要太敏感，这样就会解脱了！你什么都会过敏的话；过敏性体质还有办法吃药，你那个过敏性的心灵，你要吃什么药呢？什么都很过敏，那你怎么修行呢？那痛苦没有办法停止的。

义贯：佛言：[当知如是]见[精]本[觉]本[妙]圆[明]之性，本如来藏妙真如性，[非]依外[因、非]依外[缘]而有，意思就是说：它独立存在的，无关于这一些的。因此你一个人活得解脱、活得自在，是谁都没办法剥夺的，这个就是世尊给我们人类最了不起的遗产！有一句话，好好的冷静一下，假设说：上苍能够赐给我们礼物，那么，你认为什么礼物最好？你有没有想过？上苍赐给我们最好的礼物就是不再让我们来娑婆世界转世投胎，这个就是最好的礼物！什么礼物都不要，你没有来转世、没有来投胎，苦就停止了！你要最好的礼物，它也是会败坏的。

有佛法跟没有佛法是差很多的，我以前在看美国片的时候，美国在这个公路的旁边，在等不到车子的时候，她又一个人在走路的时候，等不到车，你看那个影片，她就会把那只腿伸出来，因为影片常常这样演啊！这是没有学佛的时候，会觉得：喔！那一只大腿很漂亮！所以，她伸出来，车子就会停了，还要配乐！如果你把那只腿锯下来的时候，放起来放七天，锯下来，放七天、再放十四天，那只腿要送给你，你就吓死了，你不敢要的！当有般若智慧的时候，他就能够照破这个假相上的迷惑，虽然我们没有办法一下子断掉所有的执着，但是至少不会迷惑到不可自拔。学佛，他痛苦就会慢慢一直减少，那个执着，他就会慢慢的远离。也不会像世间人，说迷到不可自拔，有的人突不破，就去自杀，学佛以后，他那个抗压性就会愈来愈强，很能接受世间种种的变化。

来到这个娑婆世界，你要有个心理准备，这个无常的世间，它骤然会突然种种的变化，一下子回去，你爸爸死了，这个你就是心理要有准备啊！人好好的，咦？出国没有回来！身体本来很

健康，突然医生宣布说：癌症末期！来到这个娑婆世界，你一定要有那个很勇敢，去面对骤然、突然来的那种迅雷不及掩耳的噩耗，你才有办法活得心安、安详、解脱，没有随时随地准备这种骤然来的无常，还不能算是一个有智慧的佛弟子。[亦非自然]无因无缘而自生自灭；[非不自然]，以其性本具，非属造作；其性与相[无非]、亦无[不非、无是]、亦无[非是]，究竟离四句，绝百非。若[离一切]妄情计度之[相，即]是[一切法]之本相。

诠论：此为如来总破一切情执：若离一切情执，真如本性即自显发：一、[非因缘、非自然]，此为破凡夫与外道之情执；以凡夫执[因缘]，就我们平常讲的：因缘生因缘灭，凡夫还没有证空，总是认为这个是因缘法。外道计[自然]，若离此凡夫外道二计执，即离凡夫、外道所行境界。二、[非不因缘、非不自然]，此为破二乘之法执，以二乘已证人空，法执犹在；若离法执，即超二乘所行境界，入菩萨境界。非不因缘、非不自然，是什么意思？也就是说：不能说：它不是因缘法；也就是说：它就是因缘法。非不自然，也不能说：它不是自然，因为本性具足，自然存在，所以，它本来就是自然。可是，佛讲的这个自然，是透过因缘的修行，发现这本自其然的妙性，不是外道那种卡了一层无明的自然，完全不同的境界。三、[无非不非、无是非是]，此为破权教菩萨之微细法执，而入于究竟实相的境界。因此，佛意为：不但因缘、自然（正邪二因）要离；非因缘、非自然也要离；非不因缘、非不自然也要离；无非不非、无是非是亦离。至于离无所离，即诸情荡尽，法法皆真。

诸位！他讲来讲去就是讲离；这一句也是多的。所以，讲了愈多，那个离，有时候愈来愈搞混了，放下就是！所以，禅宗，它是整个佛教的灵魂，当相即道，见处即真，你看！讲得多么的简短有力，不必像说这个教下的，搞来搞去，一直讲要离，还是不能离啊！禅宗的心法如果不懂，佛法的精要就没有办法掌握。什么是禅？佛的心就是禅，佛的心都不能理解，是没办法修行的！又，[离一切相]为显[空如来藏]，以离一切相即得诸法空相。六祖讲：万法无有真，离假一切真，离一切相就是离一切假相。[即一切法]，为显[不空如来藏]，不空如来藏就是大用现前。以诸法相虽空，但并非没有真如之体，依体就可以起用。万德具足。于此之中，[离]时便是[即]，[即]时便是[离]，离即不二，即是显[空不空如来藏]。

又，[离一切相]，即是妙奢摩他之空观；[即一切法]，即是妙三摩之假观；离即不二，即是妙禅那之中观。诸位！把它列为空观、假观、中观，那个是祖师的慈悲，为了让你渐次第的理解。真正的观是一观也没有，有能观，它就变成有所观。所以，这个都是为了破除众生的迷执，方便说：有空观、有假观、有中观；六祖那一句不是很清楚吗？本来无一物，这本来无一物，那有能止所止、能观所观？哪来的空、假、中？无一物，哪里是空？哪里是假？哪里是中？无一物就是绝对的空。绝对的空，不立空、假、中，三观若成，便成就首楞严大定，是为了解说次第方便，只好这样讲。一切事究竟坚固，断三烦恼，就是见思烦恼（见思惑）、尘沙烦恼（尘沙惑）、根本烦恼（根本无明）；证三菩提，就是真性菩提、实智菩提、方便菩提；是即本经之宗旨。

经文：[汝今云何于中措心，以诸世间戏论名相而得分别？如以手掌撮摩虚空，只益自劳，虚空云何随汝执捉？]

注释：[措心]：[措]，置也，举也，用也。[以诸世间戏论名相而得分别]：世间的戏论名相，为什么把[名相]上面加一个[戏论]呢？佛有一个定义：凡事无益于生死的，统统名为戏论；不能断烦恼、了生死的，统统叫做戏论，世间的学问，差不多都是这样比较多，当然世间的知识性的东西，也帮助我们很多，包括物理、科学、化学，这个是不可以否定的；医学对人类的贡献，我们要生存，就必需靠这些了。所以，世间的戏论名相是指[是因缘、非因缘、亦是因缘亦非因缘、非是因缘非非因缘]及[是自然、非自然、亦是自然亦非自然、非是自然非非自然]等四句之说，这些言说，以佛观之，皆是戏论，类如近世所谓[大脑的游戏]。成观法师这句话写得很好，都无实义。大脑的游戏，师父现在加强一个更深一层的定义，叫做观念的游戏，也就是观念，全部都是观念，无益于解脱，大脑的游戏就是观念的游戏而已。用这些戏论的名相，怎能如实了知妙明的真性呢？充其量不过增加一些妄想分别而已。

又，宗门所言[四句]者，以现代符号逻辑之横式表示之，即是：（1）正A是对的；（2）负A是对的；（3）正A及负A两者皆对（双亦）；（4）正A及负A两者皆非（双非）。[如以手掌撮摩虚空]：[撮摩]，捉摸。

义贯：佛言：阿难，此精觉妙明真性，清净寂灭，[汝今云何于]其[中措心]举念，[以诸世间]之[戏论]之[名相，而]欲[得分别]妙明之真性？换句话说：用观念、假相、名相，是永远没有办法证入真实境。换另外一个角度说：修行是真实的内证功夫，没有任何的言说、语言、音声、文字，没有！要亲证到佛性，妙明的真性才能显得出来。[如]人[以手掌]欲[撮摩]捉取[虚空]，然虚空之相，实不可捉持，是故[只]增[益]妄[自劳]累，而无所获——[虚空云何]可[随汝]之[执捉]？同理可知，以世间的戏论名相，如何能捕捉、触及妙明的真性呢？

只研读经典的人、看经典的人，如果碰到事情，一样跟众生迷执、搁不下、放不下，那跟没有看经典是一样的。诸位！语言、文字是真实境的，你今天为什么来听经闻法？就是为了究竟解脱，你才来听经闻法的。所以，这个听经闻法，要更向上一层的提升，才能对得起自己的灵性，千万不能像世间人迷惑颠倒，死执不放，放不下，贪嗔痴无法熄灭，等于跟不看经典没什么两样！佛法不是叫你来做学问的；佛法是叫你来亲证如来寂灭的境界，弄清楚这一点啊！不能把佛法当作是学术来研讨，那是学者啊；把佛法亲证、悟入、契入，这个才是祖师，祖师的伟大就是在这个地方！学者可以把佛法讲得头头是道；但是，碰到争执的时候，学者就比人家执

着得更严重了，甚至更会批判对方了！为什么？可以口诛、可以笔伐，他讲的这个语言、文字美得不得了，但是，是通达内在里面的烦恼，不是解脱的人的心境。反而那个书读得少的，确实真的做得到内证的功夫，他也没有流利的口才，也没有犀利的文笔；但是，他有真实解脱的心境，难能可贵啊！佛法的可贵处就在这个地方，无关于学历，无关于身分，无关于权位，只要你肯放下，幸福就到来，快乐就在你的心中生根、发芽。学佛弟子，某些东西是要坚持的，要坚持深信因果；要坚持放下，那万法就是莫可奈你何，想要烦恼也很难！

第10.显示见性离见

离见就是离一切的知见，就是禅宗讲的：动念即乖，你只要有所见，就会头上安头，清净自性本自有所见，此见无能见、无所见，千万不要自心取自心。那么，离见，为什么见呢？它就是头上安头，如果见性安一个见，就是头上安头；见性离见，清净自性里面就是本来面目，不需要安任何的意识型态、观念。所以，我们要了解，见性就是绝对，在这里所谓绝对是佛的境界，它是离见第一义谛。第一义谛有二种：一个是离缘第一义谛；一个是离见第一义谛，现在讲到：显示见性离见，是最究竟，要让你成佛的！所以，这一辈子

要能够把《楞严经》弄通，种下这个究竟菩提的种子，这个无量劫来的法身慧命，终将受益，功不唐捐。

经文：[阿难白佛言：世尊，必妙觉性非因非缘，世尊云何常与比丘宣说：见性具四种缘，所谓因空、因明、因心、因眼？是义云何？]

注释：[见性具四种缘]：依小乘说，则四缘成见：有心、眼、空（有距离）、明（光线）。然佛只是说，若具备这四种缘，便能成就[见]（有所见）这件事，而并未说这四缘能生出能见之性；但阿难仍以为能见之性为从这四缘中生出来的。而佛之意为：能见之性本有，若根境相接，根就是内，内根外境。如果根境这样看得不是很熟，就加二个字：根就是内根；境就是外境，叫做根境，内根外境相接，就接触了。内外四缘和合之时，便能有所见（看见东西——所谓[成见]），这与阿难所错解的[见性为四缘所生]，差得太远了。阿难所谓的见，是指看得到东西；而佛现在讲的见性，是超越一切外缘的。[因空、因明、因心、因眼]：[空]，空间，亦即距离；作为能生识的[空间]之缘，不能太近或太远；太近太远都看不到。[明]，即光明，光源，要有足够的光才能见。[心]，即识，这里指本识，阿赖耶。[眼]，即眼根。

义贯：[阿难白佛言：世尊，必]此[妙]明能[觉]之见[性]，如世尊方才所说，[非因非缘]所生，[世尊云何]以前[常与]诸[比丘宣说]：能[见]之[性]须[具]足[四种缘，所谓因空]间、[因]光[明、因心]识、[因眼]根；[是义]理[云何]与如今所说的不一样？因为如来方才说见性非从因缘而有。

诠论：依小乘说为四缘成见生于眼识，而大乘唯识则为九缘成见：根（眼根）、境（外境）、空（距离）、明（光线）、作意（动念，遍行心所之一，五遍行心所里面的作意）、分别依（依据第六意识）、染净依（依据第七意识）、种子依（表示我们有无量的潜能）、根本依（第八意识）。

每一个人的潜能都不一样，有的人上辈子已经书读很多了，这一辈子来投胎转世以后，他从幼稚园、读小学统统第一名，读到大学，念台大还是第一名，他就是有那个读书的种子！有的人他就没有办法，爸爸是医生，妈妈是大学教授，生了一个儿子，不管花多少钱请多好的家庭教师，钱拿了跑去撞球，snooker，每次成绩都是最后一名！所以，以前人家在讲笑话：有一个人也是念小学，乡下，从小学一年级到六年级都第一名，毕业十几种奖品，因为全校只有他一个，因为乡村，没有人要念！你知道吗？他毕业的时候，领十几种奖，校长也给奖、老师也给奖、家长会会长也给奖品，反正他一个人统统得啦！这个不是很会念书的。后来这个学校也解散了。如果我们今天讲《楞严经》，也剩下一个，阿弥陀佛！称南无本师释迦牟尼佛以后就：下课！马上就结束了，只剩下一个！

经文：[佛言：阿难，我说世间诸因缘相，非第一义。]

你看！就是世尊讲因缘相，注意喔！世尊从生灭的角度来发挥，只是迫不得已的，众生根器不够，所以，非究竟第一义谛，你看！到那个时候，佛就告诉：要成佛，必须进入究竟第一义谛。

义贯：[佛言：阿难，我]往昔为小乘人[说]一切[世间]诸法乃[诸因缘]所生之[相]，是为权法，为遮斥外道断灭善根之无因无缘之自然之说，故是权教，并[非第一义]谛之理。因此不可以把权教误为实教，第一义谛，讲第一义谛就是实教，开权显实嘛，不再用任何的方便。

诠论：如《大智度论》所言，佛说二谛：一为真谛，二为俗谛。而真谛中又分为了义（第一义谛）以及不了义（权教）。俗谛之说，是为了方便摄引世俗众生，令得渐渐长养善根，故随顺世俗而说，例如佛亦教在家人修五戒、十善、修福等生天、人之法，生天，或继续转世成人，令离三恶道。真谛是为了真正发心修行的人而说的。但发心修行之人，根智有大小，为中小根智之人，佛即为开示权教，指示化城，此等诸法虽不了义，然而根智不足，亦不堪能摄受如来真实大fa。若为大根众生，如来即为之开示第一义谛了义之法，令达究竟。四依止里面讲：依了义不依不了义、依义不依语，这个就是告诉你：修学佛道要依大乘最究竟了义之教，才能成佛。所以，如来在此即说出了如来真正的本意，这种开示是很稀有的，除了在第一义谛了义经中，此外极少看得到。

经文：[阿难，吾复问汝：诸世间人说：‘我能见’，云何名见？云何不见？阿难言：世人因于日、月、灯光，见种种相，名之为见；若复无此三种光明，则不能见。阿难，若无明时名不见者，应不见暗！若必见暗，此但无明，云何无见？阿难，若在暗时，不见明故，名为不见；今在明时，不见暗相，还名不见？如是二相俱名不见。若复二相自相陵夺，非汝见性于中暂无；如是则知二俱名见。云何不见？]

我先解释一下，这一段很多人看不太懂：阿难！我现在问你：一切世间人说：我能够看得到东西。云何名见？为什么？怎么样才算是看得见呢？云何不见？在哪一种情形又叫做看不到呢？阿难言：世间人因为有日光、月光、灯光，见种种相，我们就称它能见，就是看得到东西。若复没有这日、月、灯光三种光明，我们就说：看不到东西。阿难，若无明时名为不见，这个[无明]就是没有光线，不是那个无明。如果没有光线时，我们就称为看不到，那么，反过来，也应当看不到暗啊！因为它没有光线的时候，你就称它看不到，那现在是连暗你也看不到才对啊；可是，事实不然，当我们失去光线的时候，我们也可以见到暗。

若必见暗，如果你眼睛确实也可以看到暗，只是没有光，此但无明，这个只是没有光线而已啊，云何无见？怎么可以说他看不到呢？因为见明也是见，见暗还是见啊，见明、见暗统统叫做见，统统叫做看得到啊！阿难，如果在暗的时候不能见明，我们就说这样叫做不见；现在有光线的时候，我们也是不见到暗啊，还是不见啊，也是看不到暗啊！还名不见，这样子二种情形，统统叫做不见，看不到，在明的时候不见暗；在暗的时候不见什么？不见明，二个角度统统叫做不见啊！

若复二相自相陵夺，如果这二种只是暂时的，明来暗现，暗来明去，这个只是二种相互相倾夺而已，非汝见性于中暂无，不关你的见性说在那一刹那暂时没有，明、暗无关于见性。所以，非汝见性于中暂无，并不是指你的见性在那一刹那暂时没有，如是则知二俱名见。因此我们要了解，见明也是见，见暗还是见，云何不见？为什么你讲不见呢？
　　所以说：这个如果不消文释义的话，也看不懂。

注释：[云何名见？云何不见？]：怎么叫作[见]？怎么叫作[不见]，没有见到？[若无明时名不见者，应不见暗]：如果没有日、月、灯三种光明时，你就把它称为“不能见”的话，那么就应该连暗相也看不到，事实不然，我们把所有的灯光关掉，可以看到暗啊！连暗也看不到，才能称为真正[不能见]。现在暗看得到啊，明来见明，暗来见暗，无关于见性，统统能见啊！[若必见暗，此但无明，云何无见]：如果没有日月等光明时，一定还是可以见到暗相，因此那只能说是没有光明，怎能说是[没有见]呢？因为只是没有光线而已啊！不坏见性啊！

[如是二相俱名不见]：这么说来，不见明及不见暗两种相，应该都称为[不见]才对，而不应只有[不见明]才称为[不见]。[若复二相自相陵夺，非汝见性于中暂无]：[陵]，侵陵。[夺]，递夺，取代。如果是明与暗两种尘相在互相嬗（嬗〈动〉①本义:缓。）递取代，而现出有[明来暗去]、[暗来明往]之相，如此则是外尘在来跟去，而你的见性却是一直都在的，并没有于明暗之嬗代之中，暂时变为没有了，而成为[不见]。[如是则知二俱名见]：如是观察，则知唯明暗有来去，见性并无来去；见性于[明]来之时[见明]，[暗]来之时[见暗]，所以不论是明相现前，或暗相现前，两种情况之下，都能有所见，都称为[见]。

这问题出在哪里？问题是出在全世界的人都是这样认为：把光线灯光关掉，他就说不见，见明才叫做见，见暗不算见。要把见到物他称为叫做见到、能见；要见到暗呢？他就不算，因为看不到东西啊；那只是看不到东西，没有光线而已啊，见性继续在作用，为什么？见暗啊！这句话重点在哪里？意思就是说：当你眼睛睁开的时候，你也不要受外在差别相所蛊惑；当你眼睛闭上的时候，你内心里面也没有恐惧感，因为眼睛睁开的明，跟闭上眼睛的暗，或者是没有光线的暗处，你清净自性一样可以作得了主的，无需恐惧的。睁开眼睛不必分别；没有光线的时候，也不需要恐惧，因为无关于明、暗。简单讲就是：但无心于万物，何妨万物常围绕？就是这个含义，它的后面隐含的意思就是这个。[云何不见]：这么看来，见暗之时怎么可以说是[不见]呢？

义贯：佛言：[阿难，吾复问汝]：当[诸世间人说：我能见]时，[云何]得[名]为[见]？又[云何]称为[不见]呢？[阿难言：世人因于日、月、灯]称为三种[光]之缘，而能[见种种相，名之为见；若复无此三种光明]之缘，前境全黑，不能分辨种种物象，[则]名为[不能见]。这个是普天下，大家所共同接受的观念。佛言：[阿难，若无]光[明时]即[名]为[不见者]，则亦[应不]能[见暗]境！[若]无光明时而仍[必]能[见]到[暗]境者，[此]情况[但]是[无]光[明，云何]可说是[无见]呢？若真无见，则应连暗境也不能见，才称为无见。[阿难，若在]黑[暗]中[时]，以[不]能[见]到[明]相[故]，你就[名]之[为不见]的话；反之，[今]若[在]光[明]之[时]，则定[不]能再[见]到[暗相]了，这时是否[还名]为[不见]？按照你的说法，则[如是]不见暗与不见明[二相]应[俱名]为[不见]才对；如此，则世间人便没有能说[我能见]的时候了！因为明来的时候，你见不到暗；暗来的时候，你也不见明，二个统统不能见，所以，世间人说：我能见。就永远不可能了！[若复]了知明与暗[二]种尘[相]只是在[自相]侵[陵]递[夺]，而现有明来暗去、暗来明去等相，并[非汝]之[见性于]其[中]间[暂]时变[无]，而成不见；[如是]观察[则知]明时见明，暗来见暗，于此[二]境现前之时，[俱名]为[见，云何]复说见暗之时即名为[不见]？

诠论：在这里所牵涉到的，是最基本的概念，也是一切凡夫最基本共有的计执：认为明时见物才叫作[见]，暗时见暗就不叫[见]，就称为[不见]或[不能见]。这不只是凡夫为然，连二乘及大乘权教菩萨也是这么认为。现在佛讲的首楞严大定就不是这样，超越一切凡夫、外道、二乘、

权教菩萨，究竟要让众生成佛的！二乘法中，四缘成见：心、眼、空、明，一定要有[明]，就是一定要有光线，才能成见。大乘唯识九缘亦有[明]（光线）之一缘。这些都是权教之法，非了义教。若依了义，则无[明]与[暗]之分别，了义就是究竟，了义就是用本性修行，开采不生不灭，初发心即成等正觉的修行法，就是依了义教，就无所谓的明跟暗的分别。

俱名为见：明来见明，暗来见暗，所以，无关于见性。见性恒常，无来无去，我们的见性一直存在，不会用的时候，它就失去。不依外缘而称有无，不但不依明缘，且四缘俱不依，茕茕独立——此是第一义谛。若得如是现前知见，方知见性离根尘识、不依他有，诸位！这个根、尘、识，在禅宗里面讲，统统叫做尘，尘自生灭，自性不动，这个就是十八界统统空，无一法不空。大悟，悟到什么？悟到无所得，念念消归自性，归无所得，它就是在告诉你：没有六根、没有六尘、没有六识，《心经》里面讲：无色声香味触法，无眼耳鼻舌身意，无眼界乃至无意识界，这个不是讲得很清楚吗？三六一十八统统空，只存如来藏性。因此要了解，所有的宗派，统统要叫你成佛；不要讲到成佛那么遥远，你这一辈子能够听到大乘佛法一句、一字，或者是一语，都会终身受用的！所以，这个见性是离根尘识，不依他有。

是故本自圆成，注意这四个字：本自圆成，那你为什么要让它变成缺陷呢？就是一直动执着的念头；息灭贪嗔痴，名为沙门。什么叫做出家？息灭贪嗔痴。那么，换句话说：换另外一个角度说：不息灭这个贪嗔痴，这个有违佛的教化。因此出家人他的重点就是降伏自我，没有贪嗔痴；在家居士呢？有能力的可以达到这个，但是，听经闻法，任何一句他也很受用，因为这个贪嗔痴，不论出家、在家，他都有。因此，学佛的目标定了以后，就了解：喔！我们本自圆成的清净自性，体用恒常。在这里，体即不生灭，用即不可思议，叫做体用恒常，非暂有无。不是暂时的有或者是无，暂时有，那不是真的有；暂时无，也不是真的无。我们现在体用不出来，而这个用是思议、是生灭法、是语言、是文字、是争执、是斗争，所以，我们那个不思议的业用、不思议的妙用，用不出来，不证悟到如如不动的本体，则没有妙用，体用是一如的，体用是不二的，依体起用，摄用归体，体用不二，体用一如，这个是非常重要的思想！

那个打破无明烦恼、打破所知的障碍，是很重要的！我们因为有烦恼障，不能证得涅盘；我们因为有所知障，所以，不能证得菩提。烦恼是什么？就是妄执这个四大为我，所以，每天就是为了这个色身，衣食住行，他就一直烦恼，玩了全世界，还是烦恼！所知障就是后天所学习的，叫做所知，所知道的反而变成一种障碍，因为菩提是无知，无所不知；而你有知就是知见立知。所以，我们从出生，他就是一直学习。悟了以后，所有的学习变成很好的工具，他心境一如，可是，他书读得多，可是妙用现前，妙语如珠。如果我跟师妈二个人都是大彻大悟，假设说啦，你请谁讲经呢？当然请我啰！因为我书读得多啰，善于表达。悟了也能讲，他懂得心体；可是，后天所学习的知识，他少。所以，你作一个法师，如果你也懂得物理、懂得科学、懂得美妙的语言，善于形容，有自信心，有知识性，就很容易折服听经闻法的众生。如果你一上台就说：念佛！不念佛就是业障！那底下问说：我为什么要念佛？你说：你念佛就好了，问那么多做什么？你也不能服人家，要你讲出一个，又讲不出所以然，因为书读得又少！讲起来的时候，人家信徒还没生气，我们做法师的就先气得脸红脖子粗！因为他问太多了！这里就可以看到，语言、文字、知识很重要，佛法没有一样不是重要。

经文：[是故阿难，汝今当知：见明之时，见非是明；见暗之时，见非是暗；见空之时，见非是空；见塞之时，见非是塞；四义成就。汝复应知：见见之时，见非是见；见犹离见，见不能及。云何复说因缘、自然，及和合相？]

师父先解释一遍：说：是故阿难，汝今应当知道，在见明相的时候，见性绝对不是明相；当见到暗的时候，这个见性绝对不是暗相；当见虚空之时，见性也绝对无关于虚空，也绝对不是虚空；见塞相之时，见性也无关于塞，这非明、非暗、非空、非塞，独立存在的见性，四义：这四义就是：非明、非暗、非空、非塞，这四种义理很清楚了，成就了离缘第一义谛，离开了这些外缘，无关于明、暗、空、塞这些外缘。更进一步的是离见第一义谛，就是我们十番显见的最后一番：显示见性离见。汝复应知，你现在更应当知道；底下有二种解释，见见之时，见非是见，见犹离见，见不能及，当真见见到了妄见之时，真见绝对不是妄见。见犹离见，就是真见是离开一切妄见的，是一切妄见所不能及的，这个就是一种解释。

另外一种解释：见见之时就是：当修行人以观行力而照见了见性的这个时候，就是我们亲见到见性之时；所以，第一个[见]是亲见；第二个[见]就是见性。当我们亲见到见性之时，见非是见，就是：此所见到的，犹非是真正的见性。所以，第一个就是：我们所见到的，见非是见就是：我们所见到的，仍然不是真正的见性。见犹离见，见不能及，意思就是：真正的见性犹且离于能见，叫做见犹离见，真正的见性离于能见，及一切见所不能及的。所以，见性是离见，离于能见、所见，无有能所，只要能够离能所，就叫做真见，所以，见犹离见，见不能及。汝复应知，见见之时，见非是见；见犹离见，见不能及。云何复说因缘、自然，及和合相？哪里更可以说是一时方便，对二乘人、凡夫讲的因缘法？或者是更谈到什么外道的自然？还讲什么和合相、不和合相？这个和合相，底下一定会有一个不和合相，这经文就少掉这几个字：以及和合相与非和合相？

注释：[见明之时，见非是明]：当你见到明相之境的时候，此能见之性并非是所见的明相。莫把[所见之尘]当作是[能见之性]，否则即是[以六尘缘影为自心相]。这句话什么意思？用照相机，以前的底片就是这样子，就是一照的时候：啪！这个照一棵树，一棵树的影像留在哪里？留在底片，这底片表示我们的意识心，我们看到照相机一照，一座山照在摄影机里面，摄影机底片，这个就是六尘缘影为自心相。把外在的缘起的假相，当作是：这个就是真实相，这问题就

是出在这个地方。所以，我们心灵所缘的，其实是不实在的，所以，每一分、每一秒他都在错觉；我们每一分、每一秒，都在对生命当中有一种期待，引颈期盼，希望嫁一个好先生；希望更有钱；希望有房地产，而不知道这些都是如梦幻泡影的。可是，我们又是人，活在这个世间，又不得不去面对，这个就有许多的无奈！底下说[以六尘缘影为自心相]，所以，我们把缘起的东西看来，就变成自己心所显相的东西，我们看到的就是底片的假相，而认为那个是真的，不知道那个是心，以心缘心的假相。

[四义成就]：[四义]即见精离于四缘（明、暗、空、塞）的道理，亦即：见性离缘，因而成就了离缘之第一义谛。[见见之时，见非是见]：当修行人以观行力而得照见[见性]之时，此所见者犹非是真正的见性。[见犹离见，见不能及]：真正的见性犹且离于能见，乃一切见所不能及：见性离见，离于能见、所见，无有能所——若离能所，而朗朗鉴照，斯则真见。诸位！没有亲证到这种功夫，究竟解脱的，不管讲到死去活来，他都不知道这个是什么，他仍然会把它化作一种观念、意识心想像，把如来的亲证的真实境，化作一种语言、文字、观念来言说、来描绘；也没办法，讲只能这样讲，要契入就得看功夫了！不能停留在语言、文字相；可是，要讲经，它就是这样啊，只好假借这个语言、文字的桥梁，契入真如实相的如来藏性，否则没有办法，没有一个善巧方便，也没办法入啊！

[云何复说因缘、自然，及和合相]：若了妙明之见性是离于能见、所见，那你还说什么见性是由于因缘而有（二乘、大乘权教菩萨境界、乃至初学佛法的，都认为这个是因缘）、或自然而有、无因无缘（外道境界），或和合一相（凡夫境界）呢？此“和合一相”即《金刚经》所说之一合相。诸位！这个一合相、和合一相，有事跟理来讲；而《金刚经》里面真正一合相是不可说，是讲得很清楚了，真正的一合相，那就是绝对心性，无所不合。这一合相就是：把这个元素凑起来，譬如说：我这个色身，这个事相的一合相；把这个讲堂，钢筋、混凝土凑合起来，这个一合相，一栋建筑物，这一合相，这是事相来讲的一合相，那么，理上来讲的话呢？理上来讲，一合相不可说，究竟心性是真正一合相，而凡夫贪着其事，他贪着有一合相这个东西，就把一合相如来藏性，化作一念观念来理解、来体悟。所以，凡夫在语言、文字里面，他一直讲，永远就没有办法进入，也只有用这种善巧方便，要不然没得悟；连这个善巧方便的桥梁都没有，那就更惨了！所以，也只有这样子，能够接引众生。

义贯：佛言：[是故阿难，汝今当知]：当你[见]到[明]相[之时]，此能[见]之性[非是]你所见之[明]相，是故，莫把所见之尘当作是能见之性，因为尘有来去、明暗，见性没有。所以，莫以六尘缘影为自心相，而一切众生都是攀缘尘，当作那个即是自己的心，心里所影现的，无非都是六尘的影像。当你[见]到[暗]境[之时]，能[见]之性亦[非是]你所见到之[暗]尘；复当你[见]到[空]境[之时]，能[见]之性亦[非是]你所见之[空]尘；当你[见]到[塞]境[之时]，能[见]之性亦[非是]你所见之[塞]尘。见性为究竟离于[四]缘（明、暗、空、塞）之[义]理决定[成就，意思是，简单讲：见性无关于明、暗、空、塞之义理，完全无关；也可以在这明、暗、空、塞里面显现见性。因而显示第一义谛离缘之理。

此外，[汝复应]更进一步了[知]究竟无上甚深的极理：当修行人以观行力而得亲[见]能[见]之性[之时]，此所[见]到之见性，犹[非是]真[见]，以此见仍有能见及所见之对待故；真正的能[见]之性，[犹]且[离]于一切[见]，离一切见，换句话说：头上绝对不安头。诸位！犹且离于一切见，就是离一切微细的动念，在这个，完全大菩萨才有办法，只要立一切微细的见，禅宗讲：动念即乖，就是这个意思，连动到念都不行！动什么念？动到微细的能所、微细的执着，乃至于你没有表现出来，没有表现出在这个形体外的，你只要内心动念，那一念就是，那一念就是没有离见，连动念统统算喔！你可知道，佛的功夫可不是一般！非能见、所见，离于九法界一切能所，为什么你会有能、有所？因为你动念，你如如不动，它就没有能所。这个如如不动还不是用说的呢！这个如如不动是亲证到诸法毕竟空相的解脱的心灵状态，还不是刻意说：我要如如不动.....这个又是知见立知，你想要如如不动的这个念，它就是知见，还不是真功夫呢！茕qing独立而不改，遍照一切，乃有限的[见]所[不能及]，唯有顿离能所，方能契悟，惟证方知。若了见性究竟离一切缘，乃至离能见所见；[云何复]能[说]见性是[因缘]而有、或[自然]而有，[及和合]一[相]而有等，凡、外、权、小境界？

诠论：此段经文显示见性离缘、离见，离缘第一义谛，离见第一义谛，离缘就是先放下外面的根跟尘；离见是包括内在的动念，最微细的动念，要如此的理解。离缘就比较初步的功夫，无关于根、尘；离见就是很深的三昧，就是首楞严三昧了。离缘之见性是绝于一切对待的，没有根与尘。更无能所之对待，故是一真之见；若有对待，则成二法，二法则是生灭之法，佛法是圆满法。是故真见非是见闻觉知之见精，诸位！在这里所说的第二月，就是见精，那么，一开始只好先指出见精，离缘第一义谛；最后纯真的见性，就是离见第一义谛，这是没有办法的，你还摸不着见精，你哪来的纯真的见性呢？你要见到真月，就必需要从见精慢慢的去讨论。见精在这里的定义：带有少妄的真心，你要如是体悟，那就接近第二月。带有少妄，少许的妄的真心，就是已经接近真月了，要这样来理解，这是见精。

以见闻觉知即有对待，所以，众生是能所不断的。且见精亦有能所故。见性更非明暗空塞等之妄见。[真见]是本觉真心，犹如真月，为圆成实性。圆成实就是圆满成就，[实]就是不假，它是真实性的东西。圆满成就了真实之性，叫做圆成实性，无一法不实。所以，做人太假，没有办法修行的，做人要真实。[见精]是依他起性，如第二月；[妄见]是遍计所执性，如水中月。[水中月]旁边写：完全都是影像，众生统统在捞这个水中月啊！在座诸位！如果我们在享受五欲六尘当中，仍然一直到死没有办法觉悟，就叫做水中捞月。换句话说：我们用有限的生命，要去追求这个无穷尽的色声香味触法的外在的欲望，是不可能的！我们的生命太短了，无穷的宇宙，色声香味触法的尘境太多太多了，你没有办法攀缘得完。

有一个人，她说：她一辈子要去坐什么？要去坐那个豪华游轮，结果她是真的去坐豪华游轮了。这是外国人，我看这个报导的，她的先生就是很疼她，就带她去坐豪华游轮。结果不坐还好，坐那个豪华游轮以后，哇！不得了！她得了一种怪病，她航行了七天七夜，回到家以后，开始怎么样呢？不管她所站的地方，她都认为在摇动，她先生带她去看医生，看了几年都不会好，每次要上厕所的时候，跟她先生说：门不要关，我好怕！她先生说：你怕什么呢？她说：你看！连厕所都在摇啊！她就豪华游轮那一种海浪摇晃的感觉，回来以后，叫做豪华游轮症候群，就得了这种病，就开始走路也说：老公，老公！这个路在摇！每次她先生去上班以后，铃声当~~~她就吓一跳，赶快冲出来外面；因为外国人都有小小的那个草皮，冲出来以后，她自己说：还好！地震！而治了几年都治不好！本来我也想去坐一下什么叫做豪华游轮，看到这样报导，喔！怎么讲堂在晃？不敢去，好好在床上睡觉就行了，为什么要跑去那里呢？你看喔，她才玩一次，七天七夜，治疗了多少时间都不会好；当然这个是很少人会这样子啦！还是特别贵呢！

现在的旅游，大家都说很惨！要去北欧说二十万！现在旅游业惨不忍睹，物价一直狂飙，像今天来讲，说很多的建筑业统统停，钢筋涨价、水泥涨价，统统涨，涨到所有的东西，连那个卫生纸都被抢光了，因为卫生纸涨得很严重，全世界都在涨啊，美国也是、欧洲也是受不了！说那个公园，只要放卫生纸，那个工人就说：放了十分钟，整捆喔，那个滚筒式的整捆卫生纸，都不见了！是这么惨，是真的！说那个公园没有人敢放卫生纸，到这种程度，你看看，涨到这种程度！叫我们怎么活下来啊？那怎么办呢？不知道呢！那些老师也哀哀叫了，那个老师以前都开车，台湾愈来愈环保，后来油价上涨，开摩托车；后来油价又受不了，因为老师没钱，一大早，五、六点就骑脚踏车，真的！或者坐捷运的，没办法了，物价飙到这种程度，全世界的影响很大的，因此我们要知足了。

经文：[汝等声闻，狭劣无识，不能通达清净实相。吾今诲汝，当善思惟，无得疲怠妙菩提路。]

注释：[狭劣无识]：[狭劣]，指心量狭小低劣，以声闻人不发四弘愿——众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学等等，趣求无上菩提故。[无识]，指无智慧，声闻人没有平等之大慧。[清净实相]：此指如来藏妙真如性。[吾今诲汝]：这是指如来开示修行应先依于闻慧。诸位！这个闻慧，思慧、修慧，闻法要列为第一。师父是怎么样勉励大家的？无论你发生什么事情，这一辈子，你要把听经闻法列为生命当中的第一要务，就是这个道理。这个听经闻法，在短暂的时间内，他便能吸收最多，师父把三十多年来的心得，浓缩在这二个钟头里面告诉你。所以，我们那个大学的教授说：你们有机会一定要去听演讲，因为那是人家心路历程杀出来的一条血路，是多么可贵的经验啊！我们念大学的时候，只要有因缘，我们就去请那个专家来演讲，为什么？这样快啊，你不要以为，关在家里自己k会更快，我们教授讲的：你错了！在家自己k，反而更慢，因为k不烂，搞不来！（笑）反而好像从很远的地方来听经，看起来好像慢，其实快，在这二个钟头速战速决！很多观念马上就厘清，你靠自己悟，你悟到几年几月？何年何月何日啊？来听经闻法速度快！师父依旧这样鼓励你。

[当善思惟]：这是指应依于闻慧而起思慧。[无得疲怠]：此指应进而发起精进修行而入修慧，所以，闻、思、修。[无得]，不得，不可以。不可以显示疲怠。广化律师讲过一句话，他说：世间人为了赚大钱，都会拼了老命，还没有目的呢，那一堆钱，在临命终什么都用不上呢！我们想要修行菩提的人，能不吃苦、能不精进吗？所以，你看那个广化律师，他再怎么生病，每天都诵《弥陀经》七次，每天念佛念几万声，这个非常让人赞叹的，这种精进实在是不得了！他无论生得多重的病，乃至手发抖，因为他的脑部开过刀，这口水有时候没办法控制。生病、重病、开过刀，广化律师都这样，点卧香，合掌，每天念《弥陀经》七次，到他往生前没有间断；除了开刀那个时候没办法，在医院。广化律师常常讲：有佛菩萨的、有观世音菩萨的！因为佛菩萨有不思议的业用，佛菩萨证得了首楞严三昧，尽虚空界、法界，都是佛，成就了无上的法身，所以，哪里虔诚，哪里念，哪里就会感应，不分时空，你就是要虔诚，因为诸佛菩萨、观世音菩萨，他有身、口、意不思议的三业妙用，哪里虔诚，哪里就感应；哪里至诚恳切，诸佛菩萨就会现身，一点都不虚假！广化律师要往生的时候，他就是坐着，有闻到青莲华的香味，他是坐着这样，我赶过去的时候，他就是坐着往生，那一种重病的人，那种坚持、那种意志，到死亡都不认输，不让业力转走，他到面对死亡，一样这样自在！所以，讲到这个无得疲怠，就是勉励大家要精进，好好的念佛，用本妙、本明、本净、本真的心，来好好念佛。

[妙菩提路]：此指乃至究竟六十位胜妙菩提之阶位。

义贯：佛言：[汝等声闻]之人，不发无上悲愿，心量[狭劣]，且[无]殊胜通达之器[识]，以无平等大慧故；又执依他、遍计故[不能通达]如来藏[清净]真[实]圆成之[相。吾今]以第一义谛示[诲]于[汝，当善思惟]之，更依解起修，[无得疲]厌[怠]惰，依此修行，及至圆满五十五位胜[妙]无上[菩提]修证之[路]。

诠论：佛意为：声闻人，乃至一切修行人，欲悟入清净实相之理，首先须具备第一义谛之闻思修三慧，方能究竟妙庄严路。

好！我们很不容易讲到这个地方：十番显见，现在翻开目次，第<5>页，十番显示见性，跟着师父念（三遍）：显见是心，显见不动，显见不灭，显见不失，显见无还，显见不杂，显见无碍，显见不分，显见超情，显见离见。

那么，还有一个，第十一番是什么呢？翻过来，喔！第十一番没了，第十一番叫做显见再见，（众笑）！诸位！我们很不容易，把这个《楞严经》讲到今天的十番显见，诸位要会善用于我们摩尼宝珠的如来见性、如来藏性，这是最尊贵的！唵嘛呢叭咪吽是什么意思？唵嘛呢叭咪吽就是：莲花上的摩尼宝珠，就是比喻我们每一个人的本性。语言、音声都是表法的，契入如来藏性是最重要的！

师父也很辛苦的，怕中间间断，有时候身体不舒服，还要硬推上来。每天都有人打电话说：那第五套什么时候出来？就是十番显见这个，然后人家打电话，看电视说：咦？这个《楞严经》为什么讲到第四套[七处征心]，后面就没有接呢？师父不是说全部都讲完了吗？没有啊！他误认为我们已经整部《楞严经》都讲完了，打电话来一直催，像催魂一样，一直要叫你：赶快播啊！我们怎么都没有看到？所以，因为电视的关系、中国大陆的关系、还有澳大利亚，美国也是，一直要《楞严经》。说实在话，要把这个《楞严经》说出来的法师，说实在已经不多，不是很多；要把它诠释得淋漓尽致的，善于表达，就更难！因此就是稀世之宝！这个楞严大法，有的人听到以后，诸位！一定要有钱的出钱、有力的出力，我们到现在为止，《楞严经》仍然负一千万，minus，也就是收入不够支出，包括印《楞严经》，包括DVD、VCD，我们都是如此的，全力以赴、尽心尽力的。佛菩萨没有叫我这样做，没有的，这是身为一个比丘、弘法的一个法师，负有历史的深责重任，佛教不可以毁在我们这一代，如果我们有这个能力、有这个实力、又有这个悲心，那为什么不做呢？

所以，为什么说：助印《楞严经》的人，可以让你以前所犯的重罪完全消灭，而且极乐世界的莲花池上，会产生朵朵的莲花，因为这个《楞严经》的功德非常的大！

诸位！大乘佛教的佛国土里面，包括台湾、大陆、日本、韩国，这个属于大乘国土的，能够把这个《楞严经》的思想——首楞严三昧的思想，把它传开来，就不会坏大乘的知见。只要有人有因缘听到《楞严经》，这一辈子修行就不会走错路，而且一定不会走错路！哪一个是正法；哪一个讲的是邪法、恶知见；哪一个是善知识，你心中就会像一面镜子一样，你能分辨何者是正、何者是邪，也不会被误导。很难能可贵的，大家坐在这里来听经闻法，最可贵的是每一堂课都没有缺席的人；偶尔缺席一、二次的也很可贵，还可以看到熟悉的脸，你那个熟悉的脸庞，常常让我看到，印象很深！所以，大乘国土里面，把《楞严经》的思想这样推广出去，助印、助录，或者是自己有能力，自己发挥，诸位！无论出家、在家，尽心尽力，佛法就不会灭，你就是真正的佛弟子！哪一个国土把楞严大法弘开来，那个国土，佛教就决定大大的兴盛！不管是台湾、中国大陆、日本、韩国、马来西亚、新加坡、美国，只要能弘传开楞严大法，这个国家，佛教就决定会大兴盛；那就看我们出家、在家愿不愿意合作了？除了师父讲以外，还要靠所有的法师、所有的护法居士鼎力来相助，才有办法成就无上的功德、成就正法的重现。

为什么我们讲到十番显见，还停下来讲几句鼓励的话呢？后面如果没有讲，整部《楞严经》的思想，到现在为止，重点全部都讲出来，七处征心就告诉你：妄识非心、无处、非真。叫你舍识；十番显见叫你用根，舍识用根——舍生灭的意识心，用不生不灭的根性修行，就是整部《楞严经》的最重要的重点。所以，就算后面没有讲；当然我会讲啦，你不用紧张，我还是会继续讲下来。就算后面没有讲，大乘佛教一样会大兴盛的，就看大家，在家、出家有没有这个愿力，要不要让这个国土的佛教强大、兴盛？就要看大家的发心了！你要任它[散散的]，这样我也没有办法，[散散的]就是伞兵部队的队长，没办法，反正佛教就是慧律法师的，那这样就没办法了！如果你说：佛教是咱们佛弟子的，每一个出家都有责任！每一个在家居士都有责任，那就没话讲了，速度就很快了！中国大陆会兴盛很快，因为它有二千年的佛教的文化。马来亚他也邀请师父年底去演讲，他们就是有一个感触，好像就是说外道的也很强盛，好像佛教也有在弘传；可是，力道好像不是很强！说有的人到新加坡、马来西亚演讲；这是他们反应的啦，讲那个看起来像出家人讲，可是，讲起来又不是正法，有时候他们也很感伤。所以，这个知见是非常重要的，但是，要明眼人来理解，才有办法。因此只要是世界各地的华人，中文听得懂的，其实每一个人都会有一个期盼，期盼能够听到楞严大法，那我们就是很尽心尽力的把它讲完，佛教是咱们自己的，我们男子大丈夫顶天立地，总是要做一番有意义的工作啊！所以，我们不厌其烦，很辛苦的，连生病都要上台！现在很难得告一个段落，

我是真的很高兴！讲到这个十番显见还真是卖命喔，还真是的！你不知道我的辛苦，不知道！你们在听，好像没什么，诸位！你要不要试试看？本来我是想说：你们底下用抽签号码的，12345678.。。每一个人发一个号码，我在这里摸，摸那个号码起来：79！那个就要上台。79，手中拿79的！拿到的那个人说：没有啊！79？79号不见了！没有人敢承认他是79号。你要不要试试看？你认为演讲很简单吗？你要不要试试看？我保证你一上台就直发抖，连茶杯都拿不稳，我不骗你的！你认为这个台上这么简单喔？台下十年功，台上十分钟。有一个法师，我们同参道友，他准备了很久，要去演讲三天，结果一讲，第一天全部讲完了，他跟我讲说：喂！慧律法师！我所准备的，第一天全讲完了，该怎么办呢？第一天就全部讲完。因为他很紧张，很少上台，结果准备了很久，第一天就全部讲完了，底下的人说：师父！你是用念的吗？他就拿演讲稿这样子。他不晓得我从大二，老师没来，就是我上台上课的；我在读大学的时候，忏公那边教授没有来，就是我上去的；我念南普陀佛学院的时候，才刚刚去，广化律师就说：慧律法师啊！你干脆起来当法师好了，反正也没有人教得过你，你每一科都是一百！他说：我办过佛学院这么久，没看过一个程度这么好的，每科都一百分！只有《金刚经》扣一分，那达理法师就说：我说：师父！您为什么要扣一分？他说：这个是面子！哪一个佛学院的学生这么厉害，每一科都一百？扣一分！师父：那我错在哪里？他说：你没有错！就错在因为我是师父！反正就是要扣我一分就对了，就一定要扣一分，每一科都一百！他们就说：喔！这个慧律法师这种根性实在是太利，我们法师教不过你！后来我刚进去就自己上台，我讲课的时候，底下佛

学院的同学还很认真听呢！所以，我们这个是宿世有责任的，这一辈子就是注定要来讲经的，我们善于表达。

我们在建中，就是辩论会的主辩人；什么叫做辩论会的主辩人？就是可以把白马讲成黑马的那种辩论会；不过，现在学佛了，走正路了，不是强辩了。所以，这个就是有宿世的因缘、善根，也有这种根器，也把它当作：这就是我的责任！世尊也没有叫我这样做；佛菩萨也没有叫我这样做，是我自己愿意这样做的，因为我拥有很好的出家的弟子来支持，也有好的护法居士，因缘全部具足，都来护持师父推广这个正法，我不做，愧对诸佛菩萨！所以，我必须这样做，我应该这样做，我义不容辞就是要这样做，如此而已，没有其他的。那么，《楞严经》就上到一个非常重要的段落，这一辈子能够听到这里的人，已经很不错了！

回 向

愿意此功德，消灾在座诸位法师，护法居士大德，回向消灾本讲堂点灯者，以及亡灵拔度者
上报四重恩，下济三涂苦，若有见闻者
悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国
愿生西方净土中，上品莲花为父母
花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣
（楞严经4）同分妄见，别业妄见
大佛顶首楞严经
第六套
圆瑛法汇
慧律法师
文殊讲堂
讲题：同分妄见?别业妄见
日期：2009.5.15-2009.5.23
片数：共5片（本片为第1片）DVD
请合掌
南无本师释迦牟尼佛（三称）

各位尊敬的法师、护法居士大德，今天是2009年5月15日，我们《楞严经》的课。我们整整休息了差不多有一年，最主要是因为去年四月份，师父去朝鲜，也就是南韩，回来就一直重感冒，一直咳嗽，整整咳嗽了三个月，这个不休息就不行。休息了三个月以后，就变成高血压，不晓得是遗传、感冒、或者是年迈老化引起高血压，高血压156-165，曾经一天最严重的时候，吃了二粒降压药，但是没有效，最高量到178，我想这样不行，还是要稍微休息一下，休息是为了走更远的路。师父当时候的观念就是说：七处征心、十番显见，我们讲到一个段落，我想，看得懂的人就能明心见性，修行自然有一个门路，因此就把这个《楞严经》暂时搁着，所以，不讲也没有心理压力，就好好的调差这个色身。

后来我就寻找，找了这一些高血压的资讯，报章、杂志，到底这个问题出在哪里？喔！有种种的原因，高血压的原因不明，不过还是可以改善。因此我就把生活起居作息彻底的调换，也就是不睡午觉，晚上就早一点休息，早上就早一点起来，就运动。那么，去木屋的时候，就用这种方式，很早就去休息。因为不睡午觉，晚上就比较容易休息，就去后山爬山。以前，叫我去南投鱼池乡，木屋的后面、后山那森林步道去走，我都说：你们自己去走就好！现在都冲第一个。早上就去走一趟，到九点多的时候还不是很累，再走第二趟，就是运动、就是走；我就量血压，血压就降下来110-66，就降下来。以前吃一颗半、两颗的降压药没有办法，现在吃半颗的降压药，早上，确实有效。所以，今天早上量的血压是110-67，下午的血压119-70，到晚上量124-82，生活起居整个全部都改变，因此就把这个课调到七点来讲课。七点来讲课有个好处，也就是住在屏东或者是台南的人，乃至于说比较远的，台中或者是台北，如果他们要坐高铁回去，心里也比较没有压力。所以，我们现在的课程七点开始，最迟不能超过十点，最慢不超过十点，包括诵楞严咒等等，师父作一个彻底的改变。

那么，这个到底能够支持多久？在台湾，中、西医一问，说高血压不会好的。我现在就是这样改变了生活，还有饭量减少，血糖109，我还算是满正常，你看我这个还算是很正常。正常了，大家就有福德因缘，我们就开课。《楞严经》这个课程，非常的难，非常的艰涩，又是文言文。诸位要有一个正确的观念：你今天来听经闻法，是听佛陀讲经，不是听我讲经，观念要很正确，这一部《楞严经》是佛讲的，师父只是一个平凡的出家人，因为有一点学历，也肯用功，这三十多年来，也非常肯用功，因为我是一个很有志气的孩子，从以前读书都是这样子。

这个《楞严经》，它难、深、艰涩，所以，要在这里勉励大家，我们来到这儿是听佛讲经，我只是看得懂，把它诠释一遍，这个观念你一定要弄清楚。我们已经错失了佛陀二千五百年前出世的那个因缘，佛出世，你还没有出世，你没有得度啊！对不对？二千五百年后，还不错，有一个法师在讲《楞严经》，你今生今世再错过的话，那就没因缘了！所以，你要记得我的话：佛法难的，你才要听；你讲的统统听得懂的，就统统懂了！听经闻法要听那个不懂的，他才会去突破，这个观念要很正确。来，只要听那个懂的，听不懂的就抱怨：不知道在讲什么？等一下又马上就回去了。那你不懂的还是不懂，就没有一种志气去突破那个困难。所以，你坐在这里听经闻法，自己要很有骨气、有志气，世间人面对残酷的现实的社会，你需要金钱、需要一个职业，你都这么的辛苦，何况你要成就证圣道、证佛果这么难的功夫，你能不精进、不用功，怎么行？

世间法随便一个，象昨天报纸登的，现在读到硕士，二万八挤破头，二万八，没工作啊！找不到工作，只想一口饭吃就是很难！世间要混一口饭吃，都是这样子很辛苦的，何况说我们今天想要契入无上的正等正觉，能不用功？能不勇敢？能够不精进？能够堕落？稍微听到困难的听不懂，打退堂鼓，这个人没什么志气，最好不要来！要有志气、要有骨气，要坚定自己的信念：我们是佛，我们愈是听不懂，我们愈应当勉励自己才对，这样才是正确的观念。

从现在起，我们每个礼拜上四天课，一个月要当作两个月来用，现在没有办法顾虑到你们能不能来听经的立场，因为实在太多人一直打电话在催这个第六套。中国大陆有的人打电话说：听说慧律法师第六套已经出来了！我都还没讲，怎么可能出来了？我讲都没有讲，说第六套已经出来了，这很奇怪的一个风声。十月份又要做水陆大法会，十一月份师父又要去香港讲最上乘论——僧璨大师的《信心铭》。所以，我们所能讲的这个课程，时间变成很有限，这一年来我亏欠大家很多，因为休息了一年，不过特别庆幸的就是师父的血压调回来了，很多人看到师父都很高兴。因此我们现在，只要我的身体健康的一天，我们就互相勉励，不退转，就是这样一直讲，没办法，耽搁了大家一年的时间，师父需要跟大家勉励：我们共同迈向菩提之道，不怕吃苦。有因缘听到《楞严经》，诸位请多珍惜，不要放弃，一定要给自己机会，勇往直前。

《楞严经讲义》，[二剖妄出真 （分三）]

[卯初述迷请示]

[二佛慈许宣]

[三分别开示 今初]

这个妄，就是带有少分妄的见精，出真就是如来藏性。带有少分妄的我们称为见精；纯一无妄，我们叫做如来藏。所以，剖妄出真，他告诉你：这些什么是妄，放下那个妄，真心就出来。这个妄心跟真心如果弄不清楚，修行不能成就。

经文[阿难白佛言：世尊！如佛世尊，为我等辈，宣说因缘，及与自然；诸和合相，与不和合，心犹未开。而今更闻，见见非见，重增迷闷]！

[此述]这一段是在讲述[其迷闷]。问题出在哪里，为什么会迷闷？[谓世尊为我等辈；于显见超情科中，宣说因缘及与自然]，因缘是二乘人、权教菩萨所说的；自然就是外道所主张的；可是，真正的如来藏性是超越外道的自然，以及二乘、权教菩萨的因缘法。[二者俱非之义]，二者就是非因缘、非自然，究竟的如来藏性，是超越外道的自然，和二乘人、权教菩萨所主张的因缘法。[更加重重迭拂]，[迭]就是再一次，[拂]就是除惑，就像我们拂去这个尘垢，所以，重重迭拂，就是再一次的除去我们的迷惑。[是我已闻]；前面都已经讲了。

[而诸（助语词）和合相与不和合，是我未闻]，和合，和合相就是因缘；不和合就是自然，只是文字不同，意思一样。和合相就是因缘和合相，外道讲不和合相，那就是讲自然。是我未闻，[心中犹未开通。心犹未开一句，别指]，就是特别指前面所说的[和合与不和合，因先未闻]，因为以前没有闻，[故心]智[未开]，我们讲：智慧，智慧，智是体，慧是用，严格讲起来，智跟慧是不一样的，慧是一般我们所讲的作用；智就是一般我们想的体，所以，智比慧要更深。故心智未开，[欲望佛说]，当然希望佛继续说法。但是，在这个时候，[并无要佛重拂]，在这里，在这个时候，并没有说希望佛再一次的破除[因缘自然之意]。因为前面已经讲过了，[而今更闻见见非见，重增迷闷者]：见见非见有两种解释：第一个[见]就是当动词；第二个[见]就当名词。第一个[见]就是能见到；第二个[见]就是见精，能见到那个见精，这个时候犹非真见，非真见。

见见非见的意思就是：前面非因缘、非自然已经听不懂了，现在更听到佛开示的见见非见，更糟糕、更听不懂！所以，第一种解释就是：能见到那个见精，这个时候犹非真见；另外一种解释是：当真见见到了妄见，真见不堕于妄见，这两个角度诠释，都可以解释见见非见的意思。[因未闻和合不和合之义]，因为以前从来没有听说过，因缘、非因缘、非自然、就是非和合、非不和合。[已是迷闷，而今更闻，见见非见，此理不明，重增一重迷闷，急于求示]。

我把经文贯串起来，让大家更了解意思。阿难白佛言：世尊！如佛世尊，为我二乘人及权教菩萨，所宣说的因缘，以及外道所主张的自然，诸和合相的因缘相，与外道所主张的不和合相的自然相，那个时候心仍然未开；这个未开是指和合、不和合，就是还没有彻底了解和合和不和合，未开是指两个角度。那个时候心犹对和合的因缘相、不和合的自然相，意思是没开通。现在佛更进一步的讲：见见非见，就更深一步的讲，能见到见精，那个时候犹非真见；更弄不懂，重增迷闷。

经文[伏愿弘慈，施大慧目，开示我等，觉心明净。作是语已，悲泪顶礼，承受圣旨]。

伏愿弘慈，[弘]就是大，大慈；[施]就是赐与；大慧目就是奢摩他微密观照，我们《楞严经》前面讲的：奢摩他、三摩、禅那，加起来就是首楞严大定。大慧目，一个人慧目未开，没有办法醒的。现在的修行人，不听经、不闻法，关起门来就拼。有一个法师，关起门来就拼了：念阿弥陀佛，每天诵《弥陀经》，他不听经的，他认为自己这样很有修行。有一天来参访师父，他说：请慧律大和尚为我开示。我说：从哪来？他说：南部的山区来，也许在六龟，也许在屏东，他不讲我们也不方便问。我说：怎么修行呢？他说：我每天诵《弥陀经》、念佛。我说：你从不听经吗？他说听了有老法师开示，说这样子就可以了。我说：好！你每天都诵《弥陀经》，我现在问你一个问题：从是西方过十万亿佛土，有世界曰极乐，是不是？他说：对，经典是这么记载。你告诉我：西方在哪里？你讲啊，你要去，你总要知道地方啊！他说：太阳落下的那个西方。我说：那太阳落下的地方，台湾看，是太阳落下，美国看，是太阳升起来。他一下

子楞住了！我说：你再找找看，你每天都念那个，南无西方极乐世界大慈大悲接引导师，西方到底在哪里？这个就是不听经、不闻法的结果。

继续猜！我说：你那个西方是指须弥山，因为日月绕须弥而转，是指须弥山的西边吗？还是指太阳落下的西边？如果说太阳落下的西边，春、夏、秋、冬，稍微有天文的知识都知道，地球绕着太阳转，每个季节日落的位置是不一样的，地球、太阳自转、公转，你告诉我：西在哪里？他说：呃，西边……可能是娑婆世界的西边，因为释迦牟尼佛管一佛土娑婆世界。我说：娑婆世界包括什么？他说：娑婆世界就是娑婆世界，一佛国土。我说：好！那就银河系吧，太阳系带着九个行星走，就银河系啰，银河系再扩大就是超星群系了，银河系仍然绕着宇宙一个中心点，两亿年转一圈，包括整个太阳系都在移动，你说娑婆世界的西方到底在哪里？这下子回答不出来了。我说：你不听经、不闻法，念了二十年《弥陀经》，你每天念，西方在哪里你都不知道，你要怎么去啊？就讲不出来啊，你不听经、不闻法，就是这样子啊！

所以，佛陀说：西方不可以作西方解，东方不能作东方解，东方、南方、西方、北方都在心性，在《金刚经》里面讲：无有定法，如来所说，方位本是人的定位。你八大宗派没有会归佛的心性，拉左边就会跑到左边，拉右边就会失去左边，讲东方净土，东方净土是什么？讲西方净土，西方净土不了解。他就说：大和尚，请你开示。法师就说：您问的我都没办法回答。我说：西方在心中，在我们的心性中，佛陀东、南、西、北，统统在心性当中，如果你一定要把它定位；他说：慧律法师！那西方就不存在了？我说：那是表法的。好！我现在问你，你给我回答：极乐世界是物质世界，还是精神世界？极乐世界是生灭法，还是不生不灭法？你讲！如果极乐世界是物质世界，那你去做什么？他怎么能够一个早上供养十万亿佛土，即以食时，还到本国？物质世界你坐飞机也没办法啊！他说：也对！所以，西方极乐世界是清净心的世界。对不对？对！那我请问你：西方极乐世界是生灭法，还是不生不灭法？如果它是生灭法，你去做什么？因为它万法都是败坏之相啊！我说：如果西方极乐世界是不生不灭法，只有虚空就是不生不灭，表法的，真空法性如虚空，不生不灭，空没有来去、生灭、增减，又何必求生？这里面是不是有很深的道理？你才真正懂得净土法门？他说：你今天问的，我统统没办法回答！我说：是嘛！我就告诉你佛法不是这么简单的，要不然为什么要大善知识呢？

说东方，不要作东方解；说西方，也不要作西方解，这个都是相，都是表法的。他说：那东方药师佛呢？我们先念：南无消灾延寿药师佛，东方表示什么？那你认为东方是药师琉璃光世界，东方是什么？东方是表法的，太阳起来的时候，那个位置是东方，表示心迎向阳光的人能够消灾，诸恶莫作，心灵迎向阳光；众善奉行，第二道阳光；自净其意，全部见到阳光，一个人心迎向阳光，就不会得忧郁、嫉妒、贪瞋痴，所以，佛法回归到最后，仍然是清净自性的东西。我说：法师！你出家几年？他说：我出家将近三十年，可是，到山上住了二十年。好！我就冲着你这一点，我说：法师，请问佛法从哪里来？他说：佛法是释迦牟尼佛讲的。我说：错！你不有听过，释迦牟尼佛从来没有讲过一句吗？若说佛有说法，即是谤佛，这个佛法怎么是释迦牟尼佛讲的呢？错！他说：跟大和尚讲两句还真难！我说：不难！你再想想看，佛法从哪里来？你再想想看，佛法从哪里来？他说：不是佛讲，那到底是谁讲的呢？我说：错！佛法是从佛的清净的心性流露出来的，所以，万法要回归到佛的清净自性，才叫做正法。一下子那个法师恍然大悟！我与君一席谈，胜读十年书，法师，我才跟你讲这样几分钟，哇！还比我二十年来的修行得到更多！所以，我就勉励大家：你既不听经、不闻法，你死在自己的角度里面，自己完全不知道，要不然要大善知识做什么？回去以后就很乖了，我所讲的法，每一片都看，一片都不放过；法师讲的好！开始认同师父。我说：这个就是听经闻法的重要，就是修行需要有大善知识的指引。

好！讲到这个叫做施大慧目，开示我等，觉心明净，觉心就是本觉之真心，明净就是本明之真净，本觉之真心，本明之真净。作是语已，悲泪顶礼，承受圣旨。[上述迷，此请示。弘者大也，施者赐也。伏愿如来，发大慈心，赐我大慧。此大慧目，即奢摩他，微密观照，称正因之理]，[称]就是合于。这个奢摩他翻译成中文叫做定中有慧。即奢摩他，微密观照，称正因佛性之理，合于正因佛性之理。正因佛性就是指如来藏性，我们每一个人的本性，叫做正因佛性之理。[所起了因]佛性[之慧]是用；换句话说：依体起用，体是正因佛性，用是了因佛性，依体起用，摄用归体，体用不二。[开示我等觉心，令得明净。觉心即本觉真心，亦即根中见性]。为什么讲见性呢？在这儿用眼睛来作代表，眼睛叫做见性；如果说耳朵叫做闻性；如果鼻子叫做嗅性；如果是舌头叫做尝性；如果是身体叫做触性；如果是意根叫做识性。

为什么加一个性？就是会归平等的心性，见性、闻性、嗅性性等等，同一性，元于一精明，分成六和合，我们六根其实是一性，回归到一个真性，六根其实是同一个体性，叫做元于一精明，分成六和合。所以，也就是根中见性，[二妄未除]，二妄就是真、妄。我们先看经文：阿难！一切众生，轮回世间，由二颠倒，分别见妄。二颠倒就是真心跟妄心互相颠倒，叫做真妄颠倒。当处发生，当业轮转。二妄未除，[迷闷未释，则迷云闷雾，重重笼罩，觉天心地]，什么叫觉天心地？就是本觉如天之心地，[不得明净]，我们都有佛性，可是，用不出来，一个人没有禅的三昧的功夫，虽然知道我们有涅盘妙性，就看得到，吃不到。就像一个人，眼前放着一颗很好吃的水果，可是，你没有禅三昧的功夫，你吃不到！众生就是这样，虽然每一个人都有清净的妙明真性；可是，有不出来，虽然有，不会运用，就象眼前一颗很甜的水果，你看得到，吃不到！

现在所有的佛弟子，都知道每一个人都是佛；可是，没有禅三昧的功夫，没有用，发挥不出来。[故求开示]。说：觉天心地，不得明净，所以求开示。[使迷闷释]，如果这个迷闷释怀了，除掉了，如释冰消了。[见妄除]，这个见妄，分同分妄见，还有别业妄见，这个是见妄。同分妄

见、别见妄见，我们还是看经文：云何二见？一者众生别业妄见；二者众生同分妄见。别业妄见就是个人的业感缘起，个人的业；众生同分妄见，就是日月星辰，大伙都看得到，大家都认同，后面会讲到。见妄除，[则觉心即得明净矣！作是语已，悲泪顶礼，承受圣旨者：作是请示语已，悲伤流泪，心有感伤，伤已沉迷不悟；顶礼则求释迷闷，故凝神静虑]，[凝]就是集中，[承受佛圣之法旨。初述迷请示竟]。因此诸位要集中精神，要有勇气、骨气，要好好的听经闻法，不得缺席，也不能缺席！

[卯二 佛慈许宣]

经文[尔时世尊，怜愍阿难，及诸大众，将欲敷演，大陀罗尼，诸三摩提，妙修行路]。

这个大陀罗尼就是大总持，总一切法，持无量义，所以，我们为什么持咒、念楞严咒力道这么大？陀罗尼就是大总持，所以，我们那个翻译成[往生被]，其实还不够圆满，应当说是[陀罗尼被]，称[陀罗尼被]才不会很恐怖。所以，有一次工作人员不太懂，人家信徒来的时候，还初学佛法，然后她碰到他就一直鼓吹：喂！菩萨，菩萨！买一件往生被啦，很好喔！他说：我都还没死，叫我买往生被！呸呸呸！众生又很忌讳这个东西。所以，以后流通往生被要讲：请一件往生被，等同一部大藏经，可以水灾解难，镇宅，不一定是往生可以盖，在家也是很吉祥的！介绍往生被，要介绍的很好听；一定要介绍成死人才盖的，大家看到那一件就怕！所以，有的人很忌讳死亡这种东西。

大陀罗尼就是大总持，诸三摩提就是一切三摩提，后面有所说的二十五圣圆通法门，就是三摩提。妙修行路，妙修行路有五十五进位，后面会讲到。妙修行就是从耳根叫做妙耳修行路，娑婆世界清净在音闻，由耳根修行，返闻闻自性，性成无上道。[此经家叙佛，将示妙悟妙修，令得圆证。以当机闻说见见非见，重增迷闷，故于尔时佛生怜愍。怜其智劣]，就是没有智慧，[愍其未悟，既然未开圆解，不能遽起妙修]。[遽]，突然，未开圆解，你怎么修？这一句话是不是就像师父刚刚讲的那个比丘？一下子就去躲在山上，弄了二十年，我问他[西方]两个字，回答不出来！听经闻法重不重要？它是最重要的！修行，知见决定一切；处世，态度决定一切。

没有大开圆解，你从哪里修呢？讲空失去有，讲有失去空；讲中道，也不晓得中道到底是什么；讲般若，也不知道什么叫做般若，谁不会背《般若波罗蜜多心经》？谁不会念？真正的般若，不会，文字上到是会念一些，但是，真正心性上的般若，因为没开悟，不知道！不能遽起妙修。[曰将欲敷演者：是尚未敷扬演说，但先悬叙于此也。大陀罗尼，此云大总持：总一切法，持无量义。有多字陀罗尼（如楞严咒，尊胜咒等）]。这个我们都教过了。[少字陀罗尼（如六字大明王咒）]，唵嘛呢叭弥吽。[一字陀罗尼（如唵字，吽字），无字陀罗尼之别]，这无字陀罗尼就是众生本具足的如来藏性，无字，在我们的心性当中，就是没有语言、文字的，叫做无字陀罗尼。

[圭峯禅师疏《圆觉经》，不取多字、一字]陀罗尼，[但取无字]，无[即净圆觉心]。清净圆满的真觉之真心。[今亦取无字，即如来密因之理，约因]，就因来说，[即众生所具，圆湛不生灭之见性。总持诸法，即《起信论》所云：‘心为大总相法门’。非特近具根中，实则远该万法；约果，即首楞严王大定，总持百千三昧；约因果同时，即自性天然本定，是名妙莲华，即三如来藏]，三如来藏就是空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏，先把名词背一下，以后慢慢的了解，一下子了解没办法。[圆融无碍之理，为大总持也。诸三摩提，乃蹑解所起自利之行]，[蹑]就是依，依解所起自利之行。[即二十五圣圆通法门。妙修行路：乃依行所历之位，即五十五位]，我们在楞严经大纲有简单的提过了，五十五位，后面也会讲到，在这里不浪费时间。[真菩提路；乃双蹑定慧]，双蹑定慧就是定慧均等。[所修两利之行]。两利就是自利、利他。[此则通指信、解、修证诸文]。[修]就是行，信、解、行、证。

[《正脉》云：‘诸三摩提]，[诸]就是种种，三摩提就是三昧的意思，种种的三摩提[总目]，总名称离不开[二十五圆通]；包括已尽，后面二十五位圣人，都是证圣果的圣人，起来讲自己悟道的过程分享给大众。[妙修行路，密指耳门]，我们娑婆世界，清净在音闻，返闻闻自性。[意言诸圆通中，妙耳门也。以此二句，解]释[上]面[陀罗尼，显修门中，耳根圆通，即大总持也]。耳根功德，我们这个娑婆世界，用耳根来修行是最快！所以，我常常鼓励大家，回去放佛号让它薰习，买一台念佛机，好好的念佛，薰习，好好的听，虽然还没有到见性；但是，他这个耳朵一薰习就成为种子，金刚种子。现在[不依旧注，平派定慧止观等]。平均分配定慧止观，止就是定，观就是慧。

[按后阿难请入华屋]，请入华屋就是要知道有门路的意思，佛陀所讲的法就象华屋，可是，要有门啊，要得其门而入啊；不得其门而入，你怎么入佛的如来藏性呢？[即有得陀罗尼，入佛知见之语]。有得陀罗尼就是具足总持，[有得]就是具足，按后面阿难请佛开示要入门路，阿难一听就具足了总持，入佛知见之语。[及佛许云：‘开无上乘，妙修行路。’又云：‘于佛如来，妙三摩提，不生疲倦。’语意全合，足征此处]，[征]就是证明，[是预指后之修门也]。

经文[告阿难言：汝虽强记，但益多闻，于奢摩他，微密观照，心犹未了，汝今谛听，吾当为汝，分别开示]。

这个还是要劝劝大家，修行是真功夫，这一句佛就讲得很清楚，告诉阿难：你听经闻法，那只是记忆，如果没有回归心性，是没有用的！但益多闻，多闻是生灭意识心，还没有入佛的如来藏性的时候，用生灭的心，那个就是多闻。于奢摩他，微密观照，对于如来藏性里面的，本自具足的定中的慧，没有微密观照，所以，心还是不能了悟。所以，你现在谛听，我当为汝分别开示。

[此寄责多闻]，[寄]就是含有，这个佛陀含有责备的意思，意思是说：只有听经闻法是不行的，要会归心性，要下真的功夫，是非来，能如如不动吗？善恶来，能如如不动吗？六根、六尘、六识于一切境界当中能如如不动吗？要考验自己。[未开真智]。你多闻，却没有开真心之智，[真智]就是真心之智。[告阿难言：‘汝虽有强记之力，但增益多闻而已。于奢摩他，自性本定之真理。所起微密观照，朗然照体之真智，心中犹未了悟，是则真智未开，不能遽示妙修]，诸位，真智未开，不能遽示妙修是很重要的次第，这个就是先解后行，如果连听经闻法都没有，诸位！你修行不来的！佛法不是拼就有的，佛法要真智现前，才能起妙修行路，这个在在处处都告诉你听经闻法的重要、大善知识的重要。诸位！不要自负，不是关起门来，诵了一、二本经，念几句佛，就叫做修行，这可不是这样子的！

[必先开圆解，为当务之急也]。什么叫圆觉？圆觉自性就是人人本具的佛性，人人本具的圆满清净自性，你都不了悟、不了解，你怎么修行？这是当务之急。所以，当务之急就是四个字：开佛的[正见]，开佛的[智慧]，这个特重要！[又微密观照，即称真理，所起之真智，开解照了，自性本定]，不假外缘，佛所有的法是增上缘，你自己要有骨气，直下承担，你自性就是佛！自性本定，[非同识心分别觉观，粗浮显露]，识心，统是识心就是生灭，识心表示生灭心，就这么简单！有增有减就是识心，无增无减就是识性，而识心跟识性是不二，迷的时候叫做识心；悟的时候叫做识性，它本不二。这个识心跟识性，对一个初学佛法实在是困难！非同识心分别觉观，粗浮显露，[故曰：‘微密’。乃是离妄绝相]，这个特重要！离妄，只要是生灭、有增减的、无常的、缘起的，没有一样是真的！在这个世间，没有一样东西是可以依靠的！包括你的老公、老婆、你的房地产、你的美貌、你的家庭，它随时随地都会毁灭，随时随地都会消失。

离妄，[妄]就是生灭，绝相，为什么？相是缘起、是生灭，这个相包括色声香味触，包括色、空（虚空），色是有形相的，虚空是无形相的，所以，虚空是意识心所幻化出来的，离妄绝相，包括虚空相都不可着。[照体独立]，为什么叫照体独立？十方三世一切佛就是告诉我们：我们的本性如来藏性，都是独立存在，天上天下，唯我独尊，就是讲这个，我们的本性。独立的意思就是不受牵制，不随境转，什么你都动不了他，什么都不会迷茫。[今之见见非见，即微密观照也]。现在的见见非见，就是微密观照，好好的了悟那一颗真心。

[阿难但知见性是真]，阿难只就眼前来说，知道见性是真，阿难只知道说这个眼根的见性是真的；但是，[而不知所以真]；到底真在哪里？[复闻见性是妄]，带有少分的妄叫做见精，这个名词你一定要弄清楚，复闻见性是妄，就是见精之见，含有少分的妄见，这个时候称为见精。所以，见性也可以讲真，也可以讲妄，还没有很彻底的厘清的时候，这见性有时候真，见性有时候妄。好！见性妄的时候就称为见精，带有少分妄的时候称为见精，纯一无杂叫做见性，其实它是一个，它是不二，如果见性迷了，它就是妄。

所以，开悟的人，就是尘尘真，尘尘真，尘尘尽是本来人；相相佛，相相佛，相相皆是法身佛，无一法不是法身佛。复闻见性是妄，[而不知所以妄]。阿难但知见性是真，而不知所以为真，除掉那一些杂的妄见，就是真。[宜乎迷闷，而心未了。观犹字，佛亦以迷闷是急，先为开示，令得广开圆解，方为起修之本矣]！这一句特重要！起修之本就是开悟见性，才真正的算有修行的开始，要不然你依什么为本？你怎么修是生灭意识心。[故警之曰：汝今自当谛实而听，依教观心，由言达理，吾当为汝分别真见、妄见，开示奢摩他，微密观照之义]。

经文[亦令将来，诸有漏者，获菩提果]。

[此兼益未来。承上佛为分别，见见非见，则真、妄分明。依真智照真理，修微密观照，不特利益现会]，不只是利益现在楞严大法这个法会，[亦令将来有漏凡夫]，[漏]就是烦恼，有种种烦恼的，我执、法执、还有空执。凡夫[及有学二乘]人，[依此奢摩他，微密观照之圆解，而起从根解结之圆修]，意思就是：从根中去解开那个结。你打结，哪里打结呢？就是六根打结；要了生死，就是从六根去打开那个结，造生死业的是六根，解脱的也是在你的六根。[而起]就是起动，从根中去解开这个结的圆满修行。[得证圆满菩提，无上极果。有漏尚然，无漏可知。二佛慈许宣竟]。有漏之人尚能得到如此的利益；无漏的圣者，你就知道，得到的利益就更大了，无漏可知。

[卯三 分别开示 （分二）]

[辰初 释其迷闷]

[二 开其未开 （辰初分三）]

[巳初 双标二见]

[二 各举易例]

[三 进退合明 今初]

经文[阿难！一切众生，轮回世间，由二颠倒，分别见妄，当处发生，当业轮转]。

师父先解释一遍：阿难！一切众生，包括二乘人、权教菩萨，之所以轮回这个世间，由于真心跟妄心，同分妄见、别业妄见，这二种颠倒，分别见妄。由于有妄执分别心，看到了种种虚妄之相而执着，当处发生，当处就是指真心发生，发生就是变成一念妄动，本来的真心没有发现，却发现了妄心。所以，当处是指真心，发生就是指我们的本心、本识，被一层妄所遮住了，结果就是冤枉轮回，我们轮回得很冤枉！当业轮转，你当着，造什么善，业，什么恶业、无记业，就跟着业去转动，叫做业感缘起，轮转，轮回也是空无自性。换句话说：我们重复的生活，生命重复的悲哀，而死后重复的轮回。而且生生世世，都过重复的痛苦跟煎熬，而且不觉悟。我们在迷惑的境界当中，不了解是唯心所现，妄执实有，我们依惑就起这个造业；依这个业

，就受到这个果报，而成为无边的轮回、轮转，很可怜！

那么，当处发生是什么意思呢？就是当我们无明的惑现的时候，根本无明所现的这个业识，这个相分的境界，还有别业妄见，还有同分的妄见，就是共业跟别业，交叉在一起的时候，我们完全迷失了。这个妄是无所依，是新依真心而起；但是，却不是真心，一切妄境都是依妄见所现，但是，妄却不离真。就象你看到一棵树的影子，看到树影的时候，你说影子是不是真树？当然不是！妄见是不是真心？当然不是啊！好！我现在请问大家：那一棵树所投射出来的影子，是不是真树？不是，但是，是怎么样？是真树所投影出来的。对不对？所以，妄心不是真心，可是妄心不离真心。你听得懂这个意思吗？树的影子不是真正的树，可是影子不能离开什么？不能离开树；意识心不是真心，可是意识心不能离开什么？不能离开真心，这样听得懂吗？好！听得懂。

[此示上文所显，带妄之见精]，你看，带有少分之妄叫做见精，这里就讲得很清楚，是见精，不是见性啊！这个时候称见精，纯一无杂称见性，见精、见性是不二。[乃有二种见妄]。就是同分妄见，还有别业妄见。[今阿难既肯认见为心]，认见为心，就在当下，[故佛呼当机，而告之曰：我先说见见之时，见非是见者，以见精尚有二妄，不得不为详剖也]。见见之时，当我们能见到见精的这个时候，这个时候见非是见，这是妄见，这个时候的见，仍然不是真见，以见精尚有二妄，不得不为详剖。[一切众生：不独六凡，亦兼小乘、权教。轮回世间：但指依、正二种世间]，[依]就是依报环境，[正]就是我们的这个根身，就是这个五根身，眼、耳、鼻、舌、身。[与二种见妄相合，而同分妄见]，同分妄见就是共业所感之妄见。

[只是自惑所现之依、正]，依、正就是环境、还有六根身，[不假业招]，就是同分妄见，这个时候所讨论的日月星辰，是只有惑现，而不加业，不加业招就是没有业因，山河大地的出现并不会招感你的生死；业招就是从出生到死亡一切的享福，就是业招。也就是这些日月星辰、山河大地，还有别人的根身，也是惑现。换句话说：在座诸位！你们是我心中所影现出来的众生，如果我不着，就是用真心看事情；如果住着，就有我相、人相、众生相；虽然有我相、人相、众生相、日月星辰，都是我心中所影现出来的。你们任何一个人也是一样，你们任何一个人站在那个地方、坐在那个地方，其他的众生都是你心中所影现出来的。所以，这个众生说有关，也没有什么关系；说无关，也有关系。为什么？因为你跟他是缘起，要互相共同生活在一起；说有关系，也没关系，因为他造的业，你不必承担。

这个同分妄见跟别业妄见，错综复杂！所以宇宙的定义是什么？业力之网。业力所纺织的这个网就是宇宙，换句话说：整个宇宙就是业力，像网一样撒下去，没有一个众生逃得掉！业力所纺织的网就是宇宙，宇宙者，业力之网。所以，当我们一个人成佛的时候，是没有办法改变这个世界的，因为我这个别业妄见全部没有的时候，只有我成佛。假设说，我们现在讲全世界就六十亿人口好了，我也不知道真正的数目字是多少。六十亿人口，好！就一个成佛，没有用，不能改变这个世间。为什么？还有五十九亿九千九百九十九万九千九百九十九个人，还没有成佛。那这六十亿个人一念之间同时成佛，这个会是什么世界呢？这个叫做诸佛净土，这个世界没有任何一个人造业，自然感得五谷丰收，全球也不会暖化。

全球暖化从哪里来？排出二氧化碳来。排出二氧化碳从哪里来？从工业革命来、从工业的进步来；工业进步从哪里来？从人的欲望来，人的欲望，它是动力，人的欲望从哪里来？从贪瞋痴来。所以，全球的暖化从哪里来？从人的贪心来、从人的欲望来、从人类的执着来，人类叫做作茧自缚，这个地球怎么不会毁灭呢？地球的资源它是有限的，就是这个地球，我们大量的开挖、捕捞鱼类、破坏生态，然后我们的工厂废水排到大河、大海里面，造成藻类还有水母大量的繁殖，这个水母会吃掉鱼类，缺氧的地方水母就愈多，水母愈多，就表示污染愈严重，水母很毒！

再来，藻类，那个有毒的藻类就滋生，鱼类没有办法存在，严重的、恶毒的藻类会释放毒素。所以，全球的暖化，其实到最后，就是人类的恶心、贪心、瞋恨心、愚痴心。人类所发明的东西，它都是两面体，有好，就一定有坏，象苏联的核能发电厂。这核能发电厂一爆炸，辐射，辐射一下去，三十年没办法种菜，核能发电厂辐射以后，这小孩子生出来都是残缺不全，有的人经过五年、十年，都是癌症！可是政府要盖住啊，核能发电厂爆炸的时候掩盖，人家从卫星看到，侦测到辐射，后来才承认说我核能发电厂爆炸。你看，一个发动电量让我们方便的，一爆炸，造成后遗症有多大！这个都是共业所感。这世间啊！众生叫做作茧自缚，而且地球到最后，如果心境没有改变，唯佛法能救度这个世间，大家共同遵循佛陀的教化，可以改变这个世间。这科学家一直发明，到最后就是套住自己，二十世纪的时候，发明氟氯碳化物，结果飘上虚空，破坏臭氧层，辐射就愈来愈强，虚空破一个洞了！现在全球暖化很严重了，没办法，我们知道啊！所以，只有佛弟子在这里呼吁，没有能力的，共业的世间，要大家共同努力。

[而别业妄见，不独惑现，亦兼业招]。业感会招来业果，念头、习气、无明都会招来这个业感，所以，因为执着心、分别心、贪瞋痴，是从来就没有停止过。我告诉你：这个世间没有佛陀来示现教化我们人类，一个都别想觉悟！看到什么，他一定执着什么，到了死的时候，他还是执着，他还念念不忘儿女啦、怎么样啦，我死的时候要帮我画个妆、帮我穿什么衣服，我死的时候要怎么样；我死的时候，房地产要交给谁；我的老公会不会去外面找另外一个人？我死了那个老婆会不会去外面另结新欢呢？一直在烦恼这个事情，死了就死了！你看，到了临命终的时候，他一样割舍不了这一辈子所见的假相，没有办法的，佛没有出，一个都没办法的。一定要到死，死也是没办法，化作鬼魂还是执着！

[当处出生句，属同分（妄见）；当业轮转句，属别业（妄见）]。所以，都是妄，[应知生死大患，其故皆由二种见妄。由二颠倒者：即是迷真起妄]。迷真心起这个妄心，众生就是这样，真心用不上来，妄心一直用。[真、妄颠倒，妄生二种，分别见妄，是谓二颠倒。一者：吾人现在身境，乃亲近之依]报、[正]报，[本是惑、业所现，自己别业之虚影]，为什么讲虚影，因为相空无自性，没有佛陀来示现，哪一个知道我们这个色身是虚妄不实的？谁知道？我们都要依靠这个色身来过日子啊！好！开发了真心以后，这个色身变成真实的，五阴本如来藏，妙真如性；六入本如来藏，妙真如性；十二处本如来藏，妙真如性；十八界本如来藏，妙真如性。变成尘尘真，尘尘真，尘尘尽是本来人，讲虚影是告诉你：妄相的执着要把你破除，才讲凡所有相，皆是虚妄。

[迷而不知，妄生分别，以为心外，实有同他共住同见之境，此为别业妄见]。我们误认为说：一切众生跟我们共同住在一起，共同看到这个实实在在的境界。所以，一切众生都是牢牢的执着自己住的，而且是绝对没有疑惑，这个世间就是这么真实啊，我这个就是我住的地方，山河大地、日月星辰什么都是真的！而佛陀告诉我们：这个有一天会毁灭的，那个是缘起法的东西，你住的房子会毁灭，日月星辰有一天也会毁灭。同见到，你所见到的是缘起的幻影而已，那个不是实在的，这个就是别业妄见。为什么叫妄？因为失去了真心，我们活在这个虚妄的世间，自己不知道，还认为这么真实。所以，一切众生就是错用心。

[二者：所有众生世界，乃疏远之依、正]，疏就是离我们很远的，[本是自惑所现，与众同分之虚影，亦迷不知]，譬如说：火星、木星、月亮，哇！这月亮离我们那么遥远，跟我们没什么关系；说没关系，是有关系，说有关系，也没什么关系。依报、正报本是自惑所现，与众同分之虚影，亦迷不知。[妄生分别，以为心外实有，与己本身无干之境，此为同分妄见]。同分妄见就是日月星辰、山河大地，这大家所认同的，一直存在，同分妄见。诸位！翻译成[共业所感]不尽圆满；要翻译成[同分妄见]才符合佛的意思。翻译成[共业所感]，又不是同日生、又不是同日死、又不是造同一种业，怎么会是共业所感呢？可是，讲[共业所感]大家容易理解，容易接受，讲经说法的人容易解说；事实不然！讲[共业所感]并不符合佛意，也不圆满，要翻译成[同分妄见]，就很恰当了。

这个共业所感跟同分妄见，有它的差别数，一般人，不是学佛很深的人，没办法理解。[共业所感]的好处是解说方便，让大家都容易理解；共业所感，我们共同住在这个世间，我们共同造了这个恶业，我们这个地球，我们应当平均来承受这个痛苦。这个大家容易理解。可是，[共业所感]问题出在哪里？你既不是同一天生，也不是同一天死，也不是共同造同一种业，为什么要遭受同样的业？对不对？不是啊，[同分妄见]就不是这样子，同分妄见，我们同样来到这个世间，我们那个感觉、看法，大部分都是一致，只要人来看，都差不多。比如说：全人类来看这个月亮，就是圆圆的，月如勾，上弦月、下弦月，月有圆有缺，差不多只要是人类来看，那个感受性几乎是相同的，这人类对月亮的感受。日月星辰。

譬如说：台湾人，一出世，慢慢懂的时候，台湾有个阿里山、日月潭。有一天你带她去阿里山，只要是人类，全世界的人类去阿里山看，喔！花开、很漂亮，登山步道走一走。日月潭，是小了一点，感受这个就是日月潭！所有人类感受都差不多。但是，这个蚂蚁就不同了，你跟这个蚂蚁讲：蚂蚁先生！上面有一个月亮。它不知道什么月亮，同样生长在人类世间，我们人类有三度空间，有日月星辰、山河大地，那个观感差不多；一只蚂蚁放着，它完全不知道的；你就是一只狗来，它一天到晚只知道要吃东西，要找寻东西，它哪知道是日月星辰、无量的星球、无量的世界、外太空？它根本就不知道！业力的感召，同分妄见就是这个道理，各种不同的看法，某些东西都差不多。

好！差不多的东西，但是，也有不一样，在座诸位！同样的阿里山、同样的日月潭，这个是同分妄见，我们每一个人，带着别业妄见，去看阿里山。一个大彻大悟的人去看阿里山，相相平等，花，花无实相，树，树无真相，就是一堆花草树木、岩石、土壤构成的一座山，见性单刀直入，一眼就望穿这一座山是缘起、是虚妄的、是不实在的。所以，他用一颗平等的心看，看到那棵树是这么的漂亮，其实那个是他的真心看的；看到这朵花，也是这么漂亮；看到这一个枯木，也是真心啊，因为这个真心无关于枯木、死灰、岩石，真心是内在解脱，我管你看什么相，懂吗？所以看的时候，只需要买一张票，一百二十块，进去什么国家公园，什么都可以享受，花草树木！这个私人的花园花了五、六千万，花了几十亿盖这个私人的花园，结果夫妻每天吵架，为了金钱每天烦恼，只有真正开悟的人可以享受。

好！两个人都有别业妄见，假设说：我跟你去看日月潭，我看日月潭，万法平等，水也是缘起。日月潭的潭水抽光了，它就是个坑洞，发电也停了。现在就是缘起，缘起就是跟着看看，完全是真心在看。好！你呢？你看到一半的时候，突然接到手机，你的儿子车祸，现在送加护病房，我不相信你日月潭看得下去，怎么？在哪个医院？你内里面没有日月潭，就是：到底是什么医院啊？是荣总？是长庚？他在医院里面，就浮现他的儿子重伤啦、血淋淋的，什么相统统忘记。别业妄见强的时候，同分妄见没有了，那个感受性就不一样了。

意思是说：虽然生活在同样这个世间，同分妄见，可是每一个人的修持力不一样，内在的智慧力不一样，他所受用的也完全不一样！同一个世界，每一个人享受的福报也完全不一样。所以，只有学佛的人，可以真正的享受你的真正的生命，叫做完美的人生，圆满的人生。为什么要学佛？就是迈向圆满的人生，不然我们整天在这里干什么？就是要迈向圆满的人生。人生就是很辛苦，可是，当我们了解生命的缺陷的时候，我们统统放下，那一念就圆满，不离当处。所以，你一定要学佛、一定要有大善知识的开示。

因此，我们虽然生活共同在这个世间，因为心境的完全不同，所以，其实每一个人过的不同。因此有一句话非常重要：虽是同分妄见，其实问题在别业妄见。就是每一个人的问题，知道吗？生存在这个世间，其实问题是每一个人，是我们的问题。所以，你只要告诉自己：全世界所有的问题，其实是自己的问题，就没问题！原来看到这个不顺的，我们一直生气，其实是我们的问题，那是你自己起心动念，功夫不够，你被转得团团转，不是对方的问题，是我们的问题。如果把所有的问题会归到自己，原来是自己的问题，事情就好解决；我自己的问题，我就放下！

有一个老婆，跟她先生吵了二十年！后来有一天，人家拿了师父的VCD给她看，她突然听了那一句话：改变别人不如改变自己，这个老婆也很有善根，一下子统统转变。来到我这里顶礼说：我这一辈子感谢师父，我跟老公吵了二十年，就是听到您那一句话，改变别人不如改变自己。不过，他老婆后面又补了一句：管他去死！我说：这一句不用讲啦，这一句不需要，不必补下去啦，讲前面一句就好。所以，佛法就是有这个好处，一念之间就全部解脱，困扰，也是你自己，一念之间；解脱，还是我们一念之间。所以，全世界的问题都是自己的问题，那日子就很好过了！

把这段简单念一下：与已本身无干之境；此为同分妄见，所以，翻译成[同分妄见]比[共业所感]的翻译还来得更好。[如是迷执，故曰颠倒分别。同分乃任运微细分别；别业具粗、细二种分别]，粗的、还有细的，两种分别。[而见妄体，即陀那]微[细识]，陀那微细识就是第八意识，陀那微细就是说：包括你在作梦，生灭的心还在进行，没有办法停止的。你在作梦，你的梦境能不能控制得住？你白天还有一点办法，不贪、不瞋、不痴，你睡觉的时候，一点办法都没有，这个就是微细的意识很难搞定！[见分中和合一分深惑]。深惑，微细无明难以破除，一分深惑，深惑就是说：坚固难破的无明惑，就是很微细，微细到你没办法观察到，除非是佛。

[下文诸佛，异口同音所称，俱生无明]，俱生无明，先天与生俱来，[生死结根是也]。俱生无明，莫明其妙就起烦恼，莫明其妙就起无明。所以，当你们的朋友、夫妻之间不愉快的时候，就告诉自己：每一个众生都是有俱生无明，要多多宽恕对方。学佛，你就学这一招，不必去看众生的缺点。因为他是众生，他就一定会有缺点，没有什么例外。这个男孩子长得很好看，可是，他一发脾气起来，那可坏了！这个女孩子长得很庄严，但是，你不要惹她，一惹她，你就惨了，会死得很难看，不骗你的。为什么？她有俱生无明啊！所以，一个人，没有利益，或者名，或者男女的感情没有碰到威胁的时候，都可表现成象君子一样，或者是美女一样；但是，一碰到这些家庭的财产，男女的感情，或者是你本身的这个金钱、名利等等，社会上的地位断掉，你最好的朋友说你坏话，你忍不过的！

你知道佛法，为什么控制不住？太多人跟我讲说：师父！我就明明知道凡所有相，皆是虚妄，可是，境界一来就是会象快起乩一样！我就跟他讲：这个就是功夫不够！对不对？这个就是修行，修行是点滴功夫，你必须一点一滴的慢慢的学习放下，要不然没有办法的。你现在不学习放下，临命终免谈！许多人都梦想临命终佛来接见、临命终没有颠倒；诸位！你现在不训练，临命终怎么有办法？就像一个人从来不军事训练，去上战场，去送死喔！你平常不训练放下，你认为你临命终有把握吗？没有把握的！

[当（去声）处发生者：不离本处发生也。本处即指真心，谓此见妄无别所依]，见妄，这个字就是看出去同时就产生病，看什么，什么病，什么都执着，什么都分别，叫做见病。见妄就是知见生病的意思，就是愚痴、无明，叫做见妄，这个妄是指执着、分别、还有无明。这个妄有分粗跟细，粗的，我们还有一点办法，微细就必须靠禅三昧、首楞严大定，才有办法降伏。一般来讲，粗的这个惑容易断，细的惑几乎没有办法。

谓此见妄无别所依，[亲依真起]，师父刚刚已经用树的影子来告诉你，来解释这个妄心无所依；但是，不离真，树的影子是不是真树？不是，因为它是树的影子。树的影子能不能离开真树？离开真树有没有树的影子？没有！妄心是不是真心？当然不是啊！可是，妄心能离开真心吗？也不行！这个就是不二。

[一切妄境皆从妄见所现，妄不离真]。我们认同这个日月星辰、山河大地，我相、人相、众生相，都是从真起妄，不晓得那个是缘起性、是空性，没有碎为微尘的功夫，透视它不实在性。如果把花碎为微尘、把树碎为微尘、把一座山碎为微尘、把我相、人相、众生相碎为微尘、把一颗星球碎为微尘，如是观照，你会发现凡所有相，皆是虚妄，并不存在。人死了以后，剩下那一堆骨灰，你看我相、人相、众生相，到底相相是何状呢？当然就不存在了。你去纳骨塔看看那些骨灰，长得怎么样？纳骨塔那骨灰，哪一个漂亮？哪一个比较壮？没有啊！就是一堆骨灰。

[如《起信论》所云：不了一法界故]，什么叫一法界？叫做一真法界，一真法界就是绝对的法界。什么叫做佛？绝对的解脱、绝对的平等心、绝对的自在、绝对的放下、绝对的智慧、没有能所是佛。不了一法界故，[不觉心起]，我们从来没有觉悟，起心动念，动念即乖。[而有其念]。而有执着的念，不晓得念无自性是指意识心，你现在产生了会分别、会执着、会颠倒的，其实这些意识心本身是空无自性的，就是无根的意思，这些烦恼其实是多余的；可是，你要找真心，又不离当下。[念无自性]，就是必须依靠缘起性，念无自性就是空性，意思是执着性无自性，分别心也是无自性。[不离本觉。即当处发生]。

[将全法界真理，遍成迷惑之境]，浮现起什么？[现起世界、众生]，这世界本不可得，众生的相本不可得。[本非处而言处耳]。为什么？因为它无自性。所以，佛说三千大千世界，即非三千大千世界，是名三千大千世界。佛所说的三千大千世界，其实三千大千世界，其性本空，是名三千大千世界，是为了方便，才讲它是三千大千世界。佛说众生，即非众生，是名众生，佛说众生，是五蕴合成，四大本空，五阴无我，佛说众生，即非众生，众生心性、意识心本不可得，四大，这色身也不可得。本非处而言处，就是着，而且众生共业所感，或说同分妄见，就一直认同有阿里山、有日月潭，每一个都这样认同，就看起来好象真的有阿里山，看起来好象有真的那个日月潭，好象有，其实没有！

[下文云：迷妄有虚空，依空立世界]。迷妄有虚空的意思就是：因为我们迷了，迷妄，妄心作用，而有幻化的虚空。诸位！虚空属于色法，有形相的是色法，无形相的叫做虚空，就是无相。依空立世界，依虚空立世界，因为有定位——东、南、西、北，世界就产生了。依虚空而产生定位，变成东、南、西、北，而有种种的世界。我们说这个是地球、那个是月亮、那个是火星、这个是金星、那个是水星。[想澄成国土]，这个[澄]是坚固执着，变成了好象有国土、家园，想澄成国土，因为我们坚固的执着，几乎没有人觉悟。说：这个国土、家园是缘起法。只要你坚固的执着，就认同：喔！这个就是家园、这个就是国家！[知觉乃众生]，有了分别心、执着心，这个就是众生。

[此但惑现，未经业招，乃由根本无明，所现业识，相分境界，方是同分境现也。如见空华，不了自心虚妄显现，是同分妄见。当业轮转者：不离业而轮转也。即于惑境中，不了心现]，我们在迷惑了无明当中，不知道那是唯心所现，没有世界众生，没有！[妄执实有]，诸位！这四个字就是一切众生的问题；这个妄执实有就是：一切众生不能觉悟，就是认为凡所有相都是真的，而且是永恒的。[依惑起业，依业受报，而成无边轮转]。所以，轮回来自一颗无明的心，没有别处，就在真心的当下，起无明的念头，这个就是轮回的因、轮回的业、轮回的缘，最后就难免产生轮回的果。轮回的因、缘、果、报，其实都是幻。[《起信论》所云：依业受报，不自在故]。所有众生就是不自在，我们为什么要学佛？就是学心得自在，哪怕是一句佛法，也能让众生解脱。[惟是自业幻成，更无别物，此不但惑现，并由业招，乃由枝末无明]，枝末无明就是见思无明，枝末无明是由根本无明来的，[造业受报，所感境界]，这个就是业感缘起。

所以，业能深世海，能敌须弥，能障圣道，《地藏经》讲的，这个业一来，完全失控的！这众生如果没有学佛就会很惨，象这个十四岁的少女，在网络认识，约她出去，结果被砍了，死掉了，这个男孩子抓到的时候，还没有后悔的心，他说：人都死了，大不了赔钱啊！他那个观念，你实在是弄不清楚，弄死一个人、杀死一个人，可以用钱来了事？看到记者去跟他拍照，他还伸出舌头，好象若无其事。变了，这个世间的年轻人真的严重，变了！我们小时候，没有听过什么绑票啊、撕票啊、什么网络，很少！或者是说出去约会，把人家的头砍到断掉，剩下一点点！所以，我常常告诉诸位：这个网络的陷井很多，真的！这个世界上，发明网络的确很方便，连络很方便！e-mail过来，全世界，你看，很快就收到信件了，可是，你看那个网络的造业有多么的严重？！

今年看报纸，有一个富家子弟，男孩子，开宾士轿车，那个车子是真不错！因为家里很有钱，追求一个少女二十岁的，他要载她上下班，那少女可能长得很漂亮吧！结果就是少女不给他载，她拒绝，就这样子而已，少女不想跟他在一起，有钱是你家的事情！爱不到，就开车子直接撞上去！你看，撞昏了，砍她一百多刀，砍到体无完肤，人都认不出来！一个人一念回光返照可以成佛，是什么力量可以让他这样子？可以不尊重人家的选择。他没有学佛，得到的不一定好，失去的不见得不好，他没有这个佛法的观念。

你看这个报章、杂志所登的，这是什么世间啊？一个修行人可以慈悲到连一只蚂蚁都不会踩死，这是一个活活的人呢，就是不让你爱而已，你看，这样子这么严重！所以，长得漂亮的人还是要小心，这个是什么世间，实在是摇头！你看，人类那种无明一起来的时候，砍一百多刀，你凭什么呢？话讲回来就是：你要爱人家，人家不给你爱，你凭什么杀人家？你有权利吗？可是，现在就是，他就是法律啊，他在执行啊，你不接受我的爱，就是死路一条！现在年轻的这一代的教育惨了，真的，很惨了！所以，你有因缘，要引导你的儿子、女儿学佛，叫你的女儿那个网络最好不要乱玩，真的！底下，[即是别业境成也。如]一般众生[见]到[梦境，迷执实有]，我们作梦的时候，一直认为那个梦境是实有的。在梦中，[妄生苦乐]，白天虽然是活着，其实也是在梦中，只是没有觉悟而已，我们现在就是做梦中的佛事，[是别业妄见]。

经文[云何二见？一者众生别业妄见；二者众生同分妄见]。

为什么统统叫做妄？众生别业妄见就是：就是这个人充满了无明、愚痴、贪瞋痴，所看出去的，扭曲了整个假相，而在内心里面产生种种的痛苦、烦恼、执着、无明、迷惑，再继续造业，再继续轮回、受苦，没有别的，就是妄，妄无实性。二者众生同分妄见，同分妄见，方便说：共业所感的世间，共同认同的，其实都是错觉，虽是众生同分妄见，其实是众生，各个众生的别业妄见，这一句话，你要通达一下，虽然是众生的同分妄见，其实是众生的别业妄见。

[初句征问，下标列二妄之名。有谓别业约一人，同分约多人，义虽可通，理未周足。当约惑、业，单、双解释：单由惑现，不加业感，乃为同分妄见]；譬如说：日月星辰、山河大地，它没有业感，这些日月星辰、山河大地，并不会招感你的生死，所以，同分妄见，只是惑现，只是因为无量劫以来，所造的这个无明，惑现出日月星辰、山河大地，那是业感所现出来的一个假相，因为这些不会让你生死，乃同分妄见。[双具惑业]，来讲的话，包括惑还有业，[既由惑现，再加业招，是为别业妄见]。所以，你内心里面具足身见、边见、戒取见、见取见、邪见、贪

瞋痴慢疑，这个是别业，内心里面迷惑颠倒，不但是惑现，还加上业招，两种加在一起，就加在这个身上。日月星辰、山河大地是惑所现，问题是你这个身体，我们这个身心会具足无明惑，会继续造业。贪着、执着这个惑、业感所现出来的假相世界，我们不知道，拼了老命要追。

[众生个个，都具惑业，而同、别二见，亦复全具]。同分妄见、别业妄见亦复全具。[别业者：业别别见]，每一个人的看法、感受不一样，再加上各人的造业，[见其自所住持，现得受用]，每一个都这样子，从来不觉悟，而食衣住行很正常啊！见其自所住持，安住在那个地方，所持有的那个世界，现得受用，[依、正亲近之境；不惟惑现，更由业招，但自业发明]，自己业所显现，[发明]就是显现，[还自取着]，你不知道山河大地、日月星辰是你的本来的故乡，但莫住着，全世界、整个宇宙的财产就是你的，只要你不执着，整个宇宙的财产就是你的；你要执着，愈执着，你就愈贫穷！

为什么？你是束限在一个人的身上，你就不懂得牺牲、不懂得分享，快乐从懂得分享开始。所以，什么都自私，因为是业感发明，还自取着，[颠倒分别，视为心外实有，与他同住]，[他]就是与他人同住，大家都住在一起这个世间。[共见之境]，大家都看得到的这个世界。[故曰别业妄见]。虽然是个个看出去的，大家同住共见，你看，每一个人的执着心，就是认同自己，食衣住行、山河大地、日月星辰，没有一样不是实在的。[同分者：惑同同见]，迷惑、无明惑相同，同见，大家都看得到。[见其他所住持，非己受用，世界疏远之境]。

譬如：金星、木星、火星，那离我们很遥远；阿尔卑斯山离我们很遥远，不是在台湾，在欧洲。[虽非业招，亦由惑现]，虽然这个跟自己生死没关系，可是，它是无明所显现出来的境界。[但与众惑同]，众惑同就是大家共业所感的世间，大家共同分，所看的这个世界就是这样，有阿尔卑斯山、有月亮、有火星、土星、木星、有山河大地，看起来大概相同，但与众惑同，[还同众见，颠倒分别]，大家看到，大家都颠倒，所以，这个世间没有佛的话，没有一个醒得过来，就是这个道理。[视为心外实有，与己本身无干之境]，如外太空，[故曰同分妄见]。好象离我们很遥远。

[又相宗所释：别业者，即不共业，所感之根身（不共众人所造之业，乃个人前生所造业因，今生所感正报根身之业果）。从黎耶识]，就是阿赖耶识，[（第八识）中，不共种子]而[生，以是自业所感，自所受用，故曰别业。同分者：即共业所感器界]，器世间，我们有第八识所影现出来的根身、器界、种子，根身、器界是外现，种子潜伏内在。共业所感的器世间就是：[（与众人公共所造之业，依业感报，感受今生依报之器界）]。就是山河大地、日月星辰，而且所有的人都认同那是实在的，不知道那个是业感、是惑现。[从黎耶识中，共种子所生]，阿赖耶识中，他们也有山河大地、日月星辰的种子，今生今世出生以后，大部分看的都是相同。[以由共业所感，众皆有分]，大家都有一分的认同，[故曰同分]。所以，翻译成[众同分]、[众生同分妄见]，这个是比较符合佛意。翻译成[共业所感]，这个是比较容易理解，但是，并不符合佛意。[本经别业，不独指正报，亦兼依报，同分并非由业感，祇是惑现，与相宗]，相宗就是唯识宗[稍别]，稍微差别。[初双标二见竟]。

今天我们就讲到这，我们有得是时间，只要有补课，就没有什么问题，大家要辛苦一点，能来的要尽量来；不能来的将来你们自己看VCD、DVD，自己看。

讲题：同分妄见?别业妄见
日期：2009.5.15-2009.5.23
片数：共5片（本片为第2片）DVD
[巳二 各举易例（分二）]
[午初 别业妄见 二同分妄见（午初分五）]
[未初 征陈所见]
[二 审难即离]
[三 详示妄因]
[四 喻明所以]
[五 以法合喻 今初]

昨天我们讲：云何二见？一者众生别业妄见，也就是纯属于个人的问题，含带有惑所现的依报，还有正报，加上业感。那么，二者同分妄见，众生同分妄见，就是共同所显现的这个外在的环境，日月星辰、山河大地，有共同的一分。底下各举易例，今天这个课程有点难，初学佛法的人会非常难，要全神贯注，才有办法理解跟领会。

经文[云何名为别业妄见？阿难！如世间人，目有赤眚，夜见灯光，别有圆影，五色重叠]。

诸位把笔放下来，先告诉大家他在讲什么。今天讲的这个，譬如说：我们一个眼睛好的人，正常的人的眼睛，前面点一盏灯，印度当时候点的都是油灯，那我们台湾点的也有油灯、也有蜡烛，就以油灯来讲吧！前面点了一盏油灯，当正常人的眼睛看的时候，这个油灯上面的灯的火焰，它就是很正常，很明显这个灯的火焰，这是第一个。就是正常人的眼睛看这盏灯的时候，这一盏灯没有任何的影子，就是火焰而已，这是第一个。现在要比喻作别业妄见，就是赤眚，就是眼睛有红、肿的毛病，换眼睛又红又肿的眼病，来看这一盏灯是什么？看到这个火焰是看到五重的圆影，就是多出来的圆影，除了这个灯以外，有那个多出来的光影。

它这个比喻什么？山河大地、日月星辰，佛菩萨的正知正见、正觉，真正的智慧来看的时候，没有我、人、众生、寿者、山河大地、花、树，全部都是空，会归到一真法界，绝对平等的心

性。也就是诸佛菩萨来看这个世间，是没有任何东西，因为相，透视它，是缘起性，就是空性。所以，诸佛证悟到无生的时候，这个世间完全就是绝对的心灵，这个就是诸佛菩萨用正常的眼睛；正常眼睛就是诸佛菩萨的智慧。诸佛菩萨的智慧看到凡所有相，都是无生，因为它是缘起，缘起就是空。所以，用真智照着无生的理，没有一法不空，所以，没有能缘的意识心，没有所缘的六尘境界，也没有六根身，也没有所缘的外面的境界。所以，佛陀进入一真法界，用正智见到无生的真理的时候，世界完全没有是、没有非；没有对、没有错；没有善、没有恶；没有能、没有所；没有根身、没有器界、没有种子；没有花、没有树；没有山、没有日月星辰，但是，当你见性的时候，就是颗粒微尘，就是这一朵花，正是这一朵花，就是见性时候；正是这一棵树、正是这一座山、正是日月星辰，就在这个时候，不离当处，即得菩提。

若人识得心，大地无寸土，就是这个道理。好！这个是佛菩萨的比喻。现在再来用凡夫的比喻，我们眼睛有毛病了，又红又肿的眼病，看了这一个灯，除了这个正常的火焰以外，外面呢，有五重。为什么叫五色重叠？就表示五蕴身，五阴身所产生的错觉、妄觉。这比喻什么？眼睛有毛病是比喻所有的众生，真心被遮住，现在用妄觉、妄心看这个事情。所以，每一个人的这个心性，因为没有正觉，都是妄觉，所以，看这个根身、器界，好象是真的，有那么一回事情，产生了种种的妄觉，这个五色重叠，就是五蕴身、五根尘。

我们一直认为，五蕴身是实在存在的，或者是外在的五欲六尘是实在的、山河大地是实在的、日月星辰是实在的，所有的相，都认为它是实体。我先解释一遍：云何名为别业妄见呢？什么叫做别业妄见？阿难，就像世间人，他的眼睛有赤眚，眼睛生翳，致使禅学模糊不清的一种病，就是又红又肿的眼病，表示我们每一个人心中卡一层厚厚的无明，这是比喻。夜见灯光，别有圆影，五色重叠。

[首句征问，阿难下陈其所见。如字举例之辞；世间人]是[指凡]夫、[外]道、[权]乘菩萨、[小]乘人；[目有赤眚（眼生红翳）]，眼睛又红又肿的一种眼病。[例无明见病]；就是我们见东西，它就产生心灵的毛病，而且有粗的、有细的，例如无明见病。[夜指迷位]的众生；凡夫、外道、权乘、小乘人。[灯指藏性]；正常人看这个藏性的时候，如如不动，了无一物；凡夫看，问题就很多！[五色圆影，例众生五蕴幻躯]，为什么讲幻？因为它是因缘生的东西，它是败坏之相，我们一定会化作一堆骨灰，所有的争执，会随着时间而消失，聪明的人，现在就稳住自己。

[世界五尘幻境。因众生有能见之妄见，故有所见之身、心、世界]，为什么有能见之妄见？这个妄见就是加了强烈的执着跟分别，这个含义就是这样，认同它是实在的，所以，这个妄就一直起来，而且这个起来，它不是真觉、不是正见，是妄见。故有所见到的身、心、世界，不知道身是空、心是空、世界也是空，不知道这个道理。[见妄若除，身界叵得]；如果我们带妄之见能够除掉，就是歇即是菩提，身界不得，身心跟器界都不可得。[赤眚不起，圆影何来]？意思是说：无明破除了，山河大地、一切日月星辰，本不可得，圆影何来？哪有所谓的五蕴身、五根尘？没有了，五尘境统统没有。

[好眼例真智]，好的眼睛就象真智，这个[灯例]如无生的[真理]；佛菩萨的真理是什么？一切法无生，而我们就认为一切法是生，所以，就是争执不休，贪爱、瞋恨、愚痴，什么统统来，不知道一切法无生。所以，灯是比喻作无生的真理，以真智见到了无生的真理，[以真智见真理]，既然无生就无灭，[惟是]平等[一真法界]，这样就更清楚了！把不平等的世界，回归到平等的一真法界，这个就是真正修行人。所以，修行人心愈清、愈平等、愈无所住，就是真正进入佛的本怀，把大事化成小事，小事化成无事，这个是真修行人；如果把无事搞成小事，小事搞成大事，那么，这个违佛的心意教诫。修行人应当懂得平息自我。[本无所有]。

[此处眚影，与下灾象，皆不是喻，此举别业中之别业]，这个是指别业中之别业，因为别业中还有共业。[易知之法，例彼别业难知之法，令难知者，亦易知也]，也容易了解。[有以目眚、灾象，二皆为喻]，[有以]就是有人认为，认为《楞严经》的这一段，眼睛有红热病或者讲到灾象，把它误认为这是一种比喻。[以喻后之一处多处]，来比喻后面所说的一处或多处，[则与后文]章，[文理相背。后文]章[明言：例汝今日]，就象你今天，来比例扩大范围，[例阎浮提等文]，阎浮提的范围就比较大，后面会讲到。等等的文章，[皆是以易知例难知也]。所以，非是比喻，是以易知之例，来喻难知之理。

[良以亲近之身境，虽为别业，实则与众同住共见，诚难觉其为别为虚也]。良以：实在是，以亲近之身境，自己这么接近的身境，色身还有外境，虽然是别业，实在则跟大众同住又共见，同样住在一起，又大家看得清清楚楚，这个是毋庸置疑，实实在在的。所以，一般众生诚难觉其为别为虚，一般人是不有办法了悟这个是别业所现，或者是虚妄不实在的根身和器界。[故举眚见]而现出[灯影]，因为眼睛有毛病，所以现出了灯影，就是这个；我们因为心有毛病，所以，现出山河大地、日月星辰，好象真的一样，让你去执着，事实上没有。若把日月星辰、山河大地碎为微尘，我们就了解，凡所有相，皆是虚妄。

[眚目别见]，只有眼睛有毛病的人就看得到，意思就是：只有心中有无明的、妄惑的人才看得到。[别中之别，虚上之虚。最易知其为别为虚者，以例之。故下文云：‘例汝今日，以目观见]，你用眼睛看出去，这些[山、河、大地]，本来是空，[及诸众生]，还是空。但是，你却把它认为那是有实在的山、实在的河、实在是大地，统统有，以及一切我相、人相、众生相，统统有，山相、河相、大地相，没有一样，你不认为它是有的，问题出在哪里？问题就在[皆是无始见妄所成]。统统是无始来，带有一种严重、强烈的执着，而成为这些山河大地、一切众生，因为你认同他，没有办法透视它是空性的、是缘起性的，你还以为真的有一座山、真的有河、真

的有大地、真的有一切众生，事实都是空，无所有。

[一人如是，彼彼皆然，即以一人例多人，同是别业妄见，所有亲近之依、正]，外在的依报，内在的六根身。[虽然彼此同住共见，与群翳观灯]，[群翳]就是大家一群眼睛有毛病的人，在看这一盏灯。我们也是一样，所有的众生都带无明病，来看这个山河大地，以及一切众生，叫做群翳观灯。群翳就是表示一切众生眼睛都有毛病，一切众生心灵都有毛病，带着无明病，来看这个世间。[所现圆影]，还真有山河大地、日月星辰，[虽然是同，其实各病]。你看到了山河大地、日月星辰，以及一切众生相，看起来好象感觉都一样，是同；但是，问题是出在每一个人的见病，其实是各病，各个眼睛的病，意思是各个心灵的病；而我们没有人指出我们心灵有病，所以，从来没有一个人有觉醒的功夫，只有佛！

[又以疏远之境，虽为同分，与己悬隔，受用不一]，疏远之境，譬如说外太空，日月星辰、火星离我们很遥远，或者是银河系，或者种种的星系，离我们非常的遥远，好象跟我们没有什么关系。所以，又以疏远之境，虽然是同分，与已悬隔，受用不一，有的人我们很受用，有的东西我们受用，譬如说我们的阿里山、日月潭，在台湾的人都很受用，离得近嘛。欧洲人来一趟，就比较远一点了，所以，受用不一。如果我们要去阿尔卑斯山，对欧洲人就比较近；可是，对台湾人就比较远了。所以，虽然是与已悬远，但是，对别人来讲，我们这里是悬远，那边就比较亲近。所以，每一个人生出来的业感不一样，受用也不一样，[诚难觉其为同为妄也]。很难觉察到，说这些共业所感的日月星辰、众生相是同分妄见。

[故举瘴恶]、这个瘴恶叫做瘴气，是一种山林间湿热，蒸发出来的毒气，人接触以后会重病，严重就死亡，这个叫做瘴恶。[灾象]，天文的种种的灾难、灾象。[举国同见]，就是全国同见，[同中之别]，虽然是种种的灾象、灾难；但是，别：他国不见，别的国家却看不到，虽然同一块土地、同一个虚空，分成两国，可是，这一国却看得到，另外一个国家却没有。也就是国家也有共业所感，每一个国家灾难也都不一样。这个就是共业中的别业。同中之别，[妄中之妄，尚可知其为同为妄者]，还可以了解说那是同、那是妄。[以例之。故下文云：例阎浮提，三千洲中]，[洲]就是我们现在所讲
的岛、陆地，大的陆地叫做洲；当然这个是佛陀当时在世的分法，跟我们现在不太一样，我们现在是亚洲、南美洲、北美洲，或者是欧洲等等。以前那个洲就是大的岛屿、陆地，那么，这个是属于讲地理方位，当时候跟我们现在是完全不一样的。把这个同分妄见的阎浮提，三千洲中再扩大，再往前进，把范围再扩大，[并洎十方]，十方的依报、正报仍然是同分妄见，因为仍然是十方众生的业感所显现的世界。

所以，用阎浮提，三千洲中再扩大，变成十方的话，[诸有漏国]，把它扩大，一切有漏、有烦恼的国土，[及诸众生]，夹带无明的众生，[同是觉明，无漏妙心]，统统是本觉本明的无漏妙心，但是，因一念无明，见精映于六根，而成[见闻觉知]的妄见，而成为妄见的种种[虚妄病缘]。加字，你才看得懂这是什么意思。因一念无明，见精映于六根见闻觉知的一种妄见、一种虚妄的病缘。再解释一遍：例如阎浮提的三千洲中，并扩大来讲的十方，进而讲到诸有漏国，以及一切众生，其实本来都是本觉本明无漏的妙心，但是因为一念的无明，见精映于六根，变成见闻觉知的妄见、的种种虚妄的病缘。[一处如是，处处皆然]，一个地方是因为虚妄之病，那么，处处其实都是虚妄的病缘，[即以一处而例多处矣]。所以，我们共住持的这个世间，共同住持的这个地球，其实是六十亿人的见病所组成的，没有一个人看清楚这个世间，唯佛能见。所以，不见一物，名为见道，因为缘起就是性空，为什么不见一物，名为见道呢？因为了解所有的悟就是缘起性，缘起性就是无自性，就是空性。

[见性本来清净，从来无病，为无明所熏，黏湛发见，转本有智光，为能见之妄见]，[湛]就是光明，光明的本体，黏住了我们如如的光明的本体，本来本觉本明的妙智却被黏住了。发见，发出我法二执之见，只要看东西，他就一定要执着；只要听音声，就没有一样不执着，变成转本有的智光，为能见之妄见。世间人也有觉，学佛的人也有觉；世间人所用的，统统是搞了一层严重无明的妄觉，看东西，什么都着、什么都争、什么都斗、什么都贪，因为它妄见，以为真实的东西，所以，那个虚妄的执着一直发出来。所以，学佛的人发大菩提心，不学佛的人就发大脾气，发的都不一样。

因为能见之妄，[此属根本见病]；为什么讲根本？树之根，根本见病就是微细的知见的执着，而从来不觉知。包括你晚上作梦的时候，包括我们现在的新陈代谢，这一念的执着，那么微细的生灭，体内的新陈代谢，仍然是微细的生灭，我们从来不觉察，此属于根本见病。[见精映色，结色成根]，什么叫做见精？带有少分的妄见，叫做见精。映色，结色成根，结四大之色成为六根。结地、水、火、风，这个四大缘起的假的色，成为六根，我们现在的根，六根其实分析起来都是地、水、火、风，跟大地是没有什么两样的，但是，我们却妄觉、妄执，以为有六根身——有内四大、以为有外四大，事实上，内、外其实是平等，没有能见，没有所见；没有能执，也没有所执；没有能觉，也没有所觉，能所尽息，完成了纯一、平等的法界真性。

[遂有胜义根、浮尘根，亦眚依浮尘根而起]，眼睛有毛病，当然是依肉眼而产生的。[属枝末见病]；微细的执着在里面，浮在外面肉眼的病，是属于枝末的见病。一棵树，它有根、有树枝，所以，根本见病跟枝末见病，是用树来比喻。树干就粗，树枝就细；树干粗就很难拔，树枝就比较细，一下就可以砍断。意思就是：无明由根本见病才演变成枝末见病；但是，如果要断惑，就必须由枝末慢慢的断，往里面更深的根本见病来断。

[众生聚见于眼]，大家全世界都知道，眼睛是看东西的，叫做聚见于眼。[浮尘眼根]，这个肉眼

的浮尘眼根。[为见精所托之处]，见精，带有少发妄的见性，叫做见精。就是既然有带妄，那就麻烦大了，不是纯一的见性。就是为见精所托，为见精所托，又带有妄，所以，你看什么都是执、看什么都分别、看什么都起颠倒。[眚虽浮根之病]，这个眼睛的红热病，虽然是所谓的浮尘根之病，[亦即见精之病，圆影]，产生的光影[为枝末见病之影]；[身界]，内根身、外器界，叫做身界，这个分内外，[身]内[界]外，内根身、外器界[为根本见病之影]。

因此此身是无明妄见所现的，所以，这个身界就是指根身还有器界。但是，根身、器界是根本见病之影；而我们眼睛的红热病，那个只是肉眼的病，是属于枝末的病，[又眚见，双带本、末二病]，本，就是根本见病；末，就是枝末的见病，叫做本末二病。这根本见病就是微细的惑，枝末见病就是比较粗糙的惑。[见精惟属根本见病]，[见精]就是来自一念无明，因为一念无明，把真见变成妄见，所以，见精惟属于根本见病，它是微细的。[单复虽殊，其妄一也]。有单、有复虽然是不同；但是它妄，它就是一念不觉、一念无明。

[下文云：即彼目睛，瞪发劳者，兼目与劳，同是菩提心中，瞪发劳相]。解释一下：即彼目睛，现在谈到这个问题出在哪里呢？谈到这个眼睛，瞪发劳者，就是兼眼睛，还有眼睛所产生的劳，[劳]就是劳相，因为直视久了疲劳。[瞪]就是直视，这后面还是会讲到。[亦此意也。此以眚影为例者]，眼睛有毛病，产生的光影作为例子。

[有两重易知：一、易知其为别业，以灯上圆影，为自己病眼独见故]；让我们很容易了解别业，以灯上圆影，为自己病眼独见故，意思就是：当我们带着无明，看这个根身、器界、山河大地，就以为是实在的，就是灯上的圆影，为自己的病眼独见。[二、易知其为妄见，以五色圆影，虽然似境，毕竟非实故]。五色的圆影，并不是灯本身之色，你是因为病眼，才看到这个五色的圆影，是多出来的，正常人的眼睛只看到那个灯；而眼睛有毛病的人除了灯以外，还看到五重的圆影，重叠的圆影，毕竟非实。[初征陈所见竟]。

[末二 审难即离]

经文[于意云何？此夜灯明，所现圆光，为是灯色？为当见色]？

说：阿难，在你的意思是怎么样呢？这个晚上所看到那个灯的灯明，亮光，五重的那个灯光，此夜灯明，晚上那一盏灯，所显现多出来的那个圆光，不是本来的光，是多出来的。五重圆光到底从哪里来？为是灯色？为当见色？这个[是]就是因为，到底是因为灯[所有之]色，为当见色？这个[见]就是眚见，还是因为眼睛出了毛病，那个眚见所见之色？再讲一遍：阿难，在你的意思如何？要开始追查，这个所现的圆光到底是从哪里来的？是灯来还是见来？这个晚上的灯明所现出来的圆光，到底是因为那一盏灯所有所现出来的颜色，还是因为眼睛有毛病，那个眼睛的病所现出来的颜色呢？

[此双标审问。问曰：在汝之意，以为云何？此夜灯明，所现圆光，即上文灯光所现圆影。下二句双审，即灯即见]，是因为灯而看到那个圆光？还是见？因为见的关系才看到那个圆光？[试审察看，此夜灯光，所现五色圆影，为是即灯所有；为当即见所有]？分开来讨论，到底是因为灯所产生的那个圆光？还是见所产生那个圆光？[见约眚见]，那个见当然是指有红热病的眚见。

[例众生迷位中，于真理上，所变现身、心、世界，为是真理实有之色法耶]？其实一切法本身，真理当中，无生就是真理，一切法无生，因为是性空，性空就是无生。一切法本自无生，是十方三世诸佛所宣的真理；十方三世一切诸佛所宣说的真理是什么？就是一切法无生，也就是空性的道理，身空、心空、世界也空。于无生的真理上，却变成了好象有生灭的身、生灭的意识心、生灭的世界。为是真理实有，这到底是真理本身所谓的色法产生的？[为当妄见所成之色法耶]？就是分开两个角度来讨论。

经文[阿难！此若灯色，则非眚人，何不同见？而此圆影唯眚之观？若是见色，见已成色，则彼眚人，见圆影者，名为何等]？

我先解释一遍：阿难！此圆光如果来自于灯色，是灯的问题，是因为灯才见到圆光的；灯本身怎么会有圆光呢？则非眚人，但是，眼睛没有毛病的人，何不同见？为什么没有看到这个圆影？为什么？可见不是灯的问题。而此圆影唯眚之观？而晚上这个灯明，只有眼睛有红热病的人，才看到多出来的那些光影，五层的光影是多出来的，正常人的眼睛却没有，而有毛病的眼睛却看得到。

注意听！这个稍微有点难，若是见色，就是若是[眚]见[所成之]色，如果是眼睛的红热病所见到的颜色，如果说这个五重的圆影，是眼睛有红热病所成之颜色，见已成色，就是本来能见的有情物，无形的能见性，变成无情物的色。见已成色，就是见性变成色法，就是见性变成有颜色的色见，那就糟糕了！则彼眚人，见圆影者，那么眼睛有红热病的人，见圆影者，名为何等？为什么？因为他的见性已经变成色法了，有情物的见性，变成无情物的色法，因为叫做色见，见已成色了嘛！

再讲一遍：如果说这个圆影，是从有红热病的眼睛跑出来的，所成之色，那么，他的见已成色，就是他的见性变成了无情物的色见，见性变成无情物的色了。那么，则彼眚人，就是眼睛有毛病的人，见到这个圆影者，名为何等？因为那个无情物怎么能见？大家都明明知道，要有情物的能见色才能见，虽是妄见，他是有情物，总不能说色能见啊！所以，把有情变成无情的色见，又去看那个圆影，那这个叫做什么？大家，全世界公认的，能见的是有情物的见性，所见

的色法是无情物，这才构成一种能见跟所见。现在不是，把这个见性，因为他说：这个圆影是来自于见性，那见已经成色了，已经成为光影了，如何来看出去呢？看到那个圆影，当名为何等？就是无情物看无情物了。是不是？有情的见性才能看无情的色；现在不是，见已成色，就变成无情物。

[此破双即。谓此圆影]，说这个圆影，[若即灯实有之色]，灯实有就是本来就有的，如果说灯本来有的色，那么，我请问你，[则好眼人，何不同见]？为什么看不到这个圆影呢？为什么一定要眼睛有红热病的眚人，才看得到这个圆影呢？[而此圆影，唯独眚人之观见]？为什么这个多出来的五层的圆影，只有眼睛有红热病的人，才看得到呢？[此约非眚不见]，眼睛没有毛病的人是看不到的这个圆影的，正常人就是指佛菩萨。[破即灯也]。意思就是问题不在灯，不是灯，有病眼的
人看，才有五重圆影，那个不是灯的问题了。破即灯，意思就是：灯本身并没有问题。

[若是眚见所成之色]，如果说你把那个圆影是因为眚见所成之色，[见已成圆影之色]，意思就是：还没有看出去，因为成为色见了，见已成色，圆影之色。[不能以见见见]，不能用有问题之见，因为变成色见了，变成无情物。第一个[见]是色见，变成色见，变成无情物了。而去见到自己所成之见，这个是不对的。能见、所见是有情物看无情物，现在是无情物看无情物，不能以无情物的色见，而去见自己所成之见。[则彼目眚之人]，那么，眼睛有毛病、红热病的人，[见圆影之见，当名为何等物耶]？意思就是：不能成立的意思，全世界的人都知道，能见的见性是有情物，被所见的物是无情，这个全世界都公认的；你现在见性变成了色见，变成了无情物，这个见是不存在的，能见、所见是不存在的。[此约见体不失，破即见也]。见也没有问题，见本身并没有问题，破即见就是：是见本身并没有问题。[此以例合法]。

[五色圆影，例五蕴根身]，这个[蕴]就是众多的意思、集合的意思。五蕴就是色、受、想、行、识，有的人翻译成[五阴]；不过，这个[五蕴]是真正翻译，才符合佛意。翻：五阴身遮盖了我们圆满的清净自性，这个翻译并不恰当，真正的符合佛的意思，是五种元素凑合起来，变成我们这个根身。所以，正确的译本，应该用[五蕴]，照见五蕴皆空才对，不是照见五阴皆空。五色圆影，例如五蕴的根身，[五尘境界]；那么，灯就像无生的真理，[灯例真理；非眚人例诸佛并大菩萨；眚人例迷位之众生；眚见例妄见]。眚见就是例如一念无明而产生妄见，[谓此五蕴五尘之身界，非即]无生的[真理所有]，为什么？一切法本自无生，哪来的五蕴、五尘之身界？根身、器界哪里有一样是实在的？因为都是缘起，都是性空。

[亦非即眚见之色]。也绝对不是眼睛有毛病的人看出去的色。[按文例云]：来说明，[此之身界]，内根身、外器界，若是无生的真理所拥有，[若是真理所有，则诸佛诸大菩萨，何以不见]？因为诸大菩萨见的唯是空，若人识得心，大地无寸土，色即是空，受即是空，想即是空，行即是空，识即是空。地空、水空、火空、风空，[于其自住三摩地中，不见有少法可得]，为什么？万法都是如梦如幻。[惟是一真法界。而此身界，惟有无明未破，妄见之众生所见，此约佛圣不见，破即真理所有也]；其实真理本身是无生。[若此身界，谓是妄见之色]，如果这个五蕴身、外在的器世界，谓是妄见所产生的色法，[见已成身界之色]，变成为有色之法，我们都知道，妄见虽是见、妄见虽是妄，但是，它不是色法，它是能见，能见虽是妄，仍然不是色法。所以，谓是妄见之色法，那么，见已经成为身界之色了，无情物了。

[则迷位众生，见身界之见]，也就是说，无明的众生、迷位的众生，见身界之见，因为见本身是无形，本不可说，非色法。那么，你用这个变成无情物的色见，却见到有情物的能见、无形物的能见，那这个叫做什么？[当名为何等物耶]？意思是：并不符合能所，能所一定有一个规范，能见是无形的见性，而见到有形的色法，这个才构成能所；你现在不是，现在是用色见去见这个无形的见，当名为何等？佛陀说：绝对没有这个道理！[此约见体不失]，这个见的体性本来不失，这里强调：虽是妄见，仍然不是色法。[破即见之色也]。不可以把这个见性当作是色，也就是不是见性所产生的圆影，这个圆影绝对不是见性所产生的；但是，见性也不离色法，后面会讲到。这个五层的圆影，不是灯、不是见，不离灯、不离见，这一段在讲这个。

经文[复次，阿难！若此圆影，离灯别有，则合傍观，屏、帐、几、筵有圆影出？离见别有，应非眼瞩，云何眚人，目见圆影]？

佛反过来问他：[此破双离]。离开灯、离开见，也不会有圆影出现。前面是破即：是灯吗？不对，是见吗？不对！现在是破：离灯，也没有那个圆影；离见，也没有这个圆影。师父先解释一遍：复次，阿难！如果这个圆影离灯别有，意思是不必假借着灯来照亮，自然就有产生这个圆影，佛陀说：我请问你，因为自己不需要借重灯就有影子，则合，那么应该连旁边的来看看，旁边的这些围屏、帐幔、几案，还有筵席之间，也都应该自己跑出圆影啊，你是说不必借重灯嘛，不必借重灯怎么可能有影子呢？就是：一定要借重灯，不能离灯而有。

好！再来，这个圆影也不能离见而有，离见别有，应非眼瞩，[见]就是见性，如果离开见性而别有圆影，意思就是：不需要见性可以看到这个圆影，那么，就跟眼睛没关系了，应非眼瞩，就不属于眼的见性，意思就是：无关于眼，跟眼睛没关系；事实不然，跟眼睛绝对有关系，不可以离开眼睛。云何眚人，目见圆影？为何吸有病眼人眼睛才看到这个圆影？多出来的圆影呢？意思是：根本没有办法离开这个眼睛，离开这个见性，你也看不到那个圆影；离开这个灯，也没有圆影。所以，这一段：此破双离。

[谓若此圆影，离灯别有]，不需要假借灯就会产生影像、影子。[则合（当也）傍观围屏、帐幔

之上，几案、筵席之间，皆有圆影出]，都应当有影子。[今则傍观不见]，可是，我们看旁边没有影子，[岂离灯耶]？影子一定要供重灯的意思，怎么能够离开灯，而产生圆影呢？[若云离眚见别有者，]如果说离开这个眼睛有毛病，而别有见着，见眚者，[眚见依眼根，离眚见，并离眼根，则此圆影，应非眼瞩]，这一段再解释一遍：若说离开眼睛有毛病的眚见，另外而有的话，意思就是说：离开这个见性，而能够显现出圆影的话，假设不需要借重见性了，那么，眚见[必定]依于眼根；你这个眼睛有毛病、红热病，你一定要依着眼根，眼睛才有毛病啊！离开了这个眼睛有毛病的见，并离眼根，则此圆影，当然就不属于眼睛的范围了。

为什么只有红热病的眼睛的人，[云何眚病之人，必假目见圆影]？一定要假借眼睛，才看得到这个圆影？意思是说：根本就没有办法离开眼睛。[今则非眼莫瞩，岂离见耶]？没有眼睛，你就没有办法看到圆影。所以，这个圆影问题就很大了，既不是灯，也不是见；既是灯，就是见；离也不对，即也不对；离也对，即也对，这个佛法真是不可思议！今则非眼莫瞩，岂离见耶？意思是：看到这个五层的今则非眼莫瞩，岂离见耶圆影，绝对跟眼睛有关系，没有办法离开这个见性的。

[例彼五蕴、五尘之身界]，如果离开了无生的真理另外而有，[若离真理别有，不合前云：当处发生]，[当处]就是指真心。所以，我们轮回从哪里来？轮回从真心来；真心本身并没有轮回，而是从真起妄，问题出在这个地方。而妄识没有实性，空无自性，而我们不了解妄空无自性，却在妄上加妄，所以，就一直讨论。譬如说：你去讨论那个人，好人还是坏人，这个人的是非、恩怨，一直去讨论这样子，请问你：有这个人让你一直讨论吗？譬如说你恨那个人，或者是你爱得执着到难割难舍，大悟的人就问你了：有这个人吗？有这个人让你一直去恨，你难道不晓得，那个色身是由一堆骨头做成的吗？你为什么不好好的冷静，透视他的构造？心脏、肠、胃，你会很清楚的看得到，他就是一堆骨头的结构，你到底恨他什么？死了以后化作一堆骨灰，你到底恨他什么？

大悟的人就会告诉你：没有那个人让你恨啊！原来没有这个人，因为一切法本身是无生，这个人还没有出生以前，根本就没有；缘起的时候，他就是显现这个色身，显现这个色身，四大又本空，那你到底是痛恨他什么？所以，我们就是因为无知，或者说你一直爱，爱到死去活来，佛陀又问你：有那个人真的让你爱到发狂吗？有吗？所以，因为我们真心没有显现，就一直用妄，妄就开始一直轮回，看到的时候死执不放，回来的时候，一直思惟、一直想念、一直怀念、一直单恋，就构成心灵的一种负担，变成轮回的根本。

修学佛道本身很困难，我们要生存，要面对现实的社会以，要拼，你很难说没有贪；说实在话，我今天没有学佛，我仍然不敢说我不会贪。为什么？因为我要生存，如果我今天没有学佛，大学研究所毕业以后，我要上班，上班，他就是要吃饭啊，要面对现实就是要竞争，竞争就一定要斗争啊，没办法！环境逼上我，除非我福报很大，爸爸、妈妈留一堆财产给我，于一切法无诤。所以，就算我没有学佛，师父也做不到无诤。再来，你长大了，他有自然的繁衍后代的本能，就是欲望，那你要不要追求男女朋友？你不可控制的！全世界都知道，饮食、男女，它叫做非理性的东西，譬如说你这个胃，从一出生不需要人家教，这个胃就是收缩，一出生以后，他就一定要吃奶，不吃奶，他就生病。我们长大了，荷尔蒙具足的时候，我们有能力繁衍后代，这个也是非理性的东西。所以，佛告诉你这个是不能控制的，只有避开来而已，没有任何的办法，欲来须避，如避火炕。

在佛的比喻：你可以带领千军万马、百万大军，你就是破不了女色，因为它是本能；饮食跟男女它是本能啊，无量劫来的生死，它像滔滔江河、大海一样的，你要堵，你怎么堵得住？所以，要用疏导的。譬如说男女，晚餐不吃，吃少一点，让它不要这么体力，多服务人群，多为常住，然后多付出一点爱心，多做一点慈善事业。把我们的爱心一直发挥，把我们男女的欲望，一直把它为常住，把它体力发挥出来，把它升华，能够帮助无量无边的众生，我们有这个动能，这是很正常的；这个是推动人类的能力，因为他有这个能力；但是，问题是你会不会转化它？所以，谈到这个男女，它不是说很害臊的事情，你就是本能，天生的，你胃不吃东西，它一定会死，这个就是本能；长大了，它自然就会繁衍后代，这个就是本能，没有办法控制的！

所以，你必须用理性来舒缓，饮食，我们控制饮食，早餐要饱，午餐要少，晚餐不吃也很好，控制一下饮食。好！那么，我们如果有男女强烈的欲望，那你想想看，如果我们没有繁衍后代的本能，那你看，为什么要举办一个结婚？为什么？他就是没办法破。好！讲这个不是害臊、羞耻的事情，我们要懂得转化，没关系，转化的意思就是：譬如说我保持单身，我远离男女；或者是包含吃少一点，欲望它就会少，体力够用就行。如果我有体力，我为常住做事情、为一切众生做事情，我送法宝，乃到于我服务社会，我照顾弱势团体，或者亲自做公共来福利人间，他把这个体力一直升华，久了，他就会忘记了，就慢慢慢慢的下降。是不是？这个就对了！

你问一个人说：你有没有男女的念头？除了证阿罗汉果才证到无生，要是凡夫，他就一定在缘起法里面会有贪、瞋、痴，一定的道理。所以，这个叫做非理性，饮食、男女，它不是理性的东西，意思就是：你完全没有办法控制它。所以，有办法让它慢慢的转化，这个就对了！当处发生，就是真心被拿来妄用，因为起妄而发生。[则合外道所计]，则合，就变成了外道，[所计]就是所主张的看法。[时生]、就是因为时间而生。[方生]、[方]就是空间，因为空间而生。[梵天生]、大梵天而生，[神我生]，认为有一个神我而生的，这个我们前面都讲过。[究竟实非时、方、梵天、神我而生]。绝对不是！[前云]：前面所说的，[诸法所生，唯心所现。]三藏十二部经典，统统在这八个字，你注意听！诸法就是缘起，只要是缘起法所生的一切法，都是生灭、都是败坏、都是性空，所以，会归到最后，其实是心所显现出来的，缘起法显现在你的心性当中

，心性但莫住着，即得；着，就变成妄。

三藏十二部经典的修行，就是《金刚经》里面讲的：应无所住，而生其心，诸位！应当无所执着，而生清净心，为什么无所执着？因为万法都是缘起；万法都是生灭；万法都是刹那生刹那灭；万法都是无常；万法都是不可得；万法都是短暂的；万法都是败坏之相；万法都是必死相；万法都是一切——生灭，刹那回归到最终究点，就是生灭，生灭就是幻，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。所以，诸法所生，就是一切有为法，所生的，其实都不可得，都是缘起，都是空性，唯心所现。所以，若人欲了知，十方三世一切佛，应观法界性，一切唯心造，就是这个道理。注重你的心性的独立性，破掉能所，不要引起意识心，不要随着外境所转，这个就是真正修行人。[心外本来无法，岂离真理耶]?

[例彼身界，若离妄见别有，则此身界，应非妄见所见，云何必有妄见之众生，方见根身器界耶]？这段解释一下：譬如说根身还有器界，如果离开了妄见而有吗？那么，这个身界应当就不是妄见所见的了？为什么叫做妄？加一层强烈的执着认同，死执不放，一切众生相是真，一切山河大地、日月星辰是真，不知道那是缘起、假。云何必有妄见之众生，才见到根身、器界呢？所以，这个世间，是一大幻妄的缘起，禅宗讲：无一法非幻，禅宗这一句就解决了！人生、宇宙、无一法非幻，在这人生、宇宙当中，没有一法不是幻，一个颗粒微尘是幻；一朵花是幻；一棵树是幻；一座山是幻；日月星辰无所不幻，幻无实性；幻无实性，不着就是真性。

[《起信论》云：以依能见故，境界妄现]；因为依能见，境界就妄现。[若离能见，则无境界]。这一句特别重要！如果你能够放下那个妄见，就没有一切境界，境界本空。所以，问题还是出在自己的问题，你如果找到了根源，原来所有的问题，都是自己心性的问题，那么，调整自己的心就是修行。聪明的人绝对不会为愚痴的众生而苦恼、而瞋恨。以前早上来的时候，像我们今天，101外面排了很多结缘的书，以前都没有控制，书全部被搬光光！有一个妇人差不多五十岁，反应不是很快，我下来的时候，搬了一堆，从这里要搬，我问她：你搬这个要去哪里？我要替你去发，给跟人家结缘。我说：不用了，拿一本就好。所以，书放在这不一定真的渡众生，会不会给你拿去卖呢？让众生造业呢？这不需要钱？这是十方众生的血汗钱，如果你拿那个结缘品真的去看，没有话讲；她来，拿了一堆！

还有的佛弟子也没什么良心，那个佛像、烂了的经典、破旧的、老旧的，他不要的，一堆给你搁在那儿，他没办法处理，他不要还外道的，统统来就给你放着！我们开这个结缘柜，本来是一种慈悲心；可是，他就不会体谅我们，他就利用这个结缘柜造业！要看，请一本回去，我们目的是这样，度众生；可是，就不是这么一回事情。我叫她放下，她马上就变脸，要生气了，好象要跟我吵架一样，我就这样子看着她，看她好象要生气，我就没有反应。菩萨！放下来，后来也是气愤得要走了；我帮我发还不好？我说：不用了！要的请他来请，菩萨！我很慈悲，笑嘻嘻的跟她讲：要的人，请他来请就好，我们这个多少钱印的，你一次搬光光！我看了好几次，难过！对不对？所以，慈悲心就会被人家利用，真的！看了很难过。我们知道，这是心的问题。[是则身界，岂离见耶？二审难即离竟]。我们这个身界，怎么有办法离开这个见性呢？

[末三 详示妄因]

经文[是故当知：色实在灯；见病为影；影、见俱眚，见眚非病，终不应言：是灯是见；于是中有非灯非见]。

现在开示，详示这个妄因，是故你应当知道，问题出在哪里了，圆影之五色，这个色实在是灯，就是灯，见病为影，是因为眼睛有红热病的见性之病，才看到了这个光影，这个光影、圆影跟能见俱眚，[俱]就是皆因，[皆因]眚，就是眼病。问题出在哪里？再解释一遍：我们应当知道，圆影的五色问题是出在哪里？出在灯，色其实是在灯。而这个灯，是因为有了见病，才看到这个影子，这个无论是五色的圆影，还有能见的见性，问题统统是出在有毛病的眼睛，俱眚。见眚非病，如果真正的见到了问题，如果真见见到了眚病；见眚就是真见，见到了眚病，眼睛好了，见到了眚的问题，见眚就非病了。见眚就是说问题解决了，你见到了病眼，找到了病因，眼睛就没毛病了，就是非病了，就不是病眼了，终不应言，不要一直在讲说：到底是灯产生那个五重圆影？还是见性产生五重圆影。因为那个圆影本身是幻、是不实在、是缘起幻化出来的。

我们五根身、五尘境、山河大地、日月星辰，它就是幻，它就是缘起的妄，在缘起的空性里面一直讨论，就变上妄上加妄。所以，没有学佛，生命完全失去意义，就是这个道理，叫做头上安头，妄上加妄，就一直要找到那个快乐；事实上没有快乐，这个世间哪有真正的快乐？我们因为妄执、妄求、妄上加妄，一直相要追求那个快乐，结果就更糟糕，一直造恶，一直想要解决我们内在里面的苦恼。譬如说：想签大家乐、中六合彩，就愈签愈多，一直都没中，本来想要得到一点财产，愈糟糕！好！交一个男朋友、女朋友，本来是想要说得到一个依靠；这个有时候，有的人当然是有；有时候就更糟糕，变成他依靠你！一辈子你都要养他，他也没志气，本来要找一个依靠，结果他全部靠你，这个很难讲的，本来是要找快乐，结果更痛苦！

这个世间就是两面体的，就是妄上一直加妄，想要解决痛苦，却找不到解决痛苦的那个原因是什么？痛苦的原因就是妄，妄就是要放下。所以，你要少欲无为，身心自在，就是这个道理。为什么少欲无为的人，他会慢慢的快乐？学佛的人，如果没有愈学愈快乐，而愈学愈苦恼，那么，你走错路了！所以，我们真正见到了眼睛的毛病，那么，离于眼睛的眼病，那么，正常的眼睛就非病了，不要一直讲说：这个五色的圆光、圆影，是灯所出现的？还是见性所出现的？于是中，又转另外一个，于是中的意思是：在这个是灯是见，又转另外一种角度说；另外又有

非灯非见，[非]就是离，或者是离灯而有、离见而有。

再讲一遍：五色的圆影，本身就是妄，不应当说这个妄是灯来的、是见性而来的；更不应该转向另外一个说：离灯而有，或者是离见而有，[是]就是即，[非]就是离，讲即灯即见是错；讲离灯离见也是错，因为没有可以讨论的，那是眼睛有毛病所现出来的幻相。意思就是说：一切众生卡住一念的无明，山河大地、根身、器界、日月星辰，无一法不是妄，不需要去讨论，不需要去追求，放下就是；如果你一直在追求，问题出在哪里，这个问题还是问题，问题就是出在妄，妄本无因，放下就是。

[此正示妄因。见病二字即妄因]。问题出在哪里？就是你见性有毛病，见性有毛病就是知见立知、头上安头。[是故者，承上非即灯即见，非离灯离见之故]。也不能说：即灯即见，[非]就是不能说，也不可以说：离灯离见之故。这个意思就是说：我们不能说那个五重的圆影，就是灯所引起的、就是见所引起的；也不能说：离灯、离见而有五重圆影。[当知者：应当起智观察，若以净眼观灯，只有光明，并无圆影]，所以，圆影就是增加不必要的圆影，只有光明是正常的。灯只有光明，而圆影就是多出来的，是幻化出来的，并无圆影。[今此圆影，究从何来？观察之后，乃知因目有赤眚之故]。眼睛出问题了。[则能见之见成病，致所见之光有影，色（即五色）实在于灯]，这个五色光影，实在在灯。[非灯不现故]；

[见因病为影，非病无影故。上句色实在灯，合上非离灯非即见]；不能离开灯，那当然就是灯了；非即见，不可以说就是见性。[下句见病为影，合上非离见]，非离见就是见。[非即灯]，也不能说是灯。[究之此影虽不离灯，原非即灯之影，皆由见病所成；纵不离见，亦非即见之影]，也不是见性的影子，见性本来就没有影，正常的见性哪里有影？[都缘]，[缘]就是因为，都因为[眚翳为咎]。诸位！问题就是在这个地方，我们本性没有问题，问题出在哪里？出在一念无明，就是这个道理。

[影见俱眚者：灯影与见病俱因目眚之故]，都是因为眼睛出了毛病之故，[非但所见灯影，是赤眚所生，即能见见病，亦赤眚所成]，这个[眚]是指颠倒、分别、执着、无明。[以见非眚而不病]，这见性，没有眼睛赤红热病，它就不会生病。[灯非眚而无影]，灯，如果不是眼睛有毛病，就不会现出圆影。[故合影与见，同是眚为过咎]，就是统统出在红热病的眼睛的问题。[故曰：影、见俱眚]。影子和这个见性出问题，都是因为眼睛产生了红热病。[见眚非病者：此见是真见，不堕在眚妄之中，故能见于眚。既能见眚，即已离眚，如人既已觉梦，即已离梦，所以非病]，这个就不是病。[正由有此无病见体，故前云：见见非见]。当真见见到了妄见，真见就不是妄见，叫见见非见，这个已经解释过好几次了。

[终不应（平声）言下]，总是不能一直讲说。[诫止之辞]，告诫你，应当要停止。[诫人妄情计度]。诸位！这[妄情]两个字，就是一切生死的根本，虚妄的一种情执，莫明其妙的起情执，计度就是到处执着，处处执着，其实处处都是真心。佛陀为了破除众生的执着，告诉你：凡所有相，皆是虚妄。但是，当我们开发出了真心以后，佛陀还有祖师大德都告诉我们：尘尘真，尘尘真，每一个尘都是真实的，尘尘尽是本来人，这个时候就变成真实，他没有妄情计度了。相相佛，相相佛，相相皆是法身佛，为什么？法身无相，毕竟空。

[既惟病影，全体无实]，所以，我们在不实在的缘起法里面，你只要不迷失就好、不跟着转就好，真心就显现，不要一直去讨论它。[不应执此圆影。即灯见生，离灯见有，说即说离，皆不中理。是、非二字，即即、离二字，合例真智照真理，惟是一真法界，本无所有，如好眼观灯，本无圆影也]。佛菩萨来看这个世间，本来无一物。[因一念不觉妄动，遂转本有之智光，而为能见之见分。以有见分，遂有相分，乃成根身、器界耳。故《起信论》云：‘以依动故能见，以依能见故，境界妄现。’所谓见病为影也]。见病就是意识心，直接了当就是这样，意识执着、分别心，我们看到的，只是影像而已，却把这个影像当作是真实的，意识心；意识心是妄动，却不离真心，意识心就是我们本性的影子，见病为影。

见病为影，现在把笔放下来，看这边，现在要单刀直入，让你契入一切真实的，用比喻看看你能不能体会到佛在讲什么？譬如：我左手表示清净自性，我们卡住了一层无明（法师举起左手，并用右手遮盖住左手），这个本性的光透不出去，这个比喻左手是清净自性，右手是一层无明，透不出去是用无明在看事情。那么，这个比喻并不正确，因为它是变成两种东西（右手、左手）来比喻。

好！我现在用比喻（法师双手平行，十指交叉在一起），真如夹杂着无明，它是一体的来比喻，一体夹杂着来比喻。杂夹着来比喻的话，真中有妄，妄中有真来比喻，就是说：这个见性是纯一的见性；妄——见精，带有少分的妄叫做见精，那么，见精跟本性和合，就变成这个比喻，（一只手）这个是本性，（另外一只手）这个是意识心（见精），合。来看，烦恼多的时候，见精跑出来，烦恼少的时候，纯一的时候，本性显现出来。好！这个比喻也不对，为什么？纯一的见性，是没有夹杂任何妄念，妄本空，不可以卡在本性里面，本性是真，妄是虚妄，怎么可以夹杂本性，为了让你了解是这样子。

好！在底下用另外一个比喻，如水跟波的比喻，一只手表示绝对的清净自性，如果是清净自性的时候，心静如水是这样，本性（手平直不动）；如果这一只手晃动，表示业识在晃动，业识停的时候，变成本性；本性晃动的时候，变成业识，象波浪一样的。这一只手也代表本性，如如不动的时候，就是这一只手（本性）；如果妄动的时候，是意识心，其实是同一只手，用这样来比喻就更接近了；这样也不对，何以故？本性从来不生，哪里有妄动？本性从来不灭，哪

里有妄动？这个比喻也不对。

好！我们再用电影来比喻，我们电影在放映的时候，有生、老、病、死，有的看了哈哈大笑，有的看了哭成一团，等到电影演结束的时候，发现只有一块白幕，那个白幕就比喻作本性，意识心一投射的时候，好象现出种种的苦乐忧喜、种种的戏剧，其实没有，只是一块白幕而已。当我们意识染心的时候，变成了真实性的时候，好象这个世间有生、老、病、死，好象彼此之间有真正的人际关系，事实上是没有，完全是空性。那么，这个比喻也不对，因为银幕还夹杂着影像，这个比喻也不对。

我们看到的，这个比喻就是方便说，其实是一块银幕，其实变来变去都是你的本性，你只要不随着情绪化的东西，就是如如不动的本性；这个比喻还是不对，用电影来比喻还是不对。那用什么来比喻呢？用虚空，体非群相，而不拒群相之发挥，这个比喻就一百分！虚空从来不增，从来不减；但是，不妨害你发挥，你怎么发挥，不能离开虚空，虚空就像真如不动的本性，这个比喻就完全一百分。虚空无相，就像我们的真觉是无相，本觉本明是无相；但是，绝对不妨害你的发挥，依体起用，摄用归体，这个比喻就完全正确！你好好的体悟，真空法性如虚空。

我们一定要领悟，涅盘是整个佛教的中心思想，离开了涅盘，就变为生灭的因果相。诸位！这个比喻就非常的符合佛意。我这样一层一层，一直让你去理解，清净自性，本自其然，无有生，无有灭；无有增，无有减；不是一，也不是异；没有任何的东西让你增减、生灭、来去，统统没有，唯一真如，犹如虚空。好！这个比喻就是完全正确。我已经告诉你：佛法本来就很难，你心里总是要有心理准备。我也告诉你：要成就一个大法师也很难，要精通三藏十二部经典，一定要悟明心性，才有办法讲经说法。

我再念一遍：终不应平声言下，诫止之辞，诫人妄情计度。既惟病影，全体无实，不应执此圆影。即灯见生，离灯见有，说即说离，皆不中理。是、非二字，即即、离二字，合例真智照真理，惟是一真法界，本无所有，就像好眼观灯，本无圆影也。因一念不觉妄动，遂转本有之智光，而为能见之见分。以有见分，遂有相分，所以，你意识妄动，它就会显相，以有见分，见分就是意识，意识心动，它就会显示相分，你不相信吗？

你晚上统统把眼睛闭起来，睡觉的时候，诸位！没有做过梦的请举手，作过梦，对不对？晚上作梦的时候，你眼睛有没有看？没有！耳朵有没有听？没有！鼻子有没有嗅？统统没有，统统成静止状态；可是，你为什么会做梦？在梦境误认为它是真实？就是能动妄动，见分妄动，微细的见分妄动，它就会显相，所以，你在梦境就误认为它是真实的。所以，注意！妄动就会显相，就会着为那是真实的，问题就出在执着。其实你晚上作梦的时候，要等你醒过来的时候，你才知道：哇！那是晚上在作梦。可是，我们现在，你醒着的时候，就知道现在就在作梦！

很多人一直问师父说：师父！我晚上梦见什么，那代表什么？我都跟他回答：白天已经是在作梦了，何况是晚上的梦中之梦？知道吗？更不必去解读。以有见分，遂有相分，乃成根身、器界。所以，根身、器界，就是由妄执认同而来的。所以，《起信论》云：以依动故能见，以依能见故，境界妄现。所以，境界妄现就是坚固的执着。所以，我们从来没有一分一秒放下执着，没有！所谓见病为影，问题就是出在见病。

[是则，不惟所见之根身、器界，是无明之影，即能见见精，亦无明所起]，能见的见精，就是有能所的带妄之见精，带妄的见性叫做见精，也是无明所起的。[所谓影、见俱眚也。若能照破相、见二分，皆是无明之所熏起，即是真智]，真智就是没有能所，[亦即真见；离能、离所]、离能见的意识心，离所见的五欲六尘。[脱根]就是放下、[脱尘]就是不着，你一定要放下根对外境的执着，脱尘就是迴脱根尘，这两个禅宗里面叫做迴脱根尘，意思就是见性独立，不受根尘的影响。[本来无病]就是：若人识得心，大地无寸土。[所谓见眚非病也。末四句，既知真见，离妄独立，无有身、界可缘，说谁为即，说谁为离耶]？说什么即？不对！说什么离？不对！因为没有相，绝对的清净自性，空无一物，哪有什么离跟即？这些都是多余的语言。

禅宗里面讲：说似一物即不中，说即不对，说离，还是不对，没有东西可说，绝对的虚空，有什么东西让你即？有什么东西让你离？色受想行识不离虚空，虚空等同色受想行识，平等不二。如果你体悟了五蕴身跟法界身其实是平等的，没有内四大，没有外四大，内四大的四大就是外四大；外四大的四大就是我们内四大，所以，你就不会残害众生，因为外面的众生跟你平等，开发了平等心性，就是真正修行人。在佛的心性当中，动物、植物、矿物平等；男人、女人平等；皇帝跟乞丐平等；有钱跟没有钱平等；漂亮跟丑陋的人平等，完全平等！为什么？看到色的究竟处，色的究竟处就是不可得。佛菩萨的伟大就是看到色的究竟处完全不可得，心如如不动，不起分别，那一种日子就是极乐世界。就像那个比丘问的：请问慧律法师！西方在哪里？我说：西方就在放下的那一念当中就到，而且是必须放得很彻底，西方就到！[三详示妄因竟]。

[未四 喻明所以]

经文[如第二月，非体非影。何以故？第二之观，捏所成故。诸有智者，不应说言：此捏根元，是形非形，离见非见]。

师父先解释一遍：如第二月，这个意思就是说：真正的月亮，本来只有一个叫做真月；就是我们的真心也只是绝对，一个绝对的真心。因捏目而成第二月，有的人莫明其妙，闲来没事，就把眼睛这样捏一下，看到这个月亮，真月的旁边，跑出第二个月亮出来！月亮本来是一个，跑

出两个，第二个月亮跑出来了！现在就是这个，第二个月亮。第二个月亮是真的月吗？是因捏才产生第二月。那第二个月亮是不是月影？是不是水中的月亮的影子？不是，它接近真月，可是，是不是真的月亮？又不是。第二个月亮是从哪里来？从第一个月亮来。但是，它怎么来？就是因为捏了这个眼睛。这个比喻是什么？清净自性是好好的，莫名其妙去起无明，起无明就变成意识心，意识心就是第二月，意识心虽然不是真智；可是，意识心不离真智。真智也不是意识心，但是，也不离意识心，这微妙就微妙在这个地方。

就像因为月亮本来只有一个真月，因为捏目而成第二个月。非月之真体，又非如水中之月影。它也不是月亮的真体，月亮的真体只有一个啊，你是因为捏目而跑出第二个月亮出来。又非水中之月影，它也不是水中的月影这样虚妄的。第二月靠近真月，它不是水中影射出来的月亮，你水中捞月，根本只是影子而已，它不是，这个第二月不是真；可是，它离真很近，如第二月，非月之真体，又非如水中之月影是虚妄的，何以故？为什么？第二之观，是捏所成故。为什么看到第二个月亮呢？是因为捏目，把眼睛莫名其妙的捏一下，跑出了第二个月亮。诸有智者，真的有智慧的人，不应当在虚妄的第二月一直讨论。此捏根元，这个捏目的根本原因，意思就是：所见的第二月。诸有智者，不应说言，此捏目所产生的见到的第二个月，是形就是：是真月之形呢？非形：非真月之形，因为它本身是妄，不可讨论，讲真、讲非，统统错，因为它本身就不是，是捏目而成的。

我们今天一念无明所产生的种种的烦恼，你说这烦恼从哪里来？烦恼从无明的妄动而来。妄本来就无因，无明本来就找不到着落处、起源，就是因为妄而有无明，妄本无因嘛！所以说：是形非形，离见、离于非见。离见，离开了见性；离于非见，见也不对，非见也不对，因为那个就是妄的东西。离于见，就是我们刚刚讲的非灯非见；离于非见，非见就是见，叫做即灯即见。再解释一遍：就像第二月，非月之真体，又非如水中之月，因为月亮本来只有一个，因为捏目而成第二个月。说：为什么呢？第二月之所以产生，能让你看到；[观]就是看到，是因为你莫名其妙的把眼睛捏一下，而变成第二月。真正有智慧的人，不应当这样讲说：这个捏目的根本原因所产生的第二月，这个第二月是真月之形状呢？还是非真月之形状呢？是离见、离于非见的，也不能说是见，也不能说是非见，就是这个意思。

这一段，[此方是]比[喻]，足以证明前面的眚影，[足证前眚影，后]面的[灾象，皆非喻也。二月]，第二月[合上灯光圆影。非体者：此二月]就是第二月，不是两个月，[固非见体所有之色]，不是见体，见体本身无色。[合上非见]之[色]；不是见性的颜色，[非影者：此二月亦非真月本有之影]，因为它不是虚妄的，影当然是虚妄的，亦非真月本有之影，就像月亮投射在这个江河大海，你在大海江河里面去捞月，捞到的是影像，这个第二月不是。[合上非灯色。何以故下，征释妄因。捏所成故：捏即妄因]，这个[捏]真正有含义就是：莫名其妙的动无明的念头，这个就是痛苦、轮回的开始，而且没有觉悟过。

捏即妄因，[捏之则有，不捏元无]，所以，放下就是恢复本来的，不起心、不动念，不动执着念、不分别念，就是这样，离一切相，即名诸佛，诸法本来就如如。[合见病为影，此影乃眚病以为其咎]，所以，这个配合上面的见病为影，这个影乃是眚病以为其咎。[目病则有，不病本无也]。你眼睛有出问题了，就产生了五重圆影；不病，那就没有。[诸有智者]，有智慧的人。[不应说言，此捏目之根本元因，所见第二月，谓是真月之形，非真月之形]。在妄上一直讨论的意思，真月之形？非真月之形？第二个月已经不是真实的了，那是捏目所成，你硬是要在这里讨论！本性如如不动，产生了妄动的意识心，已经不是实在的了，你硬要在意识心里面争是非、善恶、对错，那就一定没有了脱之时。

禅宗里面为什么讲：直下无心便是道？为什么？没有言说，没有讨论，一切法无诤。[离见非离见，离字双用。离见即非见]，离见就是跟见性无关，[即]就是非见，就是不与见有关系。[非离见]非离当然就是即，[即是见]，非离见就是见。[捏目之根本元因，惟是一妄]，就是一个妄。[若在妄上，更说是非，则妄上加妄，岂智者之所为耶]？在这里你就可以看到，当两个人争论是非、对错、善恶，一直争论到面红耳赤的时候，聪明的人赶快放下，最快放下的人，愈来就无诤，当下就解脱！所以，真正悟道的人，不与自己争，因为没烦恼，不与人争、不与社会争、不与国家争、不与世界任何人争，为什么？他是真正的无诤。你争，争来的东西你也不可能拥有它，因为是生灭的东西。所以，真正会活的人，不会妄上加妄，聪明的人用真心就过活一辈子。懂吗？快快乐乐的过活一辈子。

报纸登的，说一对男女朋友，死了两个月，变成一堆白骨，家人还不知道！有的人去拍这个鬼片，去拍那个荒郊野外的空屋，阴森森的鬼片，制造恐怖的气氛，找那个环境，就发现什么？发现两具尸骨，已经变成白骨了！再追溯这个原因，问题出在哪里呢？原来这对情侣烧炭自杀，为什么？因为父母亲反对！他们俩个不能相爱结合，干脆就死在一起，在地愿为连理枝，在天愿做比翼鸟，就去死掉！所以，做父母亲的人，在这个时候就冷静听清楚，如果你的女儿或者儿子就是硬爱，你千万不要反对他！

如果说我女儿的话，要结婚：你就好好的去结，这不关我的事情！你说你爱上乞丐那也是你的因缘，这也不关我的事情！你活到了会结婚，成熟了，没有这个爸爸的存在，你就结吧！结婚以后，有很多东西，它要间接教育的，你一直讲没有用的，她要去结婚，又生了几个儿子，她先生抛弃啊、打啊、骂啊、没有钱啊，整个债务全部都弄到她身上，她慢慢的觉悟，爸爸的话是对的！你现在讲什么都没有用，用牛来拉，拉不回来；用象来拖，拖不回来。我就是要嫁给他，我要跟他结婚生子，你能拿我怎么样？我也不能把你怎么样啊！是不是？就是这个力道之大，拖不回来，这个就是众生的业力。

所以说：做父母亲的人，有佛法的，这个就很好办事情，你只能尽量的辅导他；但是，没办法改变他。说：儿子，交女朋友要注意；女儿啊！不要交到坏人喔，一辈子的幸福在你眼光！她如果到了很真爱的时候，如果你反对他，就像这两个跑去死！你的女儿，你要让她死，还是要反对她？两个是一样，当然要顺从她，反对她，两个人跑去死，你就没有这个女儿了！所以，这个事情就很难讲。有学佛的父母亲，要很冷静的看儿女的婚姻大事，你一直反对她，你希望她幸福，她现在这一念头就非常执着他，你要让她幸福，她就觉得你这样是破坏她，你要改变她的观念，就是需要一点时间了，要一点时间。

若在妄上，更说是非，就妄上加妄，岂智者之所为？[此合上终不应言，是灯是见，于是中]，又加上妄说，[有非灯非见。四喻明所以竟]。即灯即见也不对，哪又跑出一个离灯离见的呢？意思就是：这个都是多余的讨论，即也不对，离也不对。

[未五 以法合显]

经文[此亦如是，目眚所成，今欲名谁，是灯是见？何况分别，非灯非见]？

现在道理也是这样子的，用法来合这个比喻，这个情形也是这样，此亦如是。眼睛的红热病，所造成的这个圆影，到底今欲名谁？这圆影到底是灯是见所产生的圆影呢？这不对啊！离灯离见也不对，何况还来一个非灯非见？即灯即见都不对了，何况又转计，转滞着于有一个非灯非见，这个都是妄上加妄。意思就是：真心没有言说，一就是绝对，绝对就不能说，讲即就不对；讲离还是不对，真心绝对。

[此以法合显。二月非实]，这个第二月本来就不是实在的。[惟捏所成；圆影非实，惟眚所成；同一虚妄，无本可据]，妄本无因，虚妄本来就是无因，[凭谁说即说离耶？总合眚与无明，皆如捏也]；总合起来，这个眼睛的红热病跟无明，都是因为捏而产生的，[捏]就是动念，动到无明的念头。[圆影与身界，皆如第二月也。此与前，此见虽非妙精明心，如第二月，非是月影]，月影就是水中不实在的月亮，水中所现出来的月影；它不是月影，它是第二月。第二月虽然不是真月，可是，离真月不远，没有真月，没有第二月，第二月虽然不是真月，可是，它接近真月。

[前后照应。二月从捏目生，见精因动心有]，见精就是带有少分妄的见性。[足知所有身界，无非妄影]。所以，我们看到这个世界，只是看到影像而已，没有实体。[若不了身界是妄，当观灯影；不了灯影，当观二月。即二月之非有，了灯影之无实；即灯影之无实，悟身界之虚妄]。所以，三界都是虚妄，身心、世界、宇宙纯一幻化，大幻事，我们在幻化当中迷失了。所以，科学家、哲学家、艺术学家、音乐学家，都对人类有所贡献；可是，他们的贡献是有限性的，因为没办法解决生命的究竟义和烦恼，只有佛，佛悟道了，而这些科学家、哲学家、艺术学家都没有办法，唯佛悟到究竟。我们不是否定这些专家：物理学家、化学家、音乐学家、艺术学家、语言学家，我们不是否定他，而是说他对人类有所贡献，但问题不能解决究竟的问题；解决究竟的问题还是要佛法。悟身即是虚妄，[境既是妄，见亦非真]，境界当然是妄了，是见所影现出来的，真心所影现出来的，见当然也不是真了。

[识此见精非真，是名见见]；第一个[见]就是真见，真见就真正的见到了妄见，就放下了妄，是名见见就是：真见见到了妄见了，那当然妄就消失了。这个时候，[能见见者]，能见到妄见的。真见[自非是妄]，真见非是妄见，自非是妄就是：真见自然非是妄见。再讲一遍：识此见精非真，了解这个带少分妄的见性，这见精不是真正的纯一真心，这个时候，你就用真见见到了妄见；能见到妄见，那么，真见当然就不堕于妄见。[故前云：见非是见]，真见非是妄见，第一个[见]是真见，真见非是妄见，[后云：]真[觉非眚中]。真觉非眚，就是无明见病，真觉非无明见病之中，就是绝对不会堕入无明，真觉之心就绝非堕入无明。[初别业妄见竟]。

好！再加归一下，恢复一下，刚刚这一段在讲什么？好！诸位！现在点一盏印度的油灯，正常人的眼睛看，这个灯就是光明，就是灯明。另外一个病眼，眼睛有毛病的，叫做红眼病的，看这个灯，看到这盏灯的灯光以外，光明以外，还出现五重光影、圆影，现在就在讨论这个圆影到底是从灯来吗？还是见来？统统不是，不是灯来，也不是见来；但是，也不能离灯而有，也不能离见而有，而这个五重圆影从哪里来？从缘起幻化出来的。

好！再来，恢复到正常的眼睛，正常的眼睛看了这盏灯，只有光明，佛菩萨悟道，他用真智，看到缘起性空的道理，一切法本自无生，所以，菩萨见到无我相、无人相、无众生相、无寿者相，没有花、没有树、没有山河大地、没有日月星辰，唯一真心，用真智见到一切法，本身缘起就是性空，只有清净自性在作用。所以，唯是一心，更无别物，佛菩萨看这个。烦恼的众生看，用有毛病的眼睛看这一盏灯，除了看到这盏灯，旁边还有光圈，这个光圈就表示五蕴身，以为五蕴身是真的；以为五尘是真的；以为山河大地、日月星辰都是真的。真的灯，其实就是无生的理；可是我们对无生的理不知道，因为一念无明，眼睛有毛病得红热病，看到这个无生理，看不清楚它是无生，却看到有；真理看不到，却看到我相、人相、众生相、寿者相，花草树木、山河大地。现在问题就是这样。

悟道以后，看到了花，它就非花，所以，佛说花，即非花，是名花。悟道了以后，站在破相的角度，叫凡所有相，皆是虚妄；站在真心的角度，凡所有相，都是真心的影现，只要你如如不动，真心就显现，说相，方便说；说无相，是透视它不实在性。所以，就变成怎么样？离一切相，即一切相，真心离一切相。什么是真心？离开我相、人相、众生相、寿者相、花相、树相、山河大地相、日月星辰相，统统离，离一切宇宙之相；

真心是什么？真心就是我相当下，就是人相、众生相、寿者相，不离当下，就是花相、树相、山河大地相、日月星辰相，有无量无边的相，它统统是真心。简单讲：你只要透视它的不实在性，但莫住着，随缘度日，如如不动过日子，你一切都无碍，不必离开现实的社会，另外去追求什么叫做快乐跟幸福，就在当下。如果你能够找到清净心，所有的法统统是本性，没有例外。不必刻意的说：我要放下，我要放下！真心是完全破除执着，心的原态，恢复，叫做性相一如，恢复心的原态就是佛。我们因为太容易受影响，内在的欲望、执着受影响，再加上外在的同分妄见；内在的别业妄见已经影响我们很大了，再别业妄见所显现出来的同分妄见，所以，整个迷失了人生观，别业妄见迷失了人生观，同分妄见迷失了宇宙观，也不晓得人生观是妄、宇宙观是妄，没有能观，没有所观。

所以，你只要进入佛法，哪怕你心中有所创伤，把过去以前的告诉自己：此是妄！记得原谅众生，宽恕众生，用大慈大悲、平等的心，对待每一个众生，永远不必去谈论众生的缺点。为什么？很简单，因为众生都有别业妄见、同分妄见，不管他走到哪里，他没有执着，他不是人，他是佛！只有佛走到哪里统统解脱；而众生不管你走到哪里，包括你睡觉、包括你的同事，他一定会起争执。所以，你用这个佛的角度来看众生，你同情他、怜愍他、宽恕他，这个就是真正走入佛道的人。如果你跟众生斤斤计较、争吵不休，那你跟他没什么两样，你不是一个解脱的圣人，也不是迈向于佛道。

讲题：同分妄见?别业妄见
日期：2009.5.15-2009.5.23
片数：共5片（本片为第3片）DVD
[午二 同分妄见（分二）]
[未初 征陈所见 二了无其实 今初]

昨天我们讲别业妄见，别业妄见是惑现，同时加上业招；这个同分妄见只有惑现，没有业招。也就是说：日月星辰、花草树木、山河大地，都是我们的同分妄见，也就是看出去的环境、依报大略相同，人类的感受几乎没有什么不同；但是，还是有不同，因为同分妄见也是由别业妄见而影现出来的，虽是同分妄见，其实是各个的别业妄见所显现的。所以，山河大地、花草树木对每一个人的感受、受用也是不一样。所以，虽然说是同分妄见，其实也是别业妄见；这个同分妄见跟别业妄见它有交叉，所以，不一定站在哪一个角度。譬如说我们这个讲堂，从每一个人的角度来看，有别业妄见，也有同分妄见，讲堂每一个人的看法都不太一样；但是，共同使用这个文殊讲堂，那么，以这个文殊讲堂为一个单位，叫做别业妄见的话，整个高雄市就是同分妄见。所以，看你的时空列出来的范围，一直往外推。时空性的不同，别业跟共业没有一定的区分，很难讲！但是，站在大原则上，别业妄见通常是指属于个人，含有业感、业招；同分妄见含有共同性的看法、感觉、感受、认同度。所以，大原则掌握住；但其实这里面有交叉，复杂性的。

经文[云何名为同分妄见？阿难！此阎浮提，除大海水，中间平陆有三千洲。正中大洲，东西括量，大国凡有二千三百，其余小洲，在诸海中，其间或有三两百国，或一、或二，至于三十、四十、五十]。

这个是佛当时在世在阐述当时的位置，当时候的国是很小的，以北印度来讲，就分成十六国，如果是以前，台湾这一块小土地就会分成好几国。以前的国是四个城门围起来就叫做一国，所以，它的范围非常小；但是，有某些国范围是很大的。你到台北市去看，它就是东门、西门、南门、北门。对不对？如果在以前，这个就算是一国。所以，以前的国它很小，因此国家很多。现在的国就不一样了，现在的国家就很大，像中国大陆一个国家，差不多比欧洲国家还大！所以，我们要了解，两千五百年前，佛陀所讲的这个陆地、国，跟现在是不一样的。

[初句是征，阿难下陈其所见。此阎浮提，是须弥山南面洲名]，须弥山就是我们现在所讲的喜马拉雅山；这是有人主张这样子，有人不然，所以，须弥山是一个争论之点。[此洲多阎浮提树，故以立名。欧、亚各洲，都属南洲。除大海水者：四大部洲，俱在咸水海之中，除大海水，中间平原广陆，为陆居众生所依止者，有三千洲]。这个[洲]就是我们所讲的岛、陆地，有三千洲。[正中大洲]，就是大的岛屿，或者大的陆地。[乃阎浮提中心点，东西括量（平声），略南北二字，含在其中，自东南徂西]，[徂]就是往，或者是去。从东到西，[由南及北，包括量计，大国凡有二千三百，小国则不计也]。我们现在全世界的国家，也不过二百个，以前就有二千三百个，所以，以前的国家是很小很小；我们知道个概念就行，没有一定要怎么样去解读。[其余小洲，皆布在大洲之外]，就是小岛了，[亦在碱海之中，其间洲之大小不一]，这中间的陆地，[洲]就是陆地，有大的陆地、小的陆地，就不一定。[大者或有三百国，二百国，小者或一国、二国，中者或三、四、五十不等]。三十、四十、五十都不一定。

经文，[阿难！若复此中，有一小洲，只有两国，惟一国人，同感恶缘，则彼小洲，当土众生，睹见也诸一切，不祥境界：或见二日，或见两月，其中乃至晕、适、佩、玦、彗、孛、飞、流、负、耳、虹、蜺，种种恶相]。

师父解释一下：阿难！若复在这里面，有一块小陆地，这小陆地就平分，只有两个国家，同在一块陆地上，这其中只有一个国家感受到恶的因缘、灾难。有灾难的这个小国，当土的众生，这个国家的众生，会睹诸一切，就是见到种种不祥的境界，有时候看到两个太阳或者是两个月亮，其中乃至看到种种不祥的，晕、适、佩、玦，这是形容月亮周围的气，种种的恶气，黑气、白气；彗、孛、飞、流，这是形容星星的光芒，放射的不一样；负、耳、虹、蜺，这是形容

太阳。所以，前面四个字，形容月亮四周围的光气、恶相，彗、孛、飞、流是形容星星的恶相，像彗星、扫帚星等等，种种恶的现象；负、耳、虹、蜺，这是形容太阳四周围的阴阳之气，种种恶相。

师父先简单解释一下：晕、适、佩、玦，这是形容月亮周围的种种气，恶气环匝，环匝就是整个围绕起来，叫做晕，就是恶气比较重的，环绕起来。黑气薄蚀，薄薄的一层黑气叫做适，这个[适]就是昏、暗的意思。恶气环匝就比较严重于晕；黑气如果是薄蚀，这个稍微比较轻微，但是，还是昏。白气在旁如衡璜，衡璜就是半璧形的玉，曰佩。它在形容什么？月亮这样子，半壁形，月环切成一半，也就是月亮在这边，两个朝外弧度的半月，这样弧度的恶气环绕在月亮的，这个叫做佩。

[玦]呢？月亮外面有环把月亮包起来，向内弧的，把月亮包起来的叫做玦，两个半弧度分别往外的就叫做佩。彗、孛、飞、流，是指星星的恶相，这个彗，我们常讲的叫做彗星，带有尾巴，形状像扫帚的，俗称扫帚星。譬如说哈雷彗星这样跑过去，它拖着一条尾巴，这个亮度是拖在后面的，如果你有稍微一点天文的知识，都知道这个是水气，水气遇到热所放射出来的一个光芒。因为陨石本身上面有水气，消气高速的划过虚空产生热，热会蒸发彗星上面的水气，所以，你一看，它会燃烧放出这个水气，所以，我们在地上看上去的时候，它会变成拖着一条光。这个时候就叫做彗。

[孛]不是这样子的，是星星有很强的光芒向周围射出去，光芒往外放；慢慢的去理解古时候的用字。[飞]就是从虚空划过；[流]就是我们现在所讲的往下降，下注，就是我们现在所讲的这个陨星，星星殒落。彗、孛、飞、流、负、耳、虹、蜺，光芒遍指是彗；俗呼扫帚星。芒气四出曰孛，这个字也可以念bo两种读音；绝迹横去，就是从空中过去，曰飞；光相下注，就是殒星降落，下注叫做流；此皆是星辰灾相，星辰种种灾相。负耳虹蜺，都是太阳旁边的种种气所造成的。也是一种恶的现象。负耳虹蜺，种种恶相者：负耳乃阴阳之气，如弓之背日，前面那个是针对月亮，现在是针对太阳。太阳旁边的气，如弓之背，就是月亮的佩的气，是弓箭倒背着，叫做负；如玦之傍，就是把太阳包起来，如玦之傍日者，太阳旁边的气包起来的。

映日而晨出者名为虹，这个[虹]就是太阳的光线，照射于浮游的空中的水气，因为反射而生的彩色的弧形状，叫做虹。这个早上跟晚上又有一点不一样，早上晨出叫做虹，映日而出的这个叫做虹；对日而暮现的、黄昏才出现的，这个叫蜺；雄的叫做虹，雌的叫做蜺，这些都是阴阳的灾象，看到这些现象，国家就会有种种的问题，国土就会种种的灾难。这样简单介绍以后，好！我再念一遍，再来解释小字：阿难！若复此中，有一小洲，一个小小的岛、陆地，只有两个国，但是，只有一个国家，看到、感受到种种的恶缘、恶相、灾难，种种的天文恶相，或者是月亮、或者是太阳，或者是星星，种种恶相。则彼小洲，当土众生，睹见一切不祥的境界。

有时候会看到二个太阳，有时候会看到二个月亮。其中乃至于月亮产生四周围有光气、有恶气的，这个叫做晕；月亮旁边黑气盖住的，这个叫做适。月亮旁边的气，背着弓箭形的，叫做佩；那么，包起来的，像玉佩断了一半包起来的，叫做玦。带着尾巴的光芒，叫做彗星；光芒四出的叫做孛星；从虚空飞过的叫做飞星；从空中下降的叫做流星。太阳旁边有阴阳之气，背对着太阳，如弓箭倒背的，这个是负；包着太阳的，这个叫做耳；虹跟蜺就是映着太阳的光，虹是早上，蜺是暮现，下午的；蜺跟霓字是通用的，种种的恶相。这样看了，底下的注解就好解释了。

[此灾象，亦不是喻，乃举同分中之别分]，就是共业中的不共业，[别分]就是不共业。虽然住在同一块陆地，不同的国家，看到的却不一样，所以，这个叫做共业中的别业。[易知之法，例彼同分难知之法]，来推演、推论难知之法。[令难知者，亦易知也。别举此阎浮提洲中，有一小洲]，一点点小陆地，[只有两国]，这两个国家当然是很小啦。[以有两国，所见不同，方可验知，同分妄见。惟一国人，同感恶缘者：两国同洲]，同一个陆地，[心行不同]，有一个国家是作恶，有一个国家行善的人多。

[惟独一国人，同感恶缘。注意‘感’字，乃依因感果]，所以，一切众生共同造的业，必须共同承担。[感应不忒]，[忒]就是差错，一点都不会差错。因果比电脑更准，菩萨畏因，众生畏果。[由妄惑为能感之恶因，而灾象为所感之恶缘。故彼小洲，当土众生，依妄惑妄现，种种不祥境界，为与本国众生同见，邻国不见，故知乃由妄惑，妄现咎征]，妄现种种的不祥的征兆。[惟应此国，不应彼国]。现在就是讲国运要昌隆，人有命运，国家有国运。

[或见二日]，或者是看到两个太阳，[或见两月者]，两个月亮。[儒云：‘天无二日’，既见二日、两月，自非吉祥之兆。如夏桀之亡，两日并照是也。其中乃至超略其余。恶气环匝曰晕；黑气薄蚀曰适；适昏也。白气在旁如衡璜]，衡璜就是半壁形的玉；这个[璜]就是半壁形的玉，玉，只有一半。白气在旁如衡璜[曰佩]；[佩]就是气的形态，是指形状，如半璧形的玉。[如半环]往内包的[曰玦]；像环形可是有缺口的玉佩，叫做玦。[此日月之灾象也]，但是，这里是指月亮。[如月晕七重]，月亮有种种七重恶气。[汉高祖在平城，有重围之难]，一层一层被围住之难。[彗孛飞流，负耳虹霓者：光芒遍指曰彗；俗呼扫帚星。芒气四出曰孛；绝迹横去]，从空中飞过去[曰飞]；绝迹横去叫做飞。[光相下注曰流]；我们现在人很容易了解，流星、流星就是这个。[此皆星辰灾象。如宋襄公时，星陨如雨，秦始皇时，彗星遍出]。这个都是不好的。

[宋景公时，荧惑在心，景公惧]，这个荧惑在心，不是说迷惑在我们的心里，不是这个意思，完全跟你想像的是不一样。荧惑，[荧]它是火星，这个[心]不是我们那个人体的心，这个[心]是

正中间的位置，天之正位，古时候天文学家把天分成二十八星宿，古代的天文学家，把黄道，黄道就是太阳和月亮所绕过、所经过的天区，来区分的恒星，分成二十八个星座；二十八个星座不是二十八颗星喔，是二十八个区域，东、南、西、北各有七个区域，每个区域不是不止一颗星。所以，在天文学家，把它划分成二十八个星座，就是二十八星宿，就是二十八个区域，四方各有七宿xiu。二十八星宿把天文、虚空当中，人类所能看得到的这些星球，分二十八个区域。古时候的天文当然跟现在没有办法相提并论，现在都可以发射太空船、发射哈伯望远镜，毫无障碍！以前都是用肉眼。

宋朝的时候，哪有办法发明这个天文望远镜？都是用肉眼这样看。现在不一样，现在发射那个哈伯望远镜，在这个地球的上空的轨道，很高的地方，没有高山、空气的阻隔，完全可以看得很清楚，而且把这个相片往太空站传送回来，现在可以到达几亿光年的距离；光年就是距离，用太阳的光速跑了几亿年啊！宋朝的这个天文学家，距离我们今天才一千年左右，就完全不一样的世界了，我们现在很方便了，大家天文知识非常丰富。

这个荧惑在心的这个心宿是二十八宿之一，苍龙七宿的第五宿；苍龙就是东方。东方七星宿的第五星宿，有星星三颗，宋史天文志，宋朝的历史天文志；[志]就是记载的意思。心宿三星，天之正位也，这句什么意思呢？在宋景公的时候，这个火星，[荧]就是火星的别名，这个火星刚好正对宋朝的天空，就是表示灾难要开始了。荧惑在心，[心]就是天空的正位，就是灾星现前的意思。宋景公的时候，这个火星、灾星现前了；荧惑，火星的别名，它会让我们迷惑，也可以解释说现惑，也可以说是火星的别名。就是火星刚好跑到宋景公那个时候国土的正位，那表示灾相现前。[心]是指位置，不是内在的心，叫荧惑在心。

景公惧，天文现这个恶相，[召子韦]，这个是天文学家，对天文有研究的。[而问焉。子韦曰：荧惑天罚也]。只要是火星正当虚空位置，确定在心的那个心宿，心宿有三颗星，正是天空的正位，那个时候意思就是说：灾难当头了。荧惑就是当火星灾难当头的时候，表示天罚，上苍要惩罚，会有种种的灾难。[心]宿，就是正当这个位置，跑到天之正位。[是宋之分野]，[分野]就是改朝换代，国家的寿命差不多了，要改朝换代了。[祸当君身]，火星现前，正当恶相，刚好对准着我们这个国家的上空，还是正位，这个灾难是会发生在君王身上，[虽然灾兆已现]，子韦就告诉他说：[可以移之宰相]。我有办法把它移到宰相的身上。

[景公曰：宰相所使之治国者，而移死焉不祥！寡人愿自当也]。[所使]就是皇上派出来，治理国家的。宰相是国家、皇上所派出来的，能治理国家的，而把这个死亡、不祥移死到宰相的身上，焉不祥，这个太不吉祥了，那谁来帮寡人治国呢？不行！寡人愿自当也，我来死！这个皇帝了不起！[子韦曰：可移于民]。灾象现前，我们现在把这个灾难移到千百万的人民。[公曰：民死将谁君乎]？人民全部都死光了，有谁把我奉为皇帝呢？谁将我奉为君主？没有人民，当然没有皇帝了，这还用讲？[宁独死耳]。干脆我自己去死好了！

[子韦曰：可移于岁]。[岁]就是国运，就是年，就是年收入的意思。皇帝本来要死，把皇帝的死移到整个国家的灾难，可以化解掉；[岁]就是国运不昌，移于岁，意思就是：让今年五谷不丰收，可以把它变成国难，不要皇帝你死，把它变成国家的一种灾难。宋景公很慈悲的回答说，[公曰：岁饥民饥必死]，岁饥就是这一年如果不丰收，那么，民饥必死，人民没有东西吃、没有饭吃了，那就一定会死！[为人君欲杀其民以自活]，哪有一个国王、皇帝要杀他自己的人民来自己活的？[其谁以我为君乎]？那么又有谁来奉我为君王呢？[是寡人之命固尽矣]！是我的命该尽了，[子无复言矣。][子]就是你，你不要再讲了，就让我死吧！

[子韦北面再拜]，子韦就是看天文的这个大臣，北面再拜[曰：臣敢贺君！天之处高而听卑]，[卑]就是低处，天是高高的；但是，他会听低处的人民的心声。我常对徒弟讲：你所做的一切事，天地有眼、天地有耳，你讲的细小的音声，天地也听得到；你所做的一切的恶事、或者是善事，天地也绝对看得到，你不要认为你旁边
没有人。一个佛弟子，应当对自己的行为、语言负责。所以，天之处高而听卑，天虽然在很高，但是，他会聆听卑下的地方，就是人们的声音。[君有仁人之言三]，你有这个仁慈之心的人，讲的话非常的伟大，一点都不自私。[天必三赏君]，上苍一定会赏你，[今夕星必徙舍]，今夜这个星星必徙，[徙]就是迁移，[舍]就是位置。今天晚上，这个星宿一定会迁移它的本位。[君延寿二十一岁]。这么好？讲两、三句话，延寿二十一岁。那我现在讲：我愿意代大家死！是不是可以多活几年？这个就当作故事来听。

[公曰：何以知之？]你怎么会知道？[对曰：‘君有三善，故三赏，星必三舍]，[舍]就是三次的移动，[舍行]过[七星]，[舍]就是移动，一移动就是七颗星，一颗星来当作一年的话，[星当一年]，那么三舍，[三七二十一，故知延寿二十一年。臣请伏于陛下以伺之]，[伺]就是等待一下。[星不徙]，这个星星如果不移动，[臣请死之]。我自己请死，你赐我死罪。[公曰：可]。[可]就是好！我们等待一下。当天晚上，[其夜星三徙舍]，真的移动，总共过二十一颗星。[如子韦之言。景公不忍损人利己，故得延寿]。

诸位！这个值得我们佛弟子来效法、来赞叹，有这样的心，难能可贵！[此诚为贤圣之君，实足为千古之模范也]。所以，死不足惜，重要的是你的那一颗心！[负耳虹蜺，种种恶相者：负耳乃阴阳之气，如弓之背日者名负；如玦之傍日者]，这个傍就是旁，[名耳；映日而晨出者为虹；对日而暮现见者为蜺]；黄昏才出现的，这个叫蜺。[又雄曰虹，雌曰蜺，此皆阴阳之灾象。灾象尚多，总属恶缘感召之咎征]，[征]就是原因。一个国家共同行善，会改变国运的，全国的人都好好的行善、诵经、念佛。这个国运它就会改。[故以种种恶相该之。初征陈所见竟]。

[未二 了无其实]
经文[但此国见，彼国众生，本所不见，亦复不闻]。

另外一个国家，看不到、也听不到，灾难只有这个国家看得到。所以，但此国人见，另外一个国家的众生，本所不见，亦复不闻，这个文字简单。

[同一洲中，天原是一象，分有无，足知非实]。就是妄的意思，证明那是虚妄的，一国有，一国没有。[前必取两国者，以一国不足以显妄，若两国同见，亦不足以显妄，故曰：‘但此国见，彼国众生，本所不见。’但者独也，又非特不见，并亦不闻。虽此国惑同同见，毕竟非实]。虽然这个国家惑同而同见；但是，毕竟不是真实的。[此说妄处，比别业中]，比照讨论别业中所说的，[既略即、离]，别业不是讲即，就是讲离；可是，在这里没有，[复缺妄因]。此说，就是同分妄见或者妄处，在这里指的妄处跟别业妄见来作一个比较，就略去了即和离，[略者，准上可思；缺者，待下进退合明中例出]。

[进]就是把范围慢慢的扩大，[退]就是慢慢把范围浓缩、缩小。进，譬如说：眼睛，进，阿难的色身；进，阎浮提，再进，十方的虚空，依、正二报。好！退，把十方的虚空浓缩成阎浮提；再退，再把阎浮提退到阿难的本身；再退，再把阿难这个色身，退到一颗眼睛有眚病。所以，[进]就是范围越来越大，[退]就是把大的范围缩小。[合明]就是同时，一次讲进，一次讲退，一直来说，叫做合明中例出。[然此亦有两重易知：一者易知其为同分]，容易知道那是共业所感的世间，为什么？[以举国皆见故]；以全国都看得到，种种的灾象。[二者易知其为妄见]，很容易了解那是妄，为什么？因为另外一个国家并没有看到这些恶相，[以彼国不见故]，只有本国看到。[是以取此为能例焉。二各举易例竟]。
[巳三 进退合明（分二）]
[午初总标 二 别明 今初]

进，刚刚已经讲过了，由见眚、眚影，就是一个人的眼睛，再进阿难的身，阿难的身再进，变阎浮提；阎浮提再进，就十方法界的依报、正报。而退的话，从十方法界变成阎浮提；再退，阿难的色身，再退变成眼睛来讨论，所以就是进退合明。就是范围愈来愈大叫做进、人愈来愈多叫做进；范围愈来愈小、人愈来愈少，这个叫做退，来说明。
经文，[阿难！吾今为汝，以此二事，进、退合明]。

二事就是眚影跟灾象，眼睛所产生的红热病的眚影，还有种种的灾象，刚刚讲的，一个是别业妄见，那个当然就是眚影了；现在是灾象，这个是同分妄见。

[此总标例法。以即用也；二事乃眚影、灾象之事。进、退合明，按下三节之文，有分属进退合明]；单进、单退叫做分属；如果进退同时解释，叫做合明。分开来讨论叫做分属，是分属进？还是分属退？有分开来，叫做分属；如果是进退一起讨论叫做合明。[交互进退合明二义]。就是各个角度交换过来讨论。[若约例处]：如果就举例的角度来说，[例汝]就像你阿难、[例彼、例阎浮提]，三千洲中。[三番进退合明]：A[先进一人见眚影]，[进]就是范围愈来愈扩大来谈。

好！一个人眼睛有红热病，见了五光的圆影，这个时候慢慢的扩大，这是[别中之别]，别业中的别业，只有他有这个见眚病，有看到眚影，这别中之别。[例阿难见身、界]，扩大一点，就像阿难你现在见到你的五根身、五尘境，身、界[别业之妄]，眼睛有赤眚，看到五重的圆影，就如同阿难你现在看到你的色身，还有五欲六尘，外面的五尘境，其实就是你卡住了一层无明，叫做别业之妄。[是以一人例多人]，大家都这样，所有的众生都是卡住一层无明，所以，见有种种的我相、人相、众生相，一切众生都卡住了一层无明，都没有成正等正觉。[属进别例别]，这属于进，把范围小的别业妄见例别业妄见，[以合明]。

B[次退一国见灾象]，[退]就是把大的范围再浓缩小的，次退一国见灾象。[同中之别]，是共业中的别业，[例彼一人见眚影]，就像一个人看到眚影一样。这是[别业之妄，是以多人]退回来[例一人]，很多人看到种种的灾象，等同你一个人看到了五根还有外界，五根身还有六尘等等。是以多人例一人，[属退同例别]，退同分妄见来例如别业妄见，因为灾难是同分妄见，各人就是别业妄见。[以合明]。就是用多退回来比例少，叫退同例别，退同分妄见，来例别业妄见以合明。

C[后进一国所见灾象，同中之别]，[进]就是范围再扩大，后进一国所见灾象，同中之别，共业中的别业。再扩大[例彼十方依、正，同分之同]，共业中的共业，同分妄见中的同分妄见，十方众生就是同分妄见。[是以一国例诸国，属进同例同]，这属于进同分妄见，例这个同分妄见，一国灾象是同分妄见，十方依正也是同分妄见。[以合明。此二进一退，分属合明也]。

[若约结处]：结处就是最后了。[皆是、俱是、同是]，这个看经文，例汝今日：以目观见，山河国土，及诸众生，皆是无始，见病所成。注意，这个就是[皆是]。再看经文，一病目人，同彼一国，彼见圆影，眚妄所生。此众同分，所见不祥，同见业中，瘴恶所起。俱是无始，见妄所生。注意那两个字：俱是。看经文，同是觉明，无漏妙心，见闻觉知，虚妄病缘，和合妄生，和合妄死。注意[同是]那两个字。好，看若约结处：皆是、俱是、同是。[三番交互合明]。

三个大段，甲：[先进眚影，别中之别]，别业中之别业，[合明别业所见身、界]，这是[别中之同]。意思是别业中的共业，[则此身、界，固无始根本见病之影，与眚影同一例也；退后身界]，这别业中的共业，[别中之同，以合明前之眚影，别中之别]业，[则此眚影，虽枝末见病之影

，亦由无始根本见病而来，与身界同一例也；二者皆是无始见病所成]。这个简单。

乙：[次退]就是把范围缩小，[一国所见灾象]，这是共业中的别业，叫做[同中之别]，有的国家看到，有的国家没看到，[合明一病目人]，眼睛有毛病的人，你的眼睛有问题，那就是只有你的眼睛，别人眼睛没有问题，合明一病目人，[所见眚影别中之别]，只有你看到这个眚影。[则此眚影，亦是一人瘴恶所起，与灾象]，共同见到一个国家的灾象，[同一例也]；你的眼睛有毛病，等同一个国家有灾难，这样把它扩大范围就对。复进一病目人，所见眚影，合明一国，同见灾象，则此灾象，亦一国见病妄现]，因为别国没有现，别国不见，当然就是妄现了。[与眚影同一例也]；只要把范围扩大，你的眼睛，把它当作一个人；或者一个国家；或者十方世界，就这样子而已。[二者俱是无始见妄所生]。这两个都是无始来见病、见妄所生。

丙：[后进一国同见灾象]，[进]当然是范围再扩大，一个国家再扩大十方法界。[同中之别]，也就是共业中的别业。[合明十方依、正，同分之同]，共业中的共业，因为十方法界，不管你哪一个国土，都必须包含在里面。十方法界包含一切国土，一切国土都看到十方法界。[则此依、正，亦是众生瘴恶所起]，瘴恶就是十方法界的依正，都是众生的业力、无明所感的、所感招而来的。也是众生瘴恶所起，[与灾象同一例也；复退十方]法界的[依、正，同分之同]，共业中的共业，退回来，变成一国所现的灾难。[合一国所现灾象]，只有这个国看得到，所以，它是共业中的别业，[同中之别]，另外一个国家没有看到。[则此灾象亦是众生同分]，就是共业所感[之惑所现，与十方依、正同一例也；二者同是觉明无漏妙心]，因一念不觉，所以产生的[虚妄病缘]，见病的意思就是:每一个众生的内心，都充满着无明病、执着病、大病、小病，就是没智慧；有智慧看：一切法无生、无相，究竟平等；可是，要一切众生看，他就每天都有事情，哄哄闹闹，闹到一辈子。

后天的学问，他是愈读有时候就愈烦恼、愈执着，所以，知识不能解决烦恼，知识只能改善我们的生活，食衣住行等等，让我们的生活更舒服一点；但是，没有办法解决我们生死疲劳的轮回问题。我尊敬、赞叹这些专家，因为我们要活在现实的社会里面，我们必须赞叹这些科学家、文学家、化学家、艺术学家，为什么？这些对人类的贡献很大！今天如果我们没有科学家，我们麦克风没有人发明，你讲经，没有办法用扩音器；没有摄影机，二楼、三楼闭路的，就没有人看到电视。我们要感谢他发明；可是，感谢他，他只能发明这个扩音器，或者是闭路的，或者是录音、录影，当然是贡献很大，但是，问题不能解决烦恼，因为他有漏。所有的只要意识心所产生的知识性的东西，都叫做不究竟；但是，不究竟是不究竟，这可是很重要！

如果你今天生病，躺在那个地方，你没有这些医学不眠不休的研究，就拿重感冒来讲，你这是感染什么病毒啊？你不知道，你只有佛法没有用啊，佛法听了那么多，你躺在那边！为什么？人家一针打下去就健康啊！你懂佛法，因为你不懂病毒啊，譬如说：蛇咬到了，你用什么血清去解掉？你没有这种医学上的知识，死定了！所以，内心里面不能说：我学佛的人就有资格去高傲！你懂吗？不够资格，不行的，我们必须跟天地和谐、跟众生和谐、跟科学、医药理性、跟一切众生和谐。活在互助、互利、互补、互相尊重的一个立场，我们赞叹他；只要对国家、社会、文化、人类有所贡献的，我们都要如此的尊重跟赞叹。

譬如说：农业！如果你今天只有学佛，好！这些农夫去耕种，如果没有这些农业专家，你得到病虫害，五谷不丰收，大家都没饭吃，你学什么佛？佛弟子要有很大的远见，要有整个大格局、宽大的心胸，来看待一切主观跟客观存在的环境，不能说：我学佛就是高高在上！内心没有一点感恩的心。就像有的居士，看了二、三本经典就起狂妄，对出家人不屑一顾一样的可怕。一个在家居士，你再有修行、再大的影响力，当然我们很赞叹你；但是，你能代表三宝吗？你有没有冷静想想看？你很了不起的居士，我们很赞叹，很有影响力，你是一个领导者，是没有错，我们赞叹你；但是，你能代表佛、法、僧三宝吗？不行！所有的居士都知道，你不能代表三宝。

再来，你今天是佛陀的弟子，有叫你说学佛得到一点点佛学的概念，世尊是出家人啊，你今天拥有这么样一点智慧、知识，一点佛学的概念，得到如此的解脱，你够资格骄傲，看不起出家人吗？不行！释迦牟尼佛是出家人啊！好，再来，你今天要往生极乐世界，更不能狂妄、更不能骄傲，极乐世界阿弥陀佛是比丘啊，因地修行是法藏比丘啊！你学佛，来自于出家人的开导；你往生极乐世界，也是出家人所创立的一个清净国土，你凭什么骄傲？所以，我看到在家居士骄傲、狂妄，我就很同情他！我们对在家居士，有能力，我们很赞叹；可是，在家居士，一定要认清自己在佛门里面所扮演的角色，他是辅助出家人来弘法利生；但是，如果说你真的很有修行、很有钱，你自己搞一个道场，心中也必须有三宝。毕竟你是佛陀的弟子、你是出家人的弟子！知道吗？要弄清楚在家居士扮演的角色，也不要莫名其妙的狂妄，来抬高自己、膨胀自己，这个是很要不得的在家居士！

在家居士不可以动一念的狂妄之心，也不可以看到泛泛平凡的出家人就看不起，现比丘相就是佛相！但是话讲回来，咱们比丘或者是比丘尼，都必须要自我冷静的检讨，人家在家居士赚来的血汗钱，这样供养你，你够不够资格让人家供养？你经教通吗？你心性明吗？持戒清净吗？冷静想想看，有德行让人家供养吗？凭什么在家居士一定要恭敬供养你、赞叹你？是因为你有德行，你经教通达，悟明心性，能弘法利生；如果不能弘法利生，至少三业清净，身、口、意都清净，让人家有值得供养的一个角度，众生才有信心。所以，出家人检讨、在家人不狂妄，如鸟之双翼，出家、在家，大家咱们合作，佛教哪有不兴盛的？是不是？

所以，在家居士应当知道，你所扮演的角色是什么，绝对不能看不起出家人，这是非常要不得

的心态！你听经闻法都来自于出家人、你将来往生极乐世界，都要靠出家人，你凭什么看不起出家人？搞不清楚状态！好！讲完了，大家互相勉励一下，我讲的难道没有道理吗？要摆平自己，做一个佛陀谦卑的弟子，跟着佛陀的正见跑，永远不要动到一个念头：骄傲的心。佛陀在比丘戒里面讲：法欲灭时，白衣上座，比丘下座。换句话说：一个国家，那个佛法会不会灭，就看那个国家的状况，如果都是在家居士上台讲经说法，做佛事的时候，全部都在家居士，比丘、比丘尼坐在下座，这个国家的正法就要灭亡，这个在戒律学讲得很清楚的；台湾很好，全部都是比丘上座，居士下座，要不然你们要讲《楞严经》的举手，所以，比丘上座，白衣下座。摸清楚自己所扮演的角色，出家、在家如鸟之双翼，如火车的双轨，相辅相成，佛教就会兴盛，了解自己的立场。

底下，[此各具进退交互合明也。释疑：此中第一番交互合明，以眚影合明身界，固是以易知例难知；以身界合明眚影，究属何意？当知：身界虚妄，固比眚影之难知]，就是眼睛看到了这个圆影，这大家都很容易了解；但是，身界虚妄就比较困难了。所以，当知身界虚妄，当然比眼睛的眚影之难知。[而目眚远因]，而眼睛看到这个圆影，它的远因来探讨，[皆是无始见病所成，更不易晓]。无始见病就更微细了，更不容易了解。

[第二番交互合明，以一人所见眚影，合明一国所见灾象，固是以易知例难知]；当然是以容易了解的来例这个难知的。[以灾象合明眚影，究属何意？当知：灾象虚妄，固比妄眚之难知，而眚影远因，俱是无始见妄所生，更不易晓。第三番交互合明，以一国灾象，合明十方依、正，固是以易知例难知，以十方依、正，合明一国灾象，究属何意？当知：十方依、正虚妄，固比灾象之难知，而灾象远因，同是觉明无漏妙心，虚妄病缘，岂人所易晓耶？盖必交互合明者，要显本末见病，皆无始无明，以为其咎，此处预为发挥，到下文自易明了也。初总标竟]。

打开《楞严经》表解：

看左边——进退合明；看上面——二种妄见三番进退合明表约例处、结、分属，交互进退合明。二种妄见——别业妄见、同分妄见。别中之别，例如眚影；别中之同，如身境；同中之别，例如灾象；同中之同，例如诸国。现在别中之别(灯影)、别中之同(身境)来讨论，意思就是：先讨论灯影还有身境。看右边——约分属，约交互，分属就是单进或者是单退，叫做分属。进以合明，进一人的灯影，因为眼睛出毛病，来合阿难的身界，一个人眼睛出毛病，等同阿难你本身卡住了无明，不知道内在的身、外在的界是虚妄，一样不知道，没有办法觉察。例汝今以目观见山河大地、日月星辰，其实都是无始以来的见病。

好！约分属的左边，底下约交互，交互就是同时讲进，还同时讲退，一下讲进，同时也讲退。诸位看！约交互，进退同时讨论叫做交互。进退合明——进一人的灯影，就如同阿难你现在的身界；退，阿难你现在不能了解你的身界，就如同一个人的灯影，眼睛出问题的灯影。阿难！你现在是虚妄的根身、器界，你都不知道是无始来的见病，就像一个人眼睛出问题了，有红热病，就看到灯影一样；你看到今天的阿难的身界，就等同眼睛出状况，因为阿难你的心，也是无明的见病，而你没有觉察。所以，退阿难的身界，把范围再缩小，变成你一人的灯影，皆是无始见病所成。

好！看中间，中间别中之别（灯影），跟同中之别(灾象)来讨论，看中间，约分属，约交互的第二组，第二组的上去——有（灯影）还有（灾象），看得到吧？别中之别（灯影），还有同中之别（灾象），画下来，约分属，单进或者单退，单退以合明——退一国的灾象，就如同你一个人眼睛有毛病看到的灯影——例彼妄见别业一人。约交互——进退一起讨论——退一国的灾象，就如同一个人的灯影；进一个人的灯影，就如同一国的灾象、灾难——皆是无始见妄所成。

再看最后那一对，约分属，约交互，这里只讨论灾象，同中之别还有同中之同，同中之别就是（灾象），同中之同就是(诸国)，约分属就是单进或单退，单进，进以合明——进一国灾象，合十方依正——例阎浮提三千洲中，这是进，把范围再扩大，一个国家再扩大十方法界，扩大叫做进。譬如说：阎浮提三千洲中，再扩大十方法界就进。最后一行，约交互——进退合明——进一国灾象，扩大，十方法界就像一国的灾象，都是无始的见病；退十方法界的依正，退回来，等同一国的灾难，你看到十方法界种种的妄相，就如同看到一国的灾象一样，就是无始来的见病，同时觉明虚妄病缘。

诸位看最右边，进跟退，进就是范围愈来愈大。退就是范围愈来愈小，叫进退合明。看右侧，皆是无始见病所成；皆是无始见妄所成；同是觉明虚妄病缘，这个在强调什么？在强调无论是别业妄见、同分妄见，都是无始见病。意思是：无始以来，我们都卡住了一层无明在看这个世间，一直轮回，而没有人指引我们觉悟，没有！

[午二 别明（分二）]
[未初 例明别业]
[二 例明同分 （未初又分三）]
[申初 举能例法牒定眚妄]
[二 就所例法进别合别]
[三 结见见即离释迷闷 今初]
这个表格看完了，看完再来的话，就不是很困难了。

经文[阿难！如彼众生，别业妄见，瞩灯光中，所现圆影，虽现似境，终彼见者，目眚所成]。

现在开始来别明了。说：阿难！如彼众生，就像那一位众生，别业妄见，只有他眼睛看得到，瞩灯光中，所现的圆影，也只有他看得到，虽然这个灯光所现的圆影，好象是实实在在的，好象有那个，虽现似境，似境就是不是真境，虽现相似之境，其实是妄境。终彼见者，终彼就是推究的原因、终究的原因；[彼]是别业的众生，终彼见者，那是个人眼睛出问题的别业的众生，目眚所成，就是眼睛出了毛病，所以，才看到五重的圆影。我们现在也是，看到种种的相，花草树木、日月星辰、山河大地，都是无始见病的认同跟执着，而不知道山非山、树非树、花非花，不知道山河大地——河非河，星球非星球，都不晓得众相本空，以为它是实在的，就产生种种的心态的贪瞋痴，这个就是五重圆影。从五根身，本来就是如来藏性，却在不生灭的如来藏性里面，一直见到生灭的妄执、妄分别、妄法执、妄颠倒，今天问题就是出在无始见病。

[此例明别业]，这个例明别业妄见，[重举能例之法，牒定眚见]，[牒]就是依据，依据什么？眚见，就是眼睛有红热病，看到这个圆影，来看、来讨论，[全体虚妄]。如第二月、如眚影，就是五重圆影，全体是虚妄，[观佛直呼前之眚影，为别业妄见，可以证知不是譬喻。要知]道[灯原无影，眚见似有，故云：如彼众生，有了别业（目有赤眚），故成妄见]；我们今天看出去，都是虚妄不实在的能所。[见已成妄，故瞩（看也）灯光中]，看这个灯光中，[所以现出五色圆影]。

我们根身本来就是如来藏性，后面讲：五阴本如来藏，妙真如性，我们五阴——色、受、想、行、识，本来就是不生不灭的如来藏性；可是我们把这个如来藏性加了一层圆影，所以，我们有种种情绪化的。[虽似现前境界，但是幻有，而非实有]。当你体会到这个幻有，有什么重要性？觉悟到幻，可以疏导自己的情绪，当你不愉快的时候，体会那个幻、不实在的，你的情绪千万不要受影响，诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐，你了解那是幻有，根本就是不实在的，没有什么好情绪变化的；虽然知道没有什么好情绪变化的，可是，无始劫来那个习气很难！所以，真正的修行人，要善于疏导自己的情绪。你要了解，但是幻有，而非实有。[其故何也？终彼见者（指病目人），目眚所成故。终者究极之谓也，追究到底，实因别业众生，目有赤眚所成。合前文见病为影竟]。
经文，[眚即见劳，非色所造]。

[劳]就是病，眚就是见所成病，瞪发劳相。非色所造，非灯明所造之色，意思就是：灯本来就没有五色的圆影，灯本来好好的在那边，哪有五色圆影？一片光明，多出来的那个圆影没有啊，是你眼睛有毛病，才看出那个灯的圆影。眚即见劳，非色所造，意思：你眼睛有毛病，才看到那个圆影，这绝对不是灯所造出来的颜色。

[首句，重申目眚所成之义。劳即圆影之劳相，谓目有眚病，即见如斯，妄发五色之劳相，不病则无见也。次句重申，虽似前境之义。色指灯上五色，谓此圆影之劳相，非灯上本有之色，亦非灯明所造之色，故曰：‘非色所造’。但眚见似有]，只有眼睛有毛病看得到，但是，要了解妄体本空、本无，[妄体本无也]。今天我们山河大地、日月星辰、花草树木，统统无体，没有体性，缘起无自性。[是则所见之圆影，固是目眚所发之劳相，即能见之眚见，亦是菩提心中，瞪发劳相，合前影见俱眚]。是一样的道理。
经文[然见眚者，终无见咎]。

但是，如果有人能够见到眼睛的毛病，这个时候眼睛就没毛病了，所以，终无见咎，终无见性之病。然见眚者，终无见咎就是：如果有一个人，能够看到眼睛的毛病好了，就看不到圆影、圆光、圆影的出现，终无见性的种种毛病了，见性无病了。一个人豁然开悟，大彻大悟，无明破了，一切无始劫来见病统统除掉，所看就绝对一真，一切法无相无生，平等无二。

[此明真见无病。然字转语之辞。见眚者：即能见此眚之真体，由来无病，终不堕眚病之中，故曰：‘终无见咎’。咎即病也。以眚不能自见其眚]，有毛病的眼睛，当然没有办法发现那个有毛病的眼睛。[今既见眚，自体即离眚妄；如人堕水]，就像一个人落入水中。[一经见水]，只要看到水，就是离水。知道吧！意思就是：一个人在迷糊当中，只要有一天醒过来了，他就不在迷中了。一个人堕入水中，拉起来的时候，看到水就是离开水了；一个人看到自己以前迷，这个时候就是悟。[则身已离水。合前]面[见眚非病。下文觉所觉眚]，[觉]就是真觉；所觉，就是能缘、所缘，就是见相二分，这个[所觉]是两个：能、所的意思，你不要讲：上面这个[觉]是能，[所觉]是所，这不对的！上面这个[觉]是真觉，真觉觉悟到能缘、所缘尽不可得，见相二分都是来自于自体分。所以，觉所觉眚就是：真觉觉悟到能所平等不二。

[觉非眚中]；这个真觉就不会堕入眚中了。[又彼见真精，性非眚者]，当我们这个见性，纯一无杂的真精，那个如来藏性，并没有任何的见病，所以，如来藏性绝对不是带有见病、无明的见。[皆指真见之体]。体本无生灭，[初举能例法牒定眚妄竟]。我们今天所看到的意识心，识心无体，因性而有，因识体——识的体性而有。所以，我们了解说妄识本来就不生，妄本来就无体。你看到什么，直入无分别处；看到什么，直入无执着处，这个就是如来藏性，但莫随境界而转。有功夫的人，直下无心便是道，无心就是没有执着心、分别心、颠倒的心，这样就契入了真如。同时要真的有那个能力，在一切病苦当中、在一切得失当中、在一切男女的欲望当中，也能如如不动。所以，当一个人见性的时候，山河大地统统平等心性，也不再什么杀、盗、淫、妄、酒，统统没有，统统放下，唯是一心。见性，心性就清净，身、口、意就会清净。
[申二 就所例法进别合别 （分二）]
[酉初 总成例意]
[二 详应前文 今初]
经文[例汝今日：以目观见，山河国土，及诸众生，皆是无始，见病所成]。

就像你今天眼睛看出去，山河大地、花草树林、日月星辰、种种国土，以及看到一切众生相，其实这些都是无始以来，心性当中，卡住了一层无明的见病。见病是什么意思？就是看什么就落入主观意识、看什么就是二分法、看什么就是能所、看什么统统执着、看什么都不顺、看什么都分别，只要看就烦恼，看男，男相；看女，女相，严重的对立、严重的烦恼，看什么看什么，就叫做见病所成。什么叫做众生？就看什么统统执着，没有一样不执着，叫做见病所成，不知道那个是虚妄不实的缘起法，都不知道！

[此举所例法。例者同一例也，若约三番，分属进退合明，此乃第一番，进以合明；进前眚目见圆影，易知之别业，例今好眼]，你的眼睛好好的，[见身界，难知之别业]。你今天眼睛好好的看，一般众生：事实就是我的根身、器界，就这么清楚明了，这当然是真的，哪里是妄呢？所以，这个就不知道难知的别业之妄。[今日目观者；就今眼前，亲住亲见之近境]，一切众生都着为实际的，[山河国土，及诸众生，即所见身界，皆是无始根本见病所成之影，与圆影枝末见病之影，同一例]。意思都是见病的问题。[又皆是二字，有注家云：所见身界之相分，与能见之见分，皆是根本无明，动彼净心，而成业识，转本有智光，为能见之见分，于无相真理中，妄现所见之相分，故见、相二分，皆是根本见病所成，即影、见俱眚也]。也就是影、见俱眚，[此解于文虽顺，于义未足]。

[结处须以见圆影，与见依、正皆是无始见病所成，于义方足]。意思就是：见圆影还有见到依正，都是无始见病所成，全部把它包括在内，这样在义理上才足够。[此属交互进退合明，进圆影合明身界，则身界固无始见病所成，与眚见圆影，同一例虚妄也；退身界合明圆影，而圆影虽为枝末见病所成，亦不离根本见病，以末由本起，亦与身界同一例见妄也。初总成例意竟]。

[酉二 详应前文]

经文[见与见缘，似现前境，元我觉明，见所缘眚，觉见即眚。本觉明心，觉缘非眚]。

《楞严经》的文字这么简单，义理却是很深，这个不是中文系的来就看得懂，谁看得懂啊？没有人看得来！好！解释一下：上面的[见]就是见分，见与见[所]缘，能见所缘。[见缘]就是见所缘，当然就是相分了，简单讲就是见分与相分。似现前境，因为见分是能缘，见缘是所缘，就是相分，能缘之见分，与所缘的相分（就是见缘），似现前境。这样能所不断，好象真的看到前面的境界，问题出在哪里？问题出在元我觉明，见所缘眚，元就是本来是出自于我，这个觉明就是觉上安一个明，不是本觉；觉上安一个明就以为是觉，就是明觉，就前面所讲的：性觉必明，妄为明觉，这道理一样。

本觉上还安一个明，叫做头上安头，本觉就本觉，是绝对的觉，不需要你去明，不必加一个动作；本觉如果再加一个动作，那么，就变成妄觉。所以，这个[觉明]就是觉上加明，就是妄觉的意思。出自于哪里呢？觉见即眚。觉上加一个觉就是妄觉，这个妄觉一产生，见就是见分，所缘就是相分，问题就出来了。眚就是转真见变成妄见，眚，因为能所就显现出来，见所缘眚，就是能缘的见分、所缘的相分，是如此的不间断，那么，真见就消失，转真见变成妄见了。觉见即眚意思是说：就算你这个妄觉、妄明所发出来的能见的见性，因为带有妄，所以叫做觉见。加一个明的觉所发出来的能见性，亦即是眚，也是有问题。它不是本觉、不是本明，它是妄觉、妄明。所以，觉见即眚，就算是觉明所发出来的能见，也就是见性的病根，因为是从妄觉发出来的。本觉明心就是本来的妙明真觉，就是本觉妙明的真心。觉缘非眚，它有妙用，所以，这个本觉的妙用一显现，就没有能所了。

注意听！这个[缘]就是能所，就是见相二分、能所二缘。[觉]跟[缘]要分开来解释，[觉]就是本觉，当本觉觉悟到能所二缘、见相二分，是来自同一个本觉，就没有能所了，就消失了。意思就是：本觉的妙明真心遍及一切，能所二缘知道都是妄，这个觉体当然就不会堕入妄中，实在是非有眚妄见可以比，所以叫做非眚，绝对不是眚见可以比，叫做觉缘非眚。本觉妙用现前的时候，发现见相二分、能所二缘，不堕入虚妄的妄觉当中，当然就没有病了，本觉妙明真心就遍一切了，能所双亡，妄就消除，见性就没有毛病了。

好！这整段我把它贯串起来，见与见缘，似现前境，元我觉明，见所缘眚，觉见即眚。本觉明心，觉缘非眚。这个见分与见所缘的相分，看起来有那么一回事，就像示现在前面的，真正的现在我前面的境界一样，这个问题出在哪里呢？这个问题统统出在于：我的本觉上面还加一个明，变成了妄觉，就是性觉必明，妄为明觉。这个见分以及所缘的相分，见分跟所缘产生了问题的时候，这个真见就消失了，就转真见变成妄见，就算这个妄觉所发出来的能见之见性，也是问题的见性，即是眚。换句话说：如果有人悟了，本觉妙明的真心，这个时候的本觉，悟到了能所见相二分，能缘、所缘都不可得，这个时候，真觉就没有毛病；真觉没有毛病，本觉妙明的真心就遍一切，能所二缘都是妄，知道就是绝对的觉体，这个觉体（觉性之本体）就不会堕落虚妄当中，当然就不是有眚妄见可以比，当然就是非眚。

[初二句，妄境似有。见即见分，合上]面[以目观见。见缘即见所缘之相分，合上]面的[国土众生。此见、相二分，依自证分而起]，见相二分就如同蜗牛上面两个触角，自证分如同蜗牛的身体，蜗牛的触角收回来，其实是蜗牛的一个身体而已；蜗牛的身体伸出去变成两只角，两只角其实是同一个身体，所以，用这个蜗牛来比喻非常的恰当。依自证分而起，[属依他起性]；依他起性就是缘起无自性，总是因缘生，无自性的。

[依他如幻，非有似有，故曰似现前境。诘其根本]，讨论、探究到它的根本原因，[元我真觉堕在妄明之中]，在觉上面还加一个明，这个问题就出来了。[以为其咎，觉明二字，亦即四卷中

，性觉必明]，本性本来就真觉，不必加一个明，必明就是加一个明，觉上加明就是妄觉。[妄为明觉]。就是加一层功夫让它觉，那死定了，那不是本觉。[性觉即自性之觉体，本具妙明之德用，不假明而明之]，如果假一个明，那就不是本觉了，本觉它自然会觉，不需要加一个明。[设若必定加明于觉体之上，则此必明一念，即是妄为，不当为而为也。即转妙明为无明，性觉成妄觉，由此妄觉，遂起见、相二分之妄。觉明乃为根本无明，诸妄总因]。在第[四卷]当中，[三种忽生相续，无不因此而成]。

诸位看一下《楞严经表解》，忽生三种相续：

三种相续之因就是：世界相续、众生相续、业果相续，这三个。如果你没有断烦恼、没有了生死，你继续来这个世界，这个世界也绝对成住坏空，一直让你轮回有个地方。再来，众生相续，只要杀盗淫没有断，你就会继续来投胎，跟父母有缘，这是众生相续。众生相续以后，你怎么样？果报一直现前，业果相续。这个业果相续，杀生、杀贪为本；或者是盗贪为本；或者是淫贪、淫欲，你爱我心，我爱你心，你怜我色，我怜你色，爱来爱去，就一直堕落下去，所以，业果就相续了。所以，世界相续、众生相续、业果相续，只要你没有了生死、超越六道轮回，这个就一直继续下去。

[见所缘眚者：见即转相之见分]，我们《大乘起信论》讲：业相、转相、现相，业相就是相分、转相就是见分、现相就是妄现境界，见就是转相之见分，[所缘即现相之相分，皆由无明之力，转真见成妄见]。那个本觉消失了、智慧消失了，统统用无明在见。[此见即眚见]，见性出了问题，看什么统统不顺，看什么统统执着。[遂有所缘依、正之眚影]，所以，我们看依报、看正报，统统出现问题，着为真实。[合上见病为影。觉见即眚者：接上句，谓非但所缘是眚]，所缘是相分，就是能缘的觉明，[即觉明所发之能见]，就是能缘，也是问题，也就是眚，[亦即是眚，以俱依无明而有，妄体本无，合上影见俱眚也]。

[本觉明心，觉缘非眚者：此]说[明真体非病]；我们的真心本体是没有病的。[上觉字]，上面这个[觉]字[指真体，下]面[觉字指妙用。缘字双摄见分、相分，能、所二缘。谓本觉妙明]的[真心，遍觉能、所二缘皆妄]，妄放下就是绝对的。[此觉体自不堕妄中，实非有眚妄见可比，故曰：‘非眚’，合上见眚非病]。见到了毛病，当然就不病了，把病去了。[《正脉》云：此阿难所见身境，即有两重难知：一者难知其为别业，以与众同住，彼此不异也]。我阿难这个色身，跟大众的众生同住共见啊，怎么会是妄呢？

[二者难知其为妄见，以与众见同，信其实有也]。我阿难有，你们大家都有啊！[故以前眚影]，在前面讲的眚影，[两重易知者例之]。来这里比例发明出来，让大家难知变成易知。[问：身境同见，何以类眚影之别见]？身境是实实在在的，身体跟外境是实实在在的，大家都看得到，同住共见，为什么用这个眼睛的看到圆影、不实在的，来比喻这个别见？[类]就是比类发明眚影之别见？别业妄见呢？这句话问的好！就是说：我们这个色身，还有外界的环境，大家都同住共见，这个是的的确确的，为什么比类那个不实在的眚影、别业妄见呢？这个是不是比类不对呢？

[答：众生依自心法界，而迷起梦境]，所以，我们现在都在作梦，放下，梦就醒了，就是这么简单！那个放下是真的放下，完全进入绝对的真空状态。[法界唯心，梦境非有，故为别为妄，见同众人，不过业同同见耳]，我们造的业相同，大家同见；大家同见，虽是同见，其实是各个别业。[岂同外教共一而实有乎]？你说外道讲山河大地共同一个，以为是共一，在佛教不是这样。底下就比喻得最好：[譬如千灯一室]，一个房间里面摆了一千个灯，共一室，这灯一照，好象一种光，其实是千灯，各个灯所照的，对不对？[虽同处而各别光满]；你看，我们这个灯那么多，上面看有多少要照，文殊讲堂讲经的，抬头一望，哇！灯这么多，你知道你的光从哪一盏灯照下来的吗？你能分别吗？不行！对不对？你伸手掌，看得到手掌，你能够分辨说哪一盏灯才照到我的手？综合了，看到的是同一种光。同一种光，看起来同一种，其实是怎么样？各个光，每一个光。

我们现在就是这样子，看了山河大地、日月星辰，好象是同一个，其实是什么？是各个的别业妄见，只是一分相同的同分妄见。知道吗？佛法真是奥妙！[又如群翳观灯]，众多人的眼睛有毛病，看这盏灯，[似同轮而实各病]；看起来好象都有五轮的圆影，其实是每一个人眼睛都有毛病。诸位！看了山河大地，好象共一个山河大地、日月星辰、花草树木，其实是各个无明的见病。这个就有好处了，改变别人不如改变自己，心里摆平了，就全世界都平了，这个好修！所以，你要改变别人是不可能的，众生的见病是很刚强难化的，你不用、不需要改变别人，你怎么样？改变自己就好，心里这一盏无明的见病把它摆平了，世界就平，就无一法不平。

这个有好处，了解这个道理：喔！问题出在我自己，我把我自己修养的好，众生的缺点看到当作没看到；众生的是非，听到当作没有听到，天地万物跟我都没事，因为见性独立存在嘛！所有的问题，既然是自心性的问题，那么，我一定要给自己解脱的机会，放下，放下直通菩提之道，没有别的，就是你自心性上见病的问题，你没有办法改变众生的见病，改变自己的见病总可以。对不对？所以，改变自己的观念，放下；如果你体悟到，也没有东西可以放下，日子很好过！似同轮而实各病，[及其一人病愈，只消一人之轮]，如果有一个人成佛，没有办法改变所有的众生，只能改变一个人的心境，只消一个人的轮，[轮]就是五光的圆影。譬如说成佛，那只有一个人成佛，只有一个人成佛，你没有办法改变日月星辰、山河大地，没有办法把它变成净土的；要所有的人同时成佛，那不得了了！这个就不叫做娑婆世界，这个叫做诸佛净土。

在座诸位！有的人讲：要把人间变成佛国、变成佛的净土。发愿虽好、愿力虽好，我们赞叹；

但是，怎么样？不可能！众生的贪瞋痴有多重？你讲两句就翻脸了！触碰到一点敏感的问题，他就会让你死的，为了一个停车格可以杀人、放火的；跟他无缘无故，只要一言不合，就开车撞死你了；为了领那个保险金，害死对方！这个娑婆世界，像我们现在所处的世界，有的法师想要把这个人间变成净土，不可能！应该讲：难如登天，一切众生贪瞋痴那么严重，你怎么去改变他？能够改变我们有缘的众生，就算不错了！

我的话：我只能改变跟师父有缘的众生，让他契入佛性；我没有能力改变这些没有缘的众生，就是佛来也没有办法、菩萨来也没有办法！因此我们要很了解，佛菩萨加被我们，力量有限，我们要加被自己，力量就无限。也可以说：佛菩萨的威力无限；但是，你不开采自己的心性，力道不大，相应不起来。佛菩萨就像一个大磁场、大磁铁，可是，你自己如果不把自己变成一块铁，吸不过去的。所以，净土法门，话说是靠佛力；但是，终究还是免不了要自力，自己的力量。如果把净土法门讲得很简单，说：我只要念佛，不改变自己的贪瞋痴，阿弥陀佛临命终一定会来接引。

诸位！贪瞋痴就是心灵的绝缘体，因为你心中没佛，是嘴巴在念佛，不改变你的心性、不改变你的心境，你没有把这个心、把你本身变成一块大磁铁，可以吸过去的铁，佛怎么接引你啊？研究净土法门的人，应当了解净土的思想，以免误导众生，把它看得太简单了。净土法门里面讲得很清楚：若一日到七日，注意那四个字：[一心不乱]，一心不乱就是三昧的功夫。你看《大势至菩萨念佛圆通章》：净念相继，入三摩地，三摩地就是三昧，就成就菩提之道了，斯为菩提，这个才是真的菩提。都已经讲得很清楚了，我们看经典都看到一半，都故意不把那个难的看清楚。

话讲回来，譬如说：释迦牟尼佛在世的时候，如果佛有这么大的神通本领，这些阿罗汉为什么要自修、要自我观照！佛为什么不说：你们好好的放下，临命终靠我就好？佛靠得住吗？可以变成我们增上缘，能够变成我们的亲因缘吗？这两个问题要弄得很清楚啊！佛能变成我们的增上缘，来加被我们；能变成我们的亲因缘吗？亲因缘要靠自己！对不对？所以，把净土法门讲得太过简单的，实在是有时候会误了众生！[你念佛就可以往生！]你只能说：这个法师慈悲，是一种善巧方便的勉励，就像小孩子念佛就有糖果吃一样的.

在临命终可不是这样子的，你在病苦的时候，有没有失去正念？你在欲望现前的时候，有没有失去正念？你在贪吃、好吃的东西现前的时候，你有没有失去正念？你现在碰到一点小事情，烦恼都不断，你临命终都没有办法掌握自己！现在活着都没掌控自己，临命终你有把握吗？临命终那个要一心不乱，佛号不断。所以，不能把净土法门讲得很容易、很简单；讲的很容易、很简单，那是为了鼓励这些年岁很大的人，这老菩萨来，你叫他听这个《楞严经》，他没有办法，说：老菩萨，你就好好的念佛，有希望往生极乐世界！这是我们出家人慈悲这样鼓励的，那么，对于年轻人、知识青年，还要很久才会往生的，要五年、十年、二十年、三十年才会往生的，要好好的告诉他真相：往生净土需要你亲因缘，就是你发自内心里面的坚定，念佛一心不乱。所以，这个听经闻法，以后理念清楚了，才知道说我们要稳扎、稳打，要取得上品上生。

慧律法师
文殊讲堂
讲题：同分妄见?别业妄见
日期：2009.5.15-2009.5.23
片数：共5片（本片为第4片）DVD

从今天起，要用《楞严经讲义》和《义贯》，因为后面要讲五阴本如来藏，妙真如性，六入、十二处、十八界、七大，《表解》、《讲义》、《义贯》都带来。有人说那很重！表示你业障很重，这经典哪怕重？对不对？以前都很千辛万苦，带得稍微重一点没关系，开智慧比较重要！

[申三 结见见即释离迷闷 （分二）]
[酉初 令取上义转释]
[二 令对目前会释 今初]
经文[觉所觉眚，觉非眚中。此实见见，云何复名，觉、闻、知、见]?

先解释一遍：觉所觉眚，第一个[觉]叫做真觉，真觉觉悟到所觉，这个[所觉]就是能缘和所缘，也就是见相二分，[能觉]就是能、所，能见的见分和所见的相分，也就是能缘和所缘；这个[眚]就是眼睛有毛病。整句的意思：觉所觉眚，说：当正觉、真心之觉，觉悟到了能觉和所觉；这个毛病知道——能所不断、无明不断、烦恼不断的时候，那么，觉非眚中。第一个[觉]是真体之觉，我们真心、真体之觉，非眚，就没有毛病了，没有无始的见病。觉非眚中，就是真体之觉，是绝对不是见病之中，也就是说：真正的觉，是没有毛病的。此实见见，[此]是指上面两句。实见见就是如同前面所讲的见见非见。前面所讲的：当真见见到了妄见的时候，真见就绝对不是妄见，这一句的道理是一样的。云何复名，觉、闻、知、见？没有能所，原是一颗真心，绝对的一真法界，平等的心性，哪里还有六根的见精呢？

[觉]是指鼻、舌、身；[闻]是指耳；[知]是指意；[见]是指眼。那么，见闻觉知，它这里排列是觉、闻、知、见，就是见、闻、觉、知，就等同六根的六精。再把这个义理贯串起来，前面四个字，觉所觉眚就是[觉缘]，也就是前面所讲的结归。觉非眚中就是[非眚]，也就是前面我们那一段所讲的：[觉缘非眚]的意思。现在师父把它贯串起来，说：当真觉觉悟到了能觉、所觉，觉悟到了见相二分原是一体的这个问题的时候，真体之觉悟，就绝对不会堕落见病当中。这个

如同前面所讲的见见非见，当真见见到了妄见的时候，真见就绝对不会落入妄见的义理是一样的。原来、本来是一真法界，平等不二，没有能所，本来是一精明，本来是一体的，云何变成了见、闻、觉、知六和合呢？元是一精明，纯一真心，平等不二，哪里还有六根的分别呢？六根的意识心作用的见精呢？

[上来别业中种种发挥，结归觉缘非眚一句]，[觉缘]就是前面四个字：觉所觉眚，所以，这个[所觉]两个字就是等于[缘]字，[缘]就是等同能缘跟所缘。所以，结归[觉缘非眚]，[非眚]就是觉非眚中。所以，这八个字就是等于[觉缘非眚]的意思，我们说：觉所觉眚，觉非眚中，就如同前面四个字[觉缘非眚]一样的道理，等于一句。

[正转释见见非见之迷闷也。首句即上觉缘（见相二分）二字]；第一个是真觉，第二个[缘]字就是见相二分，两个字觉缘。[二句即上非眚二字。一、三觉字是真体，所觉即能缘所缘]见相二分，见相二分[由无明]妄见[所熏，知见妄发（见分），发妄不息]，简单讲：佛就是有一颗圆满健康的心灵、佛性，而我们每一个众生，不是重病就是轻病，要不就少病，我们的心没有一个不病，我们的心灵都卡住了一层无明，粗细、轻重而已。所以，发妄不息，看什么统统执着，看什么都不顺眼，一天到晚就是坚持着自己的看法和已见，所以，发妄不息，从来没有停止过。

[劳见发尘（相分）]，当我们发妄不息的时候，就劳见发尘，种种的相就误认为是实在了。[悉皆如眚]，病就出来了。[真觉未觉时，常堕眚中，一觉所觉是眚]，[眚]就是无明病，[则此真觉，即已离眚，非堕眚中矣！此牒前本觉明心，觉缘非眚]，本妙、本觉、本明之心觉悟的时候，那么，见相二分的毛病就没有了，所以，觉缘非眚。[及前能见眚者]，能见眚的，[终无见咎]，就像一个人落入了水中喊救命，当他离开水，看到水的时候，已经得救了。以及前面能够见到眚病的时候，终究是没有见病的过失。

[又见眚非病之义，亦如圆觉所云：‘知幻即离’是也]。离幻即觉。而我们这个重点，这个[幻]字，这是彻底的空，是幻。举个例子，当我们说：凡所有相，皆是虚妄，讲到这一句的时候，我们会慢慢的在脑筋里面去分析一件事情。譬如《楞伽经》讲：碎为微尘观，也就是把任何的相碎为微尘，我们如是观察。问题来了：那个微尘是实在的吗？也就是我们现在所讲的电子、质子、分子，在佛经里面叫做颗粒微尘、叫作尘相。现在问题就是：尘有没有实性？如果说尘有实性，就违背佛经的意思，因为万法空无自性。所以，问题出在这个地方，小乘认为四大的颗粒微尘，把它分析到最后，那个就是最极微的尘相，是构成整个宇宙的元素，就是由这个颗粒微尘、最极微的尘相，构成地水火风、山河大地、花草树木、日月星辰，这个是小乘所承认的。

但是，佛陀就问了：你所谓的极微，非常微细的颗粒微尘，它有方分否？佛在经典里面，方分就是说有没有体积？用我们现在的名词就是说：你认为整个宇宙的最微细的颗粒微尘，这个颗粒微尘有没有体积？如果有，不能讲叫做极微，因为还可以切割；如果没有，没有的东西，怎么可以合成有？所以，佛陀问：如果一个颗粒微尘，切割、分析到最后可以入空，那么反过来讲，集多少的虚空可以变成一个颗粒微尘？佛陀说：这根本就不可能！我们知道，集虚空怎么会变成色相？所以，了解色相是彻底的空、彻底的无自性，连那个颗粒微尘的自性，都不可以逗留在观念里面。

我们了解说：凡所有相，皆是虚妄，这个你能了解，一朵花、一棵树、一座山，这个你能理解。但是，当它到颗粒微尘的时候，如果你执着，那个是有实性的东西，就违佛的教诫，就不是佛的意思。佛说：一个颗粒微尘的尘相，仍然是幻，它仍然是空无自性。所以，不能说：我一直分析，分析到最后有空的出现。佛陀说：如果我们用切割的方法、分析的方法，把一朵花、或者是一个桌子、椅子，分析到最后，变成颗粒微尘，你认为从颗粒微尘，用最高科技再切割、分析下去，可以入空。那佛陀就问你说：集合多少的虚空，可以变成一个颗粒微尘的有相、尘相？世尊说：大家都知道，集空不可能变尘，应当了解：尘是空无实性、究竟空，色即是空，就是这个道理，无一法不空，还不能卡在一个实在的颗粒微尘、有实体性。知道吗？

怎么都没反应？发生什么事？这样听得来吗？嗯，这样听得来；其实是因为师父在问了，不点头也不行了。好了！那就没办法，你就慢慢慢慢的薰习，佛法本身就是很辛苦，有一点难处。没有关系，大小乘的分水岭就是这样，小乘它承认有一个颗粒微尘的尘相；大乘，连这个尘相都没有实性，当全就是空，空到底，没有一法不空。好！那你这样理解，就知道大乘佛法的究竟之处，换句话说：那个颗粒微尘也不可得，地水火风其实就是本性，究竟的空。

底下，[此实见见：此字即指上二句，实即见见非见之义。比显云：真觉觉于所觉是眚时]，真觉觉于所觉是眚的时候，真觉觉悟到这个所觉有毛病的时候，[真觉不堕于眚中（此上二句义）]；佛陀看：每一个众生都卡在无明病里面，所以，佛就无病。世尊是心灵究竟圆满解脱的圣者，佛陀的心灵是没有病的；我们一切众生，不是重病就是小病，不是轻病就是少病；还有一种就是没有救药的病，是什么都执着、什么都计较，没有一天活快乐的日子，没有！

[即前真见，见于见精带妄时]候，就是前面的真见，见到见精带妄，见精带有少分的妄。诸位，见精不带妄叫做见性；见精带妄的时候，不纯的真心，叫做见精。所以，只要称见精，看你是称在什么时候的角度、时空，不一样。[真见非堕于见精妄中]，真见就是真心、本体，每一个人的清净佛性，绝对不会堕于带有妄的见精当中。[彼此意义相类。云何]底[下]是[责怪之辞，见性即是寂常心性]，叫做绝对空，空到彻底。

[所应取为本修因者]，所以，下手处就必须是不生不灭，一等是学，直须无学，无学就是没有来去、生灭、增减。[云何复将此妙觉明性，名为觉、闻、知、见]来化作生灭的意识心呢？[何异将连城之璧]，价值连城之[璧]，就是美玉。[唤作碔砆]，碔砆就是像玉一般的美石，可惜它是石头，类似玉，它不是真玉。[岂不误哉]？把这个象玉一般的美石，误认为是璧，就是美玉，那个就是坏了、不正见了！我们把意识心当作是本性的不生灭心，那就坏了！岂不误哉？[觉、闻、知、见，即是六精，体同用异]。体性是一样的，它的用是有差别的。

[元以一精明，分作六和合]。一精明就是纯粹的本性，分成六根在作用。它这个什么意思呢？就是眼离不开明暗、色空的范畴；耳朵离不开动、静的范畴。眼睛，所有的明暗，还有色空这些相，其实在心性里面化作一念的生灭。换句话说：我们眼睛这个见性被明暗、色空所拘缚住，没有办法超脱这个范畴；但是，总归就是化作内在意识心的一念生灭心，这一念生灭心显现在心性当中，就变成了执着、妄想和颠倒。所以，元以一精明，其实是同一个本性，分作眼、耳、鼻、舌、身、意的作用，变成六根，就是六和合。

[觉知二字，各具二精，即带妄之见精也。众生既不可执妄为真，亦不可将真作妄，如祇认见、闻、觉、知为心，则被所覆]，因为这个是妄心，也就是眼见一切色、耳闻一切声、鼻嗅一切香、舌尝一切味，就一直化作一念的意识心，一直执着，那就完全是妄心的作用，就被捆住了。则真心被覆盖住，[即不见精明本体矣]。虽然是六根，其实是一个心在作用，而看你是用生灭的意识心，还是用不生不灭的真心。[须知真心虽不离见、闻、觉、知，本不属见、闻、觉、知]，真心就像虚空，虚空不属于相，不坏相，可是不离相。须知真心虽不离见、闻、觉、知，但真心本不属于见、闻、觉、知。[方有超脱之一日也]。

如果真心是六根的话，那看什么都执着什么，真心永远没有办法超越。所以，体非群相，虚空非群相，而不拒群相之发挥，真心不是六根；但是，不坏六根怎么发挥。你怎么发挥，它都是生灭，但是，当下即空，就是不生不灭。所以，大悟的人清净自性，由六根来显现种种的作用；而凡夫却在六根当中完全束缚，根是造生死的根本，六根也是解脱生死的根本。所以，你只要见一切明暗、色空，知道那是幻，不被迷惑，如如不动，这样子，歇即是菩提，佛性就显，而且要真受益。[初令取上义转释竟]。

[酉二 令对目前会释]

经文[是故汝今，见我及汝，并诸世间，十类众生，皆即见眚，非见眚者]。

是故你今就是阿难，见我就是见到佛，以及汝阿难。说：你今天看到了佛，以及阿难你本身，并诸世间，一切的世间，日月星辰、花草树木、山河大地等等，还有一切众生相，十类的众生，这个问题出在哪里？皆即见眚，见眚就是见病所成，因为没有智慧，不是透过真心在看事情，是透过妄心在看事情，所以，看什么统统变成心灵的压力、负担。非见眚者，[非]就是不是象佛菩萨的能力，能见到赤眚之见者。非见眚者就是：非如佛菩萨，能见到赤眚之见。诸佛菩萨是能见眚，我们是被眚所束缚，众生被见病所束缚，而佛菩萨是非见眚者，就是非如佛菩萨有能力，能够看到眼睛有毛病、无明的见病，这是诸佛菩萨能见眚者。

再讲一遍：是故你今天见佛，以及阿难你本人，并诸世间，以及一切众生相，十类的众生，这个问题出在哪里呢？认为他有其自性，有其自性就着以为实，认为一切相是实在的相；事实上，实相是非相，对不对？空相才是实相。可是，他不是，他认为那个就是实相，看花，就着花，不晓得花是颗粒微尘构成的，不知道！皆见眚，都是见病所造成的，非如佛菩萨能见到赤眚之见，因为诸佛菩萨是能见眚者。

[此对境会释，真妄二见]，真心和妄心。佛有三十二相、八十种好。[见我即观佛相好，及汝即阿难自身。世间指虚空、山、河、大地。十类众生]：一切众生相，[于十二类中，除无色、无想]；因为它没有形相，[此举圣、凡、依、正]，统统包括在内。[此二见眚，字同义异]，字是相同，可是，它的义理是不同。[上谓见有眚，下谓能见眚]。见有眚就是知见出问题、出毛病；能见眚：能见到眼睛有毛病、能见到知见有毛病，那么，知见就没有毛病了。所以，见有眚就是见病出状况；能见眚是能见到知见出状况，当然知见就没有状况、没有病。

[若自惑未除，纵观如来胜相，犹是见带眚病]。这一句太太重要，非常非常重要！为什么这一句非常重要呢？这个是修学佛道的人，必须要认清楚的真相，我们常常可以看到，念佛的人常讲说：见佛、见相、见光、见莲花、闻香；或者是说高僧大德往生以后，死了造的种种的相，譬如说他的骨头像观世音、在虚空当中产生莲花；有哪个高僧死了以后，站在那里看、照相，喔！莲花；还有台湾的八七水灾，观世音菩萨站在龙的上面，我告诉你：这些统统是照相馆出的问题，你今天所有的感应的相片，99%张都是造假的！我不是说佛菩萨没有感应，我也不是说佛菩萨没有圣迹，不是这个意思；佛菩萨法身常住，我们早就知道，他时时刻刻会示现有缘的众生；但是我们现在的人，见到这些感应，几乎接近疯狂，很难去把他扭转，说：佛法它是心法，既然凡所有相，皆是虚妄，就是叫你要用真心看待这一件事情，不是说佛菩萨没有感应。

有一个道场，这些比丘尼在诵《药师经》、拜药师忏，我也是刚好有因缘到那个道场；突然大家都很热闹，热闹什么？因为那个蜡烛有烧出类似白白的铁，像铅的那一种。两边的蜡烛都有烧出那个，因为燃烧以后，烧出那一种铅，白白的、硬硬的，那里面大家都兴奋的不得了，说：佛菩萨感应、药师佛感应！我们如果见本性的人，了解这种情形。好！她们要拿来给我看，我说：这个不重要。这些法师不是很高兴，因为我没有随喜。后来我要走的时候告诉她们，说

：我离开的时候，你把那个还没有点的蜡烛切开来，那里面一定有问题，这个实在不是佛法！我走了以后，她们把那个切开来，里面有一条铅线，后来人家打电话给我。

我就告诉你：学佛的弟子，应当有佛的正知正见、正念、正觉、正受、正定、正精进。这个是佛一直在教导我们的；奈何末法的众生，经教太难，心性难悟，所以，就用一些相的东西，看起来像善巧方便，但是，会误导众生。再来，我到中部的时候，有一个居士拿一个相片，说：这一张现在中部正流行，西方三圣显灵啊！哇！这个西方三圣就像我们那个画像一样，然后就是用光零零乱乱的，就是说光弄出来的时候，那相片完全没有规则，看起来就是内心觉得很烦躁、很闷，而且也没有规则性。佛是大慈大悲、大喜大舍，我见到的佛光不是这样子；那相片很零乱，我用一个比喻你们观想看看：就像我们在庆典的时候放烟火，你观想得出来吗？那个相片全部都是烟火一样，然后，后面隐隐约约可以看到西方三圣。

他这张相片，要去洗一万张跟人家结缘，我说：且慢！这个洗了，你有罪啊！他说：师父，这张相片这么感应，佛菩萨现前，我去洗一万张跟人家结缘，这样有罪？我说：你有罪！这一张是造假的！别人讲的话他还不听，我讲，还算有一点分量，他说：喔，师父！您是当今的大德，您说了算，我听您的！赶快把它压下来，要不然他要洗一万张跟人家结缘，那惨了！我说：你的用心是给人家信心。他说：对啊！我说：这个信心里面含有迷信、造假，而且坏佛的正见！我告诉你，如果佛教不是人生宇宙的绝对的真理，为什么叫做宗教是理智的延续，不是感情作用？如果说正统的佛教只用这几张相片，还有人云亦云，这样一直传达，佛教能够撑多久？

今天感应的时候有信心，那明天没感应了呢？大家为了面子就会制造感应。你懂吗？大家为了面子就会制造感应，晚上随便梦一点佛菩萨、相片，他就一直夸大其辞，这个就很惨！还看到八七水灾，观世音菩萨还骑龙，那个龙还看得那么清楚。世间我都没看过龙，观世间菩萨还让你用照相机照得那么清楚？喂！观世音菩萨是站在虚空呢，站在虚空，你由下面照上去，怎么可以看得到他全身？你骗谁呀？怎么可能？

有一个高僧往生了，拿了一张现出莲花的给我看，说：师父！这个某某老和尚往生了，照出来，在虚空当中现莲花！我一看，那个莲花怎么会在下面？莲花现在虚空，照相机照上去，从底下照上去，它是一个形状，看到底部而已啊；他那么厉害，照相机就像从上面照下来，可以看到整朵立体的莲花？这样一个角度都分不清楚？莲花如果现在虚空，你从底下照上去，是照到底部啊！我说：这个难不成是坐飞机去拍的？这么简单的道理都想不通？被那个相片耍得团团转。没有办法，众生又很喜欢这个。说几个感应的故事，当然很振奋人心，年岁大的人，像师妈那种的八、九十的，看到这个：我要念佛往生极乐世界！有种种的感应，有种种的圣迹，这个当然是好事，给一个信心。

正信的佛教是这样吗？这是究竟佛义吗？这不是究竟佛义啊！所以，你用相来度众生，那个只是暂时的，给一点信心、一点依靠；但是，如果要用这个，来入佛的究竟的实相，那没有办法，永远没有办法！要用本性、真心。我们一个学佛的人、一个佛弟子，应该用什么态度来看待种种的感应呢？诸位！感应不是坏事，记得！不夸大其辞、不炫耀也不执着，了解，很好，有佛菩萨，这是给我们信心，很好，仅止于此。记得！经教要通，心性要明，烦恼要断，这个才是根本！所以，要弄清楚。凡是文殊讲堂教出来的佛弟子，应当很理性、应当很有智慧、应当入佛的正见，如如不动，不取于相。既然凡所有相，皆是虚妄，这个就是相、就是虚妄，佛法在追求生命的究竟义，不是在缘起缘灭的这一些种种的感应作文章。我已经一再重复强调：感应不是坏事，但是，过分的强调，佛教变成非理性的行为。

有一个比丘来到这，他第一句话说：请问慧律法师，你开悟吗？我说：我从来不迷，不需要加一个悟，那个是头上安头。我说：法师！你修什么行？他说：我修念佛。我说：你修念佛做什么？他说：我修念佛，就求生极乐世界。我说：你念佛求生极乐世界，那么，基督教念上帝、念耶稣基督、念耶和华，往生天堂；佛弟子念佛求生极乐世界；天主教、基督教人家信仰上帝，求生天堂。法师！你能说说看，求生天堂跟我们求生极乐世界有什么不同？同样是求！来，法师，既然你修了二十几年，你试说说看，不同点在哪里？他说不上来，就一直愣在那边，一句都回答不出来。我跟法师说：那我们不是跟外道一样吗？你这样拜佛、信佛，却不知道他的净土的思想、那你这样跟求生天堂的外道不都一样吗？你一点都回答不出来！问题出在哪里？问题出在极乐世界
是心性的东西；外道是二元对立的东西，这个就是大问题！今天你求生天堂，那是属于立一个主、一个能、一个所，所以，你有来有去，到那个地方。极乐世界，歇即是菩提，即心就是净土，你一定要了解，信、愿、行不离清净自性，回归当下，这个才是真正净土的思想；全性即修，全修即性，平等不二，这个才是净土的思想。

我告诉诸位：佛法不是拼命修就能成就的，没有善知识的指引，即使你拼到死，也不知道方向；没有善知识的指引，你根本就不知道佛法的伟大、究竟义在哪里，你没有办法分辨，不是明眼人。底下，若自惑未除，纵观如来胜相，胜相就是三十二相、八十种好，犹是见带眚病。[古德云：眼中犹有翳，空里见花红]。眼中如果还有眼睛病的时候、眼病的时候，你就会在虚空当中见到空中有红花，花红。[非能见眚者之真见]。佛菩萨就是能见眚者。[上判是妄非真]。这是妄心，非真心。

[彼见真精]，彼见就是能见眚之见，就是佛菩萨的真见，彼见。佛菩萨能见眚之真见，[真]就是离妄；[精]就是纯一无杂。能见眚之见，佛菩萨的真见，是离妄的真心，纯一无杂的。[性非眚者]，其性不变，[非]就是不堕落于眚妄之中，既非是眚，[故不名见]。因为没有能见、所见，

这个[见]包括见、闻、觉、知，这个不能误会只有见性，这个见加[闻、觉、知]，包括六根。再解释一遍：彼见真精，性非眚者，故不名见，诸佛菩萨能见眚之见，彼诸佛菩萨之真见离妄、纯一精纯，其性不变，绝对不堕落于眚妄之中。既非是眚，故不名见、闻、觉、知之见，是真见，不是妄见。

[彼见即能见眚之见。已离于妄曰真；纯一无杂曰精。性非眚者；其性不变随缘，随缘不变，能为见相所依，不为见相所变，其性不堕于眚妄之中，故曰：‘非眚’。既非是眚，故不应名见。此后二句，判真非妄，即上觉非眚中]，[觉]就是本觉，本觉非眚中。真心之觉，连一都没有，名相也不可得，哪里有六精、六和合呢？[云何复名觉、闻、知、见]。

[一切众生，不达所见身界]是绝对性一真法界，[皆自心别业之妄影，本来无实]，诸法无实就是诸法空无自性，缘起无自性，一切法无我，就是三藏十二部经典尽包括在内，本来就无实，空无一物。[所以凡夫深生取着，二乘深生厌离，皆非解脱之道。若知惑业所现，妄体本空，不生执着，无可厌离，则终日对境，终日不被境转矣！初例明别业竟]。

[未二 例明同分（分三）]

[申初 举能例法退同合别]

[二 就所例法进同合同]

[三 结离见即觉教取证 今初]

底下是比例同分妄见。

经文[阿难！如彼众生，同分妄见，例彼妄见，别业一人]。

这一句话什么意思？那一些众生看到的种种的灾象，就等同你一个人，意思就是：你这一个人，把他扩大就变成一个国家，或者是一个宇宙，就是这个意思。或者是把这个宇宙变成一国的灾难；把这一国的灾难，变成就是阿难你本身这个人；把这个人再浓缩变成眚病，眼睛出问题。所以，它这个有进，见眚，眼睛出毛病的红热病——阿难一个人——再扩大一个国家的灾象——再来就是十方依正，一直扩大，也可以一直缩小，退回来。

[此例明同分]妄见，[文具能、所二例。若对例阎浮提等，此为能例]；这个是能例。[若对例别业妄见，此为所例]。譬如说做父亲的人能生小孩，他是爸爸；如果被祖父所生的话，他就是被生，爸爸生人是能生；可是，被祖父所生，他就是被所生。所以，同样一个人，站在不同的角度，变成所生、能生。

有一个年岁很大的老人，自已知道来日不多，头发全部都掉光了，很感叹。旁边一个人就安慰他，说：老伯伯，你八、九十了，你这一辈子有没有让你安慰的地方，来完成你的愿望？这样你死的话才会瞑目。他说：只有一个愿望，我这一辈子潦倒，但是，还有一个愿望算是完成。哪个愿望？他说：我小时候，我爷爷抓着我的头发，一直撞墙伤害我。然后那时候，我就发一个愿：这个头发把它掉光了多好？现在八、九十了，一根都没有！这一辈子，就完成这个愿望，头上都没有毛，统统掉光。当然这是讲一下笑话啦！

[问：前云举国同见灾象，易知其为同分，彼国众生不见]，另外一个国却不见灾象。[易知其为妄见]，可见是：同一个虚空，两个国，有的见灾象，有的不见。[既有两重易知，即可例下十方依、正，而更取例于别业者，何也？答：前见灾象文中，元缺详示妄因]，[元]就是本来，没有讲到妄因。[故必取例别业之妄]，由别业之妄推广，变成同分之妄。[令知同彼眚影，一例虚妄，则妄因成，方可以为能例之法]，这个意思就是：别业之妄为能例，灾象因为缺详示妄因，为所例。[不得不退例别业也]。为了要找出妄因来说明，所以，只好退回来这个别业，因为别业知道是妄，那么，同分妄见就以这个别业的妄来作为妄因、来推论。[故呼当机而告之曰：如彼一国众生，同分妄见，所见种种灾象，例彼目眚，别业妄见之一人。若约三番，分属进退合明，此乃第二番退以合明，退一国同分所见灾象之妄，例彼一人见眚影之别业]。

经文[一病目人，同彼一国，彼见圆影，眚妄所生。此众同分，所见不祥，同见业中，瘴恶所起]。

先解释一下：一病目人，病目的人，这个眼睛生病，有赤红病、红病的人，就等同那一个国家。彼见圆影，那个眼睛有毛病的人，看到五重的圆影，是眚妄所生。现在也是依此类推，扩大范围，这大家共业所感，看到的种种不祥，同样是见业之中，就是无始见病所起的问题，瘴恶所起。所以，有福报的人，看到正报、依报都是吉祥，愿昼吉祥、夜吉祥，统统希望是吉祥。有福报的人，他就是不管走到哪里，因为他没有这个恶因，走到哪里统统没有灾难。

飞机要失事，有的人尽速的要去赶飞机；有的人临时有事情，飞机赶不上，他是有福报，结果一百多个统统死了，而这个没有赶上飞机的人，却是活着，所以，这个很难讲！你知道吗？业如影随形，诸位！你一定要记住这一句话：业如影随形，能深世海，能障圣道，能敌须弥，这个业是很可怕的，业就是平常你身口意的造作。所以，为什么我们一个学佛的人，要坚持身口意清净，是一句恶口都不能！就象我们把钱存在银行，造一句恶口，就像把钱领出来一点点，身、口、意，每一天造了一点点，或者造了重大的恶，就等于领十万出来；杀人、放火就等于领一百万，身、口、意领了三百万，银行就没钱了！再造得更多，放火烧死二十个人，这银行就会领光光了，还要负债累累！为什么？欠命债啊！

这个世间很难讲，你看起来很吃亏，我告诉你：福报它是跟着人的，你现在看起来很吃亏的人，不一定吃亏喔，这个事你装作不知道，他欺负我，没关系！很奇怪！吃亏的人，福报就会慢

慢来，那个每天都想要伤害人家的人，福报就用尽了！天欺人欺，因果不欺，天会欺负你、地会欺负你，这个因果不会欺负你的；众生会欺负你，这个因果它不会欺负你的。所以，忍辱的人，他一定有多福，你每天说他坏话，刚好增加他的福报；你每天批评他，那你的心或者嘴巴恶毒，你种的恶因，他刚好种善因，你的钱跑到他那边去！

骂人的最愚痴，攻击、伤害人家，钱跑到人家的身上去，人家有做功德，那你呢？负债！所以，不可以发恶心、不可以恶口，身、口、意都要清净，这样子一点点都不可以让它流露，因为我们是有漏众生，我们现在变成无漏，银行的钱具足。你这银行钱做什么？要准备往生极乐世界的资粮。今天造口业领一点，明天又去造口业领一点，等到要去美国了，旅费不足！我们现在一直造业，一直造业，临命终的时候，信、愿、行都不具足，福报都不具足。所以，造恶的人笨，把钱往别人的身上一直推、一直给人家；聪明的人，沉默寡言，受委屈无诤、不辩驳。讲到这个地方就勉励大家。

在这里还必须要更强调一点，同分妄见跟别业妄见，现在讲共业跟别业，这个有重叠性、有时空性，这个宇宙是交叉性的，为了让你更清楚的了解，你现在要注意听师父在分析一件事情，譬如说你这个色身，请问你这个色身（你自己），是同分妄见还是别业妄见？是别业妄见，对不对？好！我们再扩大，一个家庭如果有五个人，在一个家庭，你是其中的一份子，这个就是怎么样？同分妄见，这个时候，你是家庭的一份子，就是共业的家庭，知道吗？站在你的角度，你这个时候是别业妄见；可是，站在整个家庭，你是同分妄见。好！譬如以高雄市来讲，我们用一户为韵，这一户五个人，这一户叫做什么？别业妄见；高雄市有多少个家庭，叫做共业、同分妄见。好，高雄市是整个台湾的别业妄见，知道吗？那整个台湾叫做同分妄见。记得！台湾这个土地是同分妄见，把它扩大整个地球，假设现在全世界有两百个国家好了，台湾叫做别业妄见，知道吗？站在地球，叫做同分妄见。

地球再扩大太阳系，地球叫做别业妄见，太阳系叫做同分妄见。这太阳系再扩大银河系，太阳系叫做别业妄见；银河系叫做同分妄见。银河系再扩大超星群系，银河系叫做别业妄见；超星群系叫做什么？同分妄见。再来，把它扩大整个宇宙依正，超星群系叫做别业妄见，无量的星球，叫做同分妄见。好！因为同分妄见跟别业妄见、共业和别业，这个译本稍微有一点不同，扩大一点观念，让大家一个交错。所以，不是别业妄见比较重要，你也是别人的同分妄见。你们是师父心中所影现出来的众生，对不对？我个人是别业妄见，你们是我的同分妄见；那你们个人是别业妄见，包括师父是你心中的同分妄见，它是有交叉性的、时空性，知道吗？它是很复杂的网状，象捕鱼的网，不是只有一个角度去讨论，交叉。

经典在这里就说：能够同分妄见就是惑显现的，加上业感的，这个叫做别业妄见，这经典讲的，以共业、别业来讲，就一直扩大、缩小，都有它的时空性、讨论不同性，共业和别业是交叉性的。

[此承前易知之同分，转取例于易知之别业。即牒定一病目人，同彼一国，彼此合明]，一起来说明，[例出妄因。彼别业所见圆影，既非即灯即见，亦非离灯离见，但由眚妄所生。此同分所见灾象，既非即空即见]，空指虚空，不是指空性。即非就是虚空，即就是见性，即见就是即见性。[亦非离空离见，同是见业中，瘴恶所起，与彼见圆影，无以异也]。跟他眚见中所见的圆影，无以异也，没有什么不同。

[同见业中，瘴恶所起者。由众生见分，妄起能见之业用，故有所见之妄相。而灾象乃瘴疠恶气]，瘴疠就是受到湿热的毒气，受到湿热毒气后生病，内病叫做瘴，外病叫做疠，发生在云南、贵州、广西等等的湿热的地带，是瘴疠，恶气的意思。[上应于天，故现种种不祥之象，但惟瘴恶，是其妄因，岂天象有实体哉]？就是看个人的福报，看这个国家的福报、看地球的福报。

经文[俱是无始，见妄所生]。

[眚影、灾象，同、别虽殊，为妄则一，皆无实体，究其妄因，俱是无始无明，熏成见妄，所生之虚影。若约交互进退合明，进圆影以合明灾象，则灾象亦一国之眚妄，与圆影同一例也；退灾象以合明圆影，则圆影亦一人之恶缘，与灾象同一例也；二者虽为浮尘根所见之境，推末由本]，推这个枝末，由这个根本，统统是无始见病，[俱是无始，真见堕在妄见中，所生之妄境]，所以，我们能缘的意识心是妄，所缘的五尘境还是妄。[了无实体]。就是经典讲的空无自性。这句话什么意思呢？一个人，你把他分析，找不到这个人；一朵花，稍微分析一下，咦？没有这一朵花。我们所有的智慧，都被这一层皮肤所障住了，没有办法去透视；如果我们用一点智慧去透视这个人的色身，你就会了解无我相、人相、众生相、寿者相，都是大肠、小肠、肝脏、大小便、什么统统没有，什么美丑、是非、对错，统统没有，它空无自性的东西，了无实体。[初举能例法退同合别竟]。

[申二 就所例法进同合同]

再扩大。

经文，[例阎浮提，三千洲中，兼四大海，娑婆世界，并洎十方，诸有漏国，及诸众生]。

[此举所例之法，进退合明。即以一国同见灾象为能例，若约分属进退合明，此属第三番进以合明。进一国所现灾象，合明十方依、正之境，以灾象一国同见，易知其为同分；彼国不见，易知其为妄见。以此例阎浮提等，依、正；净、秽；苦、乐不等，难知其为同分]，难以理解它是同分妄见。[无始恒然，非偶尔暂现]，无始恒然就是业，业就是无始的见病，这个人卡住业了，烦恼就很重，说：这个人业障很重！就表示这个人烦恼很重，没事搞到小事；小事搞到大事，愈来愈扩大，就是业障很重！无量劫来，我们看了山河大地、日月星辰，它不是偶然的，无

量劫累积来的。[难知其为妄见，令难知者，与易知同一例也]。诸位！生活在这个地球上，哪一个国家的众生，能觉悟说山河大地、日月星辰、我相、人相、众生相统统是虚妄的？除了佛弟子以外，哪一个众生他会觉悟？当然拼命就追求！所以，世间很辛苦的，可是，你不面对也不行！[三千洲，即阎浮一洲中，有三千洲，兼须弥四面，四大海中，一四天下。娑婆世界：即释迦所主，三千大千世界。并洎十方，诸佛刹土，此由近以及远也]。

[诸有漏国，及诸众生者：国与众生，均以有漏称，因皆依无明]，无明就是烦恼，没有智慧嘛！无明就像一阵风，来无影，去无踪，就是等到你发现的时候，已经脾气发完了！[而得建立也。下文云：迷妄有虚空，依空立世界，想澄成国土，知觉乃众生]。我们因为无明，迷惑了，我们变成把这个真空、真心化作妄动、妄念的虚空，所以，虚空也是心性妄现的。注意噢！虚空不是真实的，虚空也是心性、真心妄现的。因为无形相的虚空，然后又建立了有形相的世界，因为世界可以分辨了，虚空就是无相、无形相。想澄成国土，因为坚固的执着，变就成：这个就是我的国土，山河大地我受用的。没有一个不执着！知觉乃众生，这些知觉就是众生。

[无非自心所现之惑境，岂得谓为无分]？怎么可以说跟自己没有关系呢？[以因妄而有，故曰有漏]。因为无明的众生，才看到有山河大地、日月星辰、花草树木等等一切众生相，烦恼；要是佛来看，菩萨无我相、人相、众生相；佛说花，即非花，是名花；佛说山河大地，即非山河大地，是名山河大地；佛说三千大千世界，即非三千大千世界，是名三千大千世界，你看无一法不空。所以，有漏、无漏论心，不论外在的相。[虽遐方异域]，[遐]就是离我们遥远，[他所住持]，别人所住的地方。

[非己受用之境，例同灾象，亦可易知，其为虚为妄也]。给我们科学的知识不错：但是，就站在佛教的角度来讲，就算你坐太空船，坐几亿年，假设说上了火星、木星、土星，什么星都可以上，它还是妄，还是不能解决生命的烦恼。所以，往内求是佛法，往外求是众生、是外道。往外求，能求到一些知识也不错，认识这一些药草、花草树木，当然让我们生活很好；但是，不究竟。佛法它能解决究竟的问题，究竟的问题就是轮回、就是无明、就是每一个人本具的佛性。很多人都把希望寄托在临命终的极乐世界，很多人都这样子，而对现在最重要的责任跟义务却忘记了！

反过来讲：佛法在我们这个世间，有什么意义？它的意义是什么？为什么佛法是出世间，不离世间觉，离世觅菩提，犹如觅兔角？为什么一定要到临命终的时候，再往生极乐世界才去受益？我不是说叫大家不要求生极乐世界，意思就是：我们求生极乐世界的同时，要把现在这一刹那的生命，发挥到淋漓尽致，这样佛法才有意义啊！为什么叫做回归当下？这个意义如果你现在能够显现出来，临命终更容易往生净土，因为你懂得牺牲、懂得奉献。

绝对不是说：你只有念佛，功德很大。譬如打佛七、或者打八关斋戒，厨房的人功德也是很大，没有厨房的这些人来煮饭，八关斋戒，打到一半吃什么？我们不要忘记，哪有说只有你念佛，可以往生极乐世界？说不定厨房的人才比较容易，你在修行，他也是在修行啊！还有这些洗厕所的人，你要上厕所、要尿尿啊，臭气冲天，没有这些环保组的来清扫这个厕所，你想想看？功德也是很大！所以，观念一定要改变一下，不是说整天什么事情都不理、什么统统放，常住的事情，什么统统不做，我就是等死！我告诉你：你这样不会往生，不骗你的！因此我们要了解，佛法它回归当下，要真实受用。

如果我们今生今世做人，听到了佛法，我们今生今世不受用，那我们要佛法干什么？为什么一个佛法这么伟大的思想，一定要等到临命终才去用它？为什么现在不能用？现在就要把生命发挥到淋漓尽致，把智慧拿出来用，能够利益无量无边的众生，所以，要牺牲小我，完成大我，那更能往生！要有正确的观念。不是什么事都不管、什么事都说不知道，看起来他好象在修行，事实不然！修行的人，他不怕事、不怕做工作、不怕吃苦，他可以把这个心融入整个事件里面；碰到什么都推，什么都不敢承担，这个是极乐世界的因吗？不是！极乐世界是勇敢的人、有信心的人、肯牺牲的人、肯承担的人往生的！绝对不是那个萎靡的人，推托责任的人可以到达的！

经文[同是觉明，无漏妙心，见闻觉知，虚妄病缘，和合妄生，和合妄死]。

都是本觉妙明，本自具足无漏的妙心，因一念不觉，成无明的妄见，所以，就变成六根的见、闻、觉、知。本来是本觉妙明的真心，本自具足无漏妙心，因一念不觉成无明，变成了见闻觉知的六根、见精，种种意识形态的执着，这些都是虚妄的病缘。和合，我们叫做生。譬如父母结婚，生了一个儿子，有父亲跟母亲来合嘛！和合妄死，四大分离了，我们就是死。和合了，我们就生，离开了、放下了、四大解散了，我们说这个是死、是灭了，因缘具足了，活不下去了，死了，灭了，死就是灭。简单讲这个世间归纳起来就两个字：生、灭，就这样子。意识心归纳，统三藏十二部经典，无常，归纳最后就是生跟灭。所以，佛法在解决什么事情？在解决生灭，让它进入不生不灭，你有生灭，你就有得失；你有生灭，就有合、就有离。

换句话说：你今天夫妻多么的恩爱，合，就一定有一天要离。所以，佛陀讲的那一句话很了不起：与其说你在追求快乐，不如说你在追求痛苦。这一句话真是了不起！我们世间人都在追求快乐，每一个人都希望幸福、快乐、解脱，谁不希望幸福？谁不希望快乐？说：你今天为什么要出家？我要得到幸福快乐！你今天结婚，你要幸福快乐，那问题就来了，柴米盐油酱醋糖、儿女的教育、婚姻的关系，再来，你夫妻的感情、知见，你看，每天处理这个，没时间拜佛！

我有一个大学同学，他讲了一句很良心的话，我很赞叹他！我说：你结婚有什么感受？他说：

我以前一天拜三百！我说：那你现在呢？他说：我现在生了四个，三天拜不到一拜！还真老实！以前一天拜三百，再怎么忙，还是会去楼上的佛堂跟佛陀磕头；现在三天加起来拜不到一拜，忙到找不出时间，就是一直忙。他说：师父，我很羡慕你，您为什么读大学的时候，那个时候大二，您就决定要出家？为什么您有这样子的善根、慧根、菜根、佛根！我说：你也太夸张了吧！一口气讲这么多根！他就很赞叹师父：您怎么会这么了不起啊？这么年轻，就能够把这个人生宇宙看得这么透彻？我说：我的福报就比较大一点！不过你看我爸爸、妈妈这种婚姻！所以，看多了，修行还是比较好！

我们有时候大学同学碰到师父，都会觉得很好，很赞叹、很羡慕！我们那个同学碰到的时候，从澳大利亚回来，看到：哇！你这个眼镜，你以前才八百度，你这个眼镜到底几度啊？从眼镜外面看进去，看不到眼睛啊，那个眼镜很厚很厚的，我说：你严重了！头发全部白，他说：澳大利亚很热，有沙漠的。我说：澳大利亚不是有凉快的地方吗？他说：生意啊，没有办法，就这样跑！同年龄的同班同学，经过了二十几年，这样一见面，判若两人！他说：咦？师父！您都没有变呢！我说：哇！你怎么变好多！真的！两个都不一样。我们话讲回来，修行人的心境还是比较清凉，烦恼还是比较少一点。看皱纹就知道（抬头纹），烦恼很多的人，整天愁眉苦脸的，鱼尾纹也多、法令纹也深、额头的纹路也多。老化得很快。如果我们了解说，这些都是见病，就没什么好计较了。

[此合明同妄。同是觉明，与上元我觉明不同]，此为妄觉，[前是真觉而起妄明，此是本觉自具妙明。十方依正，有漏妄法，同依真起，乃依本觉妙明，无漏妙心；心以无漏称故妙，未起烦恼，无有生死，即本源真心；受无明本熏，业识资熏之力，起成见分，映在六根门头，故有见闻觉知，虚妄之病，合上瘴恶。缘字即所缘相分之妄境，指十方依、正同分惑境，乃根本无明，见病之影，合上灾象。和合妄生，和合妄死者：以依、正二报，总属依他起性]。诸位！这个依他起就两个字：[生灭]，就是这样子。为什么歇即是菩提？就是放下生灭，就是那一念，清净自性就是不生不灭，只要是缘起法，依他起性空无自性。

[依他如幻]，三藏十二部经典，就是这四个字。[有生有灭；依报有成、住、坏、空，正报有生、老、病、死。皆由无明为因，业识为缘，因缘和合，于无生中，虚妄有生，此有乃为幻有，非实有所生；因缘别离，和合终尽，于无灭中，虚妄名灭，此灭但有其名，非实有所灭]。所以，你要有心理准备，你家人哪一个一个一个死，其实也没有死，他从来就没有生，来投胎在这个世间；他现在投胎了，就是生灭。一百年前，你们兄弟姐妹都没有来到这个世间；一百后，兄弟姐妹统统死了，看起来好象有生灭、有聚合、离散，事实上没有，其实没有。

一百年前，父母、兄弟、你都没有来到这个世间，哪有聚？哪有散？一百年后，统统回归到大地，火化以后，统统一堆什么？骨灰。诸位！兄弟姐妹现在暂时聚合离散，那一种痛苦、那一种执着，夫妻之间、男女之间的感情执着不能超越，是为什么？无始的见病，看了就执着，没有一样不执着，不知道说那个东西不实在，我们不知道，美只是一层皮。[死字应作灭字，方通无情。
若约交互进退合明，进一国灾象，以合明十方依、正，则依、正亦同分之境，与灾象同一例也；退十方依、正，以合明一国灾象，则灾象亦虚妄病缘，与依、正同一例也]。

[问：十方依、正，与己无干，何为同分]？十方依、正跟自己没有关系啊，为什么叫做同分妄见？[答：虽非业招，亦由惑现，自心无明一起，将全法界真心，遍成迷惑之境，于无同异中]，意思就是：本来就无所谓同跟异，本来就同一心。[炽然成异相之世界]。本是一真、平等、无相，现在变成了什么统统有，什么相统统有。[因异显同]，[异]就是相，因为有世界之相，所以，显虚空之同，叫做显同。虚空是无相，但是，它是同相，因为有色相来显异，有差别，但是，虚空是相同的，这是无相。[复立同相之虚空；因同异发明]，因为有同相还有异相之产生，[发明]就是产生。

[复立无同异之众生]。无所谓同跟异，譬如说众生，说同，大家都有五官；说异，人人不同。这个[无同异]有两种解释，[无同]就是不同；[异]就是而有差异，复立不同，而有种种的差异。但是，这个[无]也可以用两次，无同，无所谓同，也无所谓异，就是不能讲绝对是不同。人，大家都一个头、一个身体、双手双脚，这个形体差不多，所以，不能讲不同；也无异，无同就是异，无异就
是同。所以，人看起来，相，差不多一样；可是，完全不同，每一个人貌相不同、身材不同、背景不同、思想也不同，看起来相同，其实不同；虽然不同，但是看起来却相同，这个叫做无同异的众生。

[未至发真归元，则空沤未灭]，[沤]就是水中的水泡。[十方依、正，皆自心无明，妄现之惑境]，你只要记住，都是自心无明，就是所有的问题都是你自己的问题，所有的问题，都是来自一颗无明的心，人之所以痛苦，在于追求错误的东西，[一切痛苦来自于无知]，释迦牟尼佛这一句讲得真是二百分！无知就是无明。所有的痛苦的演变，统统是因为你内心没有智慧，都是无知。妄现之惑境，[固属有分]，还是有关系。[何得曰非同分耶]？为什么讲跟自己没有关系呢？[二就所例法进同合同竟]。

[申三 结离见即觉教取证]

经文，[若能远离诸和合缘，及不和合，则复灭除诸生死因]。

[远离]就是不随，不随诸和合缘，和合缘分两个：别业所缘之境，还有同分所缘之境，统统叫做和合缘。别业妄见所和合之缘、同分妄见的境界，统统是和合。以及不和合，这个不和合就

是但由惑现，并无有业。譬如日月星辰等等外在的；这个和合因缘，就是跟自己有关系的。这个要特别注意！和合缘有两个：别业妄见跟同分妄见，这个是和合缘；不和合，但由同分妄见，也就是由惑现，并没有业，这个要特别注意！不和合缘。若人远离，就是彻底放下，跟你有关系的缘起法，还有没有关系的外太空、日月星辰等等，山河大地、一切众生相，你统统可以放得下，回归到一个真心，则复灭除诸生死因。为什么？没有东西可以贪.

诸位！既然无我相、人相、众生相、你贪什么？既然没有日月星辰、山河大地，你贪什么？啊？既然没有花草树木，你贪什么？这些都是颗粒微尘所构成的，颗粒微尘也没有尘相，尘亦不可得，是本性所影现出来的，只是一合相而已，而众生贪着其事，《金刚经》里面讲：万法只是一合相，一合相就是缘起的一个整合，像讲堂就是一合相；而一合相其实不存在，而众生不明其道理，贪着其事，众生贪着一合相。就像一个人，凑合起来，这皮包骨头、肌肉、血管包起来，人的色身是一合相，而众生不知道它是一合相，贪着其事，以为有一个真正的人让我追求；有一个真正的对象让我贪爱，事实上没有！

众生贪着其事，譬如一栋房子，看了就是一合相；真的有一合相吗？事实上没有，佛说一合相，即非一合相，是名一合相；佛说一合相，即是非相，佛说一合相，它本身就是空相。所以，你把所有的缘起法，连接在一起的时候，统统当作一合相，麦克风一合相，水杯也是一合相、桌子一合相。毛巾一合相，一合相即是非相，为什么？它本身是空性。那么，你眼睛看出去的颗粒微尘，一朵花、一棵树、山河大地，把它在某一个时空、某一个交会点，你都说它是一合相，那么，有真的一合相吗？佛说一合相，即是非相，而众生贪着其事，不知道一合相是空相。所以，我们就觉悟到，原来这个世间就是六祖讲的：本来无一物，何处惹尘埃？没有能所，没有对立。

[此与上节，同是觉明无漏妙心]，[觉]就是本觉妙明，无漏的妙心。[见、闻、觉、知，虚妄病缘，和合妄生，和合妄死，正是敌体相翻]。[敌体]就是相对，不同之体、相对。[上节约从真起妄，妄有二种颠倒，分别见妄，为虚妄病，既有妄见，乃有所缘。缘即所缘依正身境，亦即总标中，当处发生，当业轮转，二妄惑业之境，和合生灭。此节约返妄归真。缘即别业、同分所缘之境。不和合下，亦应有一缘字]。就是[不和合缘]。[和合缘即别业境，不但惑现，还加有业]，强大的业，业的力量就是滚动。所以，别业就是善待你自己，好好的注意这个业，这个业就是无明、烦恼。

[和合而成，故曰和合缘；不和合缘，即同分境，但由惑现，并无有业，和合其中，故曰不和合缘。若能远离，即微密观照，离妄之功，妄离则真自复]。所以，三藏十二部经典修行的关键，就是放下。我要放下，诸位！真正的功夫不是这样，这个不是真的放下，这个叫做安慰自己；看到生气的事情，我要放下、我不执着！这个叫做安慰，这个不是修行，这跟修行无关，这是你安慰你自己暂时不要起烦恼，安抚一下而已，泡一泡茶，这个跟修行无关；修行是见到这个：别人对不起我，你很清楚那是虚妄。

缘起的幻相，注意！在迷惑你的真心，动念，你就被假相骗了；动念，动执着的念、动生气的念，你就是被假相骗了。你不是祖师，祖师可以打你、骂你，人家是大悟的人，大悟的演什么戏都可以，你不行！大悟的人，什么戏都可以演给你看，他里面没有瞋心，是大慈大悲，大喜大舍，要这样才能救你。你凡夫不一样，你凡夫跟无明接触，你的生气是真的生气；大悟的人生气，他不是真的生气，他是慈悲，那不一样的！

就像佛呵叱，你说：喔！佛这么凶！你不能讲佛是愚痴啊，佛是大圣人，他也会呵叱徒弟的。佛就呵叱，作僧羯磨。默摈，这个都是佛的态度啊！还有，不接受供养，譬如这个人不恭敬三宝，谤佛、谤法、谤僧，我们走过去，以前的钵可以覆钵，倒盖起来不接受供养；如果现在的人，你把这个钵倒盖的时候，你走过去的时候，他就会骂你：这出家人真会摆架子，脾气这么坏，讲他几句就覆钵！你盖个钵，他就会批评你了。出家人摆架了，你骂到佛，你麻烦大了！佛也是不接受供养，钵覆盖着，因为你谤佛、谤法、谤僧，释迦牟尼佛、僧团可以不接受你供养。

佛当然有他的种种相来表征、来告诉你真理。所以，圣人的心境跟凡夫是不一样的，同样做一种事情、同样讲这一句话，可是，心境是完全不同。所以，在这里微密观照，离妄之功，为什么要离？是因为意识心太重，所以，你要离，意识是执着、分别跟颠倒。诸位！如果大悟，没有东西可以离啊，哪有东西可以离？性相一如，平等不二，没有离啊！在这个离妄之功，注意啊！它叫做微密观照，是现在还在奢摩他中，才叫做微密观照；如果成佛，成佛叫做性相一如，离什么？离也不对，即也是不对，那都是头上安头。妄离则真自复。

[谓修楞严大定者，若能了知同分、别业，二所缘境，为虚为妄，不执实有，即远离诸和合缘，及不和合缘。不能离缘，便为物转]，你没有办法放下，就是被物所转，转得团团转！千万不要被假相黏住，这个就是师父告诉你这一句重要的话，心千万不要被假相黏住，黏住就是耿耿于怀，今天放不下、一年后放不下、十年、二十年后放不下、一辈子，死了，要埋葬了，兄弟的恩怨还是放不下，还是放不下啊！便为物转，[若能离缘，即可转物同如来矣！此二句离缘也]。

[则复灭除诸生死因：生死因即二种颠倒，分别见妄，为轮回之本。别业妄见，属事识]，事识就是身口意的造作，属于有为法。[为分段生死因；同分妄见属业识]，业识就是微细无明的识心，难以觉察叫做业识，简单讲就是动念的意思，这太难了！你白天还有一点功夫，晚上睡觉

、意志薄弱的时候，什么梦境统统出来，这叫业识。所以，道理你知道是一回事情，师父讲：没有禅三昧功夫的人、没有体悟到涅盘的时候，虽然你前面有那个涅盘的果，放在你前面，可是，你吃不到！意思就是：没有真功夫的人，佛法形同戏论。因此如果把佛法回归到解脱的真实境的时候，你可以品尝到佛陀那种涅盘的妙用。

我常常劝大家：明天不要生气，作一天佛；明天不要贪心，作一天的佛；明天不要起愚痴的念头，作一天佛，试试看，try and
test。作一天的佛，哇！真的好啊！没有记恨、没有嫉妒、没有排斥，看到不舒服的人也不会不爽，很好！哇！你进步了，作一天的佛，完全没有贪，从来不生气，很好！

有一个小朋友，时间到的时候一直赶他妈妈来八关斋戒：妈妈！赶快去八关斋戒啦！不要忘记！他妈妈烦死了：知道啦！弟弟、妹妹为什么那么喜欢你爸爸、妈妈来这里八关斋戒？师父！我告诉你，我妈妈来打八关斋戒，那一天都不会打我、骂我！真是好！这小朋友还真聪明！所以，那个小朋友回去都会看行事历，每次要叫醒他妈妈，几月几号，那小朋友都知道，他妈妈反而忘记了！时间到：妈妈！明天八关斋戒喔！因为怕妈妈在家会打他、骂他！

底下，同分妄见属于业识，[为变易生死因；但所缘同、别二境既离，能缘本]根本无明、[末二妄自息，即不起二种颠倒，分别见妄]。所以，一个好的环境很重要，因为好的环境，同分妄见也就比较少，别业妄见也比较少。所以，要跟好人在一起、要亲近善知识、要有一个好的环境。记得！恶的朋友千万不要交、坏的朋友千万不要交。

今天我看报纸，他交到坏的朋友，他朋友说：我告诉你，我带你去大陆赚钱！就把他带到大陆，然后就保险公司给他投保两千万，带到大陆，四、五个人把他抓起来，用硫酸泼他，泼到眼睛失明，再加码四千万，就是要诈领保险金，四个人做的！交到恶友，坏的朋友，竟然把他设计，为了领保险金，可以活生生的把一个人的眼睛泼硫酸，把他弄失明。要去领了！领的时候保险公司起疑心，开始查，爆发出来！你想想看，朋友可以为这四千万，把他眼睛搞失明，惨不惨？你叫他后半辈子怎么办？这四千万的保险金，还不是你应许得的呢！因为他缴了保费，尽快的把他搞失明，就不用再缴了，要赔偿！没有得逞。交坏的朋友，一辈子！

[故曰：‘则复灭除诸生死因’。此句离见也，并上三句，即下文不随分别，世间、业果、众生三种相续，三缘断故，三因不生]，就是世界相续、众生相续、业果相续，我们讲过，后面还会讲。[文义相类，远离即不随也。又尘既不缘]，就是说，这个外尘既不去攀缘，[根无所偶]，[偶]就是一双，眼对色，眼根对色尘，这个叫做偶，配对的意思，人家说：一对怨偶。耳根对声，六根没有对象的话，就不会有妄想、妄见。所以，根无所偶就是说：六根没有所攀缘的对象。[返流全一]，[一]就是一个真心，[六用不行]，就是眼耳鼻舌身意的六用，就是六种妄识不起作用，就是见精不起作用，别业妄见、同分妄见都不起作用，叫做六用不行。

[十方国土]唯是一心，就是心。心就是真如清净、[皎然清净，如净琉璃，内悬明月]。就象净琉璃，内悬明月，光会透得出来，就是真心如果开大智慧，六根门头放光动地，如净琉璃，内悬明月；我们现在内悬乌云密布，内悬无明啊，我们不是内悬明月，你的内心没有智慧、没有光。

经文[圆满菩提，不生灭性。清净本心，本觉常住]。

[此明即觉，合上离见即觉，如圆觉经离幻即觉，义相同]，知道这个世界是虚幻的，就没有东西可以执着；但是，因为习气太重了，所以，必须慢慢磨练。要不然，在座诸位，哪一个不知道凡所有相，皆是虚妄？大家都知道啊！那问题来了，为什么修了好几十年，烦恼还是在呢？这个就是事修的重要，没有磨练是不行的。[显言之，即离妄即真也]。离妄就是放下，只要是缘起法的，没有一样是真的，万法无有真，离假一切真，这是六祖讲的。万法无有真，这个世间没有一样是永恒的，不是真实的，没有，统统是假相。[前二句圆满及性字，皆要双用。不生灭性，即是涅盘，谓妄见即离，真觉全显，即能圆满三菩提性]，三种菩提性。[及圆满三涅盘性]。

我知道你们听完就还给我了，念也念不出来什么叫做三菩提性。

翻开《表解》：念一下这些名相。

就能圆满三菩提性，及圆满三涅盘性。[承上能缘之妄见除，则转烦恼圆满菩提性；所缘之妄境离，则转生死圆满涅盘性。此即菩提、涅盘，二转依果]。

[清净本心，本觉常住者：既已圆满智、断二果]，就是智德、断德两种果报。[智]就是本来的，本来具足般若智，断，所有的统统断，断就是无明全断，叫做断德。这句意思是说：佛性由修而显、因修而显，断就是修，因为修行，所以能够断；不修行，那就不可能断了，就是要用功的意思。

[复本心源，究竟清净，本觉到此，方得出缠，常住不变，轮回从此永卸矣！此节文但能不取见缘，不随见妄，则终日对境，终日无境可对]，这一句可是非常重要的！师父一直讲，修行你一定要抓到关键，这个关键就是你看什么，就记得！不必随它；世间人很多的是是非非、恩怨，你统统不要跟着它跑。[能所不立，法法全真]，这个就是：尘尘真，尘尘真，尘尘尽是本来人；相相佛，相相佛，相相皆是法身佛，无一法不是法身佛。[是谓常住首楞严三昧。如《起信论》云：‘离一切法差别之相，以无虚妄心念，即是真如常恒不变，净法满足’也。初释其迷闷竟]。只要你有所分别心，就不是真如心；但是，你也会感觉到说，有的众生真的很烦，不是道

理可以讲得通的！也有，一定会有的，那就转一个念头，同情他。

譬如说像我们在回信的时候，有时候到最后，慈悲没办法解决问题，他一问，问十七个问题，一次问十个、二十个！一次要的法宝，我感谢法师，我们这里对您的法很相应，我们这里处偏远地带，经济不发达。好！要什么统统列出来，跟我们流通处没有什么两样，整排统统列出来，统统要。所以，有时候我们真的很慈悲，这个法要满足每一个单位，或者是每一个出家众、在家众，真的没办法，因为那个要工本的，现在又是经济风暴。全部都免费的，还是有点困难。真的！所以，有时候拿个工本费或怎么样，难免的！所以，这个度众生说实在话，很难讲到很圆满、平衡，非常困难！

有时候，你会在慈悲跟智慧，还有在决断的时候，会很难决定说：我如果继续容忍这样的人，我叫做慈悲吗？还是不慈悲，还是要跟他讲？到底要讲还是不讲？那你会一直在犹豫，因为那时候，智慧不够的时候，就变成进跟退很困难抉择，真的！

[辰二 开其未开 （分二）]

[巳初 蹑前悟与未悟]

[二 正破和合俱非 今初]

经文[阿难！汝虽先悟，本觉妙明，性非因缘，非自然性；而犹未明如是觉元，非和合生，及不和合]。

这句话什么意思呢？阿难！你虽前面悟到本觉妙明，妙明之性不是因缘，也不是自然性，但是，还不了解如是觉元，就是本觉的妙心，本觉的妙心元，非和合生，也就是不是和合生，以及不和合，也不可以离开和合。非和合生就是不即和合，以及不和合，你讲不和合，譬如眼睛跟光线不和合，不和合你怎么可以看到光？耳朵跟动、静的音声不和合，不和合，你怎么分动跟静啊？所以，也不能讲不和合，也不可以讲和合，这个就是不即还有不离，现前当下。

[此蹑前文，当机述意：‘世尊！为我等辈，宣说因缘及与自然，诸和合相，与不和合，心犹未开，而今更闻，见见非见，重增迷闷。’而佛先其所急，与释迷闷，今了知真见见于见精之时，真见已离自体中一分妄，非是带妄之见矣，则迷闷已释；此当开其未开，谓阿难言：汝虽先前已悟，本觉妙明真心，双超妄情，分别计度，而非因缘性，非自然性。而犹未明下属未悟。以因缘、自然，佛已开示，故得先悟。如是本觉妙心，元非和合生]，元非和合就是不能讲不是和合。[及不和合]，也不能讲说离开和合。[此理实犹未明，故不得不再为开示也。若说觉性，是和合生]，和合就是不可以离，不可以离，你永远做众生啊！

[则与离一切相相背；若说非和合有]，非和合就是不可即，即是和合，非和合就是即和合。若说非和合，不是和合，不能讲不和合，不和合就是一定要合了。若说非和合有，[则与即一切法相背]，非和合也就是离，如果你讲不和合，不和合，就没有办法现前当下了，因为你不可以离开一切法，则与即一切法相背。所以，这个是两个角度，讲和合就是不可以离开和合，讲非和合，就是不可以即和合，就是跟一切法相背。我们常常讲：离一切相，或者即一切相；可是，即一切相或者离一切相，这都是站在某一种角度讲的，如果你性相一如的话，没有即，没有离，唯是一真，它就是绝对了，绝对怎么可以讲离？绝对怎么可以讲即？所以，讲和合，就是跟离一切相相背；讲非和合，就跟即一切法相背，这两个角度就是这样子。[故下正明非和合，及非不和合之义。初蹑前悟与未悟竟]。

[巳二 正破和合俱非 （分二）]

[午初先破和合]

[二 破非和合 （午初又分二）]

[未初 总举妄惑]

[二 别为破斥 今初]

经文[阿难！吾今复以前尘问汝：汝今犹以一切世间，妄想和合，诸因缘性而自疑惑，证菩提心和合起者]。

阿难！我现在再以你看得到、观察得到的前尘影事来问你：汝今犹以一切世间，无知的众生妄想，妄想就是自生疑惑，就是妄想。疑见性为和合，以及诸因缘性，就是跟和合有关了。疑见性为和合，以及诸因缘性，跟和合相关，而自疑惑，疑惑就是：真心到底是和合不和合？弄不清楚！证菩提心和合起者。好！现在证悟了菩提心，岂属于和合而起？这是佛告诉阿难：真心为能证悟之菩提心，岂属于[和合]而起？真心为能证悟之菩提心，岂属于和合而起者？

这个我再解释一遍：阿难！我现在又以前尘影事来问你，汝今仍然以一切世间，生灭妄想心、意识心，自生疑惑，这些妄想怀疑什么？怀疑见性是和合，妄想和合，妄想就是怀疑见性为和合，叫做妄想和合。说：妄想疑见性为和合，以及诸因缘性，因缘性就是和合相关，而自疑惑，就是见性跟因缘性有关，而自疑惑。那么，证菩提心和合起者，证悟了菩提的真心，哪里是属于你阿难所讲的和合而起？

[前破因缘等，皆约前尘而破，以见离尘不显故]；见性是因为外尘的相才显现。[今破和合，亦以前尘为问。故佛云：吾今复以前尘问汝，汝今犹以一切世间，妄想情计，疑见性为和合而有，此诚不当]。这实在是不恰当！[观犹以二字，有责怪意，和合上加妄想二字，以真见本无和合，妄想情计，妄计和合。诸因缘性一句，以和合与因缘相关，故兼言之]；因缘性跟和合有关，和合跟因缘性有关，[自生疑惑，即是妄想]。

[证菩提心，和合起者：此二句按定错计。上句即指真见，以真见为能证菩提之因地心，此心为如来密因]，所以，要进入佛的境界，下手处，要不生不灭性，要彻底的放下生灭，这个才能进入如来的密因。[由来不变，岂属和合起者]？由来不变就是绝对独立，不跟任何东西合。[故不应自生疑惑。初总举妄惑竟]。

[未二 别为破斥 （分二）]

[申初 破和]

[二 破合 今初]

经文[则汝今者，妙净见精，为与明和？为与暗和？为与通和？为与塞和]？

现在分别来破斥。说：你现在者，妙净见精，因为见相二妄已除，所以，加一个[妙]。那么，现在佛就问了：这个妙净见精就是本妙本净、纯一无杂的见精，现在我问你：到底是跟明相、有光亮的明相和？还是没有光线的暗处和？或者是与空、通的地方和？或者是和阻塞的地方和？你说说看。因为见相二妄已除的话，这句意思是：真心到底与明和？与暗和？为与通和？还是与塞和？就是这个意思。

[此仍用见精者，以真见、见精无别体故]。本体是一。所以，真见是没有带妄，见精是带妄；可是，如果除了以后，也可以用见精，因为见精是纯一无杂，就是见性。[因二妄既剖，故加妙净二字，以此见虽然处染，毕竟不染，其清净本体，由来不变，故曰： ‘妙净’ 。为与明和等，即以前尘为问也]。

经文[若明和者，且汝观明，当明现前，何处杂见？见相可辨，杂何形像]？

好！解释一下：如果跟有光线的明相来和，就用这个来举例子，且汝观明，你好的看这个明相，注意看！当明相现前的时候，何处杂见？何处杂这个见性？[杂]就是和，如果见性是见性、明相是明相，你很清楚的，见性跟明相并没有杂在一起！那么，说和就不对了。见、相可辨，这个[见]就是内在的见性、见精，[相]是指明相。在这里是说：这个见性、见精，内在的见精，和外在的明相，很清楚可以辨明。意思是：能见是能见，所见是所见，这非常清楚的！好！杂何形像？我现在问你：混和以后，又变成了什么形像呢？

[首句牒定，下以名、义、体、相四意破之。先约相破。杂即和也，凡言和者，必有二物，相投不分，方成和义]。你说见性跟明相是和，好！现在用这个角度来讨论，所以，就问阿难[故难云：且汝观见明相，正当明相现前之时，何处杂和汝见耶]？何处夹杂你的见精？意思就是：见精一直存在，并没有混杂在一起，外相是外相。[见相可辨]，能见的见性、外在的见相，很清楚！[杂何形像者]：混杂在一起，这中间变成了什么？就失去了原有的见性、失去原有的相吗？[见精属内心，明相属外境，如果杂和为一，亦应可辨；如朱与面粉二物杂和，则朱失其红，面失其白，成为非红非白之色，今见相]，就是见分、相分，[二者杂和，究竟作何色相耶]？

佛很有智慧，就问他了：

经文[若非见者，云何见明？若即见者，云何见见]？

诸位！底下这一段是指混和以后，见性跟明相混和以后，这个明相若非见者，若非见就是：如果不是见性所见，混和后，若不是见性所见，[云何]就是如何，能见到明？大家都知道，明相当然是见性所见。若这个相即见者，如果这个相就是见性所有，那么，哪有没有生命的相变成色见了？前面讲为何以色见见自己的见性？这个成何体统？大家都知道能见、所见的定义。这句话的意思是说：如果相就是我们的见性，那么，又怎么能够以这个来见自己的见性？怎么可以以这个见来见自己的自性？

[二约义破。凡言和者，必有二物，先相离而后相即，方成和义]。两种，本来是相离，和在一起就相即。[难云：见与明相和后]，见性跟光线的明相混和以后，[毕竟还是见耶？非是见耶]？到底是见性，还不是见性？如果混和以后，明相它不属于见性、不是见性，[若和后明相非是见者]，那么就看不到了；当然眼睛是看到明相啊！[应无所属]，对不对？若混和以后，明相非是见性，当然就看不到了，因为里面没有见性了。[云何而能见明]！又为什么见性这么清楚可以看到明相呢？

[此非离也。若和后明相即是见者]，如果把混和以后，这个明相，就变成你的见性了，明相是没有生命的，把明相变成我们的见性，[相既成见]，那麻烦大了！你的见性已经成相了，[应不能自见其相]，因为你的眼睛被相卡住，见性就是相，以相见相，这个不成能所，相既成见，就是变成相见了，见已成相，相就是见，见就是相了，应不能自见其相。当然，眼睛变成有相，有相怎么变成能够看到外面的相呢？

[若仍见其]，如果见性跟明相混和在一起，可是，见性还是可以看到它的相，[云何以见自见其见]？怎么可以说，用自己的见，来见到自己的见？怎么可以这样讲？因为它是无形，所以，云何以见自见其见？怎么可以说，用自己的见性来见到自己的见性呢？因为那是见性，前面讲的：已经变成色相了。[此非即也。如是观察，则和义不成]。

再讲一遍：相既成见，应不能自见其相，如果还可以看到它的相，云何以见自见其见？这个就是非即。如是观察，则和义不成。

经文[必见圆满，何处和明？若明圆满，不合见和]！

如果其见性本自圆满、自己圆满，自己圆满就不需要和啊，何处和明？因为两种东西不圆满才

叫做和，哪里需要跟这个光线来和？见性本身圆满，就不需要和了，此二体各不圆满，才说和嘛！若明相圆满，如果明相本自圆满，也不适合与见和，也不和见和，也不适合更容与见和。各自圆满就不需要，没有缺陷，没有缺陷就不需要和。所以，这句的意思就是：如果见性本自圆满，就不需要跟光线和；如果光线本自圆满就不需要跟见性和。

[三约体破。凡言和者，必二体各不圆满，方可相和。难云：必其见性圆满，何处可以再和明相？若使明相圆满，不合更容见与之和]？意思是：两个各体圆满，就没有缺陷，没有缺陷就圆满。譬如说虚空它是圆满，那要跟谁和呢？需要多余的吗？不需要！所以，见性圆满，就不需要与明相和；如果明相圆满就更不需要与见性和，就是这个意思。

经文[见必异明，杂则失彼，性、明名字，杂失明、性，和明非义]。

见必异明，有情的见性，必异、异明，不同于无情之明相，诸位！这个要分开来讨论，[见]就是有情物，有情才有见性；[明]就是无情物，这个很简单。见必异明就是：有情之见性，一定异于无情之明相，就是这样解。杂则失彼，那么，能见的有情的见性跟无情的明相，就失去了见性、失去了明相。性、明名字，杂失明、性，这什么意思？本性和明相，本来有的名字，是因为见性跟明相混杂在一起，杂失明性，杂和起来，就失去了明相，与其见性的本名。就是前面讲的朱砂、朱是红色的，面粉是白色的，杂在一起就失去本名了。所以，杂失明、性，就是杂和在一起，就失去了明相这个名词，还有见性的名词。和明非义，用见性来混和明相，见性和明相混和在一起，是没有道理的。因为混和在一起，就明相失去明相、见性失去见性。

再讲一遍：见必异明，杂则失彼，性、明名字，杂失明、性，和明非义。有情的见性，当然不同于无情的明相，如果假设说把它混杂在一起，就会失去本性和明相的名字，杂和在一起，就会失去明相和见性的本名。所以，用见性来混和明相的讲法，说这样是和合，是没有道理的，意思就是没有和。

[四约名破。凡言和者，必二物不同，而后相和，既和当失本名。难云：若见性与明相，未杂之时，见是见，明是明，有情之见性]，当然不同于、[必异于无情之明相]，当然不同于明相，[杂和之后，则必失彼见性明相，本有之名字，而见当非见]，而见性变成了非见性。[明应非明]；明相也变成了非明相，因为混杂了嘛！[如水土相和，则失彼水土本名，转名为泥矣。杂和既失明相见性之本名，则说见性和明相者]混和在一起[非义矣]，就是没有道理的。

经文[彼暗与通，及诸群塞，亦复如是]。

[以明例余，彼暗与通塞，非和之义，亦复如是。初破和竟]。如果讲到暗跟通，以及种种诸群塞，亦复如是。意思就是：其他就不用讲了，举这个[明]，就可以包括暗和通，或者是塞，意思是一样的。在这里注意，稍微分辨一下[和]跟[合]。如果讲这个[和]，是两种东西和在一起，比较粗糙，类似物理作用。讲这个[合]，就紧密结合在一起了。所以，佛陀为了要破我们的和合的观念，见性不跟明、暗、通、塞和合，所以，分开来讨论。这两个字，分开两个段落来破。这个[和]是比较粗糙，还没有完全紧密在一起。

前面这个[和]象物理作用、后面这个[合]象化学作用，完全融入在一起，更紧密的，就是不可分的意思。这两个字分开来讨论，更容易了解，见性跟明、暗、通、塞，是完全不和合，完全绝对独立。要不然怎么迥脱根尘？要不然怎么了生死？如果说见性没有独立存在的本能，那么我们所有见到一切相，就一直会跟它掺杂在一起，没有办法迥脱根尘、了生死；正因为我们见性独立，可是，又不可以离相喔，你讲不和合也不对，不和合怎么可以见到明、暗？讲和合也不对，讲和合就永远生死，佛法它就是这么奥秘！

所以，经典里面某一些比喻，它是为没有见性的人而设立的，譬如《大乘起信论》讲：真妄和合，真心跟妄心和合。诸位！这一句不符合佛意，只是善巧方便，让你了解和合，就是说我们本性。如果真心跟妄心混和，那你永远不能成佛。经典常常这样讲：用水跟波来比喻，因为风动，所以水就动，水动就变成无明；风不动，就变成真如。真如跟无明，那这个麻烦大了，这个比喻是错误的，为什么？那我成佛以后，再变众生了，无明就是众生；我变众生以后，有一天我就成佛；我成佛以后，又来变众生了。所以，用[真妄和合]这一句是不对的！

诸位！真从来不是妄，但是，妄不离真；无明从来不是真心，因为无明可以破，真心本自存在，所以，无明绝对不是真，无明是真，你怎么破？无明跟真心和合，你怎么破？妄从来不是真，无明绝对不是真如，无明就是真如的影像，而无明本自不存在。这样你才有办法了生死。无明若跟真心和合，一直变众生，一下变佛，一下变佛，一下子又变众生，这个修行永远没有办法成就的，这个观念是错误的！但是，佛经为了善巧方便，就是只有这样子比喻而已，你没有大悟，就是这样讲。所以，讲经说法的人，他就只好这样讲，注解也是这样讲，所有的法师都跟着这样讲，这个讲本身就不对！为什么？成佛，这样没有什么意义啊，成佛可以变众生，众生可以变佛，那这个还是轮回之见。

我们要了解，比喻的本身，它只是比喻而已。我已经讲过：讲经说法的人，本身如果没有见性，他不知道那个比喻对、错，没有办法分辨，他就只有照本宣科；照本宣科就是无明。佛法不在语言、文字里面，佛法在真心的流露出来，要不然释迦牟尼佛为什么要讲：我说法四十九年，没说过一个字？就表示这些语言、文字统统是幻相、是方便。所以，讲经说法，必须从本性流露出来，它才没有矛盾，它才是真正的本来面目，也才有办法把众生带入佛的知见，要不然，要善知识做什么？自己看经典不就好了吗？

有一个在家居士，在我旁边突然靠过来，问一个问题：请问师父！我学佛了二十年，我怎么样来证明才知道，我自己是真的开悟见性？我如何来知道，我是不是有开悟见性？我说：很简单，你把《楞严经》打开来，所有的经文跟注解统统看得来，同时不要听人家讲，完全自己看得来，一个字不漏、一个义理不差，同时知道里面的问题在哪里，你就是大彻大悟的人！他说：喔！那我还没有办法，我看不懂！我说：是啰！大悟就是这样子，无关于语言、文字，从本性流露出来，没有一个字不懂，没有一个义理会偏差，完全吻合。

要不然，全中国、全台湾的人、法师都这样讲：随缘不变，不变随缘。诸位！可以随缘，又可以不变，不变又可以随缘；就会众生可以变佛，佛可以变众生了，这一句只能讲它是善巧方便。真空不碍妙有，妙有不碍真空，释迦牟尼佛一辈子都没讲过这一句话。要怎么讲？本性从来不是缘起；可是，不坏缘起，就这样。本性不可以离开缘起；可是，它不是缘起，本性如果是缘起法，它就是生灭啊。可是，它不坏缘起，坏缘起，你怎么作用？所以，本性从来不与缘起合；可是，本生不可以离开缘起，离开缘起不是佛法，佛法出世间，不离世间觉。世间就是缘起，要这样如是悟、如是解，才是佛的正见。佛法，它真的有困难度的！

明天结束，接下来把《义贯》这部分重新讲一遍。为什么要这么讲，因为给初学佛法的人再一次的机会。文言文太艰涩，完全听不懂。师父的慈悲，你们慢慢体会，我才不厌其烦的讲两次；如果大家程度那么好，我就上台抚尺一拍，下课！大家都开悟了，OK！回去自己看。可是，你们根器不够，要慢慢来，慢慢的磨。

慧律法师
文殊讲堂
讲题：同分妄见?别业妄见
日期：2009.5.15-2009.5.23
片数：共5片（本片为第5片）DVD
[申二 破合]

前面是破[和]，现在是破[合]，佛陀为了让一切众生彻底的了解，我们的见性是独立存在的，不属于缘起，所以不和合；但是，却不能离开和合，所以，一直在强调，同时分开来讨论。

经文[复次，阿难！又汝今者，妙净见精，为与明合？为与暗合？为与通合？为与塞合]?

现在就是问这个见精，妙净见精，因为二妄已除——同分妄见和别业妄见已经除去了，所以，才用这个[妙净见精]。就是纯一无杂的见性，是用这个名词。所以，楞严经在某个时候，它用的这个名相不同的时候，你就必须要特别注意！这个纯一无杂的见性，叫做妙净见精。

[此破合。凡言合者，如盖与函相合附]，[函]就是藏物的小箱子，我们每一个人都有一些宝贵的东西，这小箱子上面有个盖，小箱子叫做函，上面有个盖子可以紧密的合着，把它保护和隐藏起来。所以，这上面的盖跟函就是相合附，[而不离也]。

经文[若明合者，至于暗时，明相已灭，此见即不与诸暗合，云何见暗？若见暗时，不与暗合，与明合者，应非见明！既不见明，云何明合，了明非暗]?

这个单单在文字上，就非常困难，这个不是念中文系有办法的。师父先解释一遍，同时呼吁大家：你的反应要快，听这个《楞严经》，开慧的楞严、开智慧的楞严经，没有相当好的脑筋没有办法；听不来的就作未来因。诸位！这个也是挺重要的正确的观念，佛经里面常常提到，听经闻法，如果不懂的就退，那很可惜！因为你今天所种的这个种子和因缘，你不知道什么时候会成长、会成熟。譬如你今天听了《楞严经》，也许你这一辈子没有办法解脱，或者超三界；但是，你有这个因缘，就完全不同，经过了百千万劫，哪一尊佛，也许叫做妙音佛，也许叫做净光佛，随便举个例子，刚好要选这个出家，随走过去，有善根的人看到这尊佛，他就会想跟着这个佛陀出家。这是讲的比喻，种善根跟不种善根，那个不种善根的看到这一尊佛，他会远离的。

可是，今天在讲堂，也许你听不懂；但是，原来是在释迦牟尼佛末法时期的时候，还听了慧律法师讲《楞严经》，这个善根一种下去，它经过了无量劫，就一定会发芽。那连这个因都没有种下去，没有结下这个善缘，你将来就完全没有因缘。所以，这个叫做功不唐捐，在你的八识田中，种下了这个金刚种子——听经闻法，百千万劫都不会消失！这个种未来因很重要的，我举一个比较贴切的例子。十几年前，有一个卖门卖茶叶的，跟我说：师父！我经营茶叶很久了，您如果要喝茶叶的时候，您记得！一定要喝好茶，好茶温胃，打通你的这个血行，而且除掉污秽的气，这个很好！您记得喝茶慢慢喝，一口一口喝。我从十几年以前，根本就没有喝茶的习惯，完全没有。只是有这个专业的人士，这样来到师父的面前讲他的好意，当时，我并不在意，这个种子种下去，十几年来，我从来不喝茶。

有一天，差不多两个月前，我早上睡醒的时候，头非常的痛，很痛很痛。有西药，那个止痛药都摆在前面的，可是，西药我已经很久不敢碰了，因为那个后遗症很严重，都不敢吃那个什么普拿疼、止痛剂，一粒西药都不敢吃，就一直让它痛，很痛很痛！痛的时候，自己要去突破，这个早上医院也没开，中药也没有，只有西药，西药不敢吃，这么痛怎么办呢？自己要想去突破。我现在就现成的东西，有没有一种能够治头痛的，而且没有后遗症的、对我身体又能够健康的？突然去想到茶叶，这个可能不错！这个是信徒送的，可能人家去外面郊游、旅游的时候，看到好茶买来送师父的，我就一直摆在那边。

突然想到要泡茶，头痛到这种程度，不处理不行。十几年来，种的那个泡茶的种子，就突然想到要治疗这个头痛，试试看！就把茶叶拿出来，想说：这个会好吗？没有办法！西药不敢吃，只有试试看，就把台湾高山茶，上面标示的，一千八百公尺到二千五百公尺的高山茶，是怎么样台湾的好茶，这个解说。好！那就把它泡了！我不懂怎么泡茶，随便抓一撮，只知道说把它热水滚滚的烫下去，因为我这个是外行的，从来不喝茶的。随便泡吧！就喝了，奇怪！竟然剧烈的头痛好了，好了呢！自己都觉得很不可思议！没有吃西药、没有吃中药，就这样好了！

从那一天起，我到现在每天都喝茶。所以，交待你们一个任务，去找好茶，拿回来算我成本就好，不要赚我的钱，最好是不要赚太多。刚刚要上课前还喝茶。我现在举这个例子就是说：你今天听经闻法，什么时候会用到，你不知道，这个智慧的种子一种下去以后，金刚种子一种下去以后，你百千万劫都有可能，会出家修行、了生死证果，乃至于成佛。如果你今天连这个种子的因缘都没有，听到困难的就畏缩、退缩，那么，就非常可惜！我只能这样劝劝大家。

师父先解释一下：若明合者，至于暗时，明相已灭，意思是这个见性，如果只有跟明相才合，明相走了，见性就跟着走了，至于暗的时候，到暗的时候，就是不明，所以，先前的这个明相就已经灭了，暗来，明就灭，这一定的道理！所以，若明合者，如果见性只有跟明相才合，那么，暗来的时候，明已经去了，明相已灭了。此见就是见性，这个见性即不与诸暗合，为什么？跟人家跑掉了，云何见暗？

这样你如果听不懂，我举个例子，譬如大家都去过公园，公园如果有厕所的话，厕所里面有一面镜子。诸位！男众如果是表明相的话，女众如果是表暗相的话，在座诸位，有一个男人上去厕所，照镜子，把镜子拿走了；那么，下一位女众来，进去有没有镜子照？没有，镜子被拿走了！懂这个比喻吗？非常好！所以，明相如果跟见性合的话，那么，就跟见性跑掉。暗相来，就看不到暗相。若见性跟明相合者，至于暗相来的时候，先前的明相就已经灭了，此见性就不与诸暗合，因为跟明相跑掉了，云何再见暗呢？为什么会再见到暗呢？可见，见性不随明、暗而亡，明来见明，暗来见暗。

若见暗时，不与暗合，与明合者，应非见明！这句你反应要很快才有办法听得懂。假设说这个见性见到暗的时候，却不与暗合，没有跟暗合，却能够见到暗，简单讲：这个人如果见明的时候，那一定怎么样？如果与明合的时候，应非见明，跟明相合的时候，应当没有见明，为什么呢？因为见暗的时候，不需要与暗合，简单讲，见明的时候，也不需要与明合。是不是？

这一句就是反过来，另外一个角度讲。再讲一遍：若见暗时，不与暗合，与明合者，应非见明，这两句是转过来，前面八个字段落，后面急下的，转过来那个念头，先讲前面八个字。若见暗时，不必与暗合，不一定跟暗合，意思是，我们了解见性见暗的时候，一定要跟暗合啊！现在把它假设说，若见暗的时候，不必跟暗合，那么，急转直下，反过来同样的道理，跟明相合的时候，应非见明，为什么？合就是不见，对不对？不合就是见。前面是：若见暗的时候不与暗合，现在与明相合，当然就不可以见明。

这样你们到底有没有听懂？怎么都没什么表情？若见暗时，不一定跟暗合，与明合的时候，就应当非见明，既不见明，如果这个见性不能见到明相，云何明合，为什么跟明相合的时候，了明非暗？我们却清楚的知道，是明而不是暗呢？整句再解释一遍：若明合者，至于暗时，明相已灭，此见即不与诸暗合。如果这个见性跟明合的时候，那么，关于暗的时候来到，先前的明相就已经灭了，这个见性就不能与诸暗合，因为被明相带走了见性，云何可以再见到暗呢？表示见性不随明、暗，明来见明，暗来见暗。换另外一个角度，如果看到暗的时候，不一定跟暗合，那么，反过来说，跟明相合的时候就应非见明，意思是：这是矛盾的、不可能的！既不见明，云何明合，了明非暗？既然见性见不到明相，为什么跟明相合的时候，我们非常清楚是明相，而不是暗相？这样听得懂吧！好！听不懂就作未来因了。

[此正破明合。若与明合者，如圆盖合于圆函]，圆函就是匣子，藏物的小箱子，这个就是函。[附而不离，至于暗时，暗生明灭]，就是暗相生，明就灭。[见]性[与明合，自必随明以俱灭]，[自必]就是当然，当然随着明相就俱灭了。[此见]性[即不与诸暗合]，因为跟明跑掉了，[既不合暗，云何而能见暗]？如果见性不跟暗相来和，又怎么能够见到暗相呢？[若见暗时，不与暗合者：恐防谬计，不必暗合，而能见暗。故破云：若见暗之时，不必定与暗合，依旧与明合]，那么，从这个角度来讲，急转直下，[而能见暗者，则不合能见]，则不合能见暗，[合应不见，汝见与明合者，应当见暗，而非见明矣]！

[云何明合，了明非暗。此归正破。既与明合，应]当[非见明，云何现前]，为什么？意思就是：前面的假设是错误的，云何现前？为什么你现在[与明合时，了知是明非暗也？明暗是二，见性是一]，明相有来去、有生灭，见性没有。[明、暗有生灭，见性无去来，岂可说合耶]？

经文[彼暗、与通，及诸群塞，亦复如是]。

意思是：举一个明相来举例的话，那么，其它的暗、通，以及诸群塞，亦得如是，依此类推就可以明白。[此以上可以例知，故云亦复如是。初破和合竟]。

[午二 破非和合 （分二）]

[未初 承示转惑]

[二 别为破斥 今初]

非和合也不对，非和合怎么能够见明相、暗相、通相、塞相呢？不和合的话，见性没有相，如

何来显呢？
经文[阿难白佛言：世尊！如我思惟：此妙觉元，与诸缘尘，及心念虑，非和合耶]？

阿难对佛说：世尊！我现在这样子静静的思惟，听佛的开示，现在觉悟到此[本]妙，[觉]就是觉明，元[清净体]，就是本妙觉明元清净之体，原来的清净之体。与诸缘尘，明、暗、通、塞，因为要往外去攀缘的，不是明相就是暗相、就是通相、就是塞相，叫做缘尘，外在的尘。与诸外在的尘——明、暗、通、塞，及心念虑，就是我这一颗能分别的心，非和合耶？它不是和合。

[当机闻说，证菩提心，不从和合起，遂转惑]，因此转惑[非和非合，离缘别有]，离开这个明、暗、通、塞的外缘，而别有清净自性。[此妄情计度，势所必至。观其问词曰]，阿难说：[如我思惟，末句殿以耶字，是未敢自决，而请佛求决]定[也。此妙觉元者：指此根中见性，乃本妙觉明，元清净体，具不变随缘二义；依不变义故非和合，依随缘义非不和合]，所以，非和合，或者是非不和合，两个角度不一样。[性、相互融，真、俗无碍，此以剖妄之后，乃立斯名]。

[与诸缘尘：即明、暗、通、塞，所缘]的[尘境。及心念虑：即六处识心，以心为识体，念虑为识用，此正辩根性之与尘识]，尘是外在的，识是内在的，尘识，尘识，尘所引出来的心的念虑就是识。[非则俱非也。初承示转惑竟]。就是非和合、非不和合。这段是说，阿难对佛说：世尊！如我思惟，这个本妙觉明，元清净体，与诸明、暗、通、塞、念虑的意识心，是不和合的。佛就破斥他：不与明相合，你怎么见明？不与暗相合，你又怎么见暗？
[未二 别为破斥 （分二）]
[申初 破非和]
[二 破非合 今初]

经文[佛言：汝今又言，觉非和合。吾复问汝：此妙见精，非和合者，为非明和？为非暗和？为非通和？为非塞和]？

师父先解释一遍：佛言，说你现在又说，意思是，你一直重要用二分法，不是左边就是右边，不是右边就是左边；不是和合就是不和合，怎么样转都是那个念虑心，从来没有体悟到迥脱根尘的那个绝对的心性，脱不了！所以，怎么样讲，就是以世俗之见、妄想的分别，而来揣测佛境。所以，没有见性的人，你不管怎么讲，他完全没办法理解和体悟，没有办法，只能作未来的因。

佛言：汝今又言，这一句佛有感伤、感叹的意思，你为什么一直重复，这样子不是左边就是右边呢？觉非和合，为什么又说我们的妙觉元，本妙觉明，元清净体非和合。我现在问你：此妙见精，这个本性、如来藏性，如果非和合，假设说你这个角度来讲的话，为非明和？好！是没有跟明相来和，那又为什么能够见明？见性不与明和，如何见明？为非暗和？如果见性不与暗和，又怎么能见暗？为非通和？[通]就是贯通、贯穿，就像虚空之处就是通，如果这个见性没有与塞和，又如何那个地方是阻塞，为什么能够知道？见性没有触及到明、暗、通、塞，如何知道明暗、通塞？

[此正破非和，以显非不和也]。意思就是讲不和合是不对的，非不和就是没有办法离开缘起，[非和者两物异体，各不相入之谓也。佛言：汝今又言此妙觉元，非和合者，吾复问汝，此妙见精，非和合者，应如砖石并砌]，就像砖是砖，石头是石头，砖跟石头形状不一样啊，[砌]就是把它堆叠起来，很明显的你了解这是砖、这是石头，这个就是明显的不和合。同时把它堆叠起来叫做并砌，砖跟石头堆叠起来，你很明显可以看到这是砖、这是石头，为什么？[彼此各不相入]，砖的形状跟石头的形状不一样，砖是四四方方的，石头有的成圆的、有的成扁的，不规则。[为与明、暗、通、塞，四法之中，与何法非和耶]？你说说看。[此中见精称妙者，亦二妄已剖故也]。[剖]就是分析，已经除掉了。好，底下世尊就告诉他道理。

经文[若非明和，则见与明，必有边畔！汝且谛观：何处是明？何处是见？在见在明，自何为畔]？

我们的世尊要阿难好好的省思、冷静分析一下。师父解释一下这一句：如果我们的本性，不跟明相和，则见性跟明相必有边畔，没有和。我举个例子，你看，如果不和。师父的左手代表现性，右手代表明相，如果没有和，就是没有完全密合，就象这样（法师双手合掌），见性跟明相，你会发现什么？中间有一条界限对不对？这个就是不和的结果。如果我们的见性没有跟明相和，那么，见性跟明相它就有一条界限。因为没有和嘛！有一个裂缝、裂线。

汝且谛观：佛陀要阿难好好的仔细观察，何处是明？哪里是明相？在明相当中，你又怎么个分辨出见性？意思就是：明相、见性根本就是不二。见到明相，譬如说我们光线看出来，我们看的明相，现在讲堂这么亮，这个灯光这么清楚，我们的见性看出去，你有办法分辨说这是见性、这是光线吗？当然没办法分啊！要不然你从光线里面分出见性给我看看，谁有办法？这个就是表示是不二，见性跟明相是没办法分的，就是很明显的和。何处是见？哪里是见性？诸位！在见性、在明相，自何为畔？用什么来当作界限？意思就是你找不到界限，找不到界限就是和合，这么容易。

[此但约明破。若见非与明和]，如果见性不跟明相和。[如砖]、跟[石]头[并砌]，[砌]就是把它堆叠起来，就是砖是砖，石头是石头，为什么？体格格不入，[体不相入]，砖块是四方形的，石

头是呈不规则的，有的圆、有的扁、有的大、有的小的，很明显你就知道，这个是砖、这是石头，因为体不相入。[则见之与明，必有边际界畔]，那一定的道理，因为没有和嘛！[此是必然之理。汝且现今谛实观察]，好好的观察，[何处是明相？何处是见精]？释迦牟尼佛就，你根本分不出哪里是明相？哪里是见精？意思是：不和是不可能的，见光明，见性本身就存在，见性就是由光线来显现，这两个是不二，你不能讲它不和。[在见精与明相二者之间，自何处为界畔耶]？意思是你找不出来，找不出来就是和，[此先与索畔]。

经文[阿难！若明际中，必无见者，则不相及，自不知其明相所在，畔云何成]？

好！转换另外一个角度来讨论，不必这样一直逼迫你，从另外一个角度来分析，阿难！如果在明相当中，这[明际]就是有光、光线之下。若明际之中，看得很清楚，这个时候，必无见者就是：你一定要说，必定没有见性的作用，假设说你是这样讲。则不相及，诸位！没有见性，哪来看得到明相呢？不相及就是不和合，见性跟明相彼此之间不相及，没有和合。见性跟明相不和合，当然自不知其明相所在，处尚不在，连明相都不知道在哪里，畔云何成？连明相的界限到哪里都不知道，界限怎么能说得通？

再解释一遍：阿难！如果在明相的当中，你一定要说没有见性的作用，那么，就表示见性跟明相不相及，就是没有和合，见性跟明相不和合、不相及，见性没有来到明相的中间，当然就不知道明相所在的地方，处尚不知，畔云何成？这个明相的地方尚不能成立，都不知道明相在哪里，你说有界限，界限在哪里啊？你说这个国家，国土在哪里都不知道，你怎么知道国家的界限在哪里？

[此躡成破意。谓言纵有边畔，亦如砖石之不相入。际者界限也]。就是界限，[承上见精、明相，各有界限]，如果各有各的界限。[见中无明，明中无见]。这个要注意，底下那个[无明]是没有光线、没有明相。见中无明不能说：见性当中没有智慧。哇！那完蛋了！是见性当中，没有所缘的光线，[明]就是明相，明中无见，就是明相中也没有见性，是这个意思。见中无明，明中无见，意思是见性当中并没有光线的明相；或者是明相当中，也没有能缘的见性，这两句是这个意思，完全不相及。

[若明相界限中间，必无见者，则彼此不相及]，见性是见性，明相是明相，不和合，两个不相及，[自然不知明相所在之处；处尚不知，边畔从何分别]？好！举个例子，譬如假设有人讲说：我在南部的山区盖了一栋木屋，请问：木屋的界限到哪里？不知道。[木屋在哪里？]就不用讲界限到哪里，为什么？连连木屋都不知道，怎么知道那个界限是哪里？处都没有，哪里有界限？[畔既不分，则非和之义不成矣]！意思是一定要和合。

经文[彼暗、与通，及诸群塞。亦复如是]。

如果见性不与暗和，就见不到暗；如果见性不与通和，就不知道是通；如果见性不与塞和，就不知道是塞相，亦得如是。[此破一，自可例余。初破非和竟]。

[申二 破非合]

经文[又妙见精，非和合者，为非明合？为非暗合？为非通合？为非塞合]？

这个文字很容易的，[此破合可知]。

经文[若非明合，则见与明，性、相乖角，如耳与明，了不相触]。

解释一下：如果我们这个见性，并没有跟明相更紧密的合在一起，那么，则见性是见性，明相是明相，本性是本性。则见与明，这见性与明相怎么样？性、相乖角，一个是属性，一个是属相，见性是性，明相是相，什么叫乖角呢？就是两角永远没有交会点，[乖]本来就是违背的意思，没有交会点。如耳与明，耳朵、耳根本来是对声尘的，你现在把耳朵拿来跟光线来对，是对不上的，光线是针对眼睛的。说：耳与明，为什么？了不相触，目前全世界还没有一个人说：我用耳朵来看事情的。对不对？眼睛坏了，眼睛瞎掉了，说：我用耳根来看的。那没有办法！是不是？就像耳根跟明相了不相触，[触]就是会合，没有触合到。

再解释一遍：如果这个见性不跟明合，那么，见性跟明相就像性相的相乖角、相违背，就像耳根来对这个明相的不可能；耳根是对声尘的，明相是对眼根的，根本就两不相触，了不相触，意思就是要合。

[首句牒定。若见不与明合者，则见与明，一属性，一属相，彼此乖违角立，各不相顺]。[角立]就对立，各不相顺。就像牛角两个角对立着，牛的两只角一辈子都不会相触、相碰到，叫做角，这个角比喻牛角，佛经常常用的。[此据理论，下以喻明。既然非合，应如耳根之与明相]，耳根不是对明相的，耳根是对声尘的。[了无关系，不相触合；触即合也]。

经文[见且不知，明相所在，云何甄明，合非合理]？

意思就是：假设说你这个假设是成立的，若不相和合，且不知明相所在，你这个见性，尚且不知道明相在哪里，见性看不到明相啊！若不相合，见性是见性，明相是明相啊！见且不知，[见]就是见性，见性尚且不知道明相在哪里，那又怎么能够分别明相，所谓的合或者是非合之理？意思就是讲不通。见性都不知道明相在哪里，讲什么合跟不合？意思就是这样子，就是非合不行。

[此承上]面[既不相合，纵见之]，就算看到[亦不能见，见且不见，自然不知明相所在；如耳听明]，[明]就是光线，[听且不能听，岂知所在耶？知既不知，云何甄别明白，合与非合之理]？

经文[彼暗、与通，及诸群塞，亦复如是]。

[此例破，可知]，可以知道。[后无结文者]，没有结文。[因此科但释前超情科中余情，故不另结]。意思是：后面有贯串的意思，跟前面超情科中的余情一样的道理，所以，在这里不另结；后面还有贯串的义理，就是会通四科，即性常住，有更扩大。[文自阿难妄识破后，求示寂常妙明真心，而如来指与根中见性，十番极显其真]，我们十番显见里面，一次又一次的显出我们的真心，显出我们真心的本性。为什么佛要我们自己珍重，不要自暴自弃，是每一个人根中都有佛性，先从一根来找，再扩大六根，一根叫做见性，六根叫做藏性。

诸位！要有一个观念，单单指眼睛，这个叫做见性；如果统统指六根的本性，譬如眼睛叫做见性；耳根叫做闻性；鼻叫做嗅性；舌头叫做尝性；身体叫做触性；意叫做识性。六根里面，一讲到同一个性，这个时候要讲如来藏性；单指一根开发，叫做见性，是用眼根单刀直入来讲，让大家容易了解。所以，单以一根眼根来讲，叫做见性；如果六根同一个性，这个时候要讲如来藏性，名词就不一样了。

[二见复剖其妄]，同分妄见，还有别业妄见，把这个妄分析出来。[克就当人分上，最亲切处，分明指出，会见、闻、觉、知，虚妄病缘，妄不离真]，诸位！妄不离真，为什么？妄心是真心的影子而已，[妄]就是指妄识，[真]是指真心，妄识就是真心的影子。所以，我们看到的其实是影子而已。因为意识就攀缘这个假相，落入这个观念变作影子，而把影子当作是真实，所以，一直攀缘这个生灭的无常假相，痛苦不堪！但是，你要找真心又可以离开妄心；妄当体即空就是真。

[同是觉明无漏妙心；此中复明，本妙觉元，非和合与不和合，密示万法一体之旨]，讲非和合也不对，讲不和合也不对，超越一切非和合与不和合。密示万法一体之旨，本来就是一真平等法界，同一个如来藏性，分什么合还有离？[大科尅就根性，直指真心已竟。自此以前但显理究竟坚固，若不知所指之心，不独近具根中]，不只是在六根当中的根性，其实我们的本性，[实则量周法界]，实则是指：其实我们的如来藏性，是量周法界的，意思是说：我们本来是很富有的，每一个人都是大富翁，整个宇宙。在莫于相上住着，整个宇宙的财产其实都是你的；但是你现在却执着，揽这个宇宙当中少许的四大，误以为这个是[我]，所以，你的思惟、你的起心动念、行住坐卧，都离不开这个我执的假相，所以，你很贫穷！我们活得非常的贫穷，很可怜！就是整个宇宙的财产都是我们，我们现在变成非常贫穷，为什么？流浪六道轮回，变成一个怎么样？街头的流浪汉。我们现在就是在六道轮回的流浪汉！

我看电视报导，人家面包店没卖的面包，那个老板心肠很好，给这些街头之友，就是流浪汉，来发。我们现在就是很可怜，在六道当中，轮回当中，我们本来是佛性，没有用出来；这一颗摩尼宝珠，大富大贵，最尊贵的佛性没有用出来，我们用的是妄心、妄识、妄执着，为什么？揽这个宇宙当中少许的这一些元素，误认为这个是自我，而把整个宇宙全部丢掉！所以，这一辈子没有佛陀来示现，我们不知道，我们竟然也是佛，我们是大富翁，整个宇宙的财产竟然是我们的。而我们贪着的却是眼前的眼耳鼻舌身意，每天睡的那个房子、银行里面的存款的簿，对人尖酸刻薄，我们享受这个贫穷，却不知道我们是大富翁，我们多么的可怜！

流浪六道轮回，谁来可怜我们？谁来同情我们？所以，佛经里面讲：粉身碎骨无以报佛恩，都没有办法报答佛陀的恩、对我们的大恩。那么，今天佛陀入涅盘了，我们依照他的法来修行就是报佛恩。无论如何，我们粉身碎骨，也要把正法传出去，让无量无边的众生解脱，是名报佛恩，若不说法度众生，无以报佛恩。所以，我们内在里面，无论出家、在家，能够听到无上的正法，第一个重要的观念，就是一定要报佛恩。

我们是三宝弟子，把自己的身口意清净就是报佛恩，你有能力，有钱出钱，有力出力，有时间出时间，有空间出空间；如果你家很有空间，腾出来放法宝、散播法宝，这个有空间出空间；如果你有时间送法宝，打包寄出去，用电话、用网络，都可以救众生，尤其是现在资讯发达的。所以，实则量周法界，其实我们每一个人都是佛，本性是佛。[则何以明事究竟坚固耶]？不只是在根中见性，实则我们的如来藏性量周法界，要不然怎么能够叫做一切事究竟坚固？所以，见性对一个佛弟子来讲，有如此的重要，而竟然一切众生都把它放弃；我不想听经、不想闻法，我只想念念佛。多么的可惜，真的可惜！

[故下会通四科，全事即理，圆彰七大]，全事即理就是：相就是性，事就是生灭，生灭当体即空，就是不生灭；事就是有为，当体即空就是理，就是无为，事就是相，理就是性；事就是生灭，理就是不生不灭；事就是有为，理就是无为，当体即空，有为就是无为。全事即理，全理即事，理事不二，性相不二，性相不二，这个就是佛法的精髓。圆彰七大，[全相皆性]，诸位！在相中为什么这么重要？就是让你不可以偏颇。

譬如你一个好好的身体，你要把它搞得生病；当然这个跟业力有关系，常常讲说：哎呀！这个是四大本空，五阴无我，但可惜，你不知道相就是性。换句话说：没有一个健康的身体，佛性显现不出来，你一个人车祸、重伤害，乃至变植物人躺在那边，虽然法法平等，佛性人人皆有；问题你躺在加护病房，躺在那边急救，也许救不起来！没有错，人人皆有佛性，重病、昏迷不醒，有佛性，佛性用不出来！这样你就知道，照顾这个身体、健康的身体有多么的重要！为什么？性相不二，有了健康的身体，才有好的道业。所以，全相皆性，无量无边的山河大地，其实就是如来藏性。

[极于三如来藏]，三如来藏其实就是一真，它是站在角度不一样，站在破相的角度，讲空如来

藏；站在缘起的角度，叫做不空如来藏；站在一真的角度、平等的角度叫做空不空如来藏。[圆融无碍；说奢摩他，令悟一切事相，无非理性]，说奢摩他、说三摩、说禅那，这是整部《楞严经》重要的大科，第一大段就是说奢摩他。为什么要讲奢摩他呢？让我们微密观照，定中有慧。令悟一切事相，无非理性，[乃统世界、身、心，为一定体。自此见性，转名如来藏性]，从此叫做如来藏性，[以能遍为诸法实体，乃对万法而立名也。初克就根性直指真心竟]。

[楞严经讲义第五卷终]

诸位翻开《大佛顶首楞严经讲义》，再看下来——正宗分底下A正修具示成佛妙定，再往下看——B如来答定，再往下看，这个最重要——C正说妙定始终。正说妙定始终，那三个大段你要看清楚：A说奢摩他路令悟密因大开圆解，我们现在就正在讲这一段。说奢摩他就是微密观照，定中有慧叫做奢摩他。B说三摩修法，令从耳根一门深入，C说禅那证位，令入圆定、直趣菩提。我们这第一大段是最为重要，如果没有开这个无上的如来藏性，那你怎么样懂得如来密因呢？说奢摩他令悟如来密因就是什么？就是不生不灭的如来藏性，佛陀简而言之，释迦牟尼佛告诉我们：修行单刀直入，从本性下手，令心无所增减就是修行。你拥有很多的财产，统统是幻；你今天一无所有，仍然是幻，所以，随缘度日，该有的责任就有。

简单讲：第一个就是叫你开悟见性，你才有办法，依此不生灭的本性下去修行，就叫做如来密因；如来的密因就是不生不灭的如来藏性，特别的重要！你第一个A没有，就不用讲到B了，第一个就没有悟，你讲什么B呢？说奢摩他令悟密因大开圆解，B就是三摩修法，令从耳根一门深入，C就是禅那证位，令住圆定、直趣菩提，A加B加C，等于首楞严大定。这个观念很重要，人家会问你说：你听师父讲《楞严经》讲那么久，什么叫做首楞严大定呢？你就跟他回答：A加B加C，就是首楞严大定。他如果再继续问的时候，你不说：你不要再问了！这样就好！有功夫的只知道A加B加C，就不要再问下去了（法师笑）。

好！我们要开始翻开《义贯》，在讲《义贯》前，有几句话说明：有一个法师跟我讲，师父！您讲这个义贯，为什么都一直念？速度很快！我跟他讲：你想想看，我们《楞严经讲义》，那个文言文那么艰涩，我们用的时间那么长，如果这个《义贯》的白话文，所用的时间，也同《楞严经讲义》的文言文，时间那么长，你想想看！一般来讲，讲楞严经大部分的都是讲《楞严经讲义》过了，就不再讲这个《义贯》，那师父为什么要讲？我想说，有些初学佛法的人，他的学历不够，只有念到国小或者是国中，所谓的文化水平不是很好，教育水平比较差一点，他很想修行，可是，在文字上就非常困难。又不是老参，因为老参有相当的基础了，听这个不陌生；可是，对一个初学《楞严经》来讲，像我们前面天讲这个同分妄见、别业妄见的文言文，你看，多么的艰涩、多么的难！

所以，师父慈悲，希望能够救度更多的众生，使这些楞严大法、佛陀的大法传得更普遍，更多人了解《楞严经》的伟大和世尊的伟大。如果说，佛法那么好，可是，经典那么艰涩、那么难，到最后大家就会放弃，因为看不懂，没有人解释。所以，一直坚持要讲这个《义贯》，是因为再给初学佛法的人一次机会。那么，因为我们现在仍然处于艰涩的阶段，如果后面就比较简单的话，《楞严经义贯》某一些段落比较容易，就不需要一直讲。师父会衡量，看情形。讲《楞严经义贯》就是要让楞严大法更加的推广，更能够使上、中、下根器的人都蒙受益，所以，我们才不厌其烦的在这里重复；虽然在重复，可是用的时间不能那么长，对不对？用的时间那么长，那怎么讲得完？讲得太慢了，不行！师父有师父的立场。

第十三节，这个是成观法师自己编排的，《楞严经义贯》的这个章节，跟《楞严经讲义》不太一样，所以，我们就依照《楞严经义贯》来念。

第十三节 别业妄见与同分妄见

经文[阿难白佛言：世尊，如佛世尊为我等辈宣说因缘及与自然；诸和合相与不和合，心犹未开，而今更闻‘见见非见’，重增迷闷！伏愿弘慈，施大慧目，开示我等觉心明净。作是语已，悲泪顶礼，承受圣旨]。

[注释]，[诸和合相与不和合，心犹未开]：[心犹未开]指的是[诸和合相与不和合]，因为这个道理，阿难等先前没有听过，所以心未开。诸法有和合，成一合相，那是权教。一合相师父讲的，缘起法就把它当作是一合相来看，就好象真的有那个相，事实上是方便说，那是权教；权教就是方便说的，还不是究竟义。如来一时方便摄引钝根之人，故说[因缘和合而生法]。然依第一义实法，第一义实法就是究竟实相；究竟实相就是毕竟空相的角度来说，不但[所和合]的结果之[一合相]不可得，乃至[能和合]的因与缘亦无自体性。

诸位！因与缘无自性是什么？不是因空、缘空，因当体即空，缘当体即空，空不合空，所以叫做无自性体，不可得。因空、缘空、空不合空，就是这个道理。不可得中，没有缘起，缘起即空，方便说有缘起。故究竟实无和合，一合之相如空华、阳焰，犹如幻化。故《金刚经》云：[所谓一合相，非一合相，而凡夫之人贪着其事。]为什么讲贪着其事？因为没办法透视那个相，合起来那个假相不实在的。

[见见非见]：第一个[见]是动词，第二个[见]是名词。若能见到[能见之性]，此犹非是真见，以有能所故。有能所就不是绝对的见，绝对的见就是无见。有能有所，则生灭炽然，非是真常不生灭性。[弘慈]：大慈。

义贯：[阿难白佛言：世尊，如佛世尊]方才[为我等辈宣说因缘及与自然]之理；但尚未闻佛开示

[诸]法[和合]一[相，与不和合]之理，因而于此，[心犹未开]悟，[而今更闻]佛说能[见]到[见]精者，犹[非]真[见]，则[重增迷]惑昏[闷，伏愿]世尊依于[弘慈]，广[施大慧目，开示我等]，令悟[觉心明净]。阿难[作是语已，悲泪顶礼，承受]如来[圣旨]。如来所说的话，统统叫做圣旨；我们凡夫没办法。

经文[尔时世尊怜愍阿难及诸大众，将欲敷演大陀罗尼，诸三摩提，妙修行路。告阿难言：汝虽强记，但益多闻；于奢摩他微密观照，心犹未了，汝今谛听，吾当为汝分别开示；亦令将来诸有漏者获菩提果。]

注释，[大陀罗尼]：[陀罗尼]，总持之义，此为以一法而总摄一切理、持一切事，于一切教、行、境、果之理与事，无所不摄、无所不持，故称总持。例如此经以如来密因之妙真如性，总持一切修证之理与事，无不能究竟坚固圆满。所以，开佛的知见特别的重要，就是如来密因。[诸三摩提]：[三摩提]，正定。

[妙修行路]：六十位修证之道。还有的讲五十五位，其实这个是分类不同，有多、有寡，这个在唯识学、《璎珞经》、《华严经》，略有所不同，或者是小乘的经典，初果、二果、三果，初果向、初果；二果向、二果；三果向、三果；四果向、四果，证果的这个果位，大、小乘多多少少谈的阶位有一点不同，大致上是相同。[强记]：记忆力很强，闻即不忘不失。这算是不错了，但是，对于真修行没什么帮助，修行不是靠强记的。[于奢摩他，微密观照，心犹未了]：于自性奢摩他本定之理，而起的细微秘密观察照了真性之智，犹未了悟。

诠论，这个诠论很重要，这个是成观法师自己对《楞严经》的一种重要的诠释，这个诠论就特别重要！注解《楞严经》的高僧大德，有自己的看法，这个诠论就是成观法师有独到、可贵之处！所以，多读他们高僧大德各个的角度，能够帮我们智慧扩大、视野扩大、经教扩大，更能够了解《楞严经》的思想，所以，特别重要！

[大陀罗尼门]（大总持门）为本经之精要。本经之总持门分两大部分：一个是理总持门，二为事总持门。[理总持门]就是心，以理就是心，心即是理，此部分即是开示[心真如]之理，以此一理而摄持无量之理。所有的理不离心，心真如就是一理一切理。所以《大乘起信论》云：[心真如者，即是一法界大总相法门体，所谓心性不生不灭]。诸位！这个不生不灭，它的重点就是不增不减，你为什么会生灭？就是执着，认为有东西增，拥有很多很多财产、拥有我执，这个就是增；或者是人家对不起你，你有失落感；或者财产失去、人家欺负你，你好象失去什么；或者失去朋友，这个就是得跟失，所以，就会化作一念的生灭。因此，修学佛道的人，这个得失心要稍微放下，拥有的东西，知道它是幻；失去的东西，那就过去了，也不要在意。

故说[心真如]是理总持门。又，理总持门亦是解悟门，谓行者于此心真如理，在破无量邪见、恶见，妄想、我见之后，于此平等、圆成之理，得以现前信解，悟了，故是解悟门。其次，本经之[事总持门]，是指大佛顶首楞严神咒。所以，我们每次《楞严经》讲完，要持一个楞严咒。谓行者于理上悟后，即在事上起修。所以，这个事修特别的重要！本经亦言[理可顿悟，事须渐修]。何谓[事须渐修]？所谓[事]，是指除障、持楞严咒要这样子，事修可以除障。净业，要真正的去修，转识这三件大事。这三件大事不是光悟了就可以的，所以古人悟了之后，便去住山二、三十年，就为了一心潜修，以便除障，净三业、转八识而令始觉（最初开悟）合于本觉，达于究竟觉。

此非一蹴可几，而且要有方法（就是法门），而本经所开示之悟了以后的修证门即是[首楞严神咒]大总持门，依此神咒总持法门，以此父母所生之身，即得现身除障、净业、转识成智，证大菩提，转大*轮，度脱众生，作大佛事。所以，密宗讲即身成佛，就是这个道理，三密相应，即身成佛。所以，密宗很迷人；但是，经教不通、心性不明，会很迷惑！每天只知道念佛、持咒、观想，对如来藏性不知道。此大总持门不但是我们末世凡夫所依之最殊胜大威力法门，连十方如来坐菩提场、降伏众魔、成等正觉、转大*轮，也是依此陀罗尼总持门（如是本经中如来所说）。

经文[阿难，一切众生轮回世间，由二颠倒，分别见妄，当处发生，当业轮转。云何二见？一者众生别业妄见；二者众生同分妄见]。

注释，[一切众生]：除了六凡之外，在此还包括二乘及权教菩萨。[由二颠倒，分别见妄]：由于两种颠倒心之分别，而见种种妄相。[当处发生]：[当处]，本处，亦即本心本识之中，谓这些颠倒妄见，非离心别有，而全是在本心中发生，所谓不离本处。[当业轮转]：即在这些本业中而轮转，亦即，轮转者，除了这些[业]外，更无人受此轮转：轮转者业也，非他，是中无人；所以一切轮转非离此等业而有。所以，我们活得多么的冤枉，并没有真正受轮转的人，就是因为业在转，这个业就是烦恼、无明惑，所有的生灭轮回，统统来自一颗无明、愚痴的心，而且轮回的很冤枉；歇即是菩提，如如不动，不取于相，轮转就停。我们什么时候能够理解、体悟、了悟那个放下的可贵，什么时候？如果修行当作起点，那么，谁先放下，就谁先到达终点，到达终点就没有东西可以放下。所以，放下是非常重要的功夫，时时刻刻都要下的功夫。

[云何二见]：[二见]，此二种颠倒分别所起之妄见。[一者众生别业妄见]：[别业]，即不共业，即每个众生个别有的业，亦即所谓[殊相]之妄见，此类妄见，人人不同，因为每个人所造集之业都不尽相同的缘故。这句话，易言之，即是[自业所感之妄见]。自己造什么因，自己得什么果，这世间不用怨天尤人，懂得佛法的人，就是不用怨恨，你为什么出生在这个家庭？为什么

跟这个爸爸、妈妈结这个父子、母子之缘？那就是业了！每一个人的业不同，所以，业现前就是认命，不用算命，认命接受这个事实，歇即是菩提。[二者众生同分妄见]：这就是一切众生，或一部分众生所共有之业（共业）所起之妄见，即唯识百法中称为[众同分]，为心不相应行法之一。色法、心王、心所法，是依色、心王、心所三位假立，这个我们在《百法名门论》都讲得很清楚了。此句，易言之即：[共业所感之妄见]。

义贯，佛言：[阿难，一切]凡外权小之[众生]之所以[轮回世间]的原因，主要是[由]于[二]种[颠倒]心之[分别]而[见]种种[妄]相所致，而此二妄见乃于众生本心本识中[当处发生]，非离心而生，亦令众生[当]此本[业]而[轮转]，非离业而别有轮转，（轮转者业也，此中无人，无作者、受者）。你看，我们轮回得有多冤枉，因为万法空无自性，所以，苦得很冤枉。正因为我们的业识不断，业就是生灭意识心。[云何]为[二]颠倒所起之妄[见？一者]为[众生]依个[别]之[业]所起之[妄见]（自业所感之妄见）；[二者]为[众生]共[同]有[分]之[妄见]（共业所感之妄见）。

经文[云何名为别业妄见？阿难，如世间人目有赤眚，夜见灯光别有圆影五色重叠。于意云何？此夜灯明所现圆光，为是灯色？为当见色？阿难，此若灯色，则非眚人何不同见？而此圆影唯眚之观。若是见色，见已成色，则彼眚人见圆影者，名为何等？

复次，阿难，若此圆影离灯别有，则合傍观屏、帐、几、筵有圆影出？离见别有，应非眼瞩，云何眚人目见圆影？]

注释，[目有赤眚]：[眚]为眼睛有病生翳；[翳]为眼睛上所生障蔽视线之膜，例如白内障。赤眚即红光眼；比喻[无明惑]障蔽真见。[夜见灯光]：[夜]，比喻众生在迷位中之生死长夜。[灯光]，比喻如来藏性或一真法界。[别有圆影五色重叠]：[五色]比喻五蕴及三界身土。众生以俱生无明（眚目）覆盖遮蔽，故于一灯（自真如）之处，还妄见有五色之光影属于此灯（五蕴属于此心）。[为是灯色？为当见色？]：为是灯之色？为当见之色？是这灯原来所有的色呢？还是妄见所成之色？

[此若灯色，则非眚人何不同见？]：[非眚人]，眼睛没病的人，比喻佛及大菩萨。佛及大菩萨眼翳已除，妄惑已净，故得清净眼，净法眼。此言，这五色圆影如果说是灯本来实有之光色，那么为何眼睛没毛病的人就不会看见？[而此圆影唯眚之观]：然而这些圆影实只是目患眚病的人才看得到。[若是见色，见已成色，则彼眚人见圆影者，名为何等]：[若是见色]，若说此五色圆影是眚见（有翳病之见）所成之色。[见已成色]，见已成色就是有情变成无情，见性是有情，色是无情；这当然不是这样子，假设说了。如是则能见之性已成为圆影之色，有情的见性，变成无情的圆影之色了。见性便应不再存在了。如是则那个患眚病的人，能用来见那些圆影的，又是什么呢？所以不应说：哪些圆影是眚见所成之色——因为实际上根本没有圆影，哪来能成之圆影、所成之圆影？能见圆影者？所见之圆影既无，则哪有能见这些圆影者？——所见既无，则能见虚妄，亦空无所有。所成圆影既实无，则定无能成者：故若问说[圆影是什么东西造成的？]此言本身已是虚妄。

妄不可讨论，妄本无因，妄是虚妄，妄不可得，还需要妄上加妄，一直去讨论吗？[若此圆影离灯别有]：[离灯别有]，即是不依于灯，不属于灯。[灯]比喻如如之理。[圆影]比喻依惑所见之五蕴及十界身土等。此句为言十法界自他依正身土，并非离于如如之理而别有，乃是以幻惑故，于真相而起幻觉。诸位！要好好的体悟，在破相的时候，佛陀讲幻；破相以后，佛陀讲处处是真，五阴本如来藏，妙真如性；六处本如来藏，妙真如性；十二处本如来藏，妙真如性；十八界本如来藏，妙真如性。佛陀为什么这样讲？为什么讲五阴本如来藏，妙真如性？就是这五蕴身就是佛！以前世尊常常讲：凡所有相，皆是虚妄，缘起如幻、如梦、如泡影，这是站在什么角度？是站在破相的角度。现在显真的角度，就懂得珍惜了.

五蕴本如来藏，妙真如性，就是说：色、受、想、行、识，没有一样不是佛性，这个五蕴身就是佛，所以，你要好好的珍惜，要好好的爱护它，身体发肤受之父母，不可毁伤。现在换另外一个角度，这个五蕴身就是佛，你能伤害他吗？能跑去自杀吗？能够无缘无故的去伤害你这一尊佛吗？即六入：眼入、耳入、鼻入、舌入、身入、意入就是佛；十二处——六根、六尘就是佛；十八界——六根、六尘、六识，直下就是本如来藏，妙真如性，无一法不是如来藏。五蕴是如来藏、六入是如来藏、十二处是如来藏性、十八界是如来藏性，佛陀站在开发真心的这个时候，无一法不是我们本心所显现出来的。所以，不能自暴自弃，一定要珍惜自己的色身，要健康，把佛性显露出来，有因缘要救度众生，活着更有意义，要自利、要利他。[离见别有，应非眼瞩]：如果这些五色圆影是离于眚见别有，也就是说圆影的产生，并非由于眚见，它们是离于翳目而有自体，故不须眚目来造成。如果是离于眚目所成，应该就非眚眼所能见的。（然而五色圆影实在是眚目能见，故圆影非是离眚见而别有自体。）

义贯：佛言：[云何名为别业妄见？阿难]，譬[如世间人]（凡外权小之人），凡夫、外道、权乘、小乘人，都包括在内。[目]患[有赤眚]（心中妄惑犹在），因为不是佛嘛！于[夜]里[见灯光]之外，还[别有]些[圆影五色重叠]，就是说正常人看，只有灯的光明，眼睛红肿病的，除了这个灯的光明以外，多出来五重光影，就是在讨论这个影是从哪里来？是妄，不可讨论。（于一如如理而见有十界自他身土，法界森然。）阿难，[于]汝[意云何？此夜]里的[灯明所现]之[圆光（迷眼所见之幻化法界）为是]属于[灯]光原来有的[色]（十法界是如如之理本有的？）？

[为当]是此人眚[见]所成之[色]？（还是妄惑之见所造成的？）[阿难，此]圆影[若]是[灯]本来实有之[色，则非]患[眚]病之[人]为[何不同]样看[见]？意思是说（若十界身土为如如理本来实有，

为何诸佛菩萨不能同见？）因为诸佛菩萨唯是一真法界，平等不二，毕竟空寂。然[而此圆影]实[唯]有患[眚]病之人[之]所[观]见者（只有众生心有妄惑，才妄见十界身土实有。）然而，[若]说此等圆影[是]眚[见]所成之[色]，则能[见]之性既[已成]为圆影之[色，则彼眚]目之[人]还能用来[见圆影者]应[名为何等]？

（见已成影，即不复有见在；若见不复在，如何能再看到圆影）？然而眚目者实能再看到圆影，因此可知，圆影实非眚见所成——其实，不管众生病不病目，看得到或看不到，圆影实本不生，任何情况下，圆影之体相不可得，非在灯内、非在灯、非在病目中、非从病目中出，为什么？于一切处皆实无圆影可得：它只是幻化而已，我们众生山河大地、日月星辰、花草树木，一切众生相就是什么？就是幻。十界自他身土亦复如是，非在如如理（灯）中，非在如如理外，非在众生能见之见精中有（妄惑之心中非有，亦非从妄惑之心中生，实本不生。）

[复次，阿难，若此圆影离灯]而[别有]自体，[则合]（应该）于其[傍]所[观]之[屏]风、围[帐]、[几]椅、[筵]桌等皆[有圆影出]才对。（然而事实不然，故知圆影非离灯而别有自体性。十界身土亦如是，虽非如如之理所有，然亦非离于如如之理外，别有十界身土可得——也就是说，十界非在理中，不在理外，离于内外。）若此等圆影是[离]于眚[见]而[别有]自体性，则[应非]翳[眼]所能[瞩]，然而，[云何眚]目之[人]确能以其眚[目]而[见圆影]？（如是可知，五色圆影非离见别有自体。十界身土亦复如是，非离幻见而别有自体性。）

你看到这个，读了那么长，却不知道在讲什么？师父用这个文言文，单刀直入就跟你解释。师父贯串起来解释一遍，说：阿难！什么叫做别业妄见？就像世间人有得红热病的眼睛，在晚上看这个灯光，还另外跑出个圆影五色重叠，于意云何？这个夜、灯光所现的五重圆影，为是灯跑出来的五重圆影？还是见性所跑出来的五重圆影？阿难！此若是灯跑出来的五重圆影，那么请问，眼睛没有毛病的人，为什么看不到这个五重圆影？而此五重的圆影，只有眼睛有毛病的人才看得到。若是见色，如果是见性所产生的色，那么，见已成无情物的色，就是色见了。则彼眚人见圆影者，那么那个眼睛有毛病的
人，看到五重圆影，名为何等？总不能用无情的色见见到有情的见性啊，这个讲不通的！

复次，阿难！如果这个五重圆影，离灯而另外有五重圆影，不必灯就有影子，那么，这旁边的屏、帐、几、筵，应该自己会跑出圆影，可见圆影跟灯光有关系。如果说离开见性而另外有，离开见性，意思就是不需要见性，就可以看得到这个圆影，那就跟眼睛没关系，应非眼瞩，就跟眼睛没关系，云何眚人目见圆影？为什么只有眼睛有毛病的人，才看得到五重圆影？听师父这样贯串不是比较快吗？这就比较快了！这样一贯串起来，那就很清楚了。

经文[是故当知：色实在灯，见病为影；影、见俱眚，见眚非病，终不应言：是灯？是见？于是中有非灯？非见]？

注释，[色实在灯]：[色]，灯光之色，即灯原有澄明之色；此澄明之光色实在于灯，离灯无光，然此光若以净眼来看，并无五色圆影。[见病为影]：[见]，能见。[影]，所见之光影。以能见之见精有病，故令所见之灯光变成有五色影。[影、见俱眚]：所以说所见之五色影及能见之精皆有眚病——这比喻不但能见之根身器界是无明之影，连能见的见精，也是无明赤眚之所起。总而言之就是心的问题、心病的问题，我们的心起知见之病。

[见眚非病]：[见]，彻见、照见。若如实照见一切能见之精与所见之影，皆是眚病，了悟日月星辰、山河大地、花草树木，皆是真如之影像，不实在，当体即空，一切法无生，那么，如如智见如如理，则一切法无生，并没有这些无明。所以，皆是眚病，（非眚不见），则当下就怎么样？离病。也就是《圆觉经》所说之：[知幻即离，离幻即觉。]

[终不应言：是灯？是见？]：[是]，即也。此谓，若能当下眷取，知能见所见不实如幻，知道能见、所见不实如幻，则终不应再依圆影幻相，而起忘惑，记得！见一切相，如如不动，他这一句话就是这个意思。你记得！见一切相总是幻，幻无实际，记得如如不动，就契入佛性。作如是虚妄言说：五色圆影是在灯呢？还是在见呢？意思是这些都是多余的，只要落入言语、意识形态、文字、观念，就统统是妄上加妄。所以，佛法本无可说；但是，也不得已方便说，在方便说，了悟方便说是空，也不可得。

[于是中有非灯，非见？]：[非]，离也。此谓，乃至在此[即灯、即见]之妄惑中，更起如是虚妄之言说：或者此五色光影并非在灯中，是离灯而有自体性的吗？或是离见而有体的呢？此即惑上加惑。因为五色光影，连[即灯、即见]（在灯之中、在见之中）都不可得，则更不可能[离灯、离见]而有自体性。讲即不对；讲离还是不对，于中没有任何的言说，如如智照如如理，本不可得，悟无所得，没有能所，就是佛法。

义贯，佛言：[是故当知]：澄净无影之光[色实在]于[灯]（离灯无光，光中无影），但以能[见]之精有[病]故令光成[为]五色之[影]（如如之理实一相澄明，并无十界之影，以众生心病而为影）；所见之妄[影]与能[见]之精[俱]是[眚]病；他这句话什么意思？意思：能见的，其实就是因为你透过无明，所见的一切相，其实是不存在的，能见的无明这一颗心不存在；所见的一切相——山河大地、日月星辰、花草树木也是不存在。我们问题就出在：能见的这一颗无明的见病不存在；所见的这些相仍然不存在，都是病！但是，了悟能见的无明见病不存在、是幻，所见的相、境界还是幻，当下就没病，佛就是没有病的人，佛就证悟到一切法无生，没有能所。

然而若能一念相应顿[见]一切能所皆由[眚]所幻，则当下[非病]；若能如是当下体取，则[终不应]再依幻相而作如是虚妄之[言]曰：此五色圆影到底[是]即[灯]而有的呢？还[是]即[见]而有的呢？妄上加妄，这是多余的。乃至复[于是]等虚妄言说[中]更[有]进一步的戏论曰：或者此五色光影[非]是即[灯]而有？（而是离灯而有的？）抑或是[非]即[见]而有？（而是离见而有的？）如是即妄上加妄，惑上加惑。

经文[如第二月，非体、非影。何以故？第二之观捏所成故。诸有智者不应说言：此捏根元是形、非形，离见、非见。此亦如是，目眚所成，今欲名谁是灯？是见？何况分别非灯？非见]？

我先解释一遍：就像第二月，它本身不是体、不是影，为什么呢？第二个月所产生的，是因为你把它捏（动一个念头），捏了眼睛所成的。有智慧的人不应当说：这个捏的根元是形、非形，是月亮的真形吗？还是非形？或者离见，或者是非见。此也是这样子，这是眼睛有毛病所成的第二月，今欲明谁是灯？是见呢？因为它本身并不存在，何况分别非灯？非见？又转计非灯非见，意思就是：第二月本身就不存在，是幻。

注释，[第二月]：捏目所见之第二个月亮。[捏目]比喻无明妄动。[第二月]比喻由于无明，而于实相外，见有妄相。实相本来就是无相，诸位！这世间的真相就叫做实相，佛教讲的这个名词，你一定要了解。世间的真相是什么？它就是无相。世间的真相是什么？世间的真相是凡所有相，都是虚妄。世间的真相是什么？没有相啊，一切都是颗粒微尘所构成的假相。世间的真相是什么？世间的真相就是万法都是假相，这个叫做实相，实相叫做无相无不相。[非体、非影]：此第二月实非有自体，亦非是第一个月之影。[第二之观捏所成故]：此第二个月之所以能被看到，全是由于捏目所成，若不捏目，眼不花，则不会有此见。

[此捏根元是形、非形]：以此[捏目]为根本因，所造成的第二月，若还去分别它到底是[真月的本形]呢？还是[非真月的本形]？[捏目]之举已是妄为，捏目所见之第二月更是妄上加妄，若再在此第二月上去分别、争论说：这第二月的形状是真月之形？还是非真月之形状？讨论这个没有意义。为什么？因为它本身是妄，第二月本身就是妄的东西，怎么讨论它是什么形状？所以，我们在虚妄当中一直讨论。则成多重之虚妄。[离见、非见]：这第二月是离见而有自体？还是非离见而有自体的呢？

义贯，佛言：譬[如]捏目所见之[第二月]，此第二月[非]有自[体]、亦[非]是第一月本身的[影]子，[何以故]？此[第二]月[之]能[观]所观，乃纯是[捏]目[所成故]，本来无一物。是故[诸有智者，不应说言]：由[此捏]目之[根元]所造成的第二月，[是]真月之本[形]呢？还是[非]真月之本[形]？是[离见]而有自体呢？还是[非]离[见]而有自体？[此]灯与五色光影[亦如是]，乃[目]有[眚]病[所成，今]尚[欲名谁是灯]所造成的呢？还[是见]所造成的？更[何况]还进一步[分别]说：或者并[非]由[灯]所成？亦[非]由[见]所成？如是等分别，岂非愚妄之极？

所以就说：妄本身无因、无根，因为它是妄，所以，不需要一直讨论，放下就是。我们在这个世间，人生跟宇宙，有很多迷茫的地方，你一直要去追寻，那追寻不到答案，你的命运如此、你的业力如此、因缘如此，所以，很多事情，你只要放下，答案就显现！知道吗？放下，接受这个事实，它就是命，接受它，不需要再讨论，歇即是菩提。佛的缘起法就是这样子。所以，常观知足，了悟一切法不可得，今天我有听到了正法，我以前什么伤害、什么痛苦、什么创伤都值得！知道吗？统统值得！哪一个对不起你！你家被倒多少钱；哪一个负心汉背叛你，你只要进入文殊讲堂听《楞严经》，一切都不在意！

经文[云何名为同分妄见？阿难，此阎浮提，除大海水，中间平陆有三千洲。正中大洲东西括量，大国凡有二千三百，其余小洲在诸海中，其间或有三两百国，或一、或二，至于三十、四十、五十。阿难，若复此中有一小洲，只有两国，唯一国人同感恶缘，则彼小洲当土众生，睹诸一切不祥境界：或见二日，或见两月，其中乃至晕、适、佩、玦，彗、孛、飞、流，负、耳、虹、霓，种种恶相]。

这个在《楞严经讲义》他讲得很多；在成观法师的这个《义贯》，这一段就写得很少，所以，有互补的作用。

注释，[同分妄见]：众生共业所感、共有的妄见，看到同样虚妄的东西。[平陆]：平原、平坦的陆地。[东西括量]：[东西]，省略了南北二字。东西南北都包括来计量。[唯一国人同感恶缘]：这两小国中，只有一国的人以共业而感受同样的恶缘之果报。[当土众生]：[当土]，当地。

[晕、适、佩、玦]：[晕]，日旁有气。这个一般是指日、月，两种解释都可以，日跟月旁边的气，他这里是用太阳，日旁有气。[适]，黑气。[佩]，日上有如玉带之气。[玦]太阳四周有气，其形如有缺口的玉环。这些都是日月之灾象。我们在《楞严经讲义》讲得很清楚了，在这里浏览一下就行。[彗、孛、飞、流]：[慧]，即慧星，欲称扫帚星。[孛]，慧星的一种，但光芒短，且其光四射，而慧星则光芒长，且光拖于后。[飞]，星星绝迹而去。[流]，星光之相往下注。这些都是星辰之灾象。[负、耳、虹、蜺]：[负、耳]为阴阳之气。[虹]，彩虹。[蜺（同霓）]，为霓虹之处环，内环称虹，外环称霓。

经文[但此国见，彼国众生本所不见，亦复不闻。阿难，吾今为汝以此二事，进、退、合明]。

注释，[以此二事]：指眚目所见之五色光影（别业妄见）及种种日月星辰之灾象（同分妄见）

二者。[进、退合明]：[进]，即演绎。[退]，即归纳。演绎是指推论，愈推愈广；归纳就是范围由大缩小，叫做归纳法。[合]，合观归结。[明]，表明、说明。

义贯，佛言：然而这些日月星辰等的灾变不祥之象，[但此]小[国]之人才[见]到，而[彼]邻近另一小[国]之[众生]，对于此等现象却非但[本所不见，亦复不]曾听[闻]过。[阿难，吾今]即[为汝以此]眚目所见光影（别业妄见）及日月星辰之灾象（同分妄见）[二事]作个[进]（演绎）、及[退]（归纳）之审析，并将其归结[合]而观之，以示[明]其理。

经文[阿难,如彼众生别业妄见，瞩灯光中所现圆影，虽现似境，终彼见者目眚所成。眚即见劳，非色所造。然见眚者终无见咎。例汝今日以目观见山河国土及诸众生，皆是无始见病所成]。

注释，[虽现似境]：其圆影虽现出似有实境；亦即，那些圆影看起来好像是真的一样。我们现在就是，看起来没有一样不是真的，所以，众生哪会去觉悟？这世间看起来这么强烈的感受，哪一个说这世间是假的？眼睛所看的、耳朵所听的，全世界、全宇宙的人，大家都认为这是真的；只有佛弟子知道，凡所有相，皆是虚妄。

[终彼见者目眚所成]：但终究还是那看到的人其翳眼所成之幻境，不是真实的。[眚即见劳]：[劳]，病也。若有眚病即是其见有病。[非色所造]：所以那些圆影并非外色所造，而是自己眚目所见。[然见眚者终无见咎]：然而若能知见觉了这一切都是眚病所为，终不会再堕于眚见之咎；意思就是：看一件事情要用健康的心去看，那就什么都迎刃而解，用真如之心去看，没有能所；用如如不动的心去看，没有能所；用离一切相去看，没有能所，就这么看，就这么如如不动，就这么解脱！也就是：知幻即离，觉已非梦。

义贯，佛言：[阿难，如彼众生]因个[别]之[业]而造成虚[妄]之[见]，因而[瞩]见[灯光]之[中所现圆影]（见一真法界中现有自他根身器界），其圆影[虽现]出近[似]实际之[境]界，然而[终]究是[彼见者]之[目眚所成]之幻境，并无真实之实体（自他根身器界虽现如实有之境，终究是自心妄惑所成，并无实体）。

[眚]目所见之境[即]是[见]之[劳]相（见之病相），[非]是外[色所造]，乃自眚病所成。[然]而若能知[见]觉了这一切皆是[眚]病所成[者]，则[终无]复堕于眚[见]之[咎]矣（如觉了即不复梦矣）。如今以由眚病而见圆影之事来[例]同[汝今日以目观见]些三界之[山河国土及诸众生]，一切有情无情、依报正报，其实[皆是]你[无始]以来所患眚[见]之[病所成]，并无实体！

这个重点就是说：所有万法都是心的见病所产生的，看了种种的感受、种种思惟、种种的造作，问题统统是出在哪里？出在无始的见病，就是见一切相，以不健康的心看这件事情。而这个问题分粗跟细，先天带来的这个执着性太强，所以，二六时中，都一定夹带一个我执，白天虽然比较容易克制一点，看到名、利、色三关，仍然是团团转。所以，要修行，它难，就是连白天都控制不住！白天控制得住，远离这一些烦恼，晚上呢？一睡觉当中，这些意志力没有了、消失了，于梦境又显现种子，所以，它困难就是难在太微细了，佛经太难理解，而且要真实的去解脱，太难太难！

可是，如果你不去接触佛法，那就完全没有机会；只要接触佛法的众生，都能受益，哪怕是听一句、听一个典故、一个故事，哪怕是一句佛陀的简单开示，也能够改变我们的人生对宇宙的看法，也能够让我们活得很快乐。虽然没有办法一下子像佛一样，可是，日子已经不远了，解脱的日子已经不遥远了，只要我们有心。坚持，你就一定会有所收获，记住哲学家这一句话；当你目标正确，坚持，你就一定有所收获！我们学佛的目标正确，你一定要做一个动作，就是：我坚持听经闻法，刮风、下大雨、下冰块我都来！坚持，一定有所收获，这是勉励大家；听经闻法是非常非常重要的一环！尤其在我们这个末法时期，说一句实在良心话：要听到楞严大法，还挺难的，还非常难得的因缘，诸位还能够坐在底下，能有因缘聚会一堂，难能可贵！

经文[见与见缘，似现前境，元我觉明见所缘眚，觉见即眚。本觉明心，觉缘非眚。觉所觉眚，觉非眚中。此实见见，云何复名觉、闻、知、见？是故汝今见我及汝并诸世间十类众生，皆即见眚，非见眚者。彼见真精，性非眚者，故不名见]。

因为《楞严经》翻译得很简短，一般人实在是看不来，像这样的话这么省略，没有相当的佛学的基础，或者是经教上的通达，实在很难理解他在讲什么。

注释，[见与见缘，似现前境]：能见之见分与所见之缘（相分），晃如现在目前而为实有之境。差不多一切众生，没有证圣果的，百分之一百都认为境界是实在的，它是很受用的，眼睛可以见、耳朵可以听，这个一点都跑不掉。所以，那种从小到大没有觉悟的智慧心，就是运用执着和知识，那么，这个没有办法进入佛的领域。

[元我觉明见所缘眚]：[觉明]之[觉]是妄觉，并非真觉；因为自心本觉，而起一念无明，还欲求觉；以此一念之妄求，反而转真觉为妄觉，而往外求索，故成根本无明。我们现在一切众生都有在作用，只是这个作用是妄心在作用，不是真心。譬如你看一个人，很恨他，这个就是五重圆影，本性没有这种东西，产生心的病态。譬如说你嫉妒一个人，而佛陀说：没有那个人让你嫉妒。或说你想要占有一件事情，佛陀也告诉你：没有东西可以让你占有。我们没有办法如如智照如如理、无生的理，我们一直认为有东西，那问题就出来了，病态的心就出来了，攻击、伤害、毁谤、不满、牢骚、抱怨、贪瞋痴、嫉妒、占有，没有一样不是心中的阴影，就是这样

一直产生不必要的心态、不必要的病态；不必要的病态就是真心的圆影。

此谓，承上句，现似实有的前境，原来实是我自己最初心起妄觉而欲求明之根本无明，因而幻起能见分，而妄见现前实有所缘之相分，如是所造成的眚病，而究其实，这一切能见与所见，并皆没有实体，就是无自性的意思，皆是眚病。这个就是看出来的见病。意思是没有正觉的看一件事情，没有正确看到一件事情的真相，我们看到的，把这个缘起的假相误认为是实体，所以，在这个缘起的假相里面迷惑了，又产生种种不必要的贪瞋痴慢、身见、边见、戒取见、见取见、邪见、恶知见等等，包括你大学的学者，仍然无法跳脱这一些，仍然没有办法跳脱这个知识的领域，就是所谓的所知障，因为他那个是妄觉，不是真觉。

[觉见即眚]：若觉自己能见，此即是眚病。亦即，此能见实是妄见，而我们就一直以这个妄见为本，就一直看出去，就一直烦恼。而此能觉亦即是妄觉，非真觉——其实是一种病。[觉所觉眚，觉非眚中]：一旦觉了一切所觉者皆是眚病，问题出在红热的眼病，就问题出在无始的见病。则此觉即是真觉，而非仍堕在眚咎之中。所以，平常心是道，就是这个道理，为什么叫做平常心就是道？不必有太多情绪的东西，没有必要，这个都是心灵的负担，别人好坏，跟我们生死真的一点关系都没有！[此实见见]：这样便是真实知见了一切能见与所见皆非真，皆是妄见。

[云何复名觉、闻、知、见]：为什么还把一精明的妙觉明性称为六和合的见、闻、觉、知，且妄认其为真实有此六分别，本来是一精明，分为六和合，眼睛就对明暗、耳朵就对动静，没有办法逾越这个范畴。并且认为见闻觉知决定为我心之相？一切众生都是这样，我能看、我能闻，这个就是我的心啊！不晓得这个是妄识、妄分别，能分别的意识心是妄见，所分别的相是缘起、是空，不知道！而实际上，一切能见所见、能闻、能觉、能知并所见、所闻、所觉、所知，皆是一精明体上所起的眚病，能所不断就是眚病，能缘的心、所缘的相，一直误认为确实存在，而不知道这个妄识的执着心，其实是没有实体的，妄识无体、妄识无处、妄识非心，这前面讲过，都无实体。

[汝今见我及汝……皆即见眚，非见眚者]：所以以你现所见到的我及你自身，以及种种器世间，与十类众生，一切世出世间圣凡依正，都是你的见精之眚病所成就的，眚病就是无始的见病，无量亿劫以来，看什么，那个见就是生病，没有一天是健康的。并非能彻见[一切法皆是眚妄]之真见。[彼见真精，性非眚者，故不名见]：彼见性是绝对，没有能所，诸位！见性就是没有能所，它是绝对的大智慧、绝对的大解脱、绝对的大自在、绝对的平等、绝对的大慈、绝对的大悲、绝对的无分别、绝对的无相，它没有能所。彼见性乃真精妙明，[真]就是非假，[精]就是纯一无杂，真精妙明，纯一无杂，没有妄，完全真心。所以它的性从来没有跟着见精起眚病，意思是如同虚空，从来不随相转，相不离虚空，虚空不是相，虚空从来不受相的影响，这个就是比喻得最好！所以见性不名为[能见]，因为它是绝对，没有能所，因此更无[有所见]：以其不病故，无有能所之分。所以，见性是自体分，清净的心。

义贯，佛言：能[见]之见分[与]所[见]之[缘]（就是相分），晃如近[似]真实[现]在目[前]而为实有之[境]界；其实[元]来是[我]最初心起妄[觉]求[明]之根本无明，这什么意思？就是头上安头，就是知见立知，清净心本来就是绝对的知见，却把它头上安头，叫做知见立知，本觉本来就没有妄，而去加一个明，就变成妄觉，不是真觉。幻起能见而妄[见]现前实有[所缘]之相分，而成[眚]者；是故若[觉]自己能有所[见即]是[眚]病（因真如法界中，实无能见所见）。

虽然起了能所之心，但若能以[本觉]妙[明]真[心]去[觉]了能[缘]与所缘二者皆是虚妄，即[非]有[眚]病了（见眚非病）。一旦[觉]了一切[所觉]者皆是[眚]病，则此[觉]即是真觉而[非]复堕在[眚]幻之[中]了。[此]即是真[实]知[见]了一切能[见]与所见皆非真，皆是妄见。若能如是觉了，则[云何复]将本一精明之妙觉明性[名]为六和合之[觉、闻、知、见]，为什么讲六和合？因为六根面对这个外面的六尘，叫做六和合，眼睛与明、暗合；耳朵与动、静合，就变成六和合。而更妄认见闻觉知决定为我心之相及外境相？所以，我们内在里面的想像、种种的相和记忆，其实是不可得！

[是故汝今]现前所[见]到的[我及汝]自身，[并诸]器[世间]及[十类众生]，一切世出世间、圣凡依正，[皆即]汝之[见]精之[眚]病所成，而[非]为能彻[见]一切法皆为[眚者。彼]清净[见]性乃[真精]妙明，其[性]从本以来即[非]有[眚]病[者]（本性从来不病，不与妄合；其体虽究竟不染不变，却有随缘幻化之用），诸位！这个随缘其实是方便说，虚空从来不随缘，虚空若随缘就变成生灭；虚空不离因缘，但它不是因缘法，虚空如果能够随缘，虚空就变成生灭法；佛性如果可以随缘，佛性就变成生灭。所以，佛性从来不随缘，只是不离因缘，要如是见解，才是佛见。是[故]妙明真性[不名]为能[见]，以其实无能所之相。

经文[阿难，如彼众生同分妄见，例彼妄见别业一人：一病目人同彼一国，彼见圆影眚妄所生。此众同分所见不祥，同见业中瘴恶所起，俱是无始见妄所生]。

义贯，佛言：[阿难，如彼]一国[众生]由于[同分妄见]之共业所见种种灾象，来[例彼]因眚目而生[妄见]，见灯有圆影之[别业一人：一病目]之[人]实[同彼一国]之人，[彼]病目人所[见]之[圆影]乃[眚妄所生]，并非即灯或离灯而有实体，抑即见或离见而有实，本无有生。因为一切法无生。而[此]国之众生因[众同分所见]之[不祥]诸相，乃[同]分妄[见]共[业中]所感[瘴]疠[恶]气[所起]之妄相。而此等诸妄相，[俱是无始]无明熏成[见妄所生]之虚影，犹如空华、阳焰。

所以，我们看到一切相，映在我们的脑海里面，其实那是影像，没有实体。所以，佛陀说过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，就是这个道理。所有相都是记忆的残影，所有的记忆，也是妄识所分别、存在的一个假相。因此我们不能看到缘起的假相叫做幻影，一直影响到我们的生命的真实性，这个是愚痴的人！既然凡所有相皆是虚妄，就必须空到底，空掉一切执着，空去一切的分别，空掉一切的颠倒，令心无所增减，是真正的修行人。

诠论：人虽有一、多，业亦有同、别；然其为眚见则同。因为一国之人之同分妄见（见到日月星辰灾相），人数多且规模大，牵涉亦广，所以较难了解；而一人病目见灯有圆影，则事件比较单纯，易于了解；然而两者之道理实同。把一个人当作一个国家就对了。因此佛即以一人来喻多人，以[别业妄见]来比喻[共业妄见]（同分妄见）。

经文[例阎浮提三千洲中兼四大海、娑婆世界并洎十方诸有漏国，及诸众生，同是觉明无漏妙心见闻觉知虚妄病缘，和合妄生，和合妄死。若能远离诸和合缘及不和合，则复灭除诸生死因，圆满菩提不生灭性。清净本心，本觉常住]。

注释，[诸有漏国]：即非清净佛土。[虚妄病缘]：虚妄之见病所缘之相分。此病非实，否则永不得瘥。[和合妄生，和合妄死]：能见与所见和合，而虚妄现出生相，复和合又虚妄现有死灭之相。然实没有生死，亦无和合。譬如说你悟到父母亲未生本来的面目，父母亲没有生我们，我们什么时候生？爸爸、妈妈结婚的产品，就是和合，父母亲结合，这个就是和合，因缘。而我们这个色身也是缘起，我们还没有生出来的时候，什么时候生？说我们今天有死，那只是元素散了而已。我们一辈子，用比较透视的眼光来讲就是说：集少数的元素出生，说我们生；慢慢这个元素增加了、年岁长大了，说我们壮，或者是我们健康，这元素又比较多了，因为吃、喝，新陈代谢；慢慢我们这个元素老化了，起不了作用了，最后这元素散灭了，四大元素散灭了，没有了！从生、老、病、死，都没有真实相。没有真实相就是假相，所以，缘起我们叫做生，缘散我们叫做灭，其实一切法本自无生，今也不灭，要这样如是见解，能够慢慢的理解佛的境界是什么。

证悟到一切法无生有什么好处？就完全不随假相转，你转你的、我转我的，我转的是转烦恼成菩提、转识成智、转染成净，我们是这样转，转自心性成无上菩提。众生不是，众生是跟着假相拼命的转！为什么？心从来没有定过，绝对没有，他误认为它是真的。一个人没有是非、恩怨、善恶、对错这种能所的东西，你看他的日子是什么？就真正的找到幸福了，生命真的有着力点了。我们不是拼了老命要追求幸福跟快乐吗？结果，你在这一念的佛性里面，竟然找到了幸福跟快乐；而且这个幸福是真正的幸福、是真正的快乐。

[诸和合缘及不和合]：[根尘识]三者相应染，名为和合；三不相应，名为不和合。这后面会讲到，三种相应染，还有不相应染。名为不和合，[众同分]为心不相应行法，所以[不和合]即指[同分妄见]；而和合缘即指[别业妄见]。师父前面已经讲过了，共业跟别业其实有交叉性、有时空性、有进退性、有复杂性，不是单一的，这样来解释，就知道佛法的广大，佛法甚深，佛教的究竟和圆满；只有无知的人，才会说佛教是迷信的、佛教是消极的，只有大愚痴的人会这样讲！

义贯，佛言：这又可进一步来比喻，以[例阎浮提三千洲中兼四大海]，乃至可例整个[娑婆世界]，甚至[并洎十方]之[诸有漏国]土等一切器世间，[及诸众生]等一切有情世间，这一切依正[同是]本[觉]妙[明]本自[无漏]的[妙心]随缘幻起的[见闻觉知虚妄]见[病]所[缘]之相分，唯自心现；诸位！这一句很是重要！为什么叫做唯自心现？就是你动什么念头，就过什么日子，就这么简单，动恶念，你就一定过痛苦的日子；动善念，你就会过快乐的日子，有善果嘛！动佛念，你就一定会成佛，唯心，唯自心现。

能见所见[和合]而虚[妄]有[生]，众缘[和合]而虚[妄]现有[死]灭之相。简单讲：总归世间就是两个字：生灭，就是无常、就是无自性。[若能远离诸和合缘]（别业妄见）[及不和合]缘（同分妄见），如是[则复]能[灭除诸]分段、变易[生死]之[因]，离幻即觉，离幻就是当下，离幻的当下就是觉，没什么诀窍，就是放下而已，坚持放下的人就是佛！故速能[圆满菩提]本[不生灭]无上大涅盘[性]，重获[清净本心]，证得[本觉]出缠而得[常住]不动不坏，入法界性。

第十四节 破和合及非和合

经文[阿难,汝虽先悟本觉妙明，性非因缘、非自然性，而犹未明如是觉元非和合生、及不和合。阿难，吾今复以前尘问汝：汝今犹以一切世间妄想和合，诸因缘性而自疑惑，证菩提心和合起者]。

注释，[而犹未明如是觉元非和合生、及不和合]：[觉元]，妙觉明元，亦即本性。佛知道阿难虽已离因缘以及自然之计，但仍未脱和合及非和合之执，这不只是阿难，是一切众生，众生不是认为说缘起的因缘和合相，要不然就认为是非和合相，这一定的道理，他没有佛的智慧，绝对没办法脱离和合和非和合的观念。仍在疑惑本性到底是和合而有的呢？还是非和合而有的？[证菩提心和合起者]：因此也以为能证无上菩提的因地之心（亦即如来密因），也是和合而起的。

义贯，佛言：[阿难，汝虽先]已[悟]了[本觉妙明]其[性非因缘]所生，亦[非]堕无因果之[自然性]（已离因缘、自然之计），然[而]你[犹未明]了[如是]不生灭之妙[觉]明[元]（本性），既[非和合]而[生、及]非[不和合]（仍未脱和合与不和合之执）。[阿难，吾今复以]现[前]所对之[尘]境来[问汝：汝今犹以一切世间]众生之[妄想]，不是用本性。一切众生之妄想而计本性为[和合]而

有，认为本性也是从[诸因缘性]和合而生，因[而自]生[疑惑]，而更疑能[证]无上[菩提]之因地[心]（如来密因）也是由[和合]而[起者]。

经文[则汝今者妙净见精，为与明和？为与暗和？为与通和？为与塞和？若明和者，且汝观明，当明现前，何处杂见？见、相可辨，杂何形像？若非见者，云何见明？若即见者，云何见见？必见圆满，何处和明？若明圆满，不合见和！见必异明，杂则失彼性、明名字，杂失明、性，和明非义。彼暗与通，及诸群塞，亦复如是]。

这个很长，稍微解释、贯通一下，则汝现在的妙净的见精，这个本性，到底是跟明相和？或者是跟暗相来和？或者是跟通相来和？或者是跟塞相来和？如果是跟明相来和，那么，你现在看看这些明相，当明相现前的时候，你有没有发现何处夹杂你的见性？能分辨见性跟明相互相夹杂之处吗？如果我们现在，见性和明相很清楚的可以辩明：这是见性、这是明相，那么，一个能见的——有情的能见见性、一个无情的相，夹杂起来，就变成什么形像呢？

若非见者，云何见明？如果不是见性，为何又能够见到明相？如果就是见性，那么，云何见见？因为已经夹杂了的话，如何用夹杂的色见，来见到能见的无形的见性？这是讲不通的！换另外一个角度说：如果见性是圆满，圆满就是无缺，就不需要明相了。所以，必见性来圆满的话，又何处跟明相来和呢？没有必要！如果明相本自就是圆满，也不需要跟任何人和啊，就像佛陀一样圆满，就不需要众生的指导跟开示。若明圆满，不合见和！如果明相本来就圆满，就不需要跟见性来和。见性如果不同于明相，那么夹杂起来，就失本性的见性和明相的名字，因为两种混和在一起；两种混和在一起，就会失去明相和见性的名字、和意义。所以，和明非义，见性跟明相和起来，是没有道理的，见性是见性，明相是明相。彼暗与通，及诸群塞，亦得如是，就是这个道理。

注释，[若明和者]：若见精为与[明相]杂和者。[当明现前，何处杂见？]：当明相现前时，明相为于何处掺杂在见精之中？[见、相可辨，杂何形像？]：当见明相之时，见精与明相，应仍可分明辨别其各自原来的形像；意思是：见性是见性，明相是明相。这么说来，则两者杂和之后，其形像是个什么样子？（为何至今并未看到？）你看到的见性是见性，明相又是明相。

[若非见者，云何见明？]：如果见精与明相杂和之后，所产生的是一个崭新的形像，此新形像中若非仍保有见精原来的形像（即见精本来的形像变不见了；亦即见精不存在——无[能见者]之相），那么如何还有能力见到明相？若非见者，就是见性改变了，又为什么有能力见到明相？这表示说见性并没有改变。[若即见者，云何见见]：若杂和之后所显出来的新形像，即是见精的形像（并没有明相的形像在内——无[所见]之相），如此，则如何能说见到了其所见的明相呢？

[必见圆满，何处和明？]：如果说[见性]本自圆满，则[见性]之中何处还能与明相和合呢？圆满就不需要，圆满就是无缺，如果是明相圆满工，也是无缺，无缺就不需要跟见性和了。若明相本自圆满，[若明圆满，不合见和]：若[明相]本自圆满，则不应仍能与见精相和。然而物物本自圆满，否则即不能独立成为一物。

[见必异明，杂则失彼性、明名字]：[见精]之本性若一定是异于[明相]之本性，两物杂和之时，则一定会失去见性与明相各自本有的名字，这样才叫做掺杂在一起，而成为一新的物体。但事实不是，见性是见性，明相是明相，非常清楚！说和合不对，说不和合也不对，说和合的话，就变质了；说不和合的话，那怎么看到明相？

[杂失明、性，和明非义”：若杂和之后，即成一新物，因而便失去了本来的明相与见性，如此则若说杂和之后仍有[明相]存在，便不合道理。因为变了嘛，混和在一起了。（然而我们却现见明相并未曾失去，所以说见精见到明相的时候，为与明相杂和，是不成立的。）并没有变，并不有杂和。

义贯，佛言：[则汝今者]本[妙]本[净]之[见精，为与明]相[和]？抑[为与暗]相[和]？或[为与通]相[和]？抑[为与塞]相[和]？[若]说见精为与[明]相[和者，且汝观]看[明]相之时，[当明]相[现前]，而你看到之时，此时明相是在[何处]掺[杂]在[见]精之中（亦即，明相在哪里与见精杂和？——我们遍寻、好好的观察，既找不到他们究竟在哪里混和，其混和之处所不可得，因此可知并没有和。）又，若杂和之后，[见]精与明[相]本来的形像还是一样分明[可辨]（其本来之形像还是在，并无丝毫改变），则两者于[杂]和之后应作[何形像]才对？

首先两者杂和之后所现出来的形像[若非]再有[见]精的形像存在[者]，则[云何]仍能[见]到[明]相？（然而，今实仍能见明相，所以可知见精并未失去，因为它一样可以见到明相，因此可知实无和。）见性是见性，并没有跟明相和。其次，见精与明相杂和之后，所现出来的新形象，假设说这是存在，假设说有杂和这样的情形。[若即]是[见]精[者]，如是则明相之形像便不在内，便失去了；既然明相已失，见精[云何]还能[见]到其所[见]的明相呢？意思是说：如果就是见精者，那么就改变了，如是则明相之形像便
不在内，便失去了；既然明相已经失去了，那么，见精为什么还能见到其所见的明相？应无所见。

然而，实在吾人还是能见到明相，因此可以知道明相并未失去其本来之形像，见性也没失，明相也没失啊！因此可知两者实无和。意思就是没有变化，各安住其本位啊！若[必见]性本自[圆

满]，圆满就不需要和了，则[何处]还能[和]于[明]相（为什么与明相杂和）？不用，因为本性是圆满。（见性之性若非本自圆满，即不能独立自成一物。）也不对。[若明]相本自[圆满]，则[不合]（不应）仍能与[见]精[和]。因为它已经圆满了，和什么呢？

若[见]精之本性[必]定[异]于[明]相之本性，两者[杂]和之时[则]必[失彼]见[性]与[明]相本有之[名字]，起变化了，混和在一起就变化了。譬如单身男、女，一结婚组织一个家庭，就起变化了，要生孩子、要面对经济压力、要上班，孩子出生以后，要照顾、教育、养育，就开始忙了，这个叫做混和，混和以后就会起变化；可是，见性跟明相并没有混和啊！而合成一体；既然[杂]和即[失]去[明]相与见[性]之本名，起变化了；一男一女结婚以后，就失去单身了。则杂[和]之后仍有[明]相在，即[非]合于[义]理。（若失本名，即亦失其体相，以有体相即有名，若无名即无体相。然而我们现见明相从来不失，故知明相并未与见精和。）两个都安立本位。所以，说和合不对，说不和合也不对，为什么？不和合如何见明？[彼暗]相[与通]相，[及诸群塞]相等，[亦复如是]，不与见精杂和。

经文[复次，阿难，又汝今者妙净见精，为与明合？为与暗合？为与通合？为与塞合？若明合者，至于暗时，明相已灭，此见即不与诸暗合，云何见暗？若见暗时，不与暗合，与明合者，应非见明！既不见明，云何明合了明非暗？彼暗与通，及诸群塞，亦复如是]。

解释一下，说：复次，阿难！又汝今者妙净见精，到底是跟明合，还是跟暗合呢？或者是跟通合？或者跟塞合呢？若跟明合者，到暗的时候，这个见性跑掉了，为什么？明相已经灭了，跟明相跑掉了，这个见性就不跟暗合，因为已经跑掉了嘛！为什么还能够见暗？就表示见性并没有跟明跑掉，所以，明暗有来去，见性没有来去。若见暗的时候，不跟暗合，假设你说的这一句成立，那么，反过来很明显的，跟明合的时候，就应当不见明，因为见暗不跟暗合，当然见明就一定不跟明合，跟明合，就一定没有办法见到明，这个逻辑是很简单的，只是反过来而已。既不见明，云何明合了明非暗？彼暗与通，及诸群塞，亦复如是。

义贯，佛言：[复次，阿难，又汝今者妙净见精，为与明]相[合]？抑[为与暗]相[合]？或[为与通]相[合]？抑[为与塞]相[合]？[若]见精为与[明]相[合者，至于暗时，明相已]经[灭]去，则见精应随明相一同灭去，如是[此见]精因已不存在了故[即不]能再[与诸暗]相[合]；然见精若不与暗相合，[云何]还能[见暗]相？不与暗相合，怎么能够看到暗呢？（然而，明去暗来之时，实可见暗，可知见精并不曾随同明相一起灭去：故亦可知见精实未与明相合。）这一句重点就是：尘自生灭，自性不动，就是这个意思。不管你什么明、暗、动、静、香、臭、离、合的触，来去、生灭、增减，其实都是妄，本性没有这个东西，尘自生灭，自性不动，就是这个道理。

你[若]转计说[见暗]之[时]，见精[不]须[与暗]相[合]即可成见；这么说来，则先前[与明]相[合者]，反过来说，[应非]可[见]到[明]相（因为：不合既能见，则合时应不见才对，这个逻辑很简单的。怎么可说：不合时能见，合时亦能见？）没有这个道理。[既]然[不]能[见明]相？[云何]现前见精与[明]相[合]时，确实能[了]别[明]相实[非暗]相呢？与明相合，很清楚就是明相，绝对不是暗，就表示清清楚楚。可知见精并未曾与明相或暗相合。[彼暗]相[与通]相、[及诸群塞]之相，[亦复如是]，见精虽能见彼诸相，但并不与彼诸相合。

所以，见精就如同虚空，不跟种种的缘起假相合，本性从来不妄。讲：真妄和合，这个是为了解说方便。诸位！真妄从来不合，真绝对不是妄，妄绝对不是真。讲：真妄和合，又不是平起平坐，妄的分量等同真，真的分量等同妄，才可以讲真妄和合。等量齐观才可以讲和合。妄只是真的影子，就像第二月，第二月又不是真月，如何跟真月合？这个比喻听得懂吗？所以，真跟妄从来不合，因为妄本来就不是真，所以，不能合，要等量齐观才能和合。譬如男女门当户对，就结婚。那一个人跟鬼怎么结婚？一个有形，一个无形，鬼就像人的影子。两个要等量齐观叫和合，真妄和合，就像结婚一样。那如果说讲真跟妄和合，是学术上为了解释一念无明的开始，这个可以理解祖师大德的用心良苦；但是，究竟的佛意可不是这样子。

真跟妄可以和合，那还得了？妄你永远除不掉，因为它的量跟真是一样的，它可以合真。它可以合真就是表示：成佛以后，你又会变众生。修行以后，妄没有了，真心显现了，怎么样？又变佛了；变佛以后，因为是和合，又变成众生了。所以，要好好的理解，虚空本来就从来没有跟相合过，相是妄，只要放下妄，就自然发现真，就这样子。相妄性真，就这样子，仅只于此，不能妄上一直讨论。性相其实不二，妄本身不可得，不可得就是真，就这么一回事。不能在妄上一直认为它跟真有没有合，为什么？它是妄，怎么能够跟真合？它不是实体！就像鬼怎么跟人结婚啊？鬼又不是人的实体性。妄本身没有实体，妄本无因，如何跟真合？开悟不开悟，这个是关键。

一切注解就是这样写，众生也是迷迷糊糊，不知道说这是祖师大德慈悲，为了解释一念不觉，只好这样子开头，而这个开头就是错，也不符合佛意；可是，为了解释方便，无始来的开始，不得不这样解释一念无明；无明本空，哪有一念无明？在凡夫的位置，就必须要慢慢的断，在凡夫的位置叫做有次第，从枝末无明断到根本无明，到最后一念，入金刚地的时候，发现没有无明。所以，本性没有东西可以修；而不修又更糟糕，因为习气断不了！所以，看你要站在哪一个角度说，这个是很重要很重要的，关键就在这个地方。

诠论，世尊为究竟破和合之执，而特将[和]与[合]分开来破：上一段先破[和]相，这一段再破[合]相。[和相]与[合相]分破之后，[和合相]之见即破矣。为什么要分开来？佛陀要让它破得彻底，所以，把两个字分开来破。这里《义贯》把这个[和]跟[合]比喻得非常好！又，[和]相有如近世

科学上所说的物理作用，故经文中称[杂和]如将朱砂与麦粉和在一起。而[合]相就有如化学变化的意思一样，就更紧密了。所以，[和]是初步，[合]就没有办法分开了，就更紧密了。

经文[阿难白佛言：世尊，如我思惟：此妙觉元与诸缘尘及心念虑非和合耶]？

注释，[此妙觉元]：此妙明本觉之元，亦即本性。[与诸缘尘]：与种种的所缘之尘境，如明、暗、通塞等。[及心念虑]：亦即六识心。[非和合耶]：彼此是不相和合的，对吗？虚空能够离开相吗？虚空不是相，但虚空不能离开相。有相才能衬托出虚空。有缘起的生灭，才能衬托出不生不灭。没有缘起的生灭，讲什么不生不灭呢？

诠论，阿难闻佛在上面破斥和合之计执，于是又转计[法非和合]。不是那一边，就是这一边，众生就是这样子，不是九就是十一，就不会刚好是十，他就是不会刚好是十。这又是二分法的逻辑推论在作祟。所以，一切众生用思惟的意识逻辑心，永远没有办法进入佛的境界。佛法不是玄学、佛法不是逻辑学、佛法不是理则学、佛法不是数学、不是数量观，佛法是超越一切数量的。佛法不是逻辑学，它不可以推论的，直下绝对，绝对，你怎么推论？一加一等于二，本性没有数量啊，没有数量你怎么加？所以，用人类的所有的思惟模式，绝对没有办法进入佛的领域，一定要摆脱这些语言、文字、数量、意识形态、推论。

这些意识心，百千万劫绝对没有办法测佛的心境。绝对没办法！所以，世间的学者把佛法当作世间的学问、学术来研究，只能造就学者，不能成就祖师。当然，世间人，大学问家、教授，把佛法当作学问、学术来研究，当然可以厘清一些观念，这个不错，站在这个角度我们认同；但是，站在证量的解脱的角度，我们不认同，佛法它不是学术，佛法是解脱的真实证量，是那个内心里面超脱一切语言、文字，完全不能用语言、文字的。所以，大悟不需要经典的，但是，经典来也无妨，无关于语言、文字的。

那个居士问我：师父！我怎么知道我是不是有开悟？我就跟他讲：你《楞严经》拿起来，从第一个字看到最后一个字，包括原文、注解，完全没有任何的障碍，你就是真的开悟的人。因为无关于文字，开悟的人，语言、文字没有办法障碍他；可是，没有开悟，他会在停顿某一种观念，他讲到这一边的时候，他的思惟模式已经来到这一边，突然佛转这一边，一下子没办法适应。知道吗？讲到这一边的时候，佛又突然拉过来这一边，他一下子又没有办法适应。

众生他依着意识形态，在跟着语言、文字跑，那个追佛，他就不是佛。用意识形态追语言、文字、听经闻法，用意识心来听佛法，你永远没有办法了解佛，因为你永远在追啊！我讲的时候，你落入意识形态的观念；我讲的时候，你又落入推论的观念。这一句话则好要听得懂，那个懂就是意识心，那个不是悟。一下子佛又转到另外一个角度，一下子反应不过来，这个就是意识心在作祟，没有真正的悟。所以，才会听到这个，似懂非懂，一下子转过来，又没有办法去理解，就是停留在理解的角度，不是真正见性的功夫。

经文[佛言：汝今又言觉非和合。吾复问汝：此妙见精非和合者，为非明和？为非暗和？为非通和？为非塞和？若非明和，则见与明必有边畔！汝且谛观：何处是明？何处是见？在见在明，自何为畔？阿难，若明际中必无见者，则不相及，自不知其明相所在，畔云何成？彼暗与通，及诸群塞，亦复如是]。

注释，[若非明和，则见与明必有边畔]：如果说见精非与明相相融和成一体，则见精与明相之间，一定有一个分界线，可分出彼此来。[在见在明，自何为畔]：在见精与在明相之间，从何处开始是彼此的分界线？[若明际中必无见者，则不相及]：若在明相的际限（范围）内，必定是没有见精存在的话，那就可知见精与明相两者不相交涉（没有交集）。因为明际当中没有见。

[自不知其明相所在]：承上，既然见精与明相不相涉，自然就不知其所见的明相到底在哪里。[畔云何成]？：若见精不知明相在哪里，两者之间又无交集，这样的话，两者之间的分界之边畔，如何能成立？

义贯，[佛言：汝今又言]妙明本[觉]之元并[非和合]。[吾复问汝：此妙见精]若是[非]与他物[和合者，为非]与[明]相[和]？抑[为非]与[暗]相[和]？或[为非]与[通]相[和]？抑[为非]与[塞]相[和？若]见精为[非]与[明]相融[和]成一体，[则见]精[与明]相之间[必有]个[边畔]（分界线）。[汝且谛]实[观]察：到底[何处是明]相的界限？[何处是见]精的界限？[在见]精与[在明]相之间[自何]处开始[为]边[畔？阿难，若]在[明]相的[际]限范围之[中，必]定[无见]性存在[者，则]可知见精与明相两者并[不相及]；（既然互不相及，则不可说见精见到了明相；既没见到），[自]然就[不知其]所见之[明相]之[所在]，如是则两者间的边[畔云何]得以[成]立？连处都没有，连见着都没有，哪有边畔呢？（若两者间的边畔不能成立，则两者之间即非有边畔；边畔既无，便不能说见精与明相不相融和；必定是相融，所以，虚空容下一切的相，一切的相在虚空当中。因此，说见精与明相不相和，不能成立。）所以，虚空跟诸相不二。[彼暗]相[与通]相，[及诸群塞]之相等，[亦复如是]，不得言其不与见精相融和。

经文[又妙见精非和合者，为非明合，为非暗合？为非通合？为非塞合？若非明合，则见与明，性、相乖角，如耳与明，了不相触。见且不知明相所在，云何甄明合、非合理？彼暗与通，及诸群塞，亦复如是]。

注释，[则见与明，性、相乖角]：[乖角]，乖违如牛之二角。则见精与明相二者，一个属于性，

一个属于相，便两相乖违如牛之二角之对立。[如耳与明，了不相触]：耳根跟明相有什么关系？明相是对眼根的，耳朵是对声尘的，就象耳朵跟光线了不相触，这是非所对之相。犹如耳根与明相，两者丝毫不相触及，互不相干。

[见且不知明相所在，云何甄明合、非合理]：见精与明相既不相触，见精便不可能知道明相在哪里，见精既然连明相的所在都不知道，还怎么去甄别它们两者是相合、还是不相合的呢？（——意思就是：根本不用甄别了！因为既然两不相触，很显然是不相合的！）

义贯，佛言：[又]此本[妙]之[见精]若[非]与诸尘相[和合者，为非]与[明]相[合]？抑[为非]与[暗]相[合]？或[为非]与[通]相[合]？抑[为非]与[塞]相[合]呢？[若]说见精为[非]能与[明]相融[合]者，[则见]精[与明]相，必如[性]与[相]互相[乖]违如牛之二[角]之对立，永远碰不在一起，这便犹[如耳]根[与明]相一样，两者[了不相触]及，毫无交集，若如是者，则[见]精尚[且不]能[知]道[明相所在]之处，我们[云何]还去[甄]别[明]白二者是[合]或[非合]之[理]？（如是则根本不用甄明了——然而事实上是，明相来时，我们实能知明相之所在，因此若说见精与明相互不相触，是不能成立的；可见见精与明相是有相触，两者既有相触，则说见精与明相为不相融合，是不通的；故知，见精与明相非不相合。）[彼暗]相[与通]相，[及诸群塞]之相，[亦复如是]，非不与见精融合。

这个，今天就到一个段落。底下就是五阴、六入、十二处、十八界，本如来藏，妙真如性，还有七大。为什么这一段这么重要呢？诸位！开不开悟就看这一段，五阴在二乘人来讲，是污垢的、是杂染的、是痛苦的；在佛的境界就不是这样子了，即五阴身就是佛的身，这个大乘的精神，就完全跟二乘人不一样了，就是说，二乘人破一切的执着；而佛陀刚好转识成智，就是：五阴就是本性的作用。五阴从[色]，色法就是生灭，色即是生灭、色就是无常、色就是缘起、色就是空，空就是不可得，不可得就是佛性。[受]就是生灭，生灭就是无常，无常就是缘起，缘起就是空，空就是不可得，不可得就是佛性。[想]就是生灭，生灭就是无常，无常就是缘起，缘起就是空性，空性就是不可得，不可得就是佛性。[行]就是生灭，生灭就是无常，无常就是缘起，缘起就是空性，空性就是不可得，不可得就是佛性。[识]就是生灭，生灭就是无常，无常就是缘起，缘起就是空性，空性就是不可得，不可得就是佛性。

色、受、想、行、识，即生灭当体即空，就是不生不灭。所以，大乘的精神，是要度无量无边的众生入佛的正见；二乘人是厌恶它、是远离它，也观不净观、烧观、虫观、脓烂观、死观，不要贪爱。佛陀说：这是为了破除我们的执着，才作如是说。当我们学习大乘的，就可不是这样子的了，[色]是佛性，在一切缘起法展现；[受]是佛性，我们让众生感受到佛；[想]是佛性，让我想尽办法，众生的思想里面，他有佛；[行]是佛性，让众生体会到，一切身口意就是佛，刹那生灭，就是空、就是佛；[识]是佛性，让这些生灭的意识心，转化成智慧的如来藏性。

五阴就是道场，本如来藏，妙真如性，五阴就是作佛事，即五阴身就是如来身，回归当下，承认、认同你就是佛，我们内心里面有尊贵的佛性，要珍惜你现在，不要鄙视自己，不要看轻自己。所以，如果你要自杀的时候，内心里面告诉自己：与其你要去死，不如把你的生命贡献给佛祖，因为你也是佛！观念转变一下，不要太自卑：我不行啦，我根器太差了！师父！您在讲什么，我都听不来，我怎么会是佛？是的！因为你是未来佛，听不懂是正常人，听得懂是骗人的！要是听得懂，你还来？这个不太可能。怎么可能听得懂，是不是？

好，我们今天的段落功德圆满。

跟师父念：

愿消三障诸烦恼
愿得智慧真明了
普愿灾障悉消除
世世常行菩萨道

向佛三问讯

回向：

愿以此功德 庄严佛净土
上报四重恩 下济三途苦
若有见闻者 悉发菩提心
尽此一报身 同生极乐国

（楞严经5）五阴本如来藏、妙真如性
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
讲题：五阴本如来藏 妙真如性
日期：2009.5.24-2009.5.30
片数：共4片（本片为第1片）DVD
南无本师释迦牟尼佛（三称）
翻开《楞严经讲义》，[丑二 会通四科即性常住 （分二）]
[寅初 总标即妄即真]
[二 别明即妄即真 （寅初分二）]
[卯初 明幻化相即真 二 会四科法即真 今初]

这个四科就是：五阴、六入、十二处、十八界，五阴一科，六入一科，十二处一科，十八界一科。那么，讲这里为什么没有包含七大呢？因为七大的名词有一点不一样，五阴、六入、十二处、十八界，统统称为：本如来藏，妙真如性；七大不是这样，七大，譬如说火大，就是：即如来藏性，周遍法界；水大：即如来藏性，周遍法界；风大：即如来藏性，周遍法界，所以，

他这儿讲四科，就是讲到十八界。底下这一段，这二个月的课程，是开悟的关键，能不能见性，就看这二个月的课程。如果你经文都听得懂，注解一点都不生迷惑，听经闻法的时候，没用意识心，没有不解的地方，完全不迷惑，就表示你是见性的人，没有一句听不懂，那么，你就是跟诸佛菩萨一鼻孔出气的人，是不简单的人！

底下，会通四科，即性常住，[阿难！汝犹未明，一切浮尘，诸幻化相，当处出生，随处灭尽，幻妄称相，其性真为妙觉明体]。

说：阿难，你到现在仍然不明了，一切缘起的浮尘，诸幻化相，为什么叫做幻化呢？因为都是颗粒微尘所组合的有机体，其实并没有真实性。当处出生，当处的缘起就是出生；随处灭尽，因缘散了就灭尽了。这个最重要的关键在哪里呢？叫做幻妄称相，为什么叫做相呢？因为它是虚幻、是妄、是缘起性、是空性的、不实在性的，求取体性不可得，叫做幻妄称相。只要是相，统统叫做妄，一个颗粒微尘是妄，一朵花是妄，桌子、椅子是妄，乃至无量三千大千世界，只要是相，它就是妄。所以，佛弟子要认识的是什么？其性真为妙觉明体，就是要认识相中的性，相中的性才是真正我们要找的。妙觉明体就是真心，修学佛道就是要找出这一颗真心，它是幸福的关键、是解脱的关键、是智慧的关键、是了生死的关键、是一切修行、道的关键，全部在这一颗真心，你说开悟重不重要？

[此下会通四科：五阴]、称阴，是因为它覆盖的意思。称[六入]、就是因为外面的六尘，由六个地方进入，而染污我们的清净心，所以叫做入。譬如说色尘透过眼根，染污了我们的清净心，所以，这个叫做眼入；动、静二种声尘，由耳根而入，染污了我们的清净心。当然，这个还分能所，角度不同，眼根也可能变成能，譬如说眼根能够缘色尘，色尘是被动；但是，如果站在能染污的话、站在能缘，就是眼根攀缘色尘；站在能染污，就是外尘为能，眼根为所，所以，这个互为能所，看站在哪一个角度。所以，六入就是由外尘来透过六根，而入于心中，染污了我们清净自性，所以称为入，来入于我们的心。

[十二处]、就是六根，还有六尘。[十八界，一一诸法，观相生灭全妄]，所以，这个佛法，它就是把复杂的人生跟宇宙，归纳成简单的理论，让你更容易下手。尽归人生、宇宙，就是生灭、就是无常、就是缘起、就是空，就这样子。[论性即妄皆真]。如果讲本性的话，因为妄本空，统统是真心的显现。[上科无有结文者，正因上科所显，见精相妄性真，但约近具根中]，就是在根中里面去讨论。其实可以扩大，[实则量周法界]，意思就是整个法界尽是如来藏性，整个虚空宇宙，其实就是你的财富；只是因为你执着，愈执着的人就愈贫穷；愈不执着的人就是愈富有。为什么？把胸量一直扩大。一直执着的人，只要一点点小事情，他就享受不到生命，不管你多么的有钱，或者住几层楼，或者是有什么名牌，没有用的！这一颗心，你没有找到解脱的思想，就是让你轿车啊、美女啊、房地产一大堆，得不到幸福，因为幸福从这个地方得不到。真正的幸福来自一颗解脱的心；真正幸福来自一颗智慧的心；真正幸福来自一颗佛陀的心，快乐从懂得分离开始。

实则量周法界，[遍为诸法实体，故与会合融通，摄事归理，会相入性，以明情与无情共一体，处处皆同真法界。文乃一气贯下，是以不结。从此不复称见精、见性之名，改称为如来藏，妙真如性]。为什么改称如来藏，妙真如性？因为它是一切法的总合体，六根会入，就是如来藏性；六识会入，还是如来藏性，就像百川纳归大海，如来藏性，六根、六尘、六识，一十八界，没有一法不是在如来藏性里面转，不是如来藏。没有一法能离开如来藏性而起作用；只是因为我们真正的真心的作用失去了，而都是用妄，夹带无明，无始的见病在作用。[见性约一根是别，藏性摄六根是总，但是总、别异称，实无异体耳]。体性是一的。

[此科紧承上文，不但见精相妄性真，乃至一切诸法，无不皆然，即一切幻化之相，亦复如是，因汝犹未明了，今当为汝示之。浮尘者虚浮不实之尘境]。为什么叫虚浮不实？追求到快乐的尘境，痛苦它就来！就像我看到今天的报纸，韩国的前总统卢武铉自杀，贵为总统，叱咤风云，不可一世，而今安在哉？《赤壁赋》里面讲的：而今安在哉？现在在哪里呢？就可以知道，世间人说追求权力、名利、快乐，其实是追求痛苦，因为它是生灭的、是缘起的、是幻化的。所以，真正有智慧的人，往内心去找快乐，不是往外的。[无而忽有曰幻，有而俶灭曰化]，无而忽有，世间就是这样子，比如说我们没有这个讲堂，缘起了，突然就有了；有，其实是幻化的，它是缘起性的东西。有了，又刹那生灭了，一下子，师妈走了、往生了；再过几年以后，我也走了；再过几年以后，法师也走了，一个一个走了，居士一个一个走了。

那一天我们那亲戚来说，我舅舅的儿子，突然猛爆性肝癌，死了！他也是念建中的，年纪比我小，突然听到，我吓一跳，我说：前一阵子才来看我啊！那一天突然听到走了，五十多岁而已。常常听到今天那个人往生，明天那个人往生，后天那个人开刀、大后天那个人突然车祸，再过几天这报纸：哇！儿童怎么样，又被他爸爸、妈妈打死，这一下子就消失的生命，速度快！所以，学佛它不能等待的，它不能等。有而俶灭叫做化，[如空华、镜像、梦境等]。如空中华、如镜中像、如梦中所现之幻境。空中本来没有花，因为眼睛有毛病，看到空中花；镜中像，镜中像没有实体，它只是影像而已，如梦中之境，梦醒的时候什么都没有。[当（去声）处出生，生无来处；随处灭尽，灭无去处；不过徒有幻妄名相而已]，一切众生都在追求虚幻的东西。[全无实体可得。称即名也，上明相妄。其性真为妙觉明体者：其字指一切浮尘之相，性即相中之性，相虽妄而性元真，此明性真。以浮尘幻化之相，相不离性，其性即是众生妙觉明体；无相而能现相，故谓之妙。虽现诸相，乃是本觉湛明之性，而为诸法所依之体，即此至虚幻之法，本来无体，今明无体之体，即是妙觉明真体]；为什么叫无体呢？相是无体性的，真心是有体性的；相看得开，有体性的真心就显现、妙觉心就显现；你不能说连这个般若涅盘妙心都没有

，那怎么修行呢？所以，这个是真体。

[如虚空华，虽至虚妄，华体即是空体。举此至虚之法为能例，例明下文，阴、入、处、界，似实有法，令其比类发明，令知一一相妄性真]，这一句话就是关键，相妄当体即空，真心就显现。换句话说：相看不开的人，没有办法入佛的境界，动到一念贪，你与佛隔绝；什么事情起嗔恨心，使嗔恨心不断，你与佛隔绝；嘴巴不清净，是非恩怨不断，你与佛隔绝，因为相是妄，你看不开啊！对不对？做法师的人，看到别人出名、得到大供养，心生嫉妒、不满，这个人离佛太遥远了！因为不懂得随喜，不懂得佛的心，看到愈出名的人，看到别人愈有成就；看到别人得到大供养，心生欢喜；喔！佛教又出了一个人才！随喜这样赞叹，这个比丘的心就接近佛；这个比丘尼的心就愈接近佛。出家人，这个随喜功德是很重要的，我们自己不行，我们谦卑，很好；但是，看到别人比我们有成就，我们赞叹。

相妄性真，诸位！禅宗里面有一句话非常非常的重要，叫做解缚从心，无关余处，这一句话可是生死的关键、修行的关键。解，要解脱；[缚]就是束缚，要解脱跟束缚是从心下手，无关余处，跟相没有关系；也不能说完全没关系，意思就是不着相，相空，性就显。所以，解缚从心，无关余处，你真的要入修行吗？要入佛的三昧吗？要开佛的智慧吗？要明心见性吗？就是从心，无关余处，这是关键。所以，认识这一颗真心，比认识金钱还重要，认识金钱不一定会得到幸福，不一定啦，也许你有钱会很幸福；但是，认识了这颗真心，有钱、没钱都幸福，我就知道这个是幻化的。什么是佛？用最少的欲望，最少最少，最极少的，日中一食、树下一宿，用最少的欲望，只要能维持这个色身的能量就行，然后把精神领域、智慧升华到最高点。所以，佛无所求，一个人做到这样子，哪一个不解脱？对不对？令知一一相妄性真，[即事即理也。初明幻化相即真竟]。

[卯二 会四科法即真]

[如是乃至：五阴、六入、从十二处、至十八界、因缘和合，虚妄有生；因缘别离，虚妄名灭]。

为什么要加[虚妄]，因为本来不生，现在缘起你讲生，告诉你：生当体即空，就是无生，所以，生是虚妄的。记得，假借因缘而生，就是妄生；假借因缘而生的，是虚妄而生；假借因缘而灭的，也是虚妄而灭。换句话说：这个世间，从人生跟宇宙观当中，无一法不是幻化的，没有一法不是缘起的。这个世间、人生，没有一种东西它是永恒、实在的东西，都是不可靠的东西，只有靠自己的真心跟智慧。

[如是指法之辞，紧承上文，如是至虚幻之法，尚且相妄性真，例显世间所有诸法，乃至阴、入、处、界，皆如是也]。乃至五阴、六入、十二处、十八界尽如是，[诸经论中，多皆阴、处、界三科，惟此经加六入一科，因为圆通法门，推重根性故也]。从六根性下手，[诸法虽多，四科之中，科科收无不尽，以一切诸法，总不出心、色二法，因对机]，[机]就是根器，因为要对根器，开示不一样。[开、合故]，[开]就是广说，[合]就是少说。所以开，开色，多说一点色法；合心，少说一点心法；开心，多说一点心法，譬如五蕴——色、受、想、行、识，心法就四个，受、想、行、识就四个，合色，就变成一。开就广说，如果要广说心法，少说色法，叫做开心合色；如果要广说色法，少说心法，叫做开色合心。

[广、略有异]：就是广说和略说有所不同。[一、为迷心重迷色轻者]，迷心，对心法比较不了解的，就多说一点心法；对色法比较不执着的、比较不迷惑的，就少说，所以叫做[合色]法、少讲，把色法集合起来，一切法有形相的统统叫做色；但是，多说心法[开心]，就是把这个心法多讲。[合色法为色阴；开心法为受、想、行、识四阴]，就是心法广说了。[乃说五阴。二、为迷色重迷心轻者]，对这个色法比较不解，对心法比较了解的，迷的没有那么重的，因此就[合心、开色，合心法为意根]；意根就是代表一切心，在唯识的名相叫做第七意识，也就涵盖一切心法了。[开色法为五根]、就是眼根、耳根、鼻根、舌根、身根。[六尘]，就是色（色尘）、声、香、味、触、法。[说十二处]，说十二处的意思是说色法：五根加六尘有十一处；而意根就是心，就只有一个，叫做合心开色。[六入亦然]，眼入、耳入、鼻入、舌入、身入、意入，只有意是心，眼、耳、鼻、舌、身是色，所以，六入亦然是什么意思？就是开色合心。[三、为色、心二迷俱重者]，对色法也迷，对于心法也迷，那就开的更微细，讲多一点。[心色俱开，开心法为意根、六识、七种]；意根是一；六识是眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识，开心法为意根加前六识，总共叫做七种心法。

[开色法为五根、六尘]、五根六尘加起来就是[十一种]，这是色尘、色法。上面的加七加十一就是[说十八界]。简单讲就是六根、六尘、六识。[四、为心、色二迷俱轻者，心、色俱合，但说二法]，就是色心二法，[皆可收尽一切诸法]。就是我们现在所讲的，这个世间，不是精神就是物质，色法就是物质，心法就是精神，就这么简单。但是佛教讲的心法、色法非常的微细，不同于物理或者是化学家所讲的。但说二法，皆可收尽一切诸法，[此四科法，合上一切幻相]。为什么讲幻相？只要是相，上面一定加一个[幻]，因为凡所有相，皆是虚妄，哪一种相，它不是颗粒微尘所构成的？就像我们这个色身，也是细胞所构成，骨头有骨质的细胞；血管有血管的细胞；头发有头发的细胞，它就统统是细胞啊！

拿出讲义：万有就是一切法，这个[有]就是法，万法。这个万法如何来归纳呢？把它归纳起来；因为我们这个不是今天所讲的重点，这个是唯识学里面讲的；但是，因为我们这样才有办法辅助今天的更容易理解，所以列出来。因此不能耽搁很多的时间，就稍微注意一下听。这个心称为心王，叫做心王八识，或者是称为八识心王，意思就是心王有八；眼识、耳识、鼻识、舌

识、身识、意识、末那识、阿赖耶识，我们称为心法，或者是心品，我们常常称为八识心王。简单讲就是缘外境的精神主体性，就是心王八识，或者称为八识心王，就八。心所，有五十一心所，有受心所、想心所，因为这两个特别的强，任何一个人接触到外境，一定有种种的感受、一定有种种的妄想，所以，这个受、想各别列出来，就是二个心所；那么，这个行蕴就是四十九心所。好，心所犹如大臣，心王犹如国王，国王出去，旁边一定有大臣，没有说可以让国王单独出去的。眼睛见一切色法，一定会动念，看你动什么念？譬如说我今天眼睛看不顺眼的，这心所，譬如嗔恨心就起来，就配合心所；耳朵听了一句不顺的话，嗔恨心就起来，心所的嗔心所就起来。如果这个人很有善根就不一样了，他内心里面想说：我要来听慧律法师演讲，这个《楞严经》难能可贵！来，眼见佛像，耳闻正法，内心里面产生慧心所，还善根心所，叫善心所发现，这个人接触到三宝，时时刻刻都是善，绝不容许去造一点恶。所以，国王一出现，善良的大臣就跟在旁边，叫做善心所配合心王演出，国王出门，这个大臣一定跟在旁边；问题就是这个大臣跟的是治国的良臣，还是害国害民的奸佞的大臣，就看你怎么跟了！跟着贪嗔痴，这个是奸佞的小臣，这个国王完蛋了！八识全部染污了，它四周围大臣没有一个会忠心耿耿，没有智慧的心所、没有定心所、没有善根的心所、没有惭愧心的心所，你想想看，这个国王怎么会好？所以，国王会配合大臣，这个心所有五十一心所，有好的心所，有很恶的心所，恶知见的心所，像外道他就是恶知见的，没有正见，没有智慧。听经闻法就是慧心所配合八识心王。

色法十一，所以，8加51再加11，色法是十一。色法——五根、五境、法处色（法尘）。五根就是：眼根、耳根、鼻根、舌根、身根，这也是属于色法；五境，就是五尘，色境就是色尘，声、香、味、触、法，五境就是五尘境。法处色——半分心法，半分色法，叫做法尘。因为这个法尘是前五识落谢的影子，落下来的影子，残留在意识里面。所以，是由色法（半分的色法），引起内心里面的分别，所以一半是意识心，一半是色尘，因为这个法处色是第六意识以一切诸法为所缘。简单讲：法处色就是我们所讲的精神作用，种种的受、想、行等等，这个叫法境。法处色虽然它是色，可是，不是外面那一种色，因此叫做半分心、半分色，一半一半，所以，称为法尘。前五识攀缘五尘落下来的影像，内心里面自我分别，也借重色尘、也借重心意识，所以，半分心、半分色，叫做法处色，叫做法尘。所以，色法就是五根跟六尘的意思，五根加五尘（就是五尘境），加法处色，五加五加一就是多少？就是十一。

不相应：二十四不相应法，也不是心王，也不是心所，也不是色法；但是，是由色法、心王、心所三位假立而成，称为心不相应行法。譬如说时间，本来就没有时间，是因为我们假借色法：地球的运转，心王跟心所的分辨，变成创立一个时间的概念。所以，时间它是一种概念，空间它也是一种概念，叫做心不相应行法。这个我们在《百法明门论》里，讲得很清楚了，今天的重点不是在这个地方，所以就简略提一下。无为法：无为法就是六，有六种无为法。诸位！都加起来，心王：八；心所：五十一；色法：十一；不相应行法：二十四；无为法：六。8+51+11+24+6，刚刚等于多少？一百，就叫做《百法明门论》，就是百法。

色、受、想、行、识，色法就是五根、五境、法处色；心所，就是五十一心所，把受心所、还有想心所，特别的强烈列出来，还有行，就是四十九心所，行蕴四十九心所，心不相应行法就是行蕴里面的。再来，识心所就有八识。诸位看，色、受、想、行、识，色是色法，受、想、行、识是心法，在色受想行识旁边写：五阴。受想行识就是写一个：心，合色开心，合色为一，开心为四，就是五阴。色法是十一，眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根——六入，眼、耳、鼻、舌、身，这是色，意根是心，在六入的旁边写：合心开色，合心法为意根，开色法为五根，六入，眼、耳、鼻、舌、身是色，意根是心，叫做合心开色，合心为一，开色为五，一加五等于六，就是六入。

眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根，色境、声境、香境、味境、触境、法境——十二处：合心开色。为什么写合心开色呢？合心根为一，就是意根；开色有十一，开色法。好！念一遍：眼根、耳根、鼻根、舌根、身根，这是色；意根，这是心；色境、声境、香境、味境、触境、法境，这个是色。所以，十二处合心开色，合一个意根，开十一个色法（五根加六尘），五加六就是多少？就是十一。十二处的底下，里面有七、八识，这什么意思呢？就是由第八意识变现出来的身根，第七意识执着第八意识的见分为自我。所以，身根是怎么来的？就是第八意识变现出来的，本来无我，但是，第七意识强加一个[我]的概念，所以叫做：第七意识的见分，以第八意识的见分为自我。换句话说：见相二分本来来自自体分；可是，强烈的加一个我执，还有法执，那么，身根就显现出来，就是七、八二识变现出来的，叫做身根；叫做根身、器界、种子嘛！那么，眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根，称为前六识。

这个意根有二重含义，如果说站在前六识，一个归纳，合心开色，这个意根就表示只是意识；如果说站在唯识的详细的八识来分析，那么，就是眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识，第七意识就叫做意根，在这个时候的名词，意根就是第六意识的依靠，第六意识的根，意识的根称为意根，这个时候是指第七意识；而在这个地方，它是指前六识，只是方便说：意根。因为前面：眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根，都有一个[根]，所以，在这个意根是指意识，不是指第七意识，这个要特别注意。

十八界——眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根；色境、声境、香境、味境、触境、法境；眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识，这最钝根、最差的根器的人，佛统统开，色心二迷，俱开，色心二迷的人、很重的人，心法跟色法统统开。眼根、耳根、鼻根、舌根、身根，这是色，就是五根；意根，这是心，就是一；色境、声境、香境、味境、触境、法境，这是色，色就是六，六尘；最后眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识，这是心。前面眼根到身根，色就

是五，就是五根；意是心，是一，就是意根；色境就是法境，这色法是六（六尘）；眼识到意识，心法就是六（六识），五加一加六加六，就是十八。心法总共多少？意根一个，还有眼识到意识有六个，所以，心法是一加六，等于多少？七。色法是五加六（五根加六尘），等于多少？十一，十一加七就是十八界。

看《楞严经表解》，心色开合表，为迷心重者说五阴——一、色就是色法；受、想、行、识归纳成心法。为迷色重者说十二处，十二处——六根（就是六入）——眼、耳、鼻、舌、身、意，只有[意]是心法；色、声、香、味、触、法，是色法，前面五根加六尘就是十一，十一种色法，一个心法。第三、为心色俱迷者说十八界——六识、六根、六尘，六识：眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识；六根：眼、耳、鼻、舌、身、意。那么六识，还有六根里面的意根，总共加起来七，这是心法。六尘——色、声、香、味、触、法，六根前五根，还有六尘，五加六，色法就是十一，十一加七就是十八界。为心色俱不迷者，就是比较轻一点，就只要说：万法都是心法跟色法，万法不是精神就是物质，说心色二法，即可了知。

好！现在再来看原来的经本，这下来就好谈了，要不然，什么是开？什么是合？就会很迷糊。有了这样的基础，再讲下来就非常的快。

[因缘和合，虚妄有生者：即指四科]，四科就是：五阴、六入、十二处、十八界。[心、色诸法，不离因缘。先约心法释：夫真心绝待，寂湛常恒，不假因缘；而六种染心，虚妄生灭，必借因缘]。六种染心，这个在《大乘起信论》讲得非常清楚。[一、以真如不守自性为因]，诸位！这一句语病非常严重，真如如果会不守自性，成佛以后就会又再变成众生，这一句语病非常的重！你只能说，祖师大德为了说明无明一念不觉，所以，不得已作如此的开端来解释，那么，无可厚非。是为了解释最初的一念妄动的无明，所以，不得已只好讲：真如不守自性。真如不守自性，那成佛以后，就有一天会变众生，不守自性就变众生，守自性又变佛，变佛以后又会不守自性又变众生，所以，这一句有语病，语言、文字就不是见性，真如，从来不生、从来不灭；从来不增、从来不减；从来不生、从来不死；从来不迷，从来不悟，问题是你有没有发现。真如不会不守自性，就象虚空，无量亿劫来，它老是站在那边，问题你有没有去发现。说：是法住法位，世间相常住，诸位！看看这里我举个例子，真心绝待，不假因缘，真如不会不守自性。看这里我比喻，开不开悟看这个关键，在这里。我现在拿着个杯子，这个杯子里有什么？有虚空对不对？这杯子里面有虚空。我的杯子捞一下，把这个虚空捞一下，拿到左边来，诸位看：我从右边装了虚空，拿到左边来，杯子有没有虚空？有。好！我把它倒下来，你有没有看到虚空掉下来？为什么虚空没有掉下来？你不是承认我盛了一个虚空，拿到左边来？盛了虚空，右边虚空有没有少一块？我在右边挖了虚空，拿到左边倒下去，你有没有看到虚空跑出来？没有！虚空从来不生不灭、不增不减，不管你用哪一个杯子，大、小，它永远就是这样。是法住法位，世间相常住，虚空从来不增，从来不减，虚空有没有不守自性？有没有因为杯子大跟小，变大变小？没有！如此才是见性、佛的心。

学佛的人很容易被语言、文字误导就是这样，这一句就是语病。真如会不守自性，成佛以后还是会不守自性啊，真如是从来没有增减、生灭的，不会不守自性的，都安住在它的本位，无论你相怎么变化，虚空从来没有增减。知道吗？好，这样来体悟。喔！原来这一句仍然是问题。是的！所以，看经典，一定会死在经典里面，因为经典是文字，不是悟道的人心性流露出来的法。那以前祖师大德应该讲是慈悲、方便。这一句有没有语病？真如不守自性？佛有没有真如？佛当然有真如。如果有一天佛的真如不守自性怎么办？又变众生了，那糟糕了！好！

底下也是语病，[无明风动为缘]，无明风，意思是风一动，无明就产生，风动就是境界。无明象一阵风，来无影，去无踪，无明风一动，[因缘和合]。风不动的时候叫做真如，风动的时候叫做无明，那请问你：风什么时候才会不动？这个又是一种生灭的法，要诠释绝对的真如自性，这个仍然是语病。[于如来藏海，妄有三种不相应染心生]。为什么叫做不相应染？诸位，在这一段虽然有语病，只能说：他为了解释一念无明，最初那一念妄动的无明，作如此的分析，因为语言也只有这样，已经尽力了，只能这样理解！知道吧。所以，观念要听师父的，语言，我们就按照他写的去解说。

妄有三种不相应染，什么叫做不相应染？会染污，可是不相应，不相应的意思是说：不跟外在的粗的境界相应，完全都在内心里面的妄动、微细的妄动，不与外境相应，完全是在内心里面。这三种不相应染，在《起信论》里面讲：叫做根本业不相应染、能见心不相应染、现色不相应染。什么叫做根本业不相应染？根本业不相应染就是最后的无明，最初一念无明，如来才有办法破，叫做如来地破，今依无明而有，叫做根本业不相应染。二、叫做能见心不相应染，就是说微细到内心里面能执着那个见分，微细的见分，不是面对粗境界的见分，是面对内心那一种能所的精神执着心，叫做能见心不相应染。意思就是：那没办法观察，除了佛菩萨，能见心不相应染，要九地菩萨才有办法破。意思就是那些微细的执着，要到九地菩萨才有办法破。

再来，现色不相应染，现色就是妄现种种的境界，叫做现色不相应染。无明业相是相分，能见心不相应染是见分；现色不相应染就是说：这个境界这样显现出来，你却不知道山河大地、日月星辰、花草树木，完全是心性所显露出来的，不知道那是唯心的境界，叫做现色不相应染，也就是说难以觉察，这个要到八地菩萨以后才能破。好！妄有三种不相应染：一、根本业不相应染；能见心不相应染；现色不相应染，这三种不相应染。

[二、以业识内熏为因]，就是微细熏到更粗的境界，叫做[境界风动为缘]，境界就是大家可以感受得到的，有能缘、很清楚的粗糙的外缘。[亦是因缘和合，于第八识海，妄有三种相应染心生

]。相应染心就是比较粗，众生很容易可以感受到，一、叫做执相应染，二、不断相应染，不断就是众生的染污从来没有间断过，众生的执着，到死放不下。执着名、利、色，夫妻的恩爱，财富、房地产、汽车，乃至于彼此不愉快的事情，兄弟不愉快的事情、分财产的事情，一直到死，你断不了！没有办法断，因为众生不晓得什么叫做放下。三、叫做分别智相应染，这个[智]不是智慧的智，叫做分别心，这个分别心是从来没间断过的。换句话说：相应染就三种，执着相应染，执相相应染是绝对不会停止的；二、不断相应染，就是不间断；三叫做分别智，就是分别心的相应染，看什么执着什么、看什么分别什么，看什么不断的执着、不断的分别，这种相应染，对外境的执着分别，从来没停过。

我们对生命不了解，生命对我们来讲是一种惩罚；人之所以痛苦，在于追求错误的东西，我们因为没有智慧，我们的生活，一个人一辈子没有听到佛法，他的生命只有两个字：煎熬，日子不晓得怎么过，到最后，逼到最后没办法，就去死，要不然为什么会有那么多人自杀？歌星、影星到最后得重度忧郁症！你看韩国的影星也很多人自杀，得忧郁症，为什么？就是没有佛法啰！所以，世间要有因缘听到任何一句佛法的人，这个人是非常幸运的人，因为他知道如何来解脱息。幸福从心的解脱而生、从智慧而生，不是从金钱。金钱能用于一时，金钱能用于一世；可是智慧不一样，智慧能用无量劫、无量世，因为它叫做法身慧命。所以在座诸位，你坐在这里，哪怕一堂课，绝对功不唐捐，听得懂、不懂都已经熏成八识的金刚种子，生生世世一定会开花结果。

[次约色法释：夫佛界真善妙色，性本清净，不假因缘；而九界依、正]，除了佛界叫做九界，六凡、三圣就是九法界。依、正[虚妄生灭，必藉因缘。一、染法以种子为因，现行为缘，熏彼事识]，事识就是相，在相里面造作，叫做事识。就是身、口、意的意思，身、口、意拼了老命造业，从来没停止。[妄有六凡法界，染色生]。我们这个世界就是污染的世界。[二、净法以本觉内熏为因，圣教外熏为缘，熏彼业识，妄有三圣法界，净色生]。所以，佛菩萨住的地方跟我们的地方是不一样的，他住的是净土，我们住的是秽土。这个地方坑坑洞洞，全球暖化很严重，暖化非常严重了！为什么非常严重呢？因为地球只有一个，我们能开采的很有限，象捕鱼的人大量的捕捞，使生态破坏平衡。人类为了栽种，砍伐森林；砍伐森林以后，一下大雨，泥土没有办法含水，没有办法留住水分就冲，冲的时候会刮掉表皮的土壤，流到大海，把营养的、能够保湿的土壤全部刮到大海，剩下来光秃秃的一片，没有办法保水，破坏森林！森林就是整个地球的冷气，它会调节温度；森林就是地球的肺，一个人的肺是呼吸的地方，整个地球的森林被破坏，它就是肺部会坏掉。森林会吸入二氧化碳，制造氧气，是人类活命的地方、是降温的地方，森林如果保住了，它可以含水，因为树叶可以承受很多的水分；现在树木全部砍掉了，一下雨来，花草树木没有，树木不能承载，全部掉下来，掉下来的时候，这个水变成洪水，洪水就开始冲，人类就被淹没，死的死，逃的逃！

不幸的事情一直产生，大地它一定会反扑！这个整个循环，今天报纸登的，北极的冰帽，从卫星照下去一直在崩塌，而且融化得非常严重！南、北极融化很严重，冰帽消失的时候，它没有办法反光，知道吗？什么叫没有办法反光？譬如说南、北极全部都是几百万年、几千万年的冰冻层，冰帽，阳光下来的时候光线会折射出去，这些冰帽如果没有的时候，那会很惨！冰帽融化，阳光照射下来会吸热，海水会吸热，冰会融化更快。吸热以后温度上升，全世界的珊瑚没有办法活，珊瑚对海里面温度最敏感的，海水只要上升一度、二度、三度，要存活很难！如果海水温度上升六度，这个地球所有的珊瑚全部都要死掉！珊瑚美化整个海底，是鱼类食物和家的地方。没有珊瑚，鱼类没有家，食物渐渐没有，为什么？海底温度愈高，含氧量就会愈少，会产生毒气，没有办法含氧气，鱼类没有办法活！

譬如水缸里面正常温度养金鱼的话，这个鱼会活。如果一直给它加温，你看这个鱼会活吗？当然不会活。大海的温度一直上升，藻类释出毒气，污染的地方就会产生大量的水母，水母把鱼统统吃光光，人类在食物链的最顶端，人类也没得吃！看动物频道和新闻报导就说：所有的物种现在最希望的一件事是什么？最渴望的一件事情就是把人类杀掉！人类会制造二氧化碳、会制造工业废水、会滥砍树林、丛林，使这些栖息地一直破坏。人类的人口一直膨胀，为了填饱肚子把丛林砍掉，种大豆、香蕉、橄榄树，制造橄榄油，种椰子，那个没有办法含水的，那个根很浅的，没有办法伸入地底下的，保不住地下地层的水份，没有办法！种这些根很浅的，大水一来就没有了！所以，人类为了活命，把丛林的大树砍掉，变成人类栽种的稻、米、大豆、橄榄树、香蕉等等这些。所以，我们这个地方是秽土，讲到这个地方顺便分析一下，大地一定会反扑的！

[因缘别离，虚妄名灭者：亦先约心法。若众生依本觉内熏，发起始觉之智，于所缘境，不执实有，离一切法差别之相，则境风既息，识浪自澄，因缘别离，三种相应染心灭；若更了知一切心念，皆依无明而有，由无明不觉，生起三细]，三细的[细]就是难以觉察，前面讲的：业相、转相、现相。[皆是不觉之相；无明不觉之相，不离本觉之性，则无明风息，觉海波澄，因缘别离，三种不相应染心灭。上之生灭心法，摄尽五阴中后四阴，六入中意入，十二处中意根处，十八界中意根及六识界]。

[次约色法释：若众生始觉有功，了知身、心、世界，无我、我所，则观智现前，事识已转，因缘别离，六凡染色灭；若更了知，不但生死染色本空，即涅盘净色亦非实有，则无明梦破，业识还源，三圣净色亦灭。上之生灭色法，摄五阴中色阴，六入中前五入，十二处中前十一处，十八界中六尘及五根界]。

[总论心、色诸法，唯心所现。本经云：　‘汝身、汝心，皆是妙明真心中所现物。’ 又云：　‘不

知色身，外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物。’俱属依他起性]，依他起就是缘起。[依他似有]，缘起似有，我们现在就是这样子。我们现在，人生、宇宙，尽一个宇宙都是缘起，缘起就是依他起，依他起就是似有，但是非有，求其本体确实是空。[观相元妄]，好好的了解佛陀的那一句话：凡所有相，皆是虚妄；一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。[于本无生灭中妄见生灭]；为什么叫妄见生灭？因为动念，动到执着、分别的念，就把内、外四大全部切割，一点都不慈悲，只想杀生，取众生的滋养自己；只想偷盗别人，拿别人的东西来变成自己的拥有，所以，杀盗淫妄酒从来没停止过。[合能例中，幻妄称相，若执实有，则成遍计执性]，遍计执，简单就是：缘起幻相看错了，还加上一层执着，本来是圆满的清净自性所影现出来的缘起假相，他却把假相当作是真相；遍计，[计]就是执着，遍计执性就是遍计所执性，这个遍计就是到处，没有一处不执着，叫遍计所执。把缘起、幻化的缘起生灭性，误认为是有追求性，所以，追求到最后是空幻的。[若能了知，依他起性如幻，遍计执性本空，则当下即是圆成实性矣]。

[殊不能知，生灭去来，本如来藏，常住妙明，不动周圆，妙真如性]。你完全不知道这些生相、灭相、去相、来相，其实本不可得，完全都是在本如来藏，常住妙明，不动周圆，妙真如性所显现的幻相的生灭相。如果说用这样来比喻，譬如真如自性它是一面镜子，你如是这样照镜子，这个外相显现到镜子的中间，它只有影像，但莫住着。你看镜子照这个相，你摸摸镜子，镜子有没有相？没有！可是，就是会影现到镜子。人的心如果清净像镜子这样子，一样这样照相，一样不执着，很清楚的种种相显现在镜子当中，镜子不执着，也没有分别；虽分别不作分别想，种种的相显现，镜子不颠倒，所以，心净如镜，慢慢的体会看看。

[上明相妄，此论性真。以身、心、世界，乃属依他起性，从缘生灭，虚妄无体；然当知妄不离真，全体即是圆成实性。按唯识三性解，依他起性如绳，圆成实性如麻]，麻就是制造绳子的。[绳依麻有]，绳子是什么造成的？当然是麻，没有麻，哪来的绳？[故曰依他，离却麻即无绳可得。若于依他法上，不了如幻，更起遍计执性，如夜间见绳]，晚上看到一条粗粗的绳子，误[认作是蛇]。吓一跳，叫[遍计执性，情有理无]；情有就是一般执着，噢！那是一条蛇。事实上它不是蛇，理无，事实上没有蛇，只是一条绳子而已。我们看的缘起性好象有，事实上它是没有，因为万法无体性。[依他起性，相有性无]；追求分析其体性，空无自性。[相有是幻有，性无乃本无，此明无性之性，即如来藏性。
生灭去来，乃指心与器界，似有生灭之相；众生根身，似有去来之相；相依性起，不离当处，如空]中[华、镜]中[像、梦]中[境，华性即是空性，像体即为镜体，梦人本属醒人]，只要你醒过来，还是那样的人。[众生迷而不觉]，所以，晚上做梦的时候，虽然是在做梦，醒来的时候，还是原来那个人；我们今天迷了，有一天悟了，还是原来那个如来藏性，并没有二个如来藏性。[故曰：‘殊不能知，身心世界，生灭去来之相，本即如来藏性也]。’

禅宗祖师讲的那一句话，八个字，体会得出来，哇！一辈子都受用不尽：修学佛道，守心第一。一针见血！心，守住这个心不起妄，你想要修学佛道吗？守住那一颗清净心，不被污染。但莫污染，别无圣解，就这样子，说佛道很难，也很简单！

[如来藏，即众生同具本觉性体。本觉者本有之佛性，众生迷位，本觉在缠]，在缠就是束缚了。[此性隐而不显，如来之性，含藏众生心中，故曰如来藏。又即不生不灭之真如心，一切如来，恒沙净德，无不含藏于此，故曰如来藏。常住妙明，不动周圆，即藏性德相。本无去来曰常住；不属迷悟曰妙明]；为什么不属迷悟呢？因为加一个悟，就头上安头了。[本无生灭曰不动；无处不遍曰周圆；合此四德，为妙真如性。妙者不可思议之谓也，以其全妄即真故，一切皆如故，无有一法不真]，因为开发了如来藏性出来，万法都在如来藏性当中。[无有一法不如]，这个[如]就是毕竟空，没有一法不是毕竟空，[如]就是空。[合能例中，其性真为妙觉明体，如《法华》所云：‘是法住法位，世间相常住’是也]。任何的法都安住在它的本位，因为它与空相应，是不二。世间相常住，世间相看起来是生灭，其实是常住的空性，叫做世间相常住。

[性真常中，求于去、来，迷、悟、生死，了无所得]。相是妄，相妄本不可得，相不可得就是性。

[上明妄元是真，此明真本无妄。由不知万法唯心，宛见差殊，而有彼此去、来，圣、凡、迷、悟，始终生死等相，犹如翳眼，妄见空华]。诸位！这个很重要，好！为什么去来、圣凡、迷悟？这是面镜子例如我们的清净自性，本自具足！这是灰尘，安一个去，镜子上面多一粒什么？灰尘。安一个来，镜子上面又多了一粒灰尘。说：我是凡夫太自卑，镜子上面又多了一个灰尘。说：我是圣！诸位，性相本来一如，还有圣吗？安一个圣吗？对凡夫才讲圣啊！对不对？性相一如，说：我是圣，镜子上面又多了一粒什么？圣，叫做头上安头，圣本不可说，平等性相不二，还安一个圣，又着圣见；安贤着贤见；安凡夫着凡夫见；安悟着悟见，清净自性里面本无如许多见，安什么都不对！所以，不可以安，去来、圣凡、迷悟，都不可以。

[然既知相妄性真，于藏性真常之中，求其去来等相，了无所得；如梦行千里，一经醒寤，不离床枕，岂有去、来之相可得哉？如迷东为西，忽然有人指示令悟，岂有迷、悟之相可得哉]？在迷的说迷，悟了以后，不着一个悟。[如梦生人间]，就象做一个梦，从出生来到人间。[自少而老，报尽命终]，说实在话，[岂有生、死之相可得哉]？所以，为什么要悟父母亲未生前本来的面目？爸爸、妈妈没有生你的时候，你在哪里？没有！现在有也是等于没有，所以，生是幻、死是幻、病是幻。对众生来讲，这个可都是真的，因为你的能力有限。

比如你现在五脏里面有一个要开刀的，譬如说肿瘤要开刀，很痛很痛，它是幻没有错，可是，

我们人类的能力，所能承受的痛苦的能力他有限，这个时候就必须借重医生了。虽然我们讲是幻，只是叫你看透，不是说叫你不过现实的生活。现在的生活该怎么处理就怎么处理，你难道可以说胃生肿瘤，或者子宫生肿瘤，或者脑瘤，你不开刀行吗？不行。只要投胎成人，他所能承受的这个力道就有一定，虽然我们佛性是珍贵的，可是，我们受业力的牵引，因此这个人所能受的撞击有限的。一个人如果车子开快，碰！没有了，生命消失了！为什么？你是业力所生的这个色身，我们的能力它就是局限在这个地方。你也没有办法像鱼跳进去水里面生活，因为你是人，你的业感缘起就是这样子。

一出生你的能力就受限制，不是佛有大神通，飞行自在，大神通，你没有办法。千变万化，你杀不了佛，我们人没办法，人一出世，他就这样子而已。所以，正常的生活、吃、睡，不要受到伤害。譬如你这个人在烧热水，不小心打翻了，你皮肤所能承受的烫的，一百度下去，烫伤了！你要赶快送医院，为什么？业力幻化的色身。所以，虽然是幻化的色身，你就必须要好好的处理，没有办法超越你的能力。说：我不看医生！没有办法的就是要看，该怎么处理就应当怎么处理。

[迷、悟二字，约义乃在于心，约人即是圣、凡，约法即生死、涅盘。迷、悟在人，理中实无迷悟。此合上能例中，‘当处出生，随处灭尽’，故无所得。此中数节之文，与论云：‘因缘所生法，我说即是空，亦名为假名，亦名中道义。’若合符节，其意会之自明。初总明即妄即真竟]。

[寅二 别明即妄即真 （分四）]
[卯初 会五阴即藏性]
[二 会六入即藏性]
[三 会十二处即藏性]
[四 会十八界即藏性]
[卯初分二 辰初 总征 二 别释 今初]
[阿难！云何五阴，本如来藏，妙真如性]？

[上总以取例，下别为显示。先显示五阴，全妄即真。色、受、想、行、识五阴，本是世间有为之法，一旦许即藏性，故须征起，而释明耳]。这是二乘人所一直要丢弃的，而佛陀说：五阴身就是佛身。那就太珍惜了，原来我们这个色身就是佛，即身就是佛，身心就是佛，太不可思议了，就大大的转折！二乘人认为这是不净、是苦的、是空的、是无常的、是要丢弃的。而佛陀说：这里面有珍贵的本如来藏，妙真如性，你就是佛，化消极为积极，所以，大乘是非常积极的。

[阴者盖覆义，盖覆真性故。新译为五蕴，蕴者积聚义，积聚有为故]。积聚就是五种合在一起，集色、受、想、行、识五种，叫做积聚。[今欲解释，须取二译，其义方足，谓积聚有为，盖覆真性。对下三科，此为迷心重，迷色轻者说也。本如来藏者：谓五阴之相虽妄，其性本真，如来藏即真心之别名。今再约义而解：‘如’指真心不变之体]，就是毕竟空，悟到毕竟空，真心就显。[‘来’指真心随缘之用]，方便来度化众生，[不变常随缘，随缘常不变，故称如来藏。藏者含藏，五阴一一诸法，悉在其中。妙真如性者：不可思议曰妙，以一体具足万用，万用不离一体。如下文所谓：‘一为无量，无量为一。’譬如一金能成众器，众器不离一金。一真一切真，五阴皆真，一如一切如，五阴皆如，全相皆性，故曰本如来藏，妙真如性。初总征竟]。

[辰二 别释 分五]
[巳初 色阴]
[二 受阴] [三 想阴]
[四 行阴]
[五 识阴]
[巳初分三 午初 举喻合法]
[二 就喻详辨 三 结妄归真 今初]
[阿难！譬如有人：以清净目，观晴明空，惟一晴虚，迥无所有]。

[此喻明色阴即藏性，乃就自法为喻。色即五根六尘，十一色法。清凉云：形质可缘曰色]，现在要把这个[色]下一个定义，什么叫做色法？有形质可以让我们攀缘的，为根所缘，这个就是色法。[变碍为义]。什么叫变？因为它会变化，[刹那无常，终归变灭]，所以会变。这个碍，它有质碍，为义这个就是色法的定义。色法的定义就是：它会变化，刹那无常，同时会有质碍，这个就叫做色法。[现前形质，能为障碍。先举喻后法合]。先举比喻，后再跟法来符合。[譬如世间有此一人，以清净无翳之眼目，观晴霁光明之虚空，惟一晴虚，迥然一无所有；此喻真本无妄。有人喻一念未动之本来人；清净眼喻无妄真智；晴明空喻湛寂真理。一念未动以前，以真智照真理，理、智一如，惟是如来藏性，清净本然，纤尘不立，岂有九界依正可得]？既然凡所有相皆是虚妄，当然依报、正报都是幻。

[其人无故，不动目睛，瞪以发劳，则于虚空，别见狂华，复有一切，狂乱非相]。解释一下，前面的经文是眼睛好的人，清静目，观晴明空，惟一晴虚，迥无所有；现在不一样，其人无故，这个人没什么缘故，就是最初一念妄动，不动目睛，眼睛直直的看，瞪以发劳，看久了疲劳了，产生幻相了。则于虚空，别见狂华，别见就是妄见，就是我们所讲的见分；狂华就是相分，还是能所。在这个虚空无相当中，突然看到了；别见就是妄见，就是见分，狂华就是相分。复有一切，这样能所一下去，一妄发，复有一切狂乱非相。狂乱就是不定，但是，毕竟是非相，非相就是空相，毕竟不是实在的。虚空当中本身就没有华，是因为你眼睛疲劳，瞪得太久了

，发疲劳。

[此喻从真起妄]。这是为了解释开始，不得已的一种假设。[其人无故，不动目睛：喻最初无端，真如不守自性]，所以，这个也是有语病，为什么？最初的最初又是什么？比最初还初又是什么？这个没有办法，为了要解释经典，总得要有一种假设让它开始，因为对众生也只有这样子，假设说有最初的无端；如果人家怀疑说：那最初的更最初又是什么？还是最初啊！所以，这个最初无端就是就人类所能理解的范畴，用假设语有一个开始，其实是没有，不存在的。真如不守自性，这一句仍然是有语病，为了解释，也不得不这样做。

[不觉念起而有无明。瞪以发劳：瞪是直视貌，喻业识妄为明觉；劳即劳见，喻转相，转本有之智光，为能见之见分。《起信论》云：以依不觉故心动]，因为没有觉悟，所以心就动。[说名为业，动则有见也]。[动]就动念，你有动念能所自己就会显现，就会看。譬如晚上你做梦的时候，那就是你的意识动念没有停止过，所以你在晚上梦境里面看到很清楚，看到恐怖的还跑，再怎么跑都在床铺上。还梦到捡到钱，醒过来的时候，嘴巴还咧得笑呵呵，结果是空欢喜，对不对？为什么？意识动念，它就能所不断，没有办法停止的。所以，我们的生命没办法结束，死了以后这意识心要继续去转，生命没办法停止，除非你学佛，才能了生死。

[则于虚空，别见狂华者：空原无华]，就是在虚空当中本来就没有华，因为[瞪目妄现，此即论中所云，以依能见故，境界妄现]，为什么？境界本来是空，它是缘起的东西，所以，境界就妄现。山河大地、日月星辰就是境界妄现，我们以为有一个星球，那是缘起聚在一起，太阳系毁灭的时候这些星球不存在了，碎为微尘，也不存在。[故曰：‘则于虚空，别见狂华。’别见即妄见也。虚空即业相]所现。所以虚空是什么呢？就是一念真心妄动，透过无明所转化出来的虚空，所以，虚空就是真心变现，因为无明变现出来的，把真心转化成无明，无明起动念就是虚空。所以，我们看了虚空，在《楞严经》里面讲：它是色法的一种，因为色法千差万别，而虚空是无相。所以在《楞严经》里面虚空列为色法，色跟虚空就是归纳成一种，色是有相，虚空是无相，就是这样子。所以，虚空即是业相所现，[无同无异]，无所谓同，也无所谓异。[晦昧空中]；晦昧就是无明，无明夹杂在里面转化。所以，[狂华即相分之境]。山河大地、日月星辰就是狂华（相分）。

[于无同异中]，本来是一真，现在[炽然成异]，我们现在不了解万物本是一体，我们的色身，其实是四大——地、水、火、风所构成的，诸位！所有的动物、植物、矿物、星球，概略的分开，哪一种可以离开地水火风空见识？不是物质，就是精神。所以，在佛的角度来讲，这四大——地、水、火、风、空、见、识（或者空、根、识）这七大，是整个宇宙的元素，不是物质就是精神。我这个色身现在活着了，有种种的元素；我死了这元素回归大地，转化成别人的元素，是不是？转化别人的能量、元素。也许死了以后，埋葬在这个树根的旁边，变成树的能量，所以，动物就变成植物；植物成长以后，动物再把它摘下来吃，植物也会变成动物的能量；植物跟动物死了以后，久了，或者是火山爆发，盖下来埋葬下去，变成钙化，变成矿物，就是动物、植物、矿物……它就是这样子，元素都是地、水、火、风；地、水、火、风是我们的本体。

站在佛陀的角度的心看起来，动物、植物、矿物没有一法不平等，为什么？因为你身上的元素是一样的。所以，佛陀的观念是：人一出生，你就没有权利去伤害任何人，在佛的角度，只要是人，他就是平等，你身上的四大，没有比我四大好。所以，一切都是心的问题。从究竟义的角度来讲、从元素的分配来讲，元素地水火风只是多跟少，因为业力的转变，有分男跟女、健康的、残障的、弱势团体、白痴、黑人、白人；黑人白人不是地水火风吗？他的元素跟白人不是一样吗？就算略有差别，还是地水火风啊！所以，什么是佛？就是把一件事情看到最究竟之处，一点都不迷惑就是佛！叫佛去轻视一个黑人是不可能的、叫佛去轻视一条狗也不可能的，因为狗它的元素跟人还是一样。要佛到山上去，他也不会无缘无故拔一根草，也绝对不会无缘无故去破坏一棵树。为什么？佛陀说：我身上的元素，这一棵树木也有。譬如我们在海，我们看到大海，你看它就是大海；而佛陀说：我就是大海。为什么？大海里面有盐，一个人没有盐分，没有吸取这个盐分你怎么活啊？大海里面有人的元素啊！大海就是我，我就是大海。佛陀看到一座山就说：我就是这一座山，这一座山就是我。看到虚空，我就是虚空，虚空就是我。所以，山河大地都是自己的本体，因此普大地完全平等，这就是佛，究竟平等的心，没有一念轻视任何人、瞧不起任何一种生物、动物、植物、矿物，都不会，就是佛的境界。狂华就是相分的境界，于无同异中，炽然成异，[此业识中之色阴成矣]。

[复有一切，狂乱非相者：上二句指细色，此二句指粗色]，上面二句说：则于虚空，别见狂华；现在是粗了，变得更粗色，复有一切，狂乱非相，细色接下来就是粗糙的色，此二句是指粗色，[即虚妄身境，内外四大之色。内四大有生、老、病、死，外四大有生、住、异、灭]，总归就是生灭，内四大、外四大在佛看来一样。[狂乱不定，毕竟皆空，故曰‘非相’。非相即空相也，色、空皆眼根所对之法，故四空天，舜若多神，乃至二乘涅盘，所证偏空，妄解色灭，如见非相也]。

解释一下：复有一切，狂乱非相，上二句是指细色，这二句是指粗色，也就是虚妄的身境，内、外四大，内四大是地、水、火、风，外四大也是地、水、火、风，难道山河大地不是地、水、火、风构成的？你看大海，就水啊；山的岩石，就地啊！风一吹来，风啊，我们内在里面也会呼吸啊；火，我们身上有温度，一切都有热气，太阳也有热气，火啊！所以，内四大、外四大，其实这是平等的。因此佛说：人类生而平等，任何一个人，没有权利伤害其他的人，这是佛陀的思想。人打从一出生就是平等，人没有权利伤害任何人，你不够资格！内四大有生、老

、病、死，它会刹那生灭，这是一个过程；外四大有生、住、异、灭。所以，诸位！生者哪有喜呢？死时就不用悲。为什么？它是生、老、病、死，这是大自然的法则，大自然它就是这样子。人不会死，就变老妖怪了，人不会死多可怕？牙齿都掉光了，眼皮都下垂了！人家说：哎呀！师父，祝你活二百！我说：不用不用，给你就好！就说：慧律法师，您讲经功德很大，我听您的讲经以后，感受很深，我很受益。我在佛前舍掉十年的阳寿给您用！我说：不用不用了，用不完了！你茶叶多送我二瓶就好，已经有好几百个人，几千个人舍寿给我了，每一个人舍一年，我不就变成老妖精了？怎么活得完呢？现在牙齿都快掉光了，活二百岁怎么得了？我常常讲：这是残忍的祝福！你没听过这句话？祝你活二百岁，你要吗？要的举手，我舍寿给你！受不了，光是病苦就很折磨人了！在佛陀的角度观念生、老、病、死是大自然的法则；外四大生、住、异、灭，就是这样子。简单讲：释迦世尊绝对不会为这个内四大、外四大而伤心，或者太激动，不会！佛陀只有一件事情会欢喜，就是佛欢喜日那一天。结夏安居结束以后，这些比丘都证阿罗汉果，佛陀最欢喜，叫做佛欢喜日。只有一件事情让佛欢喜，就是好好修行，以报佛恩，就是好好修行，佛最高兴你这样子。你拿什么供养来，佛陀也是这样；捧了很多花来，佛陀也是这样子。泡了上好茶给佛陀喝，佛陀也是赞叹你；但是，佛没有欢喜日。佛陀的最大欢喜，就是大家好好修行证果。

底下，狂乱不定，毕竟皆空，故曰非相，非相就是空相，诸法空相。若见诸相非相，即见如来；如果你看到种种的相其实是空，那么你就见到了如来，即见如来。我们只要有透视的能力，比如说一朵花跟虚空，它是一样的。花本身看来是缘起有相，其实这一朵花烂了以后，空无自性，跟虚空是没什么两样的，你了解色即是空。但是，色即是空，不是色等同虚空，不是这个意思。色即是空就是：色当下就是无自性，是空性的意思，不是虚空，这个还有一点分别。如果你说色即是空，色就等于虚空，完了！色怎么会是虚空，虚空是色法的一种；是空性的意思。

非相即空相，色、空皆是眼根所对之法，所以，四空天舜若多神没有色身，没有色、身体。乃至二乘人涅盘所证的偏空，妄解色灭，这个色把它灭掉，不了解色本身就是空性。如见非相，误认为他们见到了空相，错了！把色灭掉怎么会见到空相？色存在，了悟色就是空，这个才是真正的，不必坏色。色本身就是空无自性，怎么妄解把色灭叫做空呢？所证偏空，叫做不圆满的空，色当体即空，就是！

[色阴当知，亦复如是]。

[此以法合喻。一切色阴虚妄，自当以此瞪目，所见华相，比类而知。此有二义当知：一者当知相妄，以狂华之相，乃依瞪目妄现，非实有也。二者当知性真，狂华依空而现，华体即是空体，故总合曰‘亦复如是’。如空华本无所有也。初举喻合法竟]。这一段是用比喻来跟法合起来。

[午二 就喻详辨]

[阿难！是诸狂华，非从空来，非从目出]。解释一下：阿难，这些虚空当中冒出来的空中的华，种种的华相，并不是从虚空而来，也不是从眼睛而出。

[首句牒定狂华。诸字助语辞，辨此狂华，非从空中而来]，就是虚空当中来。[以华非空来]，这华绝对不是虚空自己跑出来，虚空就比喻无因而生，以华非空来，就是表示它非无因而生。[喻身、界、内、外之色，非无因，自然而生也]；绝对不是无因，[亦非从眼目而出。以此观察，身心、世界，既如空华，无所从生，无所还灭，则当体虚妄明矣]。记住，妄灭、妄空，真就显，你只要记住这句话。哪一个人在一切相知道了相是妄，放下，歇就是菩提，真心就显现出来，修行这个关键就这样子。所以，二六时中，守护那个心，不要被妄相变成妄动；被妄相骗到了你的真心，那么，你是很好骗的人！现在诈骗集团很多，骗到了你的金钱；但是，我们学佛的人，相就是诈骗集团，骗走了你的真心；你不生不灭的真心被假相骗走了，为什么？你情绪失控。

[如是，阿难！若空来者，既从空来，还从空入，若有出入，即非虚空，空若非空，自不容其华相起灭；如阿难体，不容阿难]。

解释一下：如是，阿难！如果说这个狂华是从虚空而来，既然从虚空而来，那一定会从虚空而入；[入]就是没，来跟去，入就是去，就是灭，既从空而来，还从虚空而灭的意思。若有出入，意思就是有生有灭，若有出，[出]就是生，[入]就是灭。虚空有出，从虚空出，当然就又入于虚空，这一定的道理。若有出有入，就不是虚空，虚空我们大家都知道，没有出跟入；若有出有入，即不名为虚空。空若非空，虚空如果非空，非空就是有实体，如果虚空它不是有空，有包容的那个虚空性，意思就是：虚空失去了虚空包容的性，它变成一个有实体的，就像一块木材硬硬的，是实体的；虚空如果没有包容的性质，变成有实体的、实心的，非空，变成有实体的东西。有实体的，自不容其华相起灭，因为它没有包容，就像一块木头实心的，你怎么包容华在里面呢？用阿难来比喻。说：阿难，你的体本身就是实体的，当然不能再容另外跑一个阿难出来，阿难只有你一个，因为你的身体是实体的，它不是虚空。

[此破华从空来。来即出也，谓此华既从空而出，还应从空而入，若有出入，即有内外，既有内外，即不成虚空矣！空若非空，是有实体，自不容华相，在空中忽起忽灭]；因为有实体就实心了，就没有空间了。那么我们晓得虚空本身就是有包容、含容的意思，可以让你发挥，可以在虚空当中一直忽起忽灭，虚空是应该这样子才对。如果空非空，把虚空变成不是虚空的包容，变成实体的、实心的，那麻烦大了！[空若是实体，喻如阿难]，你现在这个身体[是实体]，当然

不可以、不可能再容另外一个阿难，[自不容阿难实体上，更有华相出入]。因为你是实体的嘛！[此反显虚空，以容为义，由非实体]，因为虚空不是实体的，所以，虚空可以容得下华。[故容空华；既容空华，则是虚空；既是虚空，必无内外；既无内外，安有出入？云何说华从空而出？此之破法，名为倒破，犹破竹从梢也]。[梢]就是树枝的末端，先破树枝的末端，我们称：树梢。

[若目出者，既从目出，还从目入]。为什么，比喻一个例子，眼睛，就像你家的门一样，诸位！你白天从家门出来，晚上呢？当然从你家的门进去。所以，这个眼睛，有出当然就是有入。若目出者，这个狂华，假设说是从眼睛跑出来的，跑到虚空来的，既从眼睛出，当然就一定要从眼睛入。意思是说这个虚空中的华，假设说从能见的见性的眼睛出，既然从能见的眼睛出，那么，就一定会从眼睛再入，出入都在这个眼根；就像出门你家的门一样，眼根就像门。

[若从目出，有出必定有入，既然从目而出，还要从目而入]。

[即此华性，从目出故，当合有见！若有见者，去既华空，旋合见眼？若无见者，出既翳空，旋当翳眼]！

这一段要注意听，要配合前面解释。假设说：这个华，空中的华是由眼睛蹦出来的；先这样假设成立，佛陀在讲出这个矛盾的问题出在哪里。眼睛既然会出狂华，即此华性，因为是从眼睛出嘛！因为从能见的眼睛所产生的，当然它就一定会有见性，因为从眼睛出，眼睛就是有能见的见性。所以，这个华只要从能见的见性的眼睛跑出来，当合有见，就是应当就有能见之性、能见的能力，因为它是有情物嘛！就像父亲、母亲是有情物，生的儿子当然就有情物，不会生出无情物。眼睛是有情物的能见性，当然生出来的应当有能见的能力。

再讲一遍：如果说这个华，是从眼睛、有情物的能见的见性跑出来，那么这个华性，当然一样是有能见性的能力；若有见性的能力，离开眼睛的时候，华会跑到空中。[去]就是离开了眼睛，去既华空，离开了眼睛，华显现在空中、虚空中；华回来，旋合见眼，华因为有见性，回来应当看到自己的眼睛；但是，可惜看不到，表示华不是从眼睛出。这个华有见性，旋合见眼，回来就会看到自己的眼睛，因为华是从眼睛出，眼睛出现这华，那么，这个华就是有能见的见性，能见见性从眼睛出，回来就会看到自己的眼根。华从眼睛跑出去，华回来的时候，这一朵华会看到自己的眼睛，旋合见眼；回来的时候，就会看到自己的眼根，事实上没办法！

若无见者，现在有情物的见性，产生有情物，能见；现在就是说：眼睛的有情物变成无情物，若无见者，出去的时候这个华是无情物的无见者，没有见性的；那么，没有见性，出既翳空，[翳]就是障碍，因为它是无情物，有一朵华障碍这个虚空；华显现在虚空当中，虚空被华所障碍，叫做出既翳空。出去会障碍到虚空，回来会障碍到什么？会障碍到眼根，旋当翳眼，回来就会变成障碍自己的眼根。再解释一遍：空中的华的性质来讨论，如果从能见的见性所产生的，因为能见性一定会产生能见性的华性。所以，先从能见性来讨论，当合有见，应当这个华是有见性的。华如果有能见性的能力，若有见性，离开眼睛在空中显现的时候，去的时候，华既然显现在空中，因为是能见，回来就一定会看到自己的眼根。如果华出去是不能看到，出去就一定会障碍空中，因为它不是有情物，是无情物，回来就一定会障碍到自己的眼睛、眼根。

[此双约有见无见破。若谓此华，是从目而出者，目以能见为性，既从目出，合当有见]？既然从眼睛出，当然就有见性。[如世间有情所生，定属有情]，爸爸、妈妈生一个儿子，当然不是生树木，一定是生有情物，定属有情。[若果有见者，出去既为华于空，旋归之时，合当见眼！若无见者下，谓此华性，虽从目出，体本无见，但能遮障，则出去时，既翳障于空，至旋归时，当翳障乎眼，以理推之，势所必然]。

[又见华时，目应无翳，云何晴空，号清明眼]？

这句话是假设说：若说眼睛看到华，表示华已经跑到虚空了，那么，眼睛就应当没有病，因为眼睛没有被华卡住。这句的意思就是：当你见到虚空当中的华的时候，你的眼睛就应当没有毛病，意思是：但是其实是有病。云何就是为什么见到晴空万里，号清明眼，才叫做清明眼。又见华时，目应无翳，云何晴空，号清明眼？再讲一遍：若说你的眼睛看到虚空当中的华，因为华已经跑出去了，这个时候眼睛应当没有毛病，为什么要到眼睛看到整个晴空的时候，才叫做清明眼？意思就是：其实眼睛有毛病。眼睛没有毛病，应当看到清明眼，你看到虚空当中的华，当然眼睛不可能没有毛病，这眼睛有毛病，是不是？所以，佛这推论，叫做显现矛盾，当你看到虚空当中的华，华已经从你眼睛出，你眼睛应当没毛病；事实是有毛病。为什么要等到看到晴空万里，才叫做清明眼？

[此紧接上文出既翳空，又则目见华时，华既从目而出，目中应当无翳]，华已经出了，眼睛应当没毛病，[而号清明眼；云何二句反难，云何现见华空，乃为翳眼，必见晴空，方号清明眼耶]？为什么呢？[有见无见，两者俱非，足征华非从目出矣！
上以空华喻色阴，推究非从空生，非从目出，就喻顺解已竟。今约法而释：色阴非从]虚[空]而[生，西域凡、外]，凡夫跟外道。[妄执色从]虚[空]中[生，以将世界，七分七分，重重分析]，把这个有相的世界，重重的分析，分析到颗粒微尘，[析至邻虚尘]，接近虚空叫做邻虚，[虚]就是虚空，[邻]就是接近，邻虚尘就是接近虚空。[再析即入虚空]，意思就是执色可以分析入空。[遂执色]相，分析到极微[既可析入虚空，虚空定能出生色相，故执色从空生]。

[此方儒、道二教，皆谓虚以生气，气以成形]，有气就会成形，[是万象固本于一气，而一气乃始于太虚，与西域]，西方的，西域就是印度，凡夫、外道，[凡、外，旨趣相同。今本文法喻

，皆是破色从空生]，色不从空生，[以空喻心中真理，真理不动，何尝有法可生]，是因为我们动念，了解缘起无性的东西。气不从空生，[亦无内外出入等相。凡、外都执色法从空而出]。所有众生都是这样，包括小乘的，析色入空，包括小乘都是这样，总是有一个最小的单位，颗粒微尘的单位，就是微尘相，这个就是大小乘的分水岭。大乘是尘无尘相，尘仍然空无自性；佛问：尘有方分否？这个极微的颗粒微尘，有没有方分？就是有没有体积？有，不可讲极微，还可以再分。佛陀说：集多少空，可以变成一个极微？我们都知道，集虚空不可能变成一个色，永远不可能，集任何虚空，都不可能变成一个颗粒微尘，虚空无相，哪里有办法呢？

[《正脉》云：‘世智不达]，世间人的智慧是不了达。[太虚何所从来]，太虚是妄动而来，无明妄动，真心掩盖、盖住了。本来是一真平等法界，变成了无形相的太虚，太虚就是虚空。世间的智慧，不能通达究竟的佛意、佛性，平等法界一真，没有什么分别，无同无异。世间的智慧不能了达佛的智慧，认为虚空是怎么来的呢？从何来？[身、界岂穷根本乎]？就是连虚空都不知道它从哪里来；都不知道虚空是从真心妄动而来，哪还谈论到什么身、界，身体、器世界，岂穷根本？那就是没有办法穷其根本，追求到最后就是不究竟。所以，全世界、宇宙的真理就是只有佛法最究竟。[色阴非从目出，法中以目喻真智，何尝有法可出，若谓色从真智出者，即此色法当合有知，出既为色于空，旋当知心，若无知者，出既障空]，如果不知道，无知就是无情物，出去既然会障空，[旋当障心]。收回来还是会障碍我们的心。底下这是一种假设，一般的常理，[又迷者色出，心应无障，悟者色入，心应有障]，这是用世俗的观念显示它的矛盾。若，就是又迷的人；色出就是空中的华，从色，就是从空中的华，就是色法而出，华已出，心应没有障碍。迷者色出，在迷惑的时候，认为空中的华已经出了，按照道理，心中应当就没有障碍了。反过来说，悟的人收摄归心，返回来，把这个空中华收回来，心就变成有障碍了，心应有障了，世间人认为这个是合理的，佛陀说：这个是矛盾的。[云何一定要无有烦恼，所知二障，唯以如如智，照如如理，方号为清净心乎？二就喻详辨竟]。

[午三 结妄归真]

[是故当知：色阴虚妄，本非因缘，非自然性]。

[是华相非从空来，非从目出之故]，既不是虚空来，也不是眼睛跑出来的，[应当起智观察，即喻知法]，用比喻知道这个法，[所有一切色阴，无非业转之劳相]，微细的业转之劳相。[同彼狂华，由瞪目发劳，虚妄显现，无以异也]。没有什么差别。所以，凡所有相皆是虚妄，就是所有的相都是缘起，虚妄显现而已，那是因为真心迷了，认为有相；真心悟了，相不可得。[以本无生体曰虚，由循业伪现曰妄]。这里告诉我们，什么是虚，什么是妄。以本无生体，因为本来就没有，本来没有任何的生之体，一切法本知无生，所以，这个是虚。由循业伪现，因为是业感缘起所现的假相、伪相，我们一出生就面对假相，而活到看见大了，学佛才知道：哇！万法原来是假相，原来是虚伪之相，万法无有真，由循业伪现曰妄。

[当知是教悟意]，教导令悟的意思，叫做教悟意；当知这是教导令众生悟入本性的意思。[上一句教悟相妄，下二句教悟性真]。所以，把复杂的宇宙回归到一心，就是凡所有相，都是虚妄，若见诸相非相，即见如来，如果你看到种种虚伪之相而不着，这个时候真心就显。修学佛道，守心第一；修学佛道，认识真心是第一，所以，明心见性是修行的根本，不可以迷迷糊糊的念佛，要念的很有智慧；不可以迷迷糊糊的诵经，要诵经诵得很有智慧，无论你念佛、诵经，都要见性。[谓色阴之法，观相元妄，观性元真，若生若灭，皆不离当处]，所以，万法为什么要回归当下？因为当下放下就是真。[即不离自心，如狂华不离虚空，华体即空体也。由本如来藏，常住不动，体恒无变，故非因缘；本如来藏，妙明周圆，用恒随缘，故非自然]；还是离不开因缘法，但不是因缘法。[一一即妙真如性，果能善用其心，起智观察，亲见色阴根本，即此色阴，便可通达实相矣。初色阴竟]。

悟道，在一句话就可以悟道。色即是空是什么意思？现在了解了吧。色即是空，色法就是真心；色法是妄，当体即空，就是真心的显现。所以，色法在悟道的人来讲，是做佛事的地方。诸位！文殊讲堂这个色法就是道场啊。一颗石头在前面，这个就是真心。能悟吗？这石头是缘起、是性空、是假相，不着；变成一颗颗粒微尘，来看待一件事情；一个颗粒微尘，就是含三千大千世界，一为无量，无量为一；一即一切，一切为一，是什么意思？一个颗粒微尘，理就是缘起、就是性空；一朵花、一棵树、一座山、一个星球，都是缘起、是性空；我相、人相、众生相，哪一个不是缘起、不是性空？无量的星球碎为微尘，一样！为什么在一句里面、一个颗粒微尘，可以剖出三千经卷？一尘剖出三千经卷，为什么有这个能耐？一个颗粒微尘，真理全部具足在里面，所有的无量三千大千世界，真理统统在这一个颗粒微尘里面。所以悟了，就是树下、山林、水边，哪里统统是道场，没有一法不是道场，百货公司也是道场。我是讲比较那个远一点的啦，包括歌舞，迷的众生，哇！迷唱歌、跳舞，穿那个很少的，哇！众生看了，迷惑颠倒；悟道的人没有东西，也没有舞台，连舞台都没有！你看很多人在跳，大悟的人，有看跟没看他一样，他没有这种东西可以看。他内心充满了智慧，眼睛一看，智慧马上就透视出去；这个缘起如幻的东西啊，哪有一个人在那边唱歌、跳什么钢管舞？

世间众生迷惑到极点了；大悟的人一看没有东西，本来无一物，何处惹尘埃？这是功夫的问题。会迷就是众生；悟没有东西，连悟都没有这种东西，也没有加一个悟字。所以，我们要了解，大悟的人，六尘不恶，还同正觉，没有什么雅不雅这种东西。贴一张不是很雅的海报，假设说啦，哪里有什么电影，这次就演得比较入骨一点，贴着海报。世间人一看，哇：这个不好啊！教坏小孩子，这个世间人。孔子、儒家讲：非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言，这个算是不错，叫我们没有符合礼节的、符合礼的，不看、不听、不说，儒家的思想是这样。所以，儒家的思想还不能跟佛教相提并论；佛法这个六尘不恶，还同正觉，没有什么不能看，没有什么不能听，没有什么不能讲。为什么？只要你的真心显露出来，见性！所以，正人行邪法，邪法亦正

；恶人行正法，正法亦邪，就是看这个人的心。

大悟的人，他见性，与慈悲、智慧相应，所以，大悟的人骂你是你的福报！为什么？他通达慈悲心。但是，世间人骂你那你业障很重，那是嗔恨心。同样是骂，一个是连接在慈悲心、智慧心；一个是连接嗔恨心。他是恨你才骂你，这个是完全不同的心境，佛法它是心法。所以，宁与智者同哭，不与愚者同笑，就是这个道理。我宁愿跟有智慧的人一起哭，也不愿意跟一个愚痴的人一起在那边笑，古时候的人在讲话真是有道理！小时候我妈妈讲一句话：你要看人家吃肉，不要看人家打架！那时候还听不懂，为什么？看人家吃肉，还有可能分一块肉吃；看人家打架，万一被流弹波及怎么办？人家正在打架，拿刀互砍啊！刀枪不长眼睛，被打到岂不是很倒楣！这意思就是说：要接触好的环境，你一定要接触好人、好的环境，你就会分到一杯羹，它是这个意思。所以，善知识、好的环境是特别特别的重要！记得！你不要交到坏朋友，一个都不行！

讲题：五阴本如来藏 妙真如性
日期：2009.5.24-2009.5.30
片数：共4片（本片为第2片）DVD
南无本师释迦牟尼佛（三称）

今天是端午节，诸位能够这样坚持听经闻法，坚持就一定会有所获得，一定的道理。师父对各位法师、各位护法居士大德坚持听经闻法，表示赞叹、由衷的敬佩。

[已二 受阴 （分三）]

我们上个礼拜讲五阴的色阴，色阴的最后是，是故当知：色阴虚妄，本非因缘，非自然性。我们今天要讲受阴，色、受、想、行、识，为什么统统是非因缘、非自然性？

[午初 举喻合法]
[二 就喻详辨]
[三 结妄归真 今初]

经文，[阿难！譬如有人；手足宴安，百骸调适，忽如忘生，性无违顺。其人无故以二手掌，于空相摩，妄生涩滑，冷热诸相]。

先解释一遍：阿难！我们要解释这个受阴，本非因缘，非自然性，举一个贴切的例子。譬如有一个人手足宴安，这个[宴安]就是逸乐苟安，不图振作，它的本意是这样。什么叫做逸乐苟安，不图振作呢？表示没事的意思，在这里表示没事，手足宴安。百骸调适就是说：他的筋骨调和得非常好，就比喻真如不动，百骸调适。忽如忘生，这个[生]有三层意义，第一、[生]表示突然忘记色身，这个色身的意思就是：因为他生活得很好，没有什么苦，也没有什么乐，非常满意。一个人通常满意就不会发现这个身体的痛苦，所以，因为没有苦乐，所以，忘了身体的存在。忽如忘生，就是没有种种的苦、乐、舍，所以，忘记了这个色身。这个[生]也当作存在，突然忘记了这个色身的存在，没有任何事情发生，所以，这个[生]当作是存在。性无违顺，[违]当然就是苦，心情苦，违背自己的心，当然就是苦，就像一般人如果违逆我们，心灵不舒服。色身遭受到重大的违逆、伤害，我们也是苦；顺的话就是乐。其人无故，无故就是无端起妄，没有什么事，太闲了，这个人莫名其妙的就起妄想了。以二手掌于空相摩，以二手掌，这表法的，表示六根攀缘六尘，根尘相对，就比喻二手掌，这二手掌就是比喻生灭、不生灭。于空相摩，于二手掌中，妄生涩、滑、冷、热诸相。这个[涩]比喻作往生三途；[滑]比喻人天道；[冷]表示二乘道，声闻跟缘觉；[热]的话就比喻权教菩萨，诸相。

直接解释一遍，说：阿难！就像有个人，手足逸乐苟安，不图振作，身体调适得很好，突然忘记了自己的色身的存在，因为没有苦乐的刺激，所以忘记了。所以，性无违顺，本来是没有违顺、苦乐种种的这个感受，这个人无端起妄，用二个手掌互相搓摩，在空相摩，于空相摩，就是根尘相对，因此产生了涩滑冷热种种的感受诸相。[涩]比喻三途，[滑]比喻人天，[冷]比喻二乘，[热]就比喻权教菩萨。

[此显受阴即藏性]。表示受阴当体非因缘，非自然，就是藏性。[以下开一心法为四阴]。开一个心法为四阴——受、想、行、识，我们上次已经讲过了。[受即遍行五心所中受心所]，因为它的觉受特别的强，[以领纳为义]。所有一切众生，只要碰到一切事情，五根攀缘五尘，一定会有种种的领受、领纳，所以，这个受心所，在五十一心所法特别的强，因此特别的列出来。

[领纳违（苦境）、顺（乐境）、俱非（不苦不乐）、境相，而生苦、乐、舍]，这个舍是[（苦乐双舍即不苦不乐也）三受]，就是苦受、乐受、不苦不乐。这比喻说，一切众生所有的感受，不是苦受就是乐受，要不然就是舍受。[虽诸识中，皆有受心所，而前五识根境相对，受之用偏多，受之力最强，即以五识为受阴。此文就自法为喻，以身识领受触尘之境]，因为用二手手掌搓摩。[但事出假设，又偏约身识，故得为喻耳]。用身识来比喻，眼识、耳识、舌识、身识，用身识来为自已作比喻。

[譬如有人，即假设有此一人，手足宴然安静，百骸调和顺适]，就是没事儿。[此喻真如不动，性德自如。忽如忘生者：忽然忘其有生，即不知有身之谓也]。也就是忘记了色身的存在，因为没有太多的刺激。[大凡人生，有苦有乐，觉得有身，而受苦乐之境，若无苦乐，即不知有身。忘生，亦可作忘身解，尚且不觉有身，而安知有受耶？违是苦受，顺是乐受，苦、乐两无，并身亦忘，正属舍受]。这个舍受在唯识学里面讲叫做痴受，或者是叫做无记受，也不能分辨苦、乐，也不能说他有觉性，因此叫做痴，痴受或者叫做无记受。[喻心体离念，无受阴故，以舍受

难破]，舍受难破就是没有办法觉察到。为什么难破呢？因为难以觉察，不苦不乐就很难觉察，落入比较微细的痴受。[故下只约苦、乐]容易觉察到的[二受破]。

[其人无故以二手掌，于空]就是在虚空，在虚空当中[相摩者：无故即无端起妄]；无端起妄就是六祖讲的：无端起知见，情存一念觉，宁越昔时迷。就是我们莫名其妙的就起知见，知见就是头上安头，本来真如自性心性不动，莫名其妙就加一个念头，这个念头就是知见立知，知见本身是通达如如不动的涅盘妙性；可是我们现在不是，把真知转换成妄知，所以叫做头上安头，就是六祖讲的：无端起知见，莫名其妙的就头上安头，莫名其妙的就起无明，情存一念觉，我们想要修行，那就是妄，不知道行本来无可修。

[二手于空相摩，即根尘相对]，六根对六尘，[亦可指生灭不生灭和合]，我还是告诉诸位，和合是绝对有语病的，不能作这样如此解，平、等量齐观，才可以讲生灭跟不生灭和合，男跟女结婚就是等量齐观，平等、分量一样，才可以这样讲，记得！生灭如果跟不生灭和合，我们永远没办法了生死，因为和合就是：不是左边高就是右边高，这个一定要认清楚这个语病，大悟的人绝对不会这样讲。就像虚空，从来就不与诸相合；但诸相不能离开虚空，要如是体悟。因为生灭是妄，不生灭是体，生灭是没有体性的，不生灭它是有体性的，一定要了解，这二个不是平等的东西；生灭是不生灭的影子，投影而已，也就是意识心本身就是性所起的影像而已，并不是真实性的东西，所以，二者不能和合，却不能相离，如是解，才是真正悟道的人讲的话。

[三细俄兴，六粗竞作]。我们翻开《表解》，三细，为什么呢？因为这里有一些初学佛法的人，这一堂课听了以后，他就会还给师父，下一堂课来，他就会忘记。忘记以后再重新再提醒，没办法的事情。诸位看，无明不觉生三细，境界为缘长六粗。什么叫做无明不觉生三细呢？一就是业相，我们所讲的相分；二就是转相，就是我们所讲的见分，把转真智为妄见；第三叫做现相，就是妄现境界。境界为缘长六粗，第一就是智相，这个智相不是智慧之相，是分别心的意思。第二、相续相，二六时中我法二执不断，没有办法断，相续相，你时时刻刻，任何一个众生他开口，他一定是[我]；就是修行了二十年，他对法上的执着还是很难破，总觉得自己很有修行，卡在一个[我]在修行。第三、执取相；第四、计名字相；第五、起业相，就是造业了；第六就是业系苦相。

我们业就像绳子，不只是蚕是作茧自缚，一切的众生都是作茧自缚。佛陀说：单纯是需要智慧的，生命的单纯就接近于真理，我们因为不能单纯的过日子，他的苦就会跟在后面，本来我们好好的人生，我们把它搞得很复杂，单纯的生命是需要智慧的，这是佛讲的；但是，我们因为没有办法过单纯的生命，硬是要过复杂的生命，所以，我们的苦就一定会跟在后面，本来家庭好好的，对不对？他就外面又搞一个家庭，就变成很复杂了！这个钱够用了，还是不少呢，还搞一些股票，投注下去，套牢了！众生就是没有办法活在单纯的世界里面。如果我们能够复杂的生命，转变成单纯的生活，能够知足，能够时时刻刻满足，运用智慧，能够把我们所有的欲望降到最低点，这个是有智慧的人，也懂得生命的艺术。

所以，不只是蚕叫做作茧自缚，人就是作茧自缚的蚕，因为我们不懂得把生命单纯化，我们就是吐蚕丝，这个丝就是业，吐了贪心的这个丝，就是业的丝；吐了嗔恨心的丝，吐了愚痴的丝，我们一直作茧自缚，一直缚到死，仍然没有办法挣脱名、利、色三关。人的一辈子，名、利、色，还有家庭，再来就是睡眠，占了一个人的生命99%的时间，还拨出一点点一点点时间来听个《楞严经》，一听就困了。所以，这个世间要讲到修行还真是难，还拨出一点点的时间来听经闻法，还觉得自己很伟大，众生很难救的！

则三细俄兴，[俄]就是突然，就兴起了。六粗竞作，[于二手中妄生涩、滑、冷、热等触，即妄现受阴之相]。所以，记得，一切法不受，叫做正受，这是佛讲的；无论你接受苦受、乐受、不苦不乐受，统统是妄，因为所有的受都是幻；但是，不是说没有苦、没有乐、没有舍，不是这个意思，是说苦无实性，能放得下苦，不是世间没有苦。如果你的世间没有苦，又不是大愚痴！对不对？苦，但是苦无实性，所以，知道说苦是生灭的，就尽量忍，这个是佛的境界。我们一般苦就牢骚、抱怨、痛恨，就增加生命的第二重负担。所以，没有学佛的生命是输二次的，学佛的生命观刚好抵触，我知道苦，苦无实性，忍下来进入第一义谛，苦化作心地的安祥，所以，没有输。可是，众生苦已经输一次了，在苦当中妄生恨，加上恨，恨老公抛弃我们；恨老婆跟人家跑掉，恨儿女不孝顺。这个缘起法当中已经很苦了，还加一层恨，就输了二次，生命种种的煎熬跟痛苦。所以，了解苦无实性，乐也是无实性，众生你在追求快乐的当中，要了解它是生灭的东西。为什么六祖讲：本来无一物，何处惹尘埃？不见一物，名为见道？为什么？无论时间、空间、人事时地物，无一法非幻，没有一样事情不是幻化的；没有一样事情不是缘起的，缘起它就是如幻。你眼睛看出去的、耳朵听到的，没有一件事情，人事时地物，乃至时间、空间，没有一件事情是真实性的东西，推究其体性，没有一样不是缘起、不是如幻。所以，于二手中妄生涩、滑、冷、热等触，即妄现受阴之相。

[受阴当知，亦复如是]。

[先举喻，此法合。一切受阴虚妄，自当比例而知，亦如摩掌，妄生觉受。此喻即自法，但能了喻之妄，便知受阴之妄也。藏性不动，本来无受，即喻中有人喻藏性；宴安调适喻不动]；比喻不动，[无故二掌摩空喻无端妄起无明，不生灭与生灭和合，妄生三细六粗，故有涩、滑、冷、执诸相。涩喻三途苦受，滑喻人天乐受，冷喻二乘滞寂枯受，热喻权教事修等，触指乐受等，以上皆明从真起妄。初举喻合法竟]。为什么叫从真起妄呢？其实真从来不起妄，只是我们不觉悟而已。所以，我们没有发现真理，为了解释方便，为了解释第一因，为了解释无明，只好这样讲，虽然说它是语言、文字；可是，这个观念还是挺重要！

诸位法师，将来你要上台弘宗演教，你要成为善知识，这一点你可不能弄错，真是绝对从来不起妄的，真若起妄，我请问你：佛有没有真如？佛有真如。再请问你：真如莫名其妙又起妄，无端又起妄，佛的真如会不会变众生？会啊。真如如果会起妄，就表示成佛会变众生。诸位！真如是绝对，记得！就像虚空的绝对，它一直存在，法性本空，就是绝待，就是绝对，任何的六根、六尘、六识，一十八界，发生任何事情都跟本性无关，这个世间无论是宇宙成住坏空、人的生老病死，都跟本性无关。悟道的人，于涅盘妙性当中，求其生老病死、迷悟、圣凡、苦乐，尽不可得，真从来不是妄，讲：真起妄，是为了方便说。为什么我在这里一直重复呢？在座诸位出家众，将来会成就法师，不能不对妄本无因、知真本有，达妄本空的道理了解。达妄本空、知真本有，通达妄心、妄识本不可得，知道真心、如来藏性本来就存在，所以，问题是迷跟悟。但是如果你讲悟，这个也是迷，因为头上还是安头，见性大悟是对众生讲的；性相一如，平等不二，是对究竟义讲的。所以，如果说你认为有一种人他叫做开悟，那是对众生讲的说这个人开悟，而真正的悟道，进入绝对的性相一如，没有悟这个名词。头上安头，从来不迷，又为什么要加一个悟？绝对的虚空，需要加一层绝对吗？绝对的虚空，无量劫来，无始劫来，本身就存在；讲无量劫、无始劫以来，这个仍然是妄。何以故？自性没有过去心，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，哪有无始无明，哪里有无始无终这个名词？既然过去心不可得就表示无始；现在心不可得就表示没有现在，所以，[回归当下]这个也是方便说；未来心不可得就表示无终，时间、空间是因为心影现出来的，心若不住，哪有终点？没有过去的起点，没有现在的当下，没有未来的终点，所以讲无始无终，仍然是方便说，在众生受到时空的受限性的时候，为了破除众生的[第一个]时间观念。

外道讲：七千年前，或者七万年前上帝创造天地万物，那么，七万年前、七百万年前是什么？七亿年前、七十亿年前是什么？你硬要讲最初那个因，那个就不是最初。所以，佛有苦衷，在没有悟道的时候，很无奈的才讲无始无终，既然讲过去、现在、未来都不可得，时空本是妄，妄本不可得，不可得中就是绝对的空性，绝对的空性就是法住法位，世间相常住。所以，在佛的真心里面，所有的相都是真如，也就表示没有生灭的意思。所以，山河大地无论如何变动，涅盘妙性一直没有增减，如是体悟才是佛的弟子。

[午二 就喻详辨]

[阿难！是诸幻触，不从空来，不从掌出]。

[幻触，即身识所觉之触受。空中本来无物，但是二掌相摩妄生诸触，虚妄不实，故称为幻。上二句双标二途]，二途就是：是空来？或者是掌出？意思幻处到底是从空来？或者是从掌出？都不是，叫做二途。二途就是我们现在所讲的：从二个角度去讨论，到底这个身体的触，是从虚空来的吗？还是从二只手掌相摩，而产生的触？[究其来处]。来好好的讨论，到底这个触受，二掌相摩的触受，是从虚空来吗？或者是二掌相摩产生触受？

[如是，阿难！若空来者，既能触掌，何不触身？不应虚空选择来触]！

这个意思就是：如是阿难，假设说这个触觉是从虚空自己跑出来的，好！虚空既然能够触掌，为什么虚空不会来触你的身体呢？为什么一定要去触掌？因为虚空是绝对啊！是不是？到处都是虚空，身体以外，哪一处都是虚空啊，为什么一定要触你的掌？所以，佛底下这一句讲得非常好：不应虚空选择来触，因为虚空又不是有情、有感情的，它是绝对的存在。不应该虚空自己选择，人类有感情、有智慧，来选择一二三四五六，或者选择地方，虚空哪里？虚空既能触掌，当然可以触身，为什么它自己会来选择？就表示虚空来的触尘是错的、是不存在的。

[此下详辨推破。先正破空来，身之外皆空，若从空来，既然能触于掌，何以不触于身？空无知觉，不应虚空，有所选择，喜来触掌，不喜触身也]！它不是有情，有情才讲喜欢不喜欢，虚空不是这样。

[若从掌出，应非待合？又掌出故，合则掌知，离则触入，臂、腕、骨、髓应亦觉知入时踪迹！必有觉心，知出知入，自有一物，身中往来，何待合知，要名为触]？

注意听，我们先把义理贯串起来，如果这个触尘，身体的触若从掌出，意思就是说：掌应当自己出，这掌自己会出触，应非待合？那又何必要等到二只手合起来搓摩，才产生触尘呢？掌不能自己出这个触尘。再讲一遍，如果说这个触尘，是掌、从掌自己跑出来的，那就不必等到二只手搓摩才叫做触尘，自己就会跑出来。又掌出故，掌能自己跑出触尘，那么我们晓得，二个手掌可以跑出触尘，合的时候掌知道，因为有这个触尘；好！离则触入，因为自己会跑出来，当然就会跑进去了。离，二只手掌分开来，就应当有触尘、触觉可以入。诸位看这里！（法师举起双手掌），二只手掌，假设说：左掌自己会跑出触尘，事实上没有啦；右掌也跑出触，佛就问：如果说掌自己跑出触，那又何必，为什么要等到二手搓摩才产生触？

再来解释，如果说掌出、自己会出，掌自己会出，就不需要待合才产生触，底下说，又掌出，二个手掌自己跑出一物触尘，合的时候，掌知道有触尘了；离的时候，这个东西会跑进来，从哪里出就从哪里入嘛！合则掌知，合的时候，二手合掌的时候，有这个触尘能够让你知道；把二掌分开的时候，就应当有触觉可以入，就好象有一种东西要跑进去，触入。臂、腕、臂的下端和手掌相连的部位叫做腕；骨、骨头，髓，最内部的叫做髓。应亦觉知入时踪迹，必有觉心，一定有可以觉察到，知出知入，自有一物，身中往来，意思就是事实是没有。何待合知，又何必等到合掌的时候才知道，要名之为触？意思是这个手掌没办法自己产生触尘，要二只手。如果说掌可以自己出来的话，合的时候，你知道有触尘产生，那么，二掌分开来，那个触变成自己会跑进去，因为从哪里出，就一定会从哪里入，身体好象有一种触尘跑来跑去的。

[此正破掌出。约未合不出]，未合就是未合二掌前，这个触尘为什么不会产生，不出就是不会产生。就未合掌前，触尘为什么不出来？[既离]为何[不入]，离就是把二掌分开来，为何没有感觉到触尘进入这个身体，在身体的骨、髓、腕跑来跑去？为什么都没有？[两途而破]。就是不存在，表示从掌出是不对的。[二应字皆当念平声。初二句谓若此触受，是从掌中而出，未合之前]，二掌没有合之前，[应当即出，应非待合之后方出？又掌出故下，合则掌知触出，有出必有入]，离的时候就很清楚的知道，有一种触尘灌进去你的手掌，在身中跑来跑去。[离时则应知触入。如果有入，而手腕肘臂]，肘就是上臂和下臂相连的关节部位，叫做肘。[以及骨髓，应当亦要觉知，此触入时踪迹，在于何处？必有觉心，知出知入，则此触受，自有一物，在人身中往来，尔时即可名之为触，何待合掌而知，要名为触耶？二就喻详辨竟]。为什么要等到合掌？你掌自己出是没有道理的，掌自己出是不可能，也没有道理的。

[午三 结妄归真]

[是故当知：受阴虚妄，本非因缘，非自然性]。

所以，我们应当知道，受阴本身是虚妄的，求其体性不可得。本非因缘，不能讲它是因缘；非自然性，也不能讲外道讲的无因，也不可以，不坏缘起法。

[是触受非从空来]，不是从虚空来。[非从掌出之故]，单掌不能出触。[当知举体虚妄]。意思是你所有的感受，其实是不实在的。[本无生体曰虚，循业伪现]，为什么叫做伪现？摆在你前面欺骗你的真心，你不知道它是虚伪，伪现就是妄现。[（二掌相摩业也）曰妄。此句结其相妄，下二句结显性真]。这几个字什么意思？这一句就是：你要修行，一定要了解凡所有相，皆是虚妄，妄相当体即空，你要结显性真，只有那个如如不动的真心，才是你要找的，这个才是生命的真谛，才能究竟得到安稳解脱、快乐幸福的人生。[谓观相元是虚妄，观性究系何物耶？曰本来是非因缘，非自然之妙真如性]，非因缘就是讲当体即空，它不是因缘法；非自然性，也不能说它是无因，因为它仍然不能坏缘起；但是缘起自性本空，要再更进入大乘的究竟绝对的思想。所以，二乘人所执着的因缘法，佛破了；外道所执着的无因论也破，这个就表示说：万法、受阴，所有的感受都是妙真如性，但莫于受住着。[此二句解见上科。二受阴竟]。上面都有解释。

[已三 想阴 （分三）]

[午初 举喻合法]

[二 就喻详辨]

[三 结妄归真 今初]

底下是想阴，[阿难！譬如有人：谈说酢梅，口中水出；思蹋悬崖，足心酸涩]。

底下想阴，用空想的。阿难，譬如有人，变说酢cu梅；[酢]就是我们[醋]的古字，有人一讲到这个梅很酸，酢梅就是酸梅。一讲到酸梅，口中自然出水，没有吃到酸梅，只是听到而已，口中自然流出口水。思蹋悬崖，蹋就是足践，就是脚站在这个悬崖边，只是用想的而已喔！前面只是用谈的，没有吃到酸梅；现在只想到站在悬崖的旁边，足心酸涩；我们自己做梦就梦过，跑~~突然从悬崖掉下去，突然就醒过来了！每一个人都会做过这种梦。如果晚上水喝多了，晚上就一直急着要找厕所~~没有吗？大家都有这个经验是不是？

[此显想阴即藏性]。想阴当体即空就是藏性。[想亦遍行心所之一，以缘虑为义]，以攀缘思虑来作定义，什么叫想？想就是攀缘外境，同是思虑。也可以讲缘虑为义，这个也讲说对内，单一的，缘虑就是；对内攀缘那个能思虑的，叫做想。如果把二个字分开来，会攀缘思虑的，这个叫做想；那么单一的，如果说缘虑，也就是从内部来讲，这个思虑，它能够缘到内在里面的，想的比较深叫做思，所以，用[想]包括一切。[能安立自境分齐]。自境分齐，譬如说：眼对色来安，眼安色尘；耳安声尘；缘虑就是意识所安。意识安什么？意识就是安想，就是安缘虑，叫做自境分齐。安立自境分齐，也就是说：六根都有自己的范围，分齐就是自己的范围。眼对这个明、暗，还有色、空这个范畴。耳朵才对动静，自己安自己的范畴，那么这个意识心就安什么？安缘虑。

[诸识虽皆能安立自境，而意识偏强，以能缘虑三世境故]，能缘过去，能缘现在，能缘未来。[即以意识为想阴。此亦就自法为喻，单取意识之悬远想像。譬如有人，亦假设一人，谈说酢梅（以梅酸如酢故以称之），口中自然水出。酢梅是所想之境]，并不是真正吃到了酢梅、酸梅。[梅虽未食，但谈说悬想，即能令口中出水，故下文云，想阴是融通妄想]。为什么要讲融通呢？融通内外，色、声、香、味、触，融通里面的眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识，融内外叫做融通妄想。

[昔日曹操出兵，兵行失路]，走错路了，迷路了，[口渴无水。乃下令曰：大家速行，过去不远有大梅林，梅子甚多，可以摘食。兵闻梅想梅]，曹操的兵就想到要吃酸梅，[口中水出，操有权宜]，曹操有权宜，[知望梅可止渴。又谭子云：有言臭腐之状，则辄有所哕；闻珍羞之名，则妄有所咽者]，这什么意思呢？[有]就是有的人，[言]就只是说一说而已。有的人这个嘴巴只是说一说；哎呀！这个臭豆腐很臭啊！或者是这个尸体很臭啊，腐烂了！只是讲而已。譬如：检察官、法医到谋杀的现场，这个人已经死了一个礼拜了，尸体臭不可闻，一般人没有因缘接触尸体，恶臭、流脓。这检察官、法医就说：我们干这个职业的，老是跟这个尸体接触，很臭。旁边的妻儿一听到，哇！就跑到后面去。则辄有所哕，这个[哕]就是呕吐的时候只发出声音，而吐不出东西来，干呕的意思。只听到这个尸体很臭很臭，呕吐的时候只发出声音；但是吐不出东西，叫做哕。如果这个色身这么可爱，死的时候为什么那么臭？所以，佛陀在《阿含经》讲：这个色身要存烧想，你所可爱的东西，放一把火烧了，要常常这样观想，叫做烧想。就

是你觉得世间上什么最可爱的，佛陀教我们：你观想一下，放一把火烧了试试看，烧后成灰，那到底可不可爱？那个可爱，你所有对这个相上的执着，你会冷却三分。爱得死去活来，发生一场火灾，看到尸体被烧到焦黑，那个可爱、那个美都没有了，没有了！这个世间，看到究竟处就不会迷惑。

才闻到珍馐，哎呀！这个很香啊，香喷喷！尤其我们现在电视节目，美食专家，要炒几分钟、要什么浸泡、要加入什么佐料，听到这个珍馐不得了！还没有吃到就妄有所咽，好象吃到了。最近在广告这个粽子，粽子里面是包什么什么的，谈了以后，好象是很想去吃一颗。有一个小姐说一天吃三颗粽子，眼睛上长了针刺，因为那糯米做的东西，还是不能吃太多。以前我妈妈说，偷看人家大便的时候会长针刺，结果不需要，吃粽子就会长针刺，长针眼。[非妄而何也？思踏悬崖，足心酸涩者：悬崖未登]，还没有登到悬崖，[只思践踏，而足心酸涩。与酢梅未食但谈说，而口中水出，可以类推而知，同一例也]。

[想阴当知，亦复如是]。

[此法合。前举二喻，皆自法为喻，都是意识悬想之境]，为什么悬想？不是亲临其境，你也没有吃到酸梅，也没有真正站到悬崖边，统统没有！所以，[举体虚妄]，我们的想举体是虚妄。[一切想阴]都是这样。[当知亦复如谈说酢梅，思踏悬崖，同一虚妄。一喻顺境之想，一喻逆境之想。初举喻合法竟]。顺境，吃到这个酸梅是顺境。站在悬崖旁边就逆境，统统是妄想。

[午二 就喻详辨]

[阿难！如是酢说，不从梅生，非从口入]。

阿难！如是酢[梅之]说，不从梅生，非从口入，意思是说：为什么会跑出口呢？阿难，如是酢梅之说，产生口水，绝对不是从梅而生出口水，也绝对不是单一个口就会生出口水。

[酢说文字不足，应云酢梅之说，所引之水，不从酢梅而生，非从口入而出，此双开两途，以明想妄非实]。

[如是，阿难！若梅生者，梅合自谈，何待人说？若从口入，自合口闻，何须待耳？若独耳闻，此水何不耳中而出]？

先解释一下：如是口中，为什么产生了水？阿难！这种情形是怎么产生的呢？好！你来究竟分析一下，到底这个口中之水，第一个，若梅生者，如果只有酸梅产生的，梅合自谈就是酸梅自己说话了：我很酸喔！如果这个口水是单一的酸梅所产生的，那么，酸合自谈，又何必待人说？我们都知道，酸梅不会自己说：我很酸！一定要人说，何待人说？是不是？所以，这个酸梅不会自己产生口水的。好！第二个角度，若从口出，如果说这个口中的水，是口中自己产生口水的，自合口闻，那么，你这个嘴巴，自己就会听闻到酸梅，酸梅，嘴巴自己就能够听闻，自合口闻，口闻就是嘴巴有听闻的能力；我们都知道，能听闻一定是耳朵，嘴巴不能听闻；这一句的意思就是如果这个口水是嘴巴自己出的，不必借重于耳朵，好！那么，就是自合口闻，那么，嘴巴自己听闻就好了，又何需待耳朵听闻说：嗯！酸梅是酸的，口水才流出来。意思就是：单口不出口水，只有嘴巴，不能产生口水。若独耳闻，此水何不耳中而出？这个水，如果只有从耳朵听闻，耳朵听闻，就自己会产生水，那么，耳朵为什么不会流出口水？你也从来没有看过耳朵会流出口水。所以，独耳闻，此水何不耳中而出？这在表达什么？一切法无生，缘起而生，缘起生，就是一切法无生，缘生就是妄想生，就是妄生，虚妄而生。

诸位！梅不自生，口不自生，耳不自生。再讲一遍：单一梅不生口水，单口不生口水，单耳不生口水，三个加起来产生口水，却是妄，每一个单一分析却是无生，无生加无生加无生，其实仍然是无生。那么，缘生，其实空性就是无生，所以，缘生就是幻，这个重点在这个地方。所以，这个口水是缘生，缘生其实就是无生。单一去分析、剖析每一个相，其实当体即空，就是无生。那么，无生，虚妄缘生就是无生，这个在强调这个。

[梅生口入，皆指水言。如是口中之水，不从梅生，非从口入；若谓此水从酢梅而生，则梅合当自谈，自出其水，何待人说而后口中水出耶？梅不谈，则此水不从梅生也，明矣]。酸梅不会自己说：我很酸！叫做梅不谈；这个文字太简单了，实在简单，因为简单到实在看不懂。梅不谈，意思就是酸梅不会自己说：我很酸！要看这个，还是要有一点功夫。

[若谓此水从口入而出者，则闻酢梅者，应合是口，何须更待耳闻]，如果说口中水是嘴巴自己跑出来的，则闻酢梅者，应合是口，那么，听到这个酸梅，应该是口自己讲自己闻，[待]就是借重于，这个[待]用[等待]，力道不大，要[借重于]，又何需更待、更借重于耳朵来闻？这个就完全符合注解的意思，又何必借重于耳朵的闻呢？[而后口中水出耶？口不闻]，口当然不能如耳之能闻。[则此水非徙口入也，明矣]。因为口也不生口水。[若触耳闻酢梅，故有水出者]，如果这个触动了耳闻，这个[触]就是触动。若触动了耳闻，这个酢梅所以才有水出者，[则此水何不从耳中流出]，为什么听了以后，却这个口水从口中流出来呢？[而转从口中流出耶]？意思是：单耳也不能出口水；那么梅、酢梅不能出口水；单口不能出口水；单耳也不能出口水。要梅、口、耳缘起，一切法本来无生，现在缘生；所以，缘生如幻，缘生就是无生，无生，缘起如幻，好象有那么一回事儿，好像真的有东西很好吃；又好象有那种东西很难吃，我们被绑死在好吃、不好吃的烦恼里面。[耳不出，则此水非耳所致也]，这个水不是耳朵所致，[又明矣]。

[思踏悬崖，与说相类]。

前面举酢梅，这个例子已经很足够了，推论到说单单用想像的思踏，一个人一想到站在这个悬

崖边，快掉下去的时候。与说相类，与口说，[说]就是口说，口说什么呢？酢梅，相类就是相类似，相似类就是可以类推，[相]就是相似；[类]就是可以类推，意思就是在这里不重复讲的意思。思踏悬崖，与说相类。

[思想自身，足踏万丈悬崖之上，足心酸涩，与口说酢梅相似，可以类推。若合上文如是崖想所生酸涩，不从崖生，非从足入。若崖生者，崖合自思，何待人想，若从足入，自合足想，何待心思？若独心思，此酸涩何不心中而出？若知此水与他酸涩，二处皆无所从来，则幻妄称相也，明矣。二就喻详辨竟]。所以，你眼睛看、耳朵闻，一切尽是幻，幻当体即空，心性如如不动，即是真。

[午三 结妄归真]

[是故当知：想阴虚妄，本非因缘，非自然性]。而是本如来藏，妙真如性。

[准上可知，此结相妄性真]。诸位！相妄性真，这个道出修行的根本，就是不可以在相上妄加种种的言语、种种的推论、种种的诤论、种种的阐释，就是在相，相是妄，没有任何的语言，没有任何的文字，没有任何的思虑，直契无生，就是性真。[昔黄山赵文儒，亲覲]，[覲]就是覲jin见。[圆通善国师]，覲就是亲见了圆通善国师。[有省颂曰]：[省]就是令人省悟，有省颂曰，令人省悟的偈颂说：[妄想元来本自真，除时又起一重尘，言思动静承谁力，仔细看来无别人。三想阴竟]。

回去把这段用笔起来解释一下，用邮寄的寄过来给我看一看；我看还是自己讲比较快！妄想元来本自真，妄想元来当体即空、当体寂灭，其实本来就是自己的真心。你动一个念头，想了除去这个妄想的时候，又变成另外一层妄想，除时又起一重尘，尘就是妄想。说：我要把妄想除掉！叫做妄上加妄，记得！歇即是菩提，放下就是，无可讨论。言思动静承谁力，[言]就是语言；[思]就是思想，一切语言、一切思想、一切动、一切静，承谁力。到底是依靠什么力量而有作用呢？仔细看来无别人，无别人当然就是真人了，妄处体空，即真心处，仔细看来无别人就是真心，本如来藏，妙真如性在作用。

[已四 行阴 （分三）]

[午初 举喻合法]

[二 就喻详辨]

[三 结妄归真 今初]

行阴就是念念生灭，相续不断。[阿难！譬如暴流，波浪相续，前际后际，不相踰越]。

[踰]就是超越。这用暴流、波浪后流推前浪，来比喻意识心生生灭灭，灭灭生生，前念灭，后面一念又起来，用这个生灭的意识心，来比喻作波浪，波浪来比喻作意识心，一波又起，一波又灭~`生生灭灭，灭灭生生。阿难！行阴就像一波一波的暴流，这个波浪一直往前挺进，前面波浪灭，后面的波浪又起，前际后际，很有次第的，不相踰越。阿难，意识心也是这样子的，前念灭，后念生，意识心就像暴流。

[此显行阴即藏性。行即五遍行中思心所，能驱役自心]，所以，这个思心所比想心所更微细。[造作善不善等业]，内心里面，我想要去造善！就坚持善；我想要去造恶！就坚持恶，你看世间的恶人就这样子，那坏到极点了，杀人放火，还自己觉得自己是站在正义的一边。[即是业行；于百法中，摄法最多，以造作迁流为义]。这要画双红线，我们对行阴不了解，这四个字就是，造作就是身、口、意，身口意造作，意识生灭迁流，就是这个意思。相是迁流，性就化做一念的妄动，仍然是迁流。[虽八识皆有迁流，而第七末那识，恒审思量，念念相续不断，迁流最胜，即以七识为行阴]。七识就是第七意识，这个我们在唯识学都有讲过。[喻如暴流，波浪相续：即陀那细识]，第八意识的微细意识叫做陀那细识。其实七八二识没有办法分离，第七识如果分离，把第八识分离，那就是见性，金刚道后异熟空，陀那细识就是这样子。[习气所成，念念生灭，各有分齐，前不落后]，前念不落后念，[后不超前]，后念也不超前念。[故曰：前际后际，不相踰越（即超越）也]。没有互相超越。

[此阴有粗、有细]，粗就是容易觉察，面对外境的执着，很容易觉察；细，在对内，牢执第八意识的见分为自我，这个难！要八地、九地、十地菩萨以上，才能觉察到，这个太难！此阴有粗、有细，[若究根心潜伏之本]，如果就这个根本之心，这个行阴，微细的意识心，潜伏的根、之本，[乃比前受、想为细]。比前面受阴、想阴更为微细，更为微细是什么意思？更难以觉察，这个就是动念即乖，禅宗讲的，就是行阴，动念即乖。

[如本经十卷中云：‘乃同分生基，沉细纲纽’是也]。这什么意思呢？同分生基就是同分妄见、共业的根本难以觉察，[基]就是一切的根本，同分妄见、共业之根本。沉细纲纽，[纲]本来是事物的要领；[沉]是什么意思？它不是浮，沉就是说：其形相微细，潜伏在微细的第八意识里面，很难去理解、去探讨，很难去观照到。为什么形相微细？因为刹那生刹那灭，一般人没有这种功夫观察到，能够在白天控制得住自己，已经很不容易了，何况在晚上睡梦当中，那一刹那生刹那灭的执着，那更难！不要说晚上，就是晚上没有作梦的时候，我们的指甲，第二天指甲会长、头发会长，这个是什么？这个就是行阴。行阴一直执着这个第八意识，根身、器界、种子幻化出来的，会让他成住坏空，成长、生老病死，所以，这个成长就是这样子，第七意识执着第八意识，一直在往前推进。因此这个行阴的形相非常的微细，刹那生灭，一切我法二执之所依，这个就是[沉]。[细]就是微细，[沉]就是潜伏得很深的地方；[细]就是形相刹那生灭难以观察；[纲]就是事物的要领；纽，它本来的意思是带子交结的地方，这个带子打结的地方叫做纽；或者是扣子，我们说[纽扣]，其实这个就是；[纲领]就是重点、事物的要领。讲一句实在能够贴切的就是：第七意识的行阴是什么？它是同分妄见、共业的根本依靠，同时又是非常的

微细，沉伏在第八意识的深处，你难以觉察的形相，刹那生灭，这个就是我们最重要的地方，[纲纽]就是最重要的地方，就是指行阴。

[然内由此念，则外之造业趣果，无量粗相，似暴流之不可遏]，[遏]就是阻止。[故约迷位]，迷位的众生位来讲。[则细隐而粗彰]；细就是：细的意识是隐藏起来的，细识隐而粗，粗就是粗识，粗糙的意识，则细识隐而粗识彰。[约修位，则粗尽]，粗的意识尽了，而细的意识才显露出来。所以，修行要先能够从观察得到的先除、先除掉。譬如说六根攀缘六尘，从这个地方下手，再来就禅三昧的功夫；再降伏内在的生灭意识；再来，首楞严三昧；到最后，无明的微细意识全断，一步一步来~[而细显。今约迷位，故喻暴流]。因为是迷嘛，所以叫做暴流。
[行阴当知，亦复如是]。

[此法合]。行识就像暴流，[诸行无常，念念迁流，相续不断，亦复如暴流相似，虽无间断，实则生灭不停。孔子一日在川上]，在河川上，[叹曰：逝者如斯夫，不舍昼夜]。这个[逝]就是消逝的水，就像这样，一波又一波的消逝，不舍昼夜，这其实是在表达生灭法，不舍昼夜，这一句就是诸行无常。逝者如斯夫，哎呀！这个河川的波水，一波一波的前进又消失，就像我们现在诸行无常，生生灭灭，灭灭生生，这个生灭竟然不舍昼夜，[不舍]就是不分，不管白天、晚上，都是无常！[幼时读书，但读其文，未谙其义，迨学佛之后，方知孔子，亦是叹诸行无常，如逝波之不可挽！庄子喻如夜壑负舟]，晚上在深壑里面；山谷叫做壑，负舟就是承载这个轻舟。晚上在这个深壑，轻舟这样走过去，到了第二天，哇！走了千里了，就表示速度很快！[即念念迁流不觉之意。初举喻合法竟]。
[午二 就喻详辨]
[阿难！如是流性，不因空生；不因水有；亦非水性；非离空水]。

解释一遍：阿难！如是急促、浑浊暴流之性，不是因为虚空而生，也不是因为水而有；也不是水性；但是，也不能离开虚空和水。

[此双约空、水、即、离破。谓如是暴流之性，不因空而生]，[空]就是指虚空，不是因为虚空而生。[亦不因水而有，亦非即水之本性，此标不即空水矣；亦非离空水外，有此暴流，此标不离空水矣；破意在下，空喻真如，水喻藏识，行阴非即真如藏识，非离真如藏识]。
[如是，阿难！若因空生，则诸十方，无尽虚空，成无尽流，世界自然，俱受沦溺]！

解释一遍：如是，阿难！如果这个浑浊、急促暴流之性，会产生这种暴流，如果是因为虚空而产生的，那么，在这里会产生暴流，另外一个虚空也一定会产生，则诸十方，无尽的虚空就会产生暴流，成无尽的暴流，世界自然，俱受沦溺，因为虚空没得选择，这意思是说：暴流不是因为虚空而产生的，如果因为虚空而产生暴流那么，十方都会淹水，都变成暴流。

[此非即空。若谓暴流因空而生者，则十方有无尽虚空，当成无尽暴流，如是则世界众生，自然都在水中，俱受飘沦沉溺之苦，今虚空无尽，暴流有尽，则知非因空生明矣]。[明矣]就是很明显的不是，这个暴流绝对不是来自于虚空。[法合：空合真如；暴流合行阴。真如周遍常住，是无尽，而行阴若从真如生，亦应无尽，则佛菩萨俱应永受生灭，而不能破行阴]，所以，我告诉你：真如不守自性，这一句话是不对的，大悟的人不会这样讲。这一句话就是：真如如果会不守自性，那么，成佛会继续不守自性，会继续变众生，人就永远没有办法成佛，诸佛菩萨，因为真如会不守自性，所以，佛菩萨就俱应永受生灭。所以，这个观念是错的，悟道的人不会这样讲。[而今行阴生灭迁流是有尽]。就是说，真如绝对不会不守自性，真如从来不生不减、不灭，没有增减、生灭都没有，生灭其实是妄，是不存在的，而今行阴生灭迁流是有尽的，所以，能够破这个生灭、了生死，可以成佛，[故非即真如]。
[若因水有，则此暴流，性应非水。有所有相，今应现在]。

若这个暴流之性，是因为水而有。[若此暴流之性]，这样子接下来：若因水有，你这样才看得懂，现在是讲到暴流。如果这个暴流是因为水而有，那么，则此暴流，性应非水，有所有相，今应现在。如果说这个暴流之性，是因为水而产生的，那么，就变成有能还有所，则此暴流，性应非水。为什么？因为它变成有能所相，若因水有，才有暴流的话，就像父亲生了一个儿子，儿子绝对不是父亲；如果说因为澄清的水会产生暴流，这个暴流就一定不是水，则此暴流，性应非水。为什么？水是静止的、澄清的；暴流是浑浊的、是急流的，所以，则此暴流，性应非水。为什么？若因水有，就像父亲生了儿子，儿子一定不同于父亲；就像树生了水果，这一棵树生了水果，水果一定跟树的相貌不一样。所以，如果这个暴流，是因为水而有，就变成有能所，能生的水，所生的暴流，这样才对。

再讲一遍：如果这个暴流是因为水所产生的，那么，就必须建立能所，为什么？水是澄清，能生，暴流是所生，则此暴流，性应非水。为什么？因为已经浊了。暴流是浊，性应非水，因为水是澄清的，由澄清的水能生暴流，浑浊的暴流。所以，这个变成能所必须要建立，[有]就是能有；[所有]就是所生，有所有相，水性是能有，因为它是温和的；所有是暴流，暴流就是外表非常的急流，我们的水性本来是温和的；但是，所生的却是急流。有所有相，这一句话的意思就是说：如果说水产生了暴流，你必须建立在能跟所这个角度，有所有相，就是一定要很清楚的，有能生的水，还有所生的暴流，二种相同时存在，才可以讲，暴流是由水流所产生的。有所有相，今应现在，现在应当明白，同时存在二种相，有能生、所生，才可以说：暴流是因为水而有。所以，我们要了解，你说暴流是因为水而有，必须建立能生跟所生的关系，才有办法说：暴流就是由水而来的；但是，我们现在了解，暴流跟水它是一体的。所以，在这个地方是站在相的角度来论断。

再讲一遍：如果这个暴流的性质，是由静止的水而有，那就必须要建立能所的关系，就像父亲生了儿子，儿子不同于父亲；就像树木生了水果，水果不是那个树木、不同于树木，要能生、所生的相非常的清楚，才可以说水生出暴流。则此暴流，性应非水，暴流是浊，当然不是静止的水，有所有相，能生的水性，和暴流（所生的相），应当同时存在，建立能所，才可以说：暴流是因为水而有的；但是，如果没有办法建立，那就表示，暴流绝对不是因为水而有的，说暴流是因为水而有是不对的！你们有没有听懂啊？没什么反应，有一点困难是吧？有一点困难。我已经告诉过诸位：《楞严经》，如果是见性，就用本性来听；如果是意识心，他就一下子转过来，一下又转过来，没有办法！所以，用理解的方式要去理解佛，是绝对没有办法的；用推论的办法去推论佛，也没有办法的。所以，佛法不是理则学、不是逻辑学、不是推论学、不是玄学，就是这个道理。

[此非即水]。就是这个暴流之性，当然就不能说是水性了。[若谓暴流，因水而有者]，是不对的，为什么呢？[则此暴流之性]是急促的、是浑浊的，应当不是水的清净之性。[应非水之自性。何以故？暴流之性浑浊，水性澄清]，无法构成能所。[水性为能有，流性为所有，能有所有二相，今应明白现在]，一个是暴流浑浊，一个是澄清，是完全不同，要有二种不同之相同时存在，[方可说因水而有。喻行阴]，色、受、想、行、识的行阴。若说这个行阴，[若说因藏识有者]，就像父亲生了儿子一样，不同于父亲的面貌；那么，则行阴应当就不是藏识了。[则行阴性应非识性]，就是藏性。能有所有之相，[能有所有之相，应当现在]；是很清楚的能所，能有就是能生；就像父亲生儿子；或者是树木生水果，二种相都很清楚的摆在前面，才可以讲能所。[如树能生果，能生树，与所生果]，相是不同的，树是树相、水果是水果相，同时存在，才可以讲能所。现在浑浊的水跟水其实是一样的。所以，不能说暴流就是因为水而有。因为没有办法建立能所嘛！[分明可辨。今二相[叵得]，就是不可得，没有办法建立能所，所以，行阴生灭，即非藏识。[故非即藏识]。故行阴生灭，非即不生灭之藏识，这样看更清楚！

[若即水性，则澄清时，应非水体]！

如果说暴流当下就是水性来讲，则澄清的时候，浑浊已经没有了，应当就不是水的体性。好！放下笔，这个没有听师父解释，不管你怎么思惟，都不能到达解脱的境界。诸位！这个譬如说浑浊的水（法师双手平举），水扰动浑浊的水，若即水性，若浑浊的暴流就把它当作是温和的水性、静态的、清净的水性，假设说这样子。如果你把时空定位说：现在这个浑浊的水就是水，这个观念建立了，浑浊的水这个才是真正的水，假设说你有时空的冻结的观念，你一认同说：现在浑浊的水就是水；可是，浑浊的水，它有一天会怎么样？澄清，澄清以后就变成非水，因为你已经定位，前面那个浑浊的时空的水，才是真正的水；那么，这个浑浊的水如果是水，那等它静止以后呢？浑浊性已经没有了，那就变成不是水了。如果你把这个浑浊的暴流的水性，就当作是温和的、澄清的水性，把那个时空定位，浑浊才是水性，那么，当浑浊的水沉静的时候，这个浑浊的相已经没有了，这个时候就应当不是水的体性了，因为已经变了嘛！事实上，浑浊的水就是水。所以，这一段，浑浊不是水性是不对的。

譬如说一个人喜欢动怒，脸上嗔恨心很重，常常发脾气，板个脸孔，很不高兴，你说：这个就是他，他这个人就是这样！如果你把他定位说：这个才是他本人。有一天他学佛了，慈眉善目，如如不动，如果说：以前那个人他叫做人，那现在如如不动，慈眉善目那就不是人啰？懂这个意思吗？如果你把浑浊定位说那个才是水，那么，浑浊的水澄清就不是水了，意思就是不能这样讲。知道吗？浑浊的水还是水的本性，不管你怎么改变，它就是水，还是同一个人、还是同一个水。听得懂这个意思吗？好！诸位根器都很利，诸位小朋友，好好的听，大家都很有善根，老师下次会给你糖果吃的。

[此非即水性]。如果说这个暴流来讲，不是水性。[若说暴流即水性者，暴流浑浊，如即水性，则澄清时，浑浊已无，应非水之自体。喻行阴即是藏识，则行阴破后，应非藏识，何以必待行尽之时，藏识始现？故非即识性]。所以说，暴流就是水性是不对的，因为生灭不是不生不灭。

[若离空水，空非有外，水外无流]。

如果离开虚空和水，那么，虚空岂有外？虚空没有内外，一切都尽在虚空里面。水外无流，离水当然就没有暴流，离开水怎么会有暴流呢？暴流当然是水构成的，离水外就没有别的暴流。

[此非离空水。若谓暴流离空水者，水空圆满周遍，并非有外，岂能离空别有耶？水外亦复无流，岂能离水别有耶？喻真如圆遍，真乃无外，万法唯识，识外无法，行阴岂离真如藏识，而别有耶？既不即又不离，则行阴皆幻妄称相也，明矣。二就喻详辨竟]。

[午三 结妄归真]

[是故当知。行阴虚妄。本非因缘。非自然性]。

[准上可知，四行阴竟]

诸位！行阴比较难，我们看行阴原文，师父简单再解释一下、强调一下，直接看经文解释就好，念念生灭相续的行阴，难以觉察微细的意识。阿难！行阴就象暴流，一波接一波相续，前际后际，不相超越。行阴当知就像这样子，一念接着一念，生生灭灭，阿难！如是流性，这个暴流之性，不是因为虚空而生；也不是因为水而有；也不是水性，也不能离开虚空和水。如是，阿难，若说这个暴流是从虚空自然而生，那么，则诸十方世界，无尽的虚空，都会成无尽流，都会被淹没，因为从虚空而生暴流，世界自然，俱受沦溺！所以说：虚空会产生暴流是不对的。如果说：暴流之性是因为水而有，那就必须建立能有和所有，能有跟所有的关系，才能说：暴流是因为水而有。

譬如说：父生子、树生水果，要能生跟所生二相同时存在而建立，才可以说：暴流是因为水而有，但是，这浑浊的暴流是急、是促、是浑浊，性应非水，这急流之体性，当然应当不是水的体性，因为它是能有跟所有所建立存在。有所有相，今应现在，能产生暴流的水是温和的，水性是能有；所有，这个暴流是为水性所有，外表是急流的。水性能有是温和，流性所有是急流，这个相，二相应当同时存在，今应明白现在，能生和所生、能有和所有，必须建立不同相同时存在，才可以说：暴流是因为水而有。若说暴流就是水也不对，暴流浑浊，当浑浊澄清的时候，这个水性变成消失了，应当不是水的体性。所以说：暴流是水是不对的。若离开空水，如果离开了虚空和水，就绝对没有暴流，所以，离开空、水、虚空没有外；离水也没有暴流，是故当知，行阴生灭，生生灭灭，灭灭生生，本非因缘，非自然性，它本来就是如来藏，妙真如性，缘起，相妄性真。

[巳五　识阴　（分三）]

[午初　举喻合法]

[二　就喻详辨]

[三　结妄归真　今初]

经文[阿难！譬如有人：取频伽瓶，塞其两孔，满中擎空，千里远行，用饷他国]。

阿难！譬如有人取频伽瓶，频伽我们在《弥陀经》里面讲是共命之鸟，一身二个头；这个频伽瓶，有一瓶却开两孔，所以，盖子形状像频伽鸟，称为频伽瓶。塞其两孔，满中擎空，里面装着虚空，千里远行，用饷他国。

[此显识阴即藏性。识即阿赖耶识]，第八意识，[以了别为义，能了别自分境故。以受、想、思]，受就是前五识；想就是第六意识，思就是第七意识。[三阴，已分配前七识]，受就是指眼、耳、鼻、舌、身，前五识的感受；第六意识就是想，第七意识就是思，三阴已经分配前七识。[此当独指第八阿赖耶识。观本文之义，皆指第八识，以瓶外空喻藏性，瓶内空喻识性，只因迷执成二，观下解自知。人喻众生，瓶喻妄业。瓶以频伽名者，频伽此译妙音鸟，瓶形像鸟，故以名焉。众生由业牵识走]，业牵着识，[如瓶擎空行。瓶塞两孔，喻众生起我、法二执；空分内、外]，我们现在也是，执着，就分成内四大、外四大，但是，我们很清楚，死了以后，我们这个色身的四大要交回大地。

这个世间是很公平的，如果你恐惧死亡，你必须要安慰自己、告诉自己，我们食衣住行，取之于大地，用之于大地，现在我们临命终要死亡了，我们又把这个元素回归到大地，其实是满公平的。你今天不管是吃素也好、吃水果、或者吃蔬菜，都从大地成长而来。我们就以吃素来讲，统统来自于大地，取之于大地，新陈代谢，吸取能量，而维持了这个色身的生命，其实大地是我们的母亲，养活了我们；如果有一天我们离开这个世间，其实也没有什么东西可以悲哀，只是四大分散，元素回归大地，它很公平，上苍对每一个人都非常公平。但问题就是说：佛法是心法，当你缘起了这个四大，你懂不懂得学佛？能不能破除对内的执着？能不能跟内外平等的心来相应？这个是重点。如果我们生命一出生、一直无明、迷茫到死亡，到底我们所为何事？人的一辈子，他就是为了饮食、为了男女、为了繁衍后代，结束了一辈子的生老病死。所有的物种，你注意看动物频道；或者是国家地理频道；或者是Discovery频道，这个知识性的频道，或者Smart频道，都是这样，任何的昆虫、鸟类、动物、兽类，一辈子只有做二件事情，就是从白天一直找饮食，成长以后繁衍了后代，最后结束了生命，一切的众生、昆虫，都是做这种事情。人之所以伟大在于他能够觉性、觉悟，能够学佛、能够超越一切表象，不为饮食困扰、不为男女困扰，而超越了一切假相。所以，当四大分散的时候，他完成了圆满。人为什么要学佛？就是迈向生命的圆满；要这样执着饮食跟男女，那就跟一般众生没有什么两样，跟昆虫也是这样子，从早上一直忙到晚上；从今年忙到明年，从明年忙到死亡，双手一放，它就是空！因为我法二执阴隔了内跟外，所以，分内跟外。

[瓶内空喻识性，瓶外空喻藏性。由二执障蔽二空真理]，二执就是我执还有法执，什么是我执？对人生观的迷茫。什么是法执？对宇宙观的迷茫。我执也可以说对这个地水火风构成的缘起的假的色身，牢实不可破，什么统统要占有，什么统统不满，什么统统嫉妒，这个[我]的痛苦就天天时时刻刻存在。什么是法执？扩大来讲，可以说对修行人来讲，对法上来执着，就是自己觉得自己所修的法是最殊胜的，别人比不上的，这个就是对法上的执着。各个宗派就是这样子，才会产生纷争，我修净土宗这个法，它就是三根普被、利钝全收，为了弘扬净土；禅宗讲即心即佛，然后八大宗派，大小二乘，像水火不容，在我修学佛道三十年来讲，这个是很可笑的一件事情！八大宗派一定有它的交集，你总不能讲般若失去净土，讲净土失去般若；讲了般若失去了涅盘妙性，讲涅盘妙性失去了净土，诸位，这个不是佛法！藏传、北传、南传，共一个佛祖，八大宗派共一颗佛心，如果你所讲的，不是佛心性流露出来的，你叫做外道，不叫做学佛。我看不出佛法有什么东西可以争，这个我实在想不通！

为什么这个道场会攻击那个道场？这个法门会攻击那个法门，这个法师的徒弟会攻击那个法师的徒弟？到底我们是在学佛还是在学魔？如果是由佛陀心性流露出来的本来面目，佛当时在世，有八大宗派吗？佛当时在世有大小二乘吗？有吗？佛当时在世有南传、北传、藏传吗？诸位！因为地理位置，文化的进入，而且佛教要生存，佛教来到了汉传，要融入儒家的思想、融入道家的思想，变成一种汉传的特有文化，唱诵啊、法会啊、水陆啊、拜忏啦、放生啊，佛在世哪有这个？你到西藏去看，佛法来到西藏，融入西藏的文化，西藏本身就有很多神秘的。所以，大藏经里面一些咒语，这不是全部佛说的，密教部里面很多是融入西藏的当时的文化，而存留下来的。佛法为了要在西藏生存，融入西藏的文化，所以，西藏就变成藏传特有的文化，你看，带着面具表演，佛在世哪有这个？佛在世哪有这样子？可是，密宗也是三密相应啊，总是

说：身、口、意清净。所以，融入当时候西藏的文化，也是希望进入大圆满。

诸位！什么叫做大手印？无印就是大手印，虚空就是最大的手印。什么是本尊？你的心就是本尊，要不然心外哪里有法？你的本尊是文殊师利菩萨吗？是阿弥陀佛？是观世音菩萨吗？你观到阿弥陀佛现前，那个就是你的自性佛，本尊就是你的心性，你的心性就是自性。什么叫做大圆满？如来藏性就是大圆满。其实法法是相通的，只有愚痴的众生，分里分外、分这个分那个。我修学佛道三十年，八大宗派会归心性，没有可以斗争。六祖讲的我最喜欢：诤与道相违，诤，你在跟谁诤啊？好！你说：我这个净土法门最了不起！那你有没有了解佛陀讲：是法平等，无有高下，这是什么意思？法门有高跟下吗？要看因缘嘛。你这里念南无阿弥陀佛，西藏的人不认识这一句佛号的伟大啊！六字佛号出乾坤，西藏的人，阿弥陀佛为本尊，念佛的人少，人家念什么？念唵嘛呢叭弥吽，莲花中的摩尼宝珠，你到西藏看，大家都念唵嘛呢叭弥吽。对不对？因为他对汉传的文化不是很了解，所以，念六字大明咒，也能了生死。

为什么叫做最殊胜的？心悟解脱就是最殊胜的。卡在一个观念，我是最好的、最直接、最了当的！否定其它的，这完全是束缚！佛在经典里面讲：若自以为高，贬低别人，智者名为束缚，叫做桎梏。就是把自己捆死，殊不知佛法里面，是法平等，无有高下，空里有二吗？我请问你，空有二吗？就像虚空，虚空它就是绝对，小乘讲空，我们称他小乘，他不这样认为。乘没有大小，根器有利钝；法无大小，根器有利钝；法无高下，缘有深浅。我们如果了解佛的这一颗心，二六时中都超越主观跟客观的时候，他很尊重别人，我并不一定硬要改变你啊！碰到一个不同的师父、不同的徒弟、不同的宗派，我没有一定要去改变你。为什么？你因缘不具足，怎么改变你呢？我反而同情那一些执着净土法门最殊胜的，批判禅宗不实在，好谈、好高骛远、不着边际，从来不了解禅宗的道理是什么。

那一天电视上有一个上师，他就说：密宗是最上乘的，醍醐啊！它是八大宗派最殊胜的！他这样讲有他的依据，不过对汉传实在不了解，你要依据你的时、空间，你的背景；我们一定要了解，理性的了解，每一个宗派，都有它经典的依据；都有它的文化的传承；都有它的时空的不同性，不能执自己是最殊胜的东西。这个就会由二障障蔽二空的真理。就讲到这个地方，一定要跟大家好好的勉励，凡是佛陀的弟子，要了解是法平等，无有高下，众生在诤那个什么法门殊胜，吹嘘、自我膨胀，你笑一笑就好！八大宗派融入；如果没有融入心性，八大宗派讲得通吗？

就举一个例子，台湾如果现在有一个人念南无阿弥陀佛，美国也有一个人念南无阿弥陀佛，同时念。我们每天讲西方接引导师阿弥陀佛，好！我们西方作西方解，台湾这个刚好在日落要往生，美国这个也念佛，也好刚同一个时间要往生。我们说日落的地方是西方，台湾这个念佛要往生的时候，太阳西下那个方向叫做西方，好！神识要往西方走，诸位！美国跟台湾那个同时念佛，二个人同一个时间死，我们台湾叫做往生西方，因为在太阳西下，那美国要往生哪一方？要往生东方啊！那西方极乐世界到底在哪里？你一定要了解，东方不可作东方解，西方不可作西方解，东方是心性上的东方，西方是心性上的西方，如是解才叫做正解，这样才是有智慧的人。如果台湾跟美国同时死亡，我们说求生极乐世界西方，那美国人就是叫做求生东方，西方有一定的位置吗？东方有一定的位置吗？当然没有啊！我们学佛要理性的看待一切事情，才不会跟众生一样，一直在这个我执、法执里面起争执，争到头破血流。有智慧的人，是很怜愍这样的人的，很可怜！八大宗派，各有文化的传承，书籍的依据，那因为有时空性的东西，不一样！你说：我一定要修这个行，念南无阿弥陀佛；你去小乘看一看，都是修四念处，他哪里认识阿弥陀佛？你去泰国、去柬埔寨、去缅甸，它那边披着袈裟，所有的比丘，只观无常、观缘起，观身不净，观受是苦、观心无常、观法无我，哪一个比丘不是这样修？你讲：你这样不对！念南无阿弥陀佛才是最殊胜的。他不认识阿弥陀佛啊！你到泰国去看，看哪一个比丘，他根本就不认识阿弥陀佛，你叫他念什么佛？这个就是告诉诸位：执着是非常可怕的一件事情，自己障碍自己的道业自己不知道。所以，总而言之，就是好好的修自己的行，其余的没我们的事，这样子就解决了，OK！静静的修行，其余的与我们无关，这个就是懂得修行的人。

[依惑造业，依业受报，如瓶擎空行，将藏性裹入身中，而成识性，致使藏性、识性，不隔而隔，究之内空、外空，固无二空，藏性、识性本来一性]。诸位，八大宗派会归同一个心性。所以，八大宗派矛盾是人在矛盾，真理并没有在矛盾。诤来诤去都是人的问题，跟佛有什么关系？都是人自己搞出来的，跟佛有什么关系？

[瓶擎空行一句，当约迷位、修位，二种解释。先约迷位：业牵识走，舍身受身，轮回六道之家，有人喻三界内众生，依善恶不动（禅定也）三业，受苦、乐等报。第八识为总报主]，所以，第八意识被牵着走，[随业受生。业报身喻瓶；瓶内空喻识性；由惑业故，转藏性成识性]，藏性就是真如藏性，因为范围大；识性就变成执着的识性，范围小，只是讲身内的识性。藏性如虚空，识性就像内在的空。

[随业所牵轮回六道。本道]就是像人道，[为此国，余五道为他国，如擎空远饷也。饷者田野送饭曰饷，即馈送义。次约修位：瓶喻业识，塞其两孔，喻起二执，满中擎空，喻二执未破，识性受局，地、水、火、风之中。千里远饷，喻佛道长远，发心修行趣向，当历信、住、行、向，及四加行、十地、等觉诸位，犹如千里路程。他国喻常寂光土，开孔喻二执已断，二空已证，转八识成四智，则全识性是藏性，如瓶内空，即瓶外空，一空无二空也]。一空，佛法就是绝对。所以，记得，万法会归心性就是正法，法由佛陀的心性流露出来，回归到佛陀的心性，这个如是的解，万法不离佛的心性，所以，心性就是究竟第一义谛、就是正法，凡所有说法，必须跟究竟第一义谛结合，如果不是这样，就不是佛说。

[《指掌》问：此识去后来先，为受报之主]。去后先来，离开是最后，投胎是先来，为受报之主。[古德谓业牵识走，如瓶擎空行；舍身受身，如用饷他国]；我们现在就是这样，这个色身坏了、烂了，又去另外一个国土又受身。[似甚有理。今约转有漏入无漏释之，而有何理可据？答：此识固为报之主，亦是成佛之源，故前文呼为菩提涅盘，元清净体。而后文识阴尽处，则曰超诸位尽，入于如来妙庄严海]。

有一个法师问：请问师父，哪一种人可以生死自在？我跟他讲：破识阴，则生死就自在。色、受、想、行、识，我们生死不自在，就是这个识阴不破。[况此识即是六根中性，而是经所以独为推重者，正以其用为因地心，决定成佛故。是知此经，不取舍身受身之功，但取修因克果之力，为顺佛意，故作此配。下破悉照后义]。
[识阴当知，亦复如是]。

[以法合。孤山曰：瓶喻妄业，空喻妄识，业牵识走]，这个[识]要写：第八识，只牵着第八意识走。[如瓶擎空行；舍身受身，如用饷他国]。

[《正脉》云：愚谓但约现身，尤益日用，身即喻瓶，空乃喻识]，比喻作识，[千里万里，但是身之往来，识常不动，以总摄识性周遍矣]！这个是祖师大德，《楞严经正脉》是这样注解，所以，各有各的见解。[又曰：非破识阴无体无性，但破其无去无来耳]。识阴本无来去，说来是妄，说去是妄；说增是妄，说减是妄，所以，若论佛法，一切现成；当相即道，见处即真，不离本处，即得菩提，就是这个道理。识并没有来去、生灭。[识阴无有去来，亦复如瓶空相似。初举喻合法竟]。
讲题：五阴本如来藏 妙真如性
日期：2009.5.24-2009.5.30
片数：共4片（本片为第3片）DVD
南无本师释迦牟尼佛（三称）
[午二　就喻详辨]
[阿难！如是虚空，非彼方来，非此方入]。
如是虚空，也就是用瓶子，（似）频伽鸟，从彼地拿到此地来，瓶子里面装有虚空。

[如是虚空，指已到他国之空，喻佛地无垢识；非彼方来者，非从凡夫同居土带来；非此方入者，非到佛地，始入无漏身中也]。因为本自具足，在圣不增，在凡不减。[以识性周遍，本无去来，有何出入？但随缘异称]，随种种的因缘，而第八意识有种种的名字，叫做随缘异称。[因位有赖耶]，在因地上，有的名字叫做阿赖耶识，[异熟之名]，另外一个名词叫做异熟识。这个我们都教过，异类而熟、异时而熟、变异而熟，异熟识。在因地的位置上来讨论，有的名字叫做阿赖耶识；有的名字叫做异熟识，种种不同的名称。如果是果地，就是佛地来讲的话，[果地擅]，这个[擅]就是只有、独，唯独独[无垢]，只有它叫做无垢清净识，无垢就是无垢清净识。[庵摩之号]，就是庵摩罗识，庵摩罗识就是第九识。唯识的学说，有一派，像玄奘大师，他们总认为第八意识已经包括了清净的一面了，不需要再立第九识。有一派认为，第八识还有少许的染污、不纯，所以，还要更深一层的立第九识，这二派的学说。

无论是无垢清净识，或者叫做庵摩罗识，这个统统是指如来藏性。解释一下：庵摩罗识就是第九识，翻译成中文叫做无垢清净识，意思就是我们本来的面目是清净的，是远离迷惑，而本自清净的心，因此舍论宗认为：转阿赖耶识之迷，而回归到觉悟之清净的阶位，就中做庵摩罗识。所以，地论宗或者是天台宗也有采取此一说，就是立第九识；但是，玄奘大师的系统，认为第八识已经包括了清净的一面，所以，不再另立第九识。因此我们现在所讲的第八意识，阿赖耶识，全部都是玄奘大师，唯识系统出来的。目前来讲，在台湾或者是中国大陆，大部分都只讨论到第八意识，仅止一此，很少还在立一个第九识再去讨论，很少这样子。除了地论宗，或者是天台宗某些有讨论，其他都一律以第八意识（阿赖耶识）为最终的讨论。所以，果地擅无垢阿摩之号，就是只有佛、佛果独自有，[擅]就是只有他有，独自有无垢清净识、庵摩罗识。

[其性一也。若向此处荐得亲切，则即识性，而悟藏性矣]！这个比喻就是说：我们这个色身，因为有我法二执，所以，在我们这个色身叫做识性，在外面的整个虚空叫做藏性。如果破除了我法二执，识性的内空，跟外面的藏性，是一、平等的，不是二。我们之所以把内跟外分开，正因为我们有我法二执，就像我们这个瓶子一样，这个瓶子有一个形状，这个形状，因为我法二执，把这个形状固定住了。意思就是六道轮回无论你怎么变，这个瓶子拿到哪里，识性跟藏性都没有什么增减，瓶子只是移来移去而而已；瓶子移来移去，就比喻作六道轮回，这个身体会变来变去，一下子畜生，一下子人，一下子天道，但是里面的识性，外面的藏性是没有增减的。我现在举一个例子，看看你能不能从这个例子里面去体悟？

如果你能从这个例子去体悟，你立刻就能了解这一段在讲什么。在座诸位，如果说明天你们从家里拿一个类似频伽瓶的瓶子，开两个孔的，从家里打开，装入虚空，再把瓶子塞起来，二孔统统塞起来。从你家带到讲堂来，再把瓶子打开，统统倒出虚空来，现在请问你：你从你家把瓶子打开来，装你家的虚空，请问你家的虚空有没有减少？请问这么多人来到讲堂，把你瓶子里面的虚空倒出来，讲堂的虚空有没有增加？没有！答对了。你们慢慢就能领悟这个不生不灭，不来不去。意思是说我们虽然我法二执有了这个色身，分内在的识性、外面的藏性，虽然看起来是两个；但是，如果有一天我们打破了我执跟法执，其实并没有任何的东西增加或减少。意思是当你成佛的时候，并不是清净无垢识让你增加，没有的，是本来就具足的，只是恢复原状而已。所以，我们一定要理解这一段的比喻是什么，看下去的话就能够了解。

[如是，阿难！若彼方来，则本瓶中，既贮空去，于本瓶地，应少虚空]！

就是师父刚刚比喻的。如是，阿难！如果是彼方来的，这个虚空是另外一个地方来的，那么，在本瓶中，本瓶比喻你家，既贮空去，把它装了一个虚空，带走了，于本瓶地，应少虚空，就是在你家应当少了一个虚空。就是这个意思，刚刚已经比喻了，那么，底下你就看得懂了。

[如是虚空，本无去来]，这一句如果你能领悟，万事OK了，生死就了！师父已经跟你讲过了：体非群相，而不拒群相之发挥，如来藏性就是像虚空，类似；但是，千万不要把虚空当作是我们的真心，虚空它只是比喻而已。如是虚空，本无去来，[若谓瓶内之空，从彼方擎来，则本置瓶之地（即处也）]，当处了，[瓶中既贮得一瓶虚空去，于本瓶所来之地，应少一瓶虚空]？就像从你家把瓶打开，装了一个虚空来，那么，你家按照道理，是应当少一个虚空。[喻无漏识若从凡夫同居土带来]，这个是四土里面的凡夫，叫做凡夫同居土带来。[则同居土应少识性，则犯识性不周之过]。如果[不少]，并没有缺少这个虚空，这表示非彼方把那个虚空带到这里来，是很明显的。[则非彼方]虚空[来明矣]。意思就是你那边也没有减少你家的虚空，讲堂也没有增加虚空。你这个六道轮回怎么转，怎么投胎，变成畜生、三途，乃至于天、人、阿修罗，这个识性、藏性都没有任何的增减，只是业在转来转去而已。

[昔报恩慧明上座，有新到僧]，有新到的出家众，[问曰：近离何处来？]近离何处来就是：离此地有多远来？是从何处而来？[僧曰：都城。]也就是人住的比较多的都城，我从人住的比较多的地方，就是都城来。这个慧明上座就说了，[明曰：上座]就是尊称他了，说：你啊！[离]就是离开，离开人多的[都城到此山]，到我这个人少的山上来。[则都城欠上座]，你那个地方就缺了一位上座了。[此山]就是这里人少的本山，[剩上座]，剩就是多出来一个上座了。现在问你：[剩则心外有法]，如果有多出来，则心外有法；因为心性本来无一法可得。如果[欠则心法不周]，不周加一个[圆]就更清楚，如果有欠缺，那么，这个心法就不周圆了。多就是心外有法；少则心法不周圆。[说得道理即住]，你能说得上、接得上，我就让你住。[不会即去]。如果不能领会这一句话，我现在所讲的：[即去]就应当离开，意思就是：还不够资格来挂单。在座诸位，你碰到慧明上座，你别想挂单，住旅社会比较快！到那边，他问你二句，你一句也答不出来，你只能说：我再回去问我师父一下！这样就来不及了啦！那你就知道以前开悟人的心境，一问没有见性，他就是没办法，没有办法！[僧无语]，没见性，[与此同旨]。有的人讲：师父，这个如果您碰到，您怎么回答？才不告诉你呢，告诉你，你会乱学，还装懂，装见性，是不是啊？这个是秘密。

[若此方入，开孔倒瓶，应见空出]！

如果虚空是在这个地方入，那么，我们开了这个孔，因为频伽鸟这个形状的瓶子有二孔，那么，开孔把瓶子的虚空倒出来，应见空出，应该可以看到虚空跑出来。

[若谓空非彼方来]，当然[定从此方入，若从此方入者，则开孔例瓶时，应先见前空从瓶中而出，前既不出，知此空非此方入矣！喻无漏识，若到佛果，始入无漏身上]，则破我法二执，[则破二执，转无漏时，应先见有漏识出]才对啊！[有漏既无出，无漏亦不入]。就是在凡夫的有漏，并没有减少，在无漏的圣者也没有增加，这一句就是这个意思。[祇因二执有无]，就是因为你的我执跟法执有没有。所以，修学佛道的人，从日常当中一直放下，对这个四大缘起的色身不再那么执着，对这个六根、六尘、六识，一十八界，所建立的法的名相不再那么执着；或者是对自己所拥有的法，学了很多的佛法的知识领域也不执着，也不起骄傲的心，诸位，我说这个人就是真正迈向佛道的人。

迈向佛道的人，无生、无喜、无诤、无计较、无比较、无来无去、无我、无人、无生、无相、无念、无住、无觉、无受、无一切法，就是一直往佛道前进的人；往佛道前进的人，了解没有一法。诸位！六祖讲：东方人念佛求生西方，西方人念佛当求生何处？这一句话，答案尽在此中，这个不见性，就根本不晓得六祖在讲些什么？为什么这样问？六祖讲：假使东方人念佛，你还有一个西方极乐世界可以求生，求生西方，你既然立定一个东方跟西方，求生西方，当然就是东方人念的嘛！假使东方人念佛求生西方，那么，六祖问：西方人念佛求生何处？他已经在西方了，那个西方人你叫他念佛求生哪里呢？六祖这一句话什么意思？东方不作东方解；西方不作西方解，东方是心性里面的东方，莫固定；西方莫作西方解，莫定位叫做西方。东方表阳光，西方表歇即是菩提，完全是心性回归当下这一念的。

师父为什么告诉你说：你的一辈子三本书一定要看，第一本就是《金刚经》，这是佛说的，不管你修哪个宗派，这个金刚般若波罗蜜思想，你不开是绝对不行的。师父已经讲过了八片的VCD，或者DVD。第二本叫做《六祖坛经》，为什么《六祖坛经》一定要看，非看不行？这是见性大法，六祖号称东方如来，见性大法，你没有办法去看那么多的三藏十二部经典，《六祖坛经》你就非看不行，因为那是见性大法，见性大法才能了悟佛的心性是什么。诸位，佛的心，没有办法体悟、了悟，你不要讲修行，你根本没有办法修行！

有一个居士来，我问他：你哪来？他说：我北部来。我说：你怎么修？他说：我每天念一句佛号、诵一部经典，净土宗的书，我这样叫做专修。我说：我现在请问你，你念佛、诵经的时候有没有打妄想？他说：有。这十五年有没有生过气？他说：还是有。我说：诵经的时候有没有诵到一半，想到不愉快的事情，妄想牵制你的正念？他说：还是有。这十五年里面，你会不会看到某一个人很不顺，听到某一句话很不愉快，而内心不高兴，十五年都如如不动？他说：没办法！我说：你这个不叫专修，叫做夹杂烦恼而修。什么叫做专修？不起妄念叫做专，你这个叫做夹杂烦恼而修，夹杂烦恼诵少部经典也不能称为专；不起妄念，一部经典都不必念这个叫

做专，专注在心性里面，这不是专吗？不是经典诵少一点叫做专，是没有妄念叫做专，弄清楚啊！佛法是心法。

如果说我借重一句佛号、一部经典，摄受我的心，这个叫做[专注]，那么，这个是对的，我专注，这[专注]而已喔，这不叫做专修，修要与心性相应的。我专注、我少诵，因为我没有那么多时间，我[专注]，这个名词讲得通；但是，讲[专修]，这个名词讲不通，你有烦恼，能称专修吗？所以，就算我们修净土法门，也应当了悟心性，念佛念得从心性出，没有烦恼；我们诵《弥陀经》、诵《无量寿经》、诵净土五经，诵经诵得很有智慧；从智慧心性流露出来的诵经，不着语言、文字相，如是诵经，这可真是专修，因为没有妄想。

因此我们一定要了解，[因果名异，实非识有出入也]。所以我们就了解，东方人念佛求生西方，西方人念佛求生何处？六祖在告诉你什么？东方本空，西方本空，回归当下，才是真正了解东方、西方、南方、北方、下、上的人。[昔陆亘大夫问南泉]禅师：[古人瓶中养一鹅，日渐长大，出瓶不得。今者不得毁瓶，不得损鹅，作么生出得！泉召大夫！陆便应诺。泉曰：‘出也。’陆从此开解。二就喻详辨竟]。我们解释一遍，昔有一个叫做陆亘xuan的大夫，说：昔际亘大夫问南泉禅师，说古人瓶中，这个瓶子就是业识，养了一只鹅，这只鹅就是六根对六尘贪染的欲望没有止境，一直执着、贪染；[日渐长大]，在旁边写：我执、法执不断，日渐长大，看什么执着什么，愈来愈强，叫做日渐长大。所以，我们从小的执着小；到了年轻的时候，执着愈大，到了年纪大了不学佛就冥顽不灵，就像石头一样。学佛要趁年轻！所以，如果你有因缘要度你的儿子、度你的女儿来听经闻法。为什么？从小他就要培养善根，今天来听一个例子也好，听一句法也好，这个八识田中的金刚种子种下去，这个小朋友慢慢长大以后，他会感谢妈妈，有一天他会感谢爸爸带我来听经闻法。因为我们成长当中，他就会知道，所有的疗伤止痛必须借重佛教的智慧，他就不会走极端。像世间人动不动就跑去自杀；动不动就泼汽油；动不动就杀人、砍人，他就会比较有理性。所以，这个学佛，就会过一辈子快乐幸福的日子。

日渐长大，这个我执、法执，如果不学佛他就会这样子，一直长大。出瓶不得，摆脱不了业识叫做出瓶不得，摆脱不了业识。今者不得毁瓶，现在也没办法毁掉业识，也不得损鹅，因为一个人一定有六根、五根身，还有外面的六尘，他一定的啊！对不对？不得损鹅，也不可以把这个鹅杀死，一个人怎么可以把这个人杀死呢？作么生得出，意思就是说：要如何让这一只鹅出来？这一只鹅其实总归到最后，它就是业识，就是执着。好！南泉禅师毕竟是个大悟的禅师，这个简单！[泉]就是南泉禅师，就叫了一声说：陆亘！泉召，[召]就是叫一声，南泉禅师就叫一声：陆亘！陆亘陆大夫就回答：啊！便应诺，这什么意思？应诺就是当下无分别心的回答，这一念就是，不假思索、不假分别的第一念，就是自性心，这个就是！意思就是说：学佛人应当于第一念回归心性，再下去就变成意识了。第二念就愈来愈执着，愈想他就愈气，愈想就愈气，人就是这样子。而且这第一念的瞬间其实就是本性；但是，问题来了，这一念的现前的安祥的时间太短了，回来的时候，他就会愈想愈气，晚上睡不着。

我们那个第一念的保任的时间，在禅宗里面：保任的时间，极短！因为我们接下来那个执着、分别、不满、批判，就一直接着、接踵而来，因为众生他没有心性的功夫。所以，南泉禅师召这个陆亘，陆亘回答：啊，这一念无分别的回答，就是本来面目，出也，出也，就用这一念，用这一念无执着、无分别心，现前当下这一念，就是本来面目，你就出，业识拘束不得你，南泉禅师就：出也，出也！这一只鹅跑出来了。那我们现在啊，那一只鹅怎么会跑得出来？那一只根本就是呆头鹅，叫了老半天，他也不晓得在叫什么！是不是？叫那个呆头鹅：往这边这边！他往里面愈来愈钻，钻牛角尖，众生就是：你叫他不要去想，他就愈想就愈钻牛角尖，这个就是众生相，钻到自己得忧郁症；或者是恨别人，恨到自己得忧郁症，很痛苦！所以，人之所以痛苦，就是因为我们没有智慧，愚痴！所以，停留在那种我执、法执的观念里面太强，而且那个观念胜过理性。譬如说这个人给你坏印象，他有一天他要来你面前忏悔了，他到你面前来，不管他怎么真的忏悔、假的忏悔，他给你这十年来的印象已经很不好的时候，再到你面前来，真心要向你忏悔，你的内心还是不舒服；真不想看到这种人！

人的这个先入为主的概念，已经取代了我们的本性。所以，众生生命是一种观念，这个观念转不过来，就会死得很惨，因为停留在过去的时空、意识型态里面。可是，圣人他不是这样，圣人他悟道，用解脱的心生活，用大自在的心、用慈悲的心生活，他没有过去、没有现在、没有未来，他绝对不会回想过去，也不会卡在某一种观念，一直挣脱不出来；也没有现在，现在六根、六尘本来是幻；也无所谓的未来，所以，他完全唯是一个真心在生活，真心就是绝对。百千万人赞叹他，他如如不动；百千万人毁谤他，他也不会受到影响；这个人对他有仇，他看到他（仇人），他也能放得下；这个人对他有恩，那一定会报。所以，生命是一种观念，超越就在现前当下这一念当中，会用功跟不会用功就会差很多！所以，来听《楞严经》的人，一定会帮助你往生极乐世界，同时在你的生命当中，得到了真正的体悟佛的心，你会过着永远幸福跟快乐的安祥的日子。诸位！一个人拥有智慧，他的安祥日子有多么的快活？

举一个例子，今天如果二个人，一个学佛很深，一个没有学佛，到山上里面去拜访老朋友，假设说，到老朋友那个地方设备很简陋，在座诸位！这个学佛的人，一到晚上，打地铺随便一铺，他就能够睡得着，因为他无所求。他知道缘起如幻的，只是借这个色身歇一下，明天就要走了，毕竟来老朋友这个地方。这个没有学佛的人，学佛不深的、享受习惯的人待不下来，他就会反弹了；哇！这个什么都没有，地上连一个最基本的水泥地都没有！这个棉被很臭，厕所是钉二个板子，还会有弹性，万一掉下去怎么办？每天他会为这个食衣住行烦恼，来参访朋友的心，没有办法拿出诚恳的心，他住不下来的！所以，佛陀在经典里面讲，说知足者，有的人有智慧，知足的人，就是虽然打地铺卧在地上，就像处在天堂一样的快乐；如果没有智慧，不懂

得知足的人，就算你跑到天堂去，也不称遂、也不称意，你也不会满意！所以，快乐跟幸福要建立在智慧，要建立在真正的知足，这是一个关键。所以，为什么大家要来学佛呢？像台湾，师父到二、三十所大学去演讲，以前我们去大学上课的时候人很多，像台大上课，或者清华大学上课，这学生很多，像逢甲大学的话，一讲课就二、三百个人。现在我们很麻烦，为什么？网络也发达、科技也发达，所以，现在如果到大学去上课的话，学生比较少，要办起佛学社来会很辛苦！为什么？现在外面的诱惑力太强，佛法这种枯燥无味的，没有人要；不过知识份子研究佛法的还是有。

知识份子发现世间的种种生活，没有办法解决内心里面的郁闷跟烦恼，所以，现在为什么忧郁症的人最多，得病的人多，生活颠倒！白天睡觉，晚上睡不着，接触阳光的时间太短，没有；接触阴暗的时间很长，这一定的，人如果没有走向阳光，他的内心里面忧郁的机会会很大！作息颠倒，电视节目做整天的，睡不着，开始一直看电视，白天阳光起来了，不跟着起来。我告诉你：古时候的人，没听说过忧郁症这个名词，为什么？种田，三、四点就要起来啊，要走一大段路，去田里灌溉，以前的人交通不方便，硬是走路，走路就健身，没钱穿鞋子就打赤脚，打赤脚刺激那个穴道。古时候的人活到八、九十岁比比皆是，空气好，没有烦恼，日出而作，日落而息，他生活跟着太阳走。现在颠倒了，现在的人跟着月亮走，跟着月亮走是阴啊，跟着太阳走是阳啊；跟着月亮走就病，不相信你试试看。

譬如说你上夜班的，从晚上八点上到明天早上八点，晚上都不睡觉。你白天开始睡觉，像上这样的班的，我告诉你：这种生命是撑不久的，得忧郁症的机会是90%，他跟着月亮走啊！我们一定要很清楚，所以，现在不得忧郁症的人很难，非常难，生活颠倒，物质的世界丰盛了！学佛也很难，我就觉得说：你们真不简单！端午节还来上课，还真难得！现在年轻人你看看，哪几个年轻人要来坐在这个地方啊？煮绿豆汤给他喝，他都不要来！真的！现在学佛太难了，又枯燥无味。

譬如说现在人的嘴巴很刁，学佛的佛弟子也是，来这里听到法师开示了，假设说了，我们到别的地方听听，如果法师上台，讲了二、三个钟头，听不出所以然，他就：哼！这个在家自己看网络多好，真的！现在的佛弟子水平愈来愈高，所以，我常常勉励这些出家众，你千万不要一天整天只有做佛事，你的水平很快就被在家居士赶上去了！为什么？在家居士没有做佛事，他闲着没事就一直看经典、看DVD、看佛教节目，结果他的水平愈来愈高；出家众每天忙于佛事，每天念经，经教不通，心性没有悟明，所以，就变成有时候产生这样子落差，变成在家居士愈来愈强。而法师忙于佛事，就愈来愈不够强，经教不通，心性不明。所以，我们出家众要自我勉励。底下，南泉禅师召，陆便应诺，泉曰：[出也]，陆从此开解。从此以后，哇！原来现前当下这一念，才是我们的真心。

[午三　结妄归真]

[是故当知：识阴虚妄，本非因缘，非自然性]。

我们应当了解，识阴这个生灭法是虚妄的，也不能说是因缘法；也不能说是无因而生，非自然性，就是非无因而生，自然就是无因。

[是虚空，非从彼来此入之故，自当即喻知法，了知识阴，相妄性真。上一句相妄，下二句性真。既知相妄，不捐修证之功]，[不捐]就是不舍弃、不放弃；[修证]就是观照之功。[可有转识之日]；虽然佛法本来就是无为，有为法当体即空，就是无为，无所修；但是，如果你嘴巴讲，佛法本来就无可修啊！那很糟糕了，无修是本来面目，你不修就很糟糕，你没有机会转、转识成智了。所以，为什么叫做不捐修证之功呢？意思就是：还是要微密观照，对初学佛法的人，还没有到达佛地，就是要转识成智。

[既知性真，可起圆通之行]，所以，全性即修，全修在性，行就是修行，即知道我们的性真，所以，记得！一定要起圆通之性，用本性修行就是圆通之修，虽修，无有能修所修；虽无有能修所修，处处是修，可起圆通之性。因此只有见性的人，才能了悟诸佛菩萨的心，叫做圆通法门。[而入平等之门；因缘]、二乘人的因缘，外道的[自然，皆成戏论，故俱非之。总明五阴虚妄，本无实体]，我们这个色受想行识，为什么虚妄、本无实体？父母亲没有生我们的时候，我们到底在哪里？你有没有想到，爸爸、妈妈没有生我们的时候，我们还不是小孩子的时候，还没有出生，我们到底在哪里啊？就算我们出生了，好好的分析色受想行识，本无实体可得。如果你观想一下，把一个人用盆子端起来的话，这是头发，这是手足，这是心脏，这一盘是肝脏、胃肠，好！把人用小小的盘子分开来，大肠、小肠、血液，一个人二十个小盘装起来。把这二十个小盘凑起来，就变成一个人；把这个人分开来，就变成二十个小盘子，每一盘装一点点，这个变成人。你有没有想想看，什么叫做五阴虚妄，本无实体可得？

[其体即藏性]，但是，如果你体悟到，没有实体就是空，体就是不可得，当你体悟到本空，就了悟了藏性。噢！法法本空，法法皆是藏性，永恒就显现出来。所以，生命在找什么？在找永恒的慧命，我们的生命的意义在寻找永恒的觉性和法身慧命，这个就很有意义！一个人如果见性，他的生命就化作佛的心，他的生命就完全有意义，因为他活着，处处都是觉悟，处处都可以施舍，平等的心施舍佛法，因为他的生命转变成最大的意义，就像佛。但是，如果一个人没有见性，他的生命就会化作没有任何的意义，吃饱饭、穿衣睡觉、打扮漂亮，衣服找好穿的名牌，再来就找朋友聊聊天，看看棒球，看电视，电视没看完就给电视看，因为他睡着了，电视一直演，他睡着了。众生的生活就差不多都是这样子过一辈子。

[若以微密观照，照见五蕴皆空，则破五阴，而超五浊，自可顿入三摩地]，三摩地就是三昧。[

与观音把手共行]。所以，古时候禅宗里面讲：与其求观音，不如自己当观音；与其求观音菩萨，不如求自己。这一句是勉励的话，意思是说外面的观音菩萨是增上缘，固然很好，重要的是自己的心性是亲因缘。[故下阿难请示修门，如来第一义中，即教以澄浊就清，入涅盘义]。澄浊就清就是我们一下子修行，这个五浊——劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊，色、受、想、行、识配合五浊，慢慢学佛以后，哇！心就清了，内心里面的阳光就出来了。入涅盘义，涅者不生，盘者不灭。

[然一切众生，名为五蕴众生，故以澄浊，为先务焉]。什么叫做澄浊？这个[浊]就是五阴产生的烦恼，五阴、五根对五尘所产生的欲望，不但身体色受想行识混浊，外面的财色名食睡也让你混浊，所以，澄浊为先务焉。底下师父公告你，你只要遵守下面师父所讲的，你一辈子都会快乐，一辈子！一、把生命单纯化，把五欲六尘淡泊化，如果不能远离，记得淡泊。你只要平实、平淡、平凡，你只要记住一个[淡]字，吃饭的时候，味道不要太浓、太重，淡就健康。记得！朋友之间稍微淡一点，不要太近，朋友之中，永远会互相护持你，淡一点。你饮食再淡一点，不要太辣、不要太咸，淡一点。你的卧室淡一点，不要用那一个床铺几十万的，那晚上怎么睡得着？棉被用那个很贵很贵的，要记得！能用、能睡得着就行了；房间不要睡太大，房间太大，阳气出去回不来。所以，古时候，皇帝睡的这个房间是很小的，不是很大的；很大，这个热气出来回不来！我们了解，什么事情如果把这个[淡]字摆在前头的话，朋友淡一点，饮食淡一点，什么事情都很淡，对身体好、对身心好，五欲六尘淡泊一点；饮食淡味一点；朋友不要太腻在一起，要不然就会起冲突，就开始了，要淡一点，互相尊重。这个[淡]字蕴藏着一切的真理，快乐就来，把复杂的简单化，生命就会快乐。

再来，很重要的，讲话不要有杀伤力，讲话不能有攻击性，切记这一点！为什么？你伤害他，他有一天一定就会伤害你；你有攻击性，他有一天就会攻击你，他就一定会反作用的。我们念过物理学的都知道，譬如说你用手拍桌子，你手会自己很痛！所以，我们自己伤害到别人，不知道要尊重别人的自尊心。因此生命它是一种艺术，是很重要的，因此你讲话沼，不要有攻击性、杀伤力，平常淡泊五欲六尘，这个快乐它就降临。幸福其实很简单，只是因为我们把它弄得很复杂！

[又一念中，皆具五阴，一念执着，执则成碍，便是色阴；觉知苦、乐，领纳在心，便是受阴；缘虑此境，于中想像，即是想阴；刹那变灭，不得停住，即是行阴；历历不昧，了了分明，即是识阴]。诸位！我们就是在这个五阴当中一直重复打转。[据此则五阴举体即是一念，一念举体即是五阴，若能观无念者，便是破阴下手工夫也。又奢摩他，微密观照]。后面这四行你认真看，三藏十二部经典统统通，下面这四行贯通，修行无往不利！[照此五阴一一相妄：色阴如影像]；影像就是不实在。[受阴如阳焰]；春天照出来的阳光，产生海市蜃楼；[想阴如梦境]；梦境是不实在的。[行阴如电光]；刹那闪电，刹那生刹那灭，比喻行阴。[识阴如幻事]。为什么？识是本性的影子，所以，识就是摄取外面的影像，还误认为有一种实体，这个就是识，识就是阴影，分别心、执着心，就是多余出来的生命的负担。其实，识阴如幻事，意思就是：执着心如幻，分别心如幻，颠倒的心还是如幻。[不执实有，则本有如来藏性，不被五阴之所盖覆，自可亲见首楞严定体，不生不灭之妙真如性矣。初会五阴即藏性竟]。

在座诸位，学佛跟不学佛，我随便举几个例子，你就不一样，有一个先生，他每天都一定要吃鱼，老婆如果一天没有煎鱼就掀桌子，后来学了佛法起惭愧心。我就告诉他：你掀桌子所付出去的营养代价，比吃那一只鱼的营养还多！你吃那一只鱼的营养，还不够你掀桌子、椅子的营养的能量！他说：唉呀，以前就没有学佛啊，就卡在那个观念。他老婆一天没有煮鱼、肉啊，活不下去了，现在真的好啊！他老婆感谢师父感谢得不得了，感谢之情溢于言表，非常感恩。每天看他老公的脸就吓坏了，为什么？没有鱼肉，他就翻脸了，每天三餐就像上战场一样。她说：他没有死，我会先死！就为了那三餐，现在很好了，这个生命、整个家庭全部改变了！

有一个小姐，她男朋友住在美国，节庆到了，那一张卡片没有寄到，不晓得是邮差寄丢了，还是男朋友在美国太忙，或者是她美国那个男朋友有出什么状况，都不知道，今年没有收到贺年卡、圣诞卡都没有。那个小姐心情很不舒服，每天就开始一直妄想，想想看：他是不是旁边有女人，为什么不重视我，非常不愉快，就是为了那一张卡片。寝食难安，吃不下、睡不着，简直就像要她命一样的！经过很长时间她来听师父讲经，听了师父的开示，我就告诉她：这一张贺年卡，想清楚喔，它是一张白纸，你把它用搅碎机搅碎以后，没有了！她说：不是，我要的不是这一张啊，是他的心啊！我说：他的心在哪里？在里面还是在外面？他变心你有办法改变他吗？她说没有办法，她很难过，慢慢听师父开示，生灭无常，这个如梦幻泡影的世间，慢慢慢慢，后来就解脱了。到第二年我又碰到她，说：妹妹啊！你这一张卡片有没有寄来啊？她说：法没有来去啊！哇！境界那么高！来无来相，去无去相，一切法不可得相；她背师父的名词，那一张是幻！喔！妹妹你好厉害，我知道你是背的，不过背得我听起来很舒服！你看，就一个观念改变过来，不需要那一张了。所以，生命它是一种观念，只要能够转变过来就解脱了。

[大佛顶首楞严经正文卷第二终]

五阴本如来藏妙真如性，到这里一个段落，现在我们看《楞严经义贯》。有的人就问师父说：师父，你这个《义贯》只是把它念一遍，简单解释一遍，我们看课本不就行了吗？我说：不一定，有时候有更进一步的领域也说不定，只有好处没坏处。再来，你们现起有课本看起来容易，我们将来制造出VCD、DVD，散播到全世界的各个华人的手中，也许他们手中并没有《楞严经》这个资料，至少他们还有字幕可以看。为了利益更多更多的众生，我们还是要把《楞严经义贯》，就简单的浏览一遍。

有一个年轻人告诉我说：师父，那个《楞严经》很深啊！都看不懂啊！我说：为什么？他里面都是[言文言]，我说：难怪你看不懂，你这一句话都讲错了！我读书四书五经、《古文观止》统统背过，没听过[言文言]，你现在是在讲什么？反正他年轻人，可见这个文学的程度真的是很差，糟糕！现在年轻人，古文都看不懂，只会打电动玩具。

一切法本如来藏，经文，[阿难，汝犹未明一切浮尘诸幻化相，当处出生，随处灭尽，幻妄称相，其性真为妙觉明体。如是乃至：五阴、六入，从十二处、至十八界，因缘和合，虚妄有生；因缘别离，虚妄名灭。殊不能知：生灭、去来，本如来藏常住、妙明、不动、周圆妙真如性。性真常中，求于去、来、迷、悟、生、死，了无所得。]要会归一真。

[注释]：[一切浮尘]：一切虚浮无根不实之尘境。为什么？它一定会败坏。如果我没有学佛，我自己猜测，如果没有出家当法师，我可能会是电视台综艺节目里面的主持人，不骗你，真的。我对这个很有一套的；有时候我看那个节目的综艺主持人，我看那个脑筋不会比我好，反应也不会比我快，真的！要不然要做什么呢？[幻妄称相]：[称]，权称，假名。但有幻化虚妄权称其相而已，而实非有相。

义贯，佛言：[阿难，汝]今[犹未明]了[一切]虚[浮]无根不实之[尘]境，为什么不实？因为它一定会败坏，你所执着的五欲六尘，一定会败坏！[诸]如[幻]如[化]之[相]，皆实[当]真心本性[处出生，随]即于本心[处]而[灭尽]，一切生灭不离自心自性，唯自心现量，此外更无一法可得。是故一切生灭，但有[幻]化虚[妄]权[称]为其[相]而已，故其相乃属假名；然其相虽妄，而[其性]实乃[真为]本[妙觉明]之[体]，全体皆真。非但浮尘其体是真，[如是乃至]一切众生之当体[五阴、六入]，甚至[从十二处，至十八界]一切有为法，皆于[因缘和合]之时，则[虚妄]而现[有生]起之相，而实无生；缘生就是无生。若[因缘别离]之时，则[虚妄]假[名]为[灭]，而实无灭。本不生，当然就无灭。一切众生[殊不能知]世间一切[生灭]与[去来]，皆[本如来藏常住、妙明、不动、周]遍[圆]满之[妙真如性]；于此本[性真常]之[中]若[求于]（就是想要找）[去、来、迷、悟、生、死]之相，皆[了无所得]，如虚空华。

诠论：这一段是总结论。在此如来明示根、尘、识、世间一切有为法，皆是如来藏妙真如性：法界一切全体皆真，为什么？因为完全是用心性，真就是涅盘，涅盘的妙心就是真心，我们用的就是妄心，学佛就是要找到真心，用那个真心过日子。更无虚妄，故是一真法界。一真就是绝对，进入了绝对空，绝对的法界。什么是佛，拥有绝对的智慧、绝对的平等、绝对的自在。其中若有因缘妄相，须知其相虽妄，其性乃真，故无少法可舍，亦无少法可得。如是乃至一切去、来、迷、悟、生、死、涅盘，皆本如来藏妙真如性，随缘幻化。若了于此，即能悟得三世如来密因，如来密因就是不生不灭藏性。而随法界性，起菩萨万行，速即证入首楞严三昧，作大佛事，究竟坚固。

又，此段虽为一切上文之总结，然亦是总起一切下文，因此是上下文之枢纽。从此以下，为佛广明分别详释为何五阴、六入、十二处、十八界为[本如来藏妙真如性]。因为这才是本经最甚深、最枢要的宗旨，也就是接下来两上月的课程，诸位！是开悟见性的关键。也就是[如来密因]之所以为如来密因之所由。举要言之，本经之学者，能不能悟了，就看对在以下这一大段经文，是否能够悟入。（当然，若最上根器人，可能于此总论，即已契入。）根器利的人，即已经契入了，

第一节 五阴本如来藏性

经文，[阿难，云何五阴本如来藏妙真如性？]

注释：[五阴]：[阴]，覆盖之义。会覆盖我们的本性、真性。因为色、受、想、行、识能覆盖真性，故称之为阴。又，[阴]为积聚之义，因为这五法可积聚有为之法。这个[阴]要改成[蕴]，[蕴]才是积聚义，《阿含经》的[蕴]，这[阴]是上面，[蕴]才是积聚义。[如来藏]：[如]，为不变、不动之义，指真心不变之体。[来]，为真心随缘之用。故[如来]二字，即真心之体与用：其体不变，而能起恒沙妙用，是即如来。

[藏]之义有三：一、宝藏。一切众皆具如是真心，而此真心具足一切如来性德，故是如来性德之宝藏。二、藏者，密也，以此真性甚深不可思议，凡愚不可了知，故有如秘密一般暗藏起来，唯有契入如来真智者，方能得其宝钥而开启、明见之，故名此真性为[藏]。三、此真性亦是三德秘藏之义。三德者，法身德、般若德、解脱德，以具如是如来秘密三德，故称为[藏]。[妙真如性]：[妙]，即不可思议之义，以此真性一体而具足万用，万用而不离一体；又此体虽具万用，然其本体则恒常不变，不生不灭，故称[妙]。[真]者不虚、不妄。[如]者不变、不动、不坏。

义贯，本节从略。

诠论：本经真正是最无上、第一义谛了义之经。因为五蕴在权教大乘及小乘中，皆是污染、败坏的。你看小乘就是：不净观，这个色身不清净；苦观，这色身从头到尾都苦。二乘人讲：这个色身、五蕴身，是污染的、败坏的，为万苦之源、轮回之本。然而那是因为众生智慧未开，贪染太甚，如来为调伏其心，令离贪染及缘于五蕴而起的一切凡夫、外道恶见、邪见，故说此对治、苦切之调伏法，令得远离。

譬如人生病，发高烧，不管如何，第一须先退烧；要先退烧，不退不行，要不然头壳烧坏了！烧退之后，再讲调养等令体力、精神恢复之法。没有退烧，继续烧，四十度、四十一度，完了，精神异常，这后半辈子就麻烦了！五蕴亦如是，为众生病中之大热恼，身苦，心也苦。诸位

！没有学佛的人，哪一个人不苦？我们那个同学的妈妈，住在新竹，她一辈子的感受就是苦，她每次都说：我不要做人，我宁可去做一条狗，我宁可去做一只猫！活到那一种程度，苦到实在不晓得怎么来形容！所以，如来称之为[五阴炽盛苦]，此病为急病，须先对治；治好了五蕴热恼，身心清凉之后，才谈得上调理及增长之法。

是故本经为根熟众生，于五阴热恼清凉之后，所修习之无上法；令得返照五阴本来不垢不净，为如来藏之妙真如性；是故了此理者，即不复如愚夫于此五蕴身心上贪着、或于色身上虚用功夫，而美名之曰[藉假修真]。诸位，不能离相，统统不能讲叫做修行，离相才是真修行人。

如道家者流，或某些密法之末流。也不会如二乘之憎此身污染可厌，急急欲舍之而去。根熟的众生，了五阴本如来藏妙真如性，不须贪爱、亦用不着憎恶；出生就是这样子了，诸位！好好的活下来，勉励大家：人生要不虚此行，我们知道人生总归难免一死；但是，要死得有尊严，死得要有意义，生命，记得！要不虚此行，就是要活得非常有价值和意义，不要白白的来到人世间转世投胎来，而不懂得学佛，白白的过了一生。坐在那边也不晓得要做什么，发呆，真的呢！有一次电视问一个影星、歌星，访问，他说：你现在拍不拍戏了？他说：我不拍戏了。记者问说：不拍戏你平常做什么？他说：我平常就去窗外看看远处的星星，再来闲着没事就发发呆，再来，偶尔就看看电视。记者问：那再来你要做什么？他说：我不知道要做什么。我在电视上看到记者访问这个影星，退休的影星，我觉得他讲出一切没有学佛的人，百态里面的极终就是这样，心中无佛，不知道要学佛。退休或者是下岗以后，不知道要做什么，看星星，晚上睡不着，结果就什么？数羊。一只羊、二只羊，结果旁边的人都睡不着，就问他：你家那只羊死了没？你不睡我们要睡！没办法那羊都不死，整得旁边的人都睡不着，没有一个睡得着。有一次大家给他放安眠药，他晚上睡觉前都会喝少许的水，就放安眠药，他就一下喝下去，旁边的人就讲一句：搞定了，今天羊死了！真的睡着了！所以，住在宿舍里面，什么怪事都会有，数到隔壁睡不着。

底下，如是远离一切愚夫二边之法，契入中道圣旨，如实知见五阴全体皆真，无有一法可取、无有一法可舍；如是了知，更依大佛顶总持门精修，长养圣胎，故能究竟转染为净，转凡成圣，而得五阴为全身舍利、金刚不坏之体。三世诸佛菩萨皆依如是妙因而修行、证悟，故称为[如来密因、诸菩萨万行]。行者如是知见此密因，修如是行，亦得速证得大佛顶本尊三昧，契入如来藏性，圆满法身。

1．色阴本如来藏性

经文，[阿难，譬如有人以清净目，观晴明空，唯一晴虚，回无所有。其人无故不动目睛，瞪以发劳，则于虚空别见狂华，复有一切狂乱非相。色阴当知亦复如是。]

注释：[譬如有人]：比喻一念未动、本心清净之人。[以清净目]：无妄之目。[观晴明空]：湛寂之空，喻真理。[唯一晴虚，回无所有]：本自清净，纤尘不立；比喻如如理中无有十法界、依正可得。相才论十法界；性就是一真，记住！相论十法界，性唯是一真。[其人无故]：没来由的。以无缘无故，故称[无明心动]。[瞪以发劳]：[劳]，病也。眼睛瞪直了，久了以后，眼睛劳累而眼花，此现象称为眼之[劳相]。[别见狂华]：[别]，另外。[复有一切狂乱非相]：[非相]，非实之相，妄相。此指内外四大生灭、老病死等粗相。

义贯，佛言：[阿难，譬如有人]，一念未动之时，[以清净]无妄之[目，观晴明]湛寂之虚[空]，则见[唯一晴]明[虚]空，此外[回无所有]，纤尘不立（无有十法界依正染净凡圣可得。）[其人]忽然无缘[无故]而[不动目睛，瞪]直眼睛[以发]生因过度[劳]累所产生的错觉现象，[则于]原来一无所有的[虚空]当中[别见]有[狂华]于空起灭，[复有一切狂乱非]实之[相]出现。一切众生[色阴]之获得，[当知亦复如是]，纯为自心虚空所生之空华劳相，本无所有，乃无明劳相所生；虽生，亦毕竟无体可得。注意那个[无体可得]，为什么叫做无体可得？就是穷究到究竟，你会发现凡所有相，皆是虚妄，叫做无体可得。[体]就是永恒，这个无体就是：要找到一种永恒的东西，你找不到，这个色身，你找不到永恒的东西；这一栋建筑你找不到永恒的东西，都是钢筋、混凝土、砖块砌成的；山河大地，你要穷其体性，没有永恒体性可得。所以，无体就是没有永恒的意思，你找不到一种永恒的东西、体性，所以，它一定会败坏，喔！原来万法败坏，就在败坏的当下，放下假相，真心就显。所以，你体悟到无体，真体就显现，因为没有东西可以执着。

经文，[阿难，是诸狂华非从空来，非从目出。如是，阿难？若空来者，既从空来，还从空入；若有出入，即非虚空；空若非空，自不容其华相起灭：如阿难体，不容阿难。若目出者，既从目出，还从目入；即此华性，从目出故，当合有见！若有见者，去既华空，旋合见眼；若无见者，出既翳空，旋当翳眼。又见华时，目应无翳，云何睛空号清明眼？]

我先把它解释一下，贯串起来，原文你才看得来。阿难，是诸狂华不是从虚空而来，这个狂华、空中的华，也绝对不是从眼睛冒出来。如是，阿难！如果这个空中的华是从虚空自己来，即从空来，就应当从虚空而入，如果有出有入，当然就不叫做虚空，虚空是绝对的，虚空并没有出跟入。空如果是非空，就是变成有实体了，自不容其华相起灭，因为它是实体的、实心的，不是空。虚空是以包容，它现在非空当然就是实体，实体没有办法包容，自不容其华相起灭了。如阿难你是实体的，当然你的色身就容不下你阿难的本人了。如果是既从眼睛跑出来，因为眼睛是有能见性，即眼睛出当然就从眼睛入了。意思就是说：眼睛是能见性，即此华性，从目出故，当合有见！这个华的性质是从能见的眼睛跑出来的，当然就应当有见性的功能。若有见性的功能，去即华空，去的时候就是华空，旋合见眼；去的时候在空中显现这个华，华有能见

性，所以，回过头来就会看到你的眼根，这是理所当然的，大家知道眼根是能看嘛！若无见者，变成无情物，出既翳空，旋当翳眼，出去会障碍虚空，当然反过来，若无见就是无情物，假设这个空中华是无情物，那么，回来就一定会障碍到你的眼睛。又见华的时候，就表示这个华已经离开了眼睛，那么，目应无翳，眼睛应当没有毛病，眼睛没有毛病，为什么又看到虚空当中的华？这个道理是讲不通的。所以说：云何，为什么要到晴空万里叫做清净眼呢？眼睛看不出虚空的华，叫做清净眼呢？

注释：[非从空来，非从目出]：[来]与[出]一样，都是生的意思。[若有出入，即非虚空]：虚空一相，并无内、外之别，所以不能说[从空出、从空入]。否则，若说[从空出]，是从空的那一部位出？又若说[从空入]则到底入到哪里去？所以说，若能说[从空出、入]，则这个空就不是真的空，而是个有内有外、有畛zhěn域的实体了。[畛域]就是界限。有界限、变成有实体了。[空若非空，自不容其华相起灭]：空若不是真的空，而是个实体，就不再能容纳那些华相于其中起灭了。因为唯有真的空，才能容纳他物，若是实体，即有质碍，就不能再容受他物。[如阿难体，不容阿难]：譬如阿难的身体是个实体，不是虚空，因此就不能再容纳另一个阿难于其中，是同一个道理的。

[即此华性，从目出故，当合有见]：这空华，就是空中所现的华。因为是从眼睛中出生的，从眼睛冒出来的，而眼是有情物，且其性为能见；此华既然是眼所生者，便应具有眼之属性。就像人，爸爸、妈妈是有情物，当然就生一个宝宝，就是会叫、会跳、会闹，是有感情的，因为是爸爸、妈妈生的。爸爸、妈妈怎么可以生出一朵花、一棵树、无情物？那当然不可能啊！从眼睛生出来的属性，应当就是有见性，而亦应当有能见之功能。[若有见者，去既华空，旋合见眼]：[华空]，成为华，而处于虚空中。[旋]，回过头来。此华若有能见之性，出去后成为华而处于虚空中，这时此华若回转身（回过头来），应能见到自己的眼。[若无见者，出既翳空，旋当翳眼]：前面讲是有情，现在讲若华是无情，[翳]，障也。此华若无能见之功能，则便是无情物；若是无情物，便会有质碍；既有质碍，则它出了眼睛之后，应成为空中之翳障；而当它再回到眼中来时，也应当会翳障于眼——然而此华，于空时并不碍空，而且也不曾回到眼中而碍眼；是故此华亦非无见之无情物。

[又见华时，目应无翳]：又，当眼睛看到空华的时候，此时华既已从眼中出去了，眼中应不再有翳障才对——眼睛既无翳障，就不应该看到空华！因为空华是翳眼人才能见的，而眼无翳病的人应该是见不到空华的；现在既然说华已从眼中出去了，眼已无翳，而却还能见空华，可见此华并非从眼中出。又，眼既无翳，应该称为清明眼才对，就不能称为翳。[云何睛空号清明眼？]：然而为何只有能看到一片晴空澄明而无空华相的人，才得称为具有清明眼之人呢？

义贯，佛言：[阿难，是诸狂]乱起灭的空[华]，究竟是从哪里生出来的呢？一、此诸狂华[非从]虚[空]中生出[来]；二、亦[非从]观者之[目]中[出]生。[如是，阿难]：一、此华[若]是从[空]生出[来者]，其生之时[既]是[从空]出[来]，当其灭时，[还]应[从空]而[入]；然而[若有]处所能令物[出入]，即为有内外之实体，[即非]真[虚空]，以虚空一相，无有内外之别，故无出、入，（是故若言空华从空出、从空入，不能成立。）又，若物能从虚空出入，虚空即非真空；虚[空若非]真[空]者，即变成实体，如是[自]然[不]能[容其华相]于其中[起灭]，这正[如]同[阿难]的身[体]为一实体，故[不]能[容]纳另外一个“阿难”于其中。（因此，虚空若非真空，即是实体，便不能容纳空华于其中起灭；然而现在翳眼人实见华在空中，可见此虚空不是实体，而真是虚空；既然真是虚空，便无内外，物便非从其中出入，因此结论：此华相并不是[从空而出]。）

二、此华相[若]是从观者[目]中[出]生[者]，则华生之时[既]是[从目]而[出]，则华灭之时亦应[还从目]而[入]（回到原处）才对。复[即]以[此华]之[性]而言，因为是[从目出]生之[故]，它便是有情之性，故亦应如眼之性一样[当合有]能[见]之性。此华[若有]能[见]之性[者]，则当其出[去]之后[既]成为[华]而处于虚[空]当中，当它[旋]转身回头对着观者时候，[合]当能[见]到自己的[眼]！合就是应当。（然而事实不然，此华并不能见自己的眼，可知此华并无能见之性；既无能见之性，可知此华并不是从观者目中而出；故说空华为[从目出]，不能成立。）又，[若]此空华并[无]能[见]之性[者]，则此华乃属无情物；若是无情物，当它[出]去之后，[既]可障[翳]于[空]，则当其[旋]归之时，亦[当]会[翳]障于[眼]，令不能见其他物，（而事实不然，故此空华[非从目出]）。[又]当眼睛[见]到空[华]之[时]，因此华已从目而出，此时[目]中[应无]复[翳]障；眼若无翳，应称为清净眼才对，则[云何]唯有观见[晴空]而不见空华相的人才[号]为[清明眼]呢？（如今既然看见空华，却说眼中无翳，这是不能成立的；空中有华，眼睛就是一定有毛病。可以知道，看见空华的人，即是眼中有翳病才会看见空华；眼中既有翳，有眼病，即知华未曾从眼出，故说[华从目出]，是不能成立的。）意思就是：眼不能出华的；虚空也不会产生空中华。

刚刚我们讲说要看三本经，第一本就是要看《金刚经》、第二本就看《六祖坛经》、第三本就看《圆觉经》。《金刚经》是般若，《六祖坛经》是见性，《圆觉经》是圆满的觉性，这三本经加上密咒，就等同我们这一部《楞严经》。《楞严经》因为有相当的深度，给有兴趣的人研究研究，但是，真正契入的还没有几个，这个有相当的难度。师父在这里解释了老半天，都不一定有办法听得来，何况回去自己看！是不是？难免的啦！同学们，各位小朋友，好好的专心，慢慢的一步一步来，很多东西不能急，我们也是修学佛道三十多年。你看看，以世间的学历来讲，师父读多少书？这当然是题外话啦，以世间的头脑来讲，我们这个脑筋算是顶尖的头脑，花三十多年，才有这样一点小小的心得，你想想看，佛法哪有办法一蹴即成？所以，诸位！不要灰心，不要憾志，应当要坚定自己的菩提心，好好的坚持，一定会有所获得，你总不会失望的。

诠论：在此，世尊是以翳眼来比喻凡夫众生以最初一念无明心动，而转澄明之真见（清净本心

），成为阿赖耶识，而有能见之见分（或见精），此[见分]即是此处所说的[翳眼]；有毛病的眼睛。这翳眼简单讲就是无始见病，看什么都出状况，我们心不平衡，看什么都不满意，看什么都执着，简单讲就是同分妄见、别业妄见，就是翳眼。以有[能见]之翳眼，故变现[所见]之相分；[相分]即本经所说之[空华相]，而空华相以总相而言即代表十界一切自他身、土，以别相而言即代表此处佛欲开示的五阴。

佛在此开示此五阴的空华乱相之来处，为非从空生（非从一相的如如之理中生），亦非从病目中生（亦非真正从阿赖耶之见分中生），以华相实无所生；于翳眼人眼中所见虽现有，其实并无实体，只是翳眼所见之幻化虚妄之相。此意就是说：五阴之相于众生眼中所见虽现有，而实并无实体，这个并无实体就是究竟分析没有永久性、没有永恒性。只是众生无明翳障所见之幻化虚妄之相而已，实本不生。我们这个地球都不是永恒，哪里有实体性？整个星球、地球创办到现在来讲，五、六十亿年，往后的日子里面也会毁灭，绝然不毁灭，人类这个物种也会消失，只要彗星撞地球，人类就玩完了，就结束了！彗星撞地球的那一刹那，就表示什么？跟打麻将一样，叫做重新洗牌，会制造Co2的人类、工业污染、废水的，统统没有！就是满植物还有昆虫有愿；昆虫最希望的一件事情是什么？就是把人类干掉，因为我们害了它！所以，人类的这个物种是超强的，陆、海、空统统吃光光，什么猛虎、狮子，什么大象，体型再大也无还手之力！人那个头脑那么好，你大象做什么？行动那么慢。

当然这是讲题外话、开玩笑的话，如果人类要让全世界的大象一夕之间统统死，机关枪统统扫死，不用一天，全世界的大象物种就灭种了！人类有这个能力的，体积小的脑筋好！所以，人家就称我笔记型电脑的法师，一点点的电脑里面储存资料就很多了！这个是题外话。彗星撞地球重新洗牌有好处，就是不会再污染了，南极、北极、森林继续再成长。昆虫它破坏的能力有限，物种象金字塔一样，慢慢慢慢的又建立了，人类这个物种bai-bai，玩完了，全世界的物种重新再来。所以，成住坏空是必然性，这个讲到无实体性就是说：我们这个人生、宇宙，它总归就是无常、就是生灭、就是败坏，所以，没有东西可以执着，也没有东西可以留恋，没有的！以前我们小学毕业的时候唱毕业歌最感动：青青校树，萋萋庭草，欣沾化雨如膏~~~~这个歌是日本改过来的，日本的毕业歌。唱的时候很多人在哭，很难过，无常，没有想到小学的时候什么校长奖啊，现在一刹那五十多了，哇！还真是快啊！现在而发苍苍、而视茫茫，皮肤也开始皱皱了，不过，我看你们的皮肤比我还皱，真的！我仔细的观察，我看你们的皮肤好象比我还皱，那些五十几岁的就更惨了！

就是无常！所以，这个世间很快，以前我的妈妈、师妈常常坐在101前面，坐着问侯人家；我妈妈坐在那边有好处，因为人家搬很多书，师妈就一直看他：你不要拿那么多啦！所以，我的妈妈很有功德，因为专门在照顾法宝，拿一本就好了。虽然她不识字，也会顾法宝；现在师妈死了，就换我来顾好了。无常，你看我妈妈，一下子就走了，走了以后，这一卷她的赞颂会，就是告别式做成DVD，还度了很多人啊！师妈这一卷往生的DVD放送了以后，很多人都信佛，对净土很有信心，觉得很感动，说：出家人也非常孝顺啊！就指师父，还非常孝顺，办得挺庄严的，这么庄严，法师那么多。尤其中国大陆，看了都很感动，一直要。

在此，[华相不从空生]的[虚空]，除了比喻法界一如之理外，还有一个很重要的意义，即是[虚空]的原义。这是因为印度在传统上，各种外道，乃至有部派小乘，有部派佛教、部派小乘。在推论身心及世界的成坏时，最后都推到微尘；因为分析色法，分析到最后，就快变成虚空了，所以有一个名词称为[邻虚尘]；[邻]就是接近，[虚]就是虚空，接近虚空之尘，就是我们现在所讲的电子、质子、中子、原子，很微细了。若将邻虚尘再分析下去，岂不变成虚空？所以他们的结论是：[将色尘一再分析，到最后会变成虚空（回到虚空）。]因此他们便把虚空当成色法的本源，且更进一步而执说：一切[色法]是从虚空中来（从虚空中生）；以其生时是从虚空中来，故灭时还是回到虚空中去（如分析色尘成空可知）。一直剖析、一直剖析，佛陀是为了让我们慢慢觉悟，才用析空的。诸位！用析空的，绝对没有办法进入佛的领域，要用体空，当体即空，这个是关键。小乘析空是意识心；当体即空是如来藏性，万法都是缘起一合相，没有实体可得，当体即空，就是真心的显现。所以，析空是小乘的意识心，大乘不这么说。

然而须知，虚空即是无，若说色从空生，即有二过：一、[无能生有]，亦即[有法]可不从因缘生，诸法可以非因非缘从空而出；如是则石头中为何不生出乳？既然不须因缘而能生的话，石头中应可出乳。二、[无情能生有情]，因为虚空是器界、是无情，如何能生出有情之五蕴色身？果如是者，则竹林可生出猪羊，而人也不必再结婚交合而生男育女了。有如是等过，故不应言：[空能生色，色从空生]。这些都是外道浅智者愚妄计执之言。因为外道没有见性，没有佛的境界。交光法师在《楞严经正脉》中，说我国的儒道二家也有类似西域[色从空生]之说，他说：[此方儒道经书不一，而意旨皆谓：虚以生气，气以成形，这个[虚]就是虚空，就是空的意思。是万相固本于一气，而一气乃始于太虚。你看，太虚空，推论到最后就是虚空，突不破了，不知道虚空是妄心显露出来的；佛陀是大悟的人，知道虚空跟色法是对立的，所以，虚空也是色法的推论。虚空是无相的色法喔，在《楞严经》是这样子的，它是真心无明一念所变现出来的，所以，你看到的虚空是透过无明的，也是真心里面变现出来的。若欲入如来智，泛如来无上觉海者，于此等虚妄计着，应速舍离；何以故？分别空华故——空华已是虚妄，本无有实，你再去研判，分别它究竟是从哪里生出来的，岂非妄上加妄？

经文[是故当知：色阴虚妄，本非因缘，非自然性。]

注释：[色阴虚妄]：[虚]者，其体本不生；体本无生，为什么？彻底的分析，体性是空，当体就是空，这个世间缘起，没有一法不是空，缘起就是性空。[妄]者，循业幻现，为什么循业幻现？在色法当中，依照各人的业轻重，有的人来到这个缘起的世间，他活得很快乐；有的人在缘

起这个世间过得很痛苦；一出生就差不多定位了，定位一半了，在往衙当然也有发展会改变。那天我看一个新闻报导，一个小女孩得病症，从小统统要趴在地上，连站都没有办法，她出生就差不多这样，定位了，医生怎么医都医不好，循业发现。

美国有一个五岁的小女孩，学狗叫、学猫跳，不会讲话。她的原因是什么？原因是爸爸、妈妈生了以后就把她丢着，她阿公有智障，算是低能；她的爸爸遗传、妈妈也是这样，结果生了这个女儿不会照顾，就把她丢着，跑狗、猫生活在一起；在台湾来讲五岁的小女孩多聪明了，五岁的小女孩已经反应很快了，这个五岁的女孩不会讲话。一出生，出生在智障的父母亲，阿公没有那么严重，她爸爸、妈妈很严重，不会照顾，丢着，饭就随地抓起来就吃，要不然就开着冰箱，吃蛋糕吃得满嘴。碰到人就是学狗叫，因为她的老师就是狗；她走路不会直立，学猫，她本身不知道她是人，因为她每天就跟狗、跟猫在一起，因为她爸爸、妈妈就丢着，东西放着让你去吃，也不会去照顾。看到人就露出像狗的凶恶的目光，她不知道她是人！你看，看这个可怜吧。就是很可怜！循业幻现，所以，告诉诸位：你也很幸运，生出来一个健康的身体，没有智障，很幸运的碰到佛法，这个也是循着宿世的菩提善根，发现了佛业啊！佛当然无业了，就是比喻说诸位真的很有善根，还肯来坐在这个地方，循这个善业，菩提业。为众生本识中业相及转相二种劳相所现。

义贯，佛言：[是故当知]：一切众生之[色阴]，体本[虚]寂，循业[妄]生，所以诸位，我们就是生活在一个虚妄的世间里面而不知道。[本非]由能造之[因缘]所造，亦[非]无因无缘[自然]而有之[性]；意思就是：不能离开缘起。——非有因生，非无因生，乃如来藏妙真如不生灭性，随业缘而幻现之相，相妄性真。

诠论：关于[因缘所生]及[非因缘所生]，可以参考《中观论》及《十二门论》。此二论依于第一义而广论因缘。论中言一切法非从因生，非从缘生；若从因生，则因中自有果，因中若已经有果，则[因]不应仍名为[因]，当名为[果]；是故知因中无果。因中既无果，则不应言[果]从因生；若不能言果从因生，则[法非从因生]。诸位，这个《中论》讲的就是绝对空，因空、缘空、果空，《中论》、《十二门论》讲的就是究竟空。譬如这是种子，他问你：这个如果是苹果的种子，请问你，苹果这个种子有没有看到苹果？没有！没有你为什么说水果是从这个因生？因本身你看不到果啊！好！种子慢慢长大，这个缘，缘是不是果？缘是果，你有没有看到稍微大一点的，像苹果吗？苹果为什么是酸的、是涩的？还不算是苹果。长大了变成苹果。你也不能说苹果不是从缘、从因而生啊；如果苹果不是从因、从缘而生，哪苹果从哪里来？从虚空自己跑出来吗？所以，《中论》、《十二门论》在讲毕竟空的时候，要不坏因、缘、果；可是，你要求其因，因本空；求其缘，缘本空。因找不到果，种子里面，你有看到苹果吗？当然没有，那怎么可以讲苹果是从那个苹果的因跑出来的？是不是？他讲当体即空，这个《中论》讲的。讲因果的观念，一直为佛弟子所依靠的观念，而《中论》里面破除这一些，万法都是绝对的空，任何的一分一秒，都没有实体性。

《中论》、《百论》、《十二门论》，还有《大智度论》，此二论依于第一义而广论因缘。第一义就是究竟空。论中言一切法非从因生、非从缘生；若从因生，则因中自有果，意思因中自己具足有果。因中若已经有果，则[因]不应仍名为[因]，当名为[果]，是故知因中无果。因中既无果，则不应言[果]从因生；若不能言果从因生，则[法非从因而生]。其次，若[法从缘生]，则[缘]中应有果；缘中若有果：则不复仍名为[缘]，应名为[果]；所以缘中无果。缘中若无果，则不得言[果从缘生]；果若不从缘生，则[法非从缘生]。这《中论》讲的彻底。

例如说[酪从乳生]，然乳中实无酪；乳中若有酪，不应仍名为乳，应名为酪；是故不应言酪从乳生。为什么要这样推论？告诉你：当下就是空；但是，也不坏缘起法——因、缘、果。就是这个道理。然而亦不应言[果不从因缘生]；[果]若不从[因]生，则应随处皆有此果；而事实不然；是故果亦非[不由因生]。如言[酪不由乳生]，亦如是：酪若不由乳生，则石头亦应可出酪；是故不应言[果不从因生]。[果不从缘生]，亦如是。是故不应言[果不从因生]或[不从缘生]。是故当知，果非从因缘生，非不从因缘生，所以，当体即空，离一切语言，讲因缘生不对，因为因缘当体即空；讲不从因缘生也不对，因为凑合起来就一定要这样子，因、缘、果，次第排列得很好，虚妄和合而现有生。

我们说我们不是爸爸生的，也不是妈妈生的，为什么？单人不能生，可是爸爸、妈妈结合就生我们；生我们还是无生，为什么？五蕴皆空，我们现在其实仍然是空，空的时候，心其实就没有挂碍。所以，禅宗里面讲：一丝不挂、一尘不染，真正修行人，就悟到照见五蕴皆空；照见五蕴皆空有什么好处？度一切苦厄。诸位！一切的痛苦从哪生起来呢？就是不能透视这个五蕴身为虚幻的，所以，着五阴为实有，因此就拼了老命也要追求、也要享受，在追求、享受当中，忘记了这一颗真心。所以，人要学佛其实很困难，为什么？生存本身就很残酷，眼睛一睁开就要钱啊！房租到了房租钱，税金到了，统统到，你怎么可能整天光是学佛、念阿弥陀佛？所以，没有学佛的人就会说：你整天念佛就有饭吃吗？

有一个妈妈不信佛，然后她儿子要去注册了，她就说：去跟你师父讲啦！就是叫她儿子跟我讲，光是念佛就有注册费吗？少骗人啦，还是得去拼啦！讲这样也是很实在，讲这个也是满贴切的，我能理解她的心情。我的意思不是说学佛就不用缴学杂费、注册费，还是要拼啊；不过在劳动当中、在忙碌当中，还有更高一层的生命，就是智慧的生命，我们的意思是这样，学佛当然没有办法摆脱现实的生活。现实本身是很残酷的，你不有办法在这个现实生存，那么，你就被这个社会淘汰。

这几天报导的，他去追女朋友追到美国，回来以后因为中文看不懂，工作找不到，爸爸很有钱，结果发生什么状况不知道，就流浪街头，就偷大卖场、偷人家，美国留学的，找工作找不到，因为中文不会写。中文不懂，找不到工作，你看，就只有三餐就没有办法，还是年轻人！所以，这个现实的社会，实在是很残酷、很残忍的！有两夫妻四个小孩子，爸爸得肝癌死掉了，就租个房子住，一个月六千，还不是很好；结果妈妈因为先生肝病死掉，剩下一个单亲，三个月没有缴房租，怎么样？半夜还刮风下雨，她那个房东赶出去！你没有交房租人家赶你有理啊！你三个月不交房租了；房东确实心也比较硬一点，她带四个孩子没有办法，就到公园旁边、火车站旁边；再来就是看面包店卖不掉的，人家过期的、卖不完的，看能不能伸手要一两块面包，没钱了，房子也没得住，先生也死了，带了四个小孩子，日子怎么过啊？所以，为什么现在的人自杀的那么多？活不下去啊，真的！我常常看这些报导，还好就是说我的妈妈还是很伟大。怎么活啊？很辛苦的。告诉诸位说，这是无常法，而且是很残酷的世间，因为生活就是要钱，没有办法！

有一个学生，讲到这个，佛法就是说这个世间的业力实在是没有办法，你改变不了！有一个女学生十八岁，长得很漂亮，妈妈死了，她跟爸爸相依为命，结果这个爸爸去检查，癌症，动刀，要钱啊，还有房贷，没有办法了，就辍学了。辍学做什么？她长得很好看，陪喝酒、援交。她也不愿意这样啊，十八岁长得那么漂亮；可是家里没有办法。她都瞒着人家，不告诉人家，问钱从哪里来的，就说向人家借的，她也不让人家知道说她在做什么。想想看，这样下去是不对，可是，你要是十八岁，你去哪里赚钱呢？赚钱最多你一个月一万块，她爸爸开刀要花多少钱啊？房贷几百万怎么还？看到这一些报导，我们就体会说一个人有一碗饭吃，没有债务，有一个床铺睡觉，这个已经很知足了，还有佛法听，该是快乐的时刻了，真的！要打开你的心扉，不要老是站在自己忧郁的一面，打开心胸，看看这个世界上比我们不幸的人有多少？比我们不幸的人有多少？所以，讲到这个就是很感伤，回光返照讲起来就是说师父还是满幸运的，碰到一个好的妈妈，就这样一直把我带起来，虽然生活很苦很苦，不过还好，还是熬过来了，到今天。讲这个例子就是让大家要知足快乐。

讲题：五阴本如来藏 妙真如性
日期：2009.5.24-2009.5.30
片数：共4片（本片为第4片）DVD
南无本师释迦牟尼佛（三称）
2．受阴本如来藏

经文，[阿难，譬如有人手足宴安，百骸调适，忽如忘生，性无违顺。其人无故以二手掌于空相摩，妄生涩、滑、冷、热诸相。受阴当知亦复如是。]这一段是讲受阴是虚妄，妄生涩、滑、冷、热，但是直下空，就是如来藏性，相妄性真。

注释：[手足宴安]：[宴]，即是安，喻真如不动。[忽如忘生]：[忘生]，如无所生，觉本不生。喻心体离念，本无受阴。[性无违顺]：[性]，为其所感受之性。我们对外境都有感受，而且是非常强烈，[违]，为苦受之性。什么叫苦受？什么叫违？站在凡夫的角度讲，不顺从自己的意愿。譬如说你现在睡觉睡的很好，很舒服的睡觉休息。突然有一天换了比较简单、比较硬的；我们现在好命，枕头软的，我们如果换一下古人、老一辈的，像五十年前、半世纪前的那个枕头，那你就晚上睡不着，会感觉很苦，会很辛苦，因为你睡不着。违背了我们身体上的适应性。

一个人如果平常生活简单，也能够接受这个苦，这个人临命终，他往生就比较不会有障碍。如果这个人平常享受习惯了，吃不了这个苦，临命终他的色身稍一苦，就受不了，很容易失去正念！我们还是一句很诚恳的话，吃苦对修行人来讲，它是一件好事，不是坏事；生活简单化是好事，绝对不是坏事。当你吃到苦头的时候，你一定要感恩，这是上苍给我们成长的机会，上苍要给你礼物，都是事先用苦来给你包装。你想要得到上苍最美好的礼物，就必须打开这个苦的盒子。

换句话说：任何一个众生，有意义的苦是很值得的，非常值得！[顺]，为乐受之性。什么都顺你，这是乐受；但是记住！这个乐受，接下来就是苦，什么都顺你，有一天人家不顺着你，苦就马上出来。所以，这个苦乐，它没有确定性，也就是唯心现量。这个人很有忍辱心，这个人把一切苦、乐都化为绝对的忍受，他的乐就无穷尽的安祥。这个人的承受、忍受度很差，换句话说，他的耐性很肤浅，就是乐的，他也会觉得是苦的。所以，这个乐跟苦，并没有一定的标准，但看这个人的忍辱性够不够。一个会修行的人，会把一切的境界化作涅盘的妙乐；而不会修行的人，他的乐跟苦会订下一个标准，所以，他时时刻刻都在苦中。

就像一支驴子不受驾驶的时候，哪一个人骑上去，这支驴子都会乱跳；一个人内心里面不受控制，没有般若的智慧，不管你用什么方式生活，他的内心始终乱跳。牢骚、抱怨、委屈，没有一样事情是会过得顺利；还是心的问题。性无违顺，即无苦无乐；本无受阴，故其所受性即不苦不乐，有如舍受。这个[舍]就是愚痴，痴受，不是智慧的受。所以，舍受在唯识学里面有另外一个名词叫做痴受。

[其人无故以二手掌于空相摩]：[无故]，本在一真之境界，一真就是绝对。所谓[法界无事]，然而忽以无明力驱使，无端起念，念中带妄。一定要很清楚，不能彻底了悟佛的心性的人，是根本没有办法彻底了解净土法门的思想，你一定要记住师父这句话。对佛的心性不能了解、了悟，绝对对净土法门没有办法彻底的理解，因为万法一定要会归佛的心性。为什么？要不然你念念几句佛主当作是修行，不与心性相应，这个就是这样子。诸位！若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来，这句话什么意思？你现在念南无阿弥陀佛，是不是以音声求佛？如

果会归心性，虽念无有能念所念，其实音声也不离心性，心性就是音声，那这个就不是用音声求佛，因为会归清净自性。但是，如果没有会归心性的话，拼了老命念佛，用压的、用意识心，不错，也可以种种善根，这是以音声求佛啊。

你永远没有办法见到如如不动的本性，八大宗派既然都是佛说，当然就一定有交集，这个交集就是心性，万法从佛的心性流露出来，万法都一定要回归到佛的心性，任何一个宗派如果起争执，我就问你一句话：你净土法门是不是佛的心性法门？请问是还是不是？如果说不是，不是就是外道，不是佛的心流露出来的法门，哪里是佛法呢？请问天台宗是不是佛的心性流露出来的法门？空、假、中，不是就不是佛法了。请问：华严宗是不是佛一真法界流露出来的？是！如果统统是，八大宗派那就回归佛的心性，回归佛的心性就叫做无诤。那你在诤什么？我实在看不懂！

就像我们以前江苏省来的教授在上课的时候，他每次都讲：你吵什么吵啊？骂我们在吵什么。八大宗派都是佛的心性，在吵什么？因为时空的不同，善巧方便的不同、依据的经典不同，所以，每一个人的因缘不同，要会归到佛的心性，如同大海一样，会归一真，这个才是真正的佛弟子；真正的佛弟子他是进入无诤的状态。佛法是理性的宗教、智慧的宗教、心性的宗教、是绝对解脱的宗教，我们更应该用超越的角度，看待八大宗派，才不会自己落入争执。所以，攻击任何一个法师就是不对；攻击任何一个道场就是不对；攻击、排斥任何一个宗派，就是不对，佛弟子应当从自己做起，了解：喔！原来万法都是佛的心性，那这样诤，其实都是自己的问题。这样的话你才了解，修净土法门的，原来也是会归到佛陀的心性，要不然净土在哪里？心净才国土净，心不净，哪里有国土净呢？所以，我们应当了解，佛法它是非常理性的。[于空相摩]，依无明所起妄念所使，而起妄为。[以二手掌]，指本无外触尘介入，此尘纯系自身妄造所化，并无外实法可得。悟无所得，即入佛陀的正法。

[妄生涩、滑、冷、热诸相]：[诸相]，诸触之相。有触则必有受；然此等触及受，皆非从外来，皆是此人自作而自受者也。[妄生]，本是一真，一真就是绝对，而且这个绝对是绝对的绝对、不可讨论的绝对，这个绝对不是相对的绝对。譬如虚空，它是相对的绝对，因为跟相、千差万别的相比较，虚空是相对的绝对。而心性不是，无论是色法、千差万别的色法，无论是无相的虚空，它都是纯粹一个心性影现出来的，这个是绝对。不可以用语言讨论，这是绝对的绝对；不可以用文字记载，这是绝对的绝对；不可以用意识型态去理解、去推论，不是逻辑学、不是数学、不是玄学，不是理则学，统统不是。它是绝对的绝对，超越一切表相，任何的语言都不能描述，这是绝对的绝对。而世间人讲都是相对的绝对，所以，佛法它是绝对的绝对，不可讨论的绝对叫做一真。

一真就是绝对的解脱。而起念妄造，乃而生九法界境界；此诸境界，本无有生，而以无明力妄为，诸位！十方诸佛共同宣说的法，就是无生法；就是一切法无生。你下一次有因缘再碰到佛来降生人间，佛所讲的法，就是一切法无生，跟师父今天讲的一样。诸佛再来示现人间，他讲的法一样，就是一切法无生、一切法无灭、一切法无增、一切法无减。令[似]有生，非真生，故称妄生。现在我们缘生就是妄生。[涩]，喻凡外三途之苦受。[滑]，喻人天之乐受。[冷]，喻二乘之枯受。[热]，权教菩萨之荣受。

义贯，佛言：[阿难，譬如有人手足宴安，百骸调适]（契合真如不动），[忽如忘]一切[生]，（心体离念，本无受蕴），故其所受[性]都[无违]或[顺]，无苦无乐，如得舍受。然[其人]忽以无明力而[无故]自[以二手掌于空]中互[相摩]擦，于是于其二手中[妄生涩]（三途苦受）、[滑]（人天乐受）、[冷]（二乘枯受）、[热]（权教荣受）等[诸]触之[相]。一切众生[受阴]之产生[亦复如是]：非从外来，非有外尘生触，实乃无端起妄、自造诸触，自领纳其受，自作自受，而实都无所有。

诸位，我们从小就是这样，无端起妄，任何一个人，这一辈子只要不学佛，他的命运就会叫做悲惨。从小只要一出生，他接触到外境，就一定会无端一直起妄，每天都会有理想，将来要当什么总统、当科学家、游泳健将，都会有自己的理想，想要对人类做出贡献。但是，以前三百六十五行，都没有说干和尚这一行，不知道！无端起妄，像我们生长那个环境，它就是这样，处处都是，都是比较劳工方面的。如果说我们今天不学佛，那你看看，哪一个众生他不会无端起妄？每天都有期盼、每天都有争执，你看看韩国那个多严重，总统要去拈个香都被嘘啊、都被排挤啊。今天你看，报纸上那个头条，李明博就是杀掉卢武玄，就是政治清算斗争，秋后算帐，标题写那么大！好了，这是题外话，这是告诉大家，一切都是无端起妄，争执不休，这个世间就是这样子。

经文，[阿难，是诸幻触不从空来，不从掌出。如是，阿难，若空来者，既能触掌，何不触身？不应虚空选择来触！若从掌出，应非待合。又掌出故，合则掌知，离则触入，臂、腕、骨、髓应亦觉知入时踪迹！必有觉心知出知入，自有一物身中往来，何待合知要名为触？]

注释：[不从空来]：喻非自然性，无因生。[不从掌出]：喻非因缘生。[若空来者，既能触掌，何不触身]：如果此触是从虚空中出生的，然后来触双掌；既然能触掌，为何不去触身体的任何其他一个部位？因为虚空是遍满，围绕着全身，若能触掌，则一定也能触其他部位，例如说触头、或触脸。[不应虚空选择来触]：不应说无情的虚空居然能自己选择那个部位来触，仿佛虚空是有知一样。[若从掌出，应非待合]：[合]，合掌摩擦。如果说此触是从掌中生的，则不应有待两掌相合才生，应该单掌就能生。若单掌不能生，则两个不能生的单掌加起来，应还是不能生！这个在描述缘起无自性，一切法无生，那么，缘起是生，但是是幻，其实还是无生。不能

说两个不能生的加起来就变成能生！所谓生，只是缘生，仍然是无生。否则两颗石头加起来为什么不生出鸡来呢？

[又掌出故，合则掌知，离则触入]：又此触既是从掌中出生，两掌相合时则两掌觉知有触从掌中出来，那么两掌分离时，则应可觉知此触进入掌中（回到掌里面去）。[臂、腕、骨、髓应亦觉知入时踪迹]：承上，不但如此，而且应该连手臂、手腕、骨、髓也都能觉知此触进来时的踪迹：看它进入身体哪里，都应有感觉，变成有一种东西进进出出！不会说这个触觉一进入手掌，就在手掌里消失了。一定在身中里面跑。[必有觉心知出知入，自有一物身中往来]：若必定有如是觉知之心，知道此触之出与入，那么就一定有一样东西它有自体，且能在身中进出、往来。[何待合知要名为触？]：[要]，方才。承上，如是则此触便能离掌而存，而且于身中即有其自体，并且能于身中出入；如果真是这样的话，何须等待合掌然后才名之为触？应该不合掌时亦名为触！因为自己会跑出来嘛！若不合掌亦名为触（亦能有触），则知此触并非从掌中出。不必合掌就知道触，那当然这个触就不是从掌中出了。

义贯，佛言：[阿难，是诸幻]化之[触]觉，为什么一直讲幻、幻化？幻化，一直在讲缘起，强调空无自性。幻，意思就是当体即空，不实在的意思。所以，用字很重要，讲缘起无自性，一切法无我，就是统三藏十二部经典的精华、精要；可是，用[幻]一个字，就表示一切法不可得，用一个[幻]字。并[不]是[从]虚[空]中[来]的（非无因生，非自然生），亦[不]是[从掌]中[出]生的（非因缘生）。[如是，阿难，若]此幻触为从[空来者]，则因虚空系围绕人体全身，[既能触掌，何不触身]体的其他任何一部位？[不应]说无情无知的[虚空]居然知道要[选择]何处[来触]！（由此可知，若说此触是从空来，是不能成立的。）

[若]说此触是[从掌]中[出]的话，既然双掌能出，单掌亦应能出，而[应非]有[待]两掌相[合]时才能出。因为他是假设从掌中出触嘛！（而今见单掌时实不能出，故知双掌合时，此触亦非从其中出，故说此触从掌中出，不能成立。）[又]如果真是从[掌]中[出故]，两掌相[合]时[则]两[掌知]有触从中而出，因此若两掌分[离]时[则]应可知有[触]从外进[入]掌中；此触不但从掌入，而且手[臂]、手[腕]、[骨、髓应亦]能[觉知]此触[入时]之[踪迹]！如果[必有]如是[觉]知之[心]，既[知]触之[出]，又[知]触之[入]，则[自有一物]有其自体名为触者，常在此[身中]进出[往来]，如是则此触便能离掌而有，且有自体，自能于身中进出往来，如是则[何]须更[待]两掌相[合]而后能觉[知]，此时才[要名]之[为触]？（由是可知，若说此触为从掌中来者，则不能成立）。

经文，[是故当知：受阴虚妄，本非因缘，非自然性。]这一句话，可以提供你生活的一切必需品，人必须拥有好好的智慧，当你觉得很好吃的东西，要告诉自己：这是妄，不需要贪。受嘛，这好吃，好吃就是受，心情快乐。当你觉得苦的时候，忍耐一下，苦也是妄、乐还是妄，当你用这个般若智慧的时候，MTV、唱歌、跳舞没什么兴趣！你如果喜欢跳舞的话，你就说：哎呀！这个受阴是虚妄嘛！虽跳舞，无有能跳、所跳，很快就死翘翘！很快就理解：喔！原来他们跳了老半天，到最后一样要躺在棺材里，真的就是这样，喔！世间原来就是这样子，[受阴虚妄]这四个字就非常好用，你在接受一切的苦境、乐境、舍境的时候，都能很清楚的知道是妄。比丘也是，当收到供养的时候，完全没有一丝一毫的骄傲，说：我很有修行受到供养！产生快乐的心情，这个是不了解受阴是虚妄。因此，要理解佛的心性，时时刻刻都可以理解，因为这个受是绝对时时刻刻都会发生。

当你今天两个朋友互相对骂的时候，很不愉快，记得！那个也是妄，很不愉快的感受，那个是虚妄！二个人爱得死去活来，难分难舍，在火车站、在高铁上难分难舍，告诉自己：这个也是妄，难分难舍，一定要舍啊！不然到高铁站了，你不分开又能如何？不能怎么样啊，它就是无常，一定会出现，这一定的道理啊！所以，你那个感受很强烈的执着的时候，告诉自己：这是妄。你拥抱能抱多久？够了吧。因为没有学佛就跟学佛会差很多啊！没有学佛，到了晚上十点的时候，二个还不想回家，说：我们去公园走一走！就绕一绕，难分难舍绕到十一点；我们再绕两圈，为什么？舍不得让她回家啊！除非碰到人家拿刀子要抽爱情税，要不然二个怎么会去睡觉？放不下。好！我用摩托车载你回去，载你回去的时候，要进门的时候，又一直坐在摩托车那边。女的也不希望放他走，男的也不想走，爸爸、妈妈两支老虎在上面看着，他又不敢上去，没有那个胆！他就在底下，又在那边厮守，凌晨二、三点。学佛不一样，学佛到公园，到十点的时候，还要绕几圈，赶快绕一绕吧！因为最后他就一定要分手的，早来回家睡觉比较实际！来！我陪你！看几圈赶紧绕，不然用跑的！好！十点多，大家就可以回家休息了，不然你到凌晨睡觉，少睡了四个钟头。一定要分手，所以，早点睡觉比较实际，因为他有智慧。

这个学佛的人谈恋爱的时候，这一招去用到男朋友的身上，她男朋友就问：发生什么事？你最近怎么这么不正常？我师父讲的啊：看要走几圈，用跑的比较快！观念的问题！我们既然知道说：夫妻之间，到临命终一定要分开；或者是兄弟、姐妹到临命终他一定要分开，这个感受就慢慢慢慢的淡；不是叫你没有感情，你很有感情，但是，你很清楚的看待这一件事，这是大自然的法则，月有月圆月缺，人有悲欢离合，自古以来就是这样子，很理性的看待一件事情。受阴虚妄，本非因缘，非自然性。如果你佛法，这一句会体会、会能用，哇！那这一辈子就用不完！

今天有几个小朋友在水溪边打赌，说猜拳，剪刀、石头、布，猜输的人要跳下去。那个不会游泳的人也跟人家猜拳，结果猜输了，要跳不会游泳；不跳没有面子，你知道吗？他就真的没办法，赶鸭子上阵，就真的跳下去了，他又不会游泳，淹死了！够惨，猜拳猜输一次，命没有了，有没有很悲哀啊！这个还不是最惨的一次，还有的人打麻将打赌，烈日当空，打输的妈妈要儿子去罚站。这个打输的人叫她儿子去外面站，她儿子是小朋友而已，四个妈妈带来赌这个麻

将，结果输了烈日当空罚站，那个小孩子突然倒下去，送医急救，脱水而死！妈妈打麻将，儿子去死，这个世间就是很乌龙，听起来很不可思议，怎么会有这种事？偏偏就有，怎么会发生这种事情？就是有！所以了解，有了佛法多好，没有必要跟人家赌这口气，是不是？

义贯，佛言：[是故当知]：一切众生之[受阴]，体本[虚]寂，循业[妄]生，[本非]能造[因缘]之所造，亦[非]属无因之[自然性]——非有因生、非无因生，乃如来藏妙真如不生灭性，随业缘而幻现之相；相妄性真。随业缘而幻现之相，相妄性真，你这一句体会得出来，三藏十二部经典统统通！就这几个字。我们今天所生活的，它就是随业缘而幻现这相；而佛陀就不是这样子，随愿力而产生智慧之相，佛陀跟我们不一样，他是愿力而来的，是智慧力而来的，是来度众、救众生的，跟我们可不一样。

3．想阴本如来藏性

经文，[阿难，譬如有人谈说酢梅，口中水出；思蹋悬崖，足心酸涩。想阴当知亦复如是。阿难，如是酢说不从梅生，非从口入。如是，阿难，若梅生者，梅合自谈，何待人说？若从口入，自合口闻，何须待耳？若独耳闻，此水何不耳中而出？思踏悬崖，与说相类。]

注释：[酢梅]：即酸梅。[酢]读作cu（促）或zuo（作）。读作[促]时，义为大酸（就是非常酸）。[酢]是[醋]的本字，而[醋]则是俗字。若读为[作]时，义为回报、客人回敬主人之献酒，今多见于[酬酢]一词，义为应对、应酬。诸位！这个应酬还是少，希望大家不要浪费太多的时间跟生命。做法师也是这样子，把生命简单化，除非有必要，要不然尽量少浪费时间跟生命在这个地方。我们修学佛道的居士也是，除非不得已的婚丧喜庆，那是不得已的，没办法，不去不行，要不然的话，尽量不要浪费时间跟生命。

[思蹋悬崖]：心中想着踏在悬崖边上。[若梅生者，梅合自谈，何待人说]：如果这口水是由酸梅生出来的话，梅子应该会自己说：[好酸！]而后自流口水，何须待人来说，而让人流口水。（换句话说，若口水是梅中生的，则梅自能流口水，与你何关？且口水既是梅流的，即不是你在流口水。然而事实不然，梅子自己不会说酸，也不会自流口水，所以说口水是从梅中生出的，不能成立。）单梅不能流口水。[若从口入，自合口闻，何须待耳]：[若从口入]，再换个角度说，如果说[梅子好酸]这句话是从口而入的话，才能说：一听到这句话以后，嘴巴觉得酸，因此才流口水。[自合口闻，何须待耳]，这个意思是说，可是如果这句话是[从口而入]的话，便是指[口自能有听闻之功]；若[口能听闻]，则还要耳朵作什么？[若独耳闻，此水何不耳中而出]：如果说并非嘴巴听到，而是只有耳朵听到：既然是耳朵听到，便应耳朵觉得酸；若是如此，则此水为何不从耳朵中流出？

诸位！这一段是什么？单梅不生口水；单口不生口水；单耳不生口水。注意听：梅无生、口无生、耳无生，缘起，口水就生，口水生，就是幻生，这整句。整个色、受、想、行、识，这个想阴虚妄，本如来藏妙真如性，就是这个道理。单单酸梅不能生口水；只有口也不能生口水；单单耳朵也不能生口水，就是一切法无生，现在把这因缘凑合起来，耳闻梅这个名词，嘴巴出口水，单单想就出口水。这在告诉诸位说：我们的想阴是妄想，不是真正的，用心灵去推测那个意境就感觉。

我们现在无缘无故一想起过去，就会掉眼泪，我妈妈就是这样，她没有体会到想阴本如来藏，妙真如性，她一想到我爸爸以前对她好，她就会掉眼泪。八十几岁了，快往生了，在厨房吃饭，一讲到我爸爸，怀孕要生我的时候，叫她去看一下医生，我爸爸没有带她去看，她一直怨恨，怨恨到快往生一、二年前还在谈，不晓得想阴虚妄，本如来藏，妙真如性。一想，又要掉眼泪了，我就说：好！停！不要再哭了！我就是背这一句给她听，她听不懂：你在讲什么？她就一直回想、一直回忆，她就一直掉眼泪。已经过去五十年，没有办法忘记那种男人的可恶！一个成功的男人，背后一定有一个伟大的女人；一个伟大的女人，背后一定有一个可恶的男人！听起来满顺的！所以，这个想阴是很恐怖的，这个想阴会一直钻牛角尖的，如果这个想阴不停止，会得严重的心病！

你看电影演的，这个公主去看到那个书生，哇！回来单恋，惨了！这个想阴虚妄不知道，回来就单恋。你看那个小姐就叫医生来看，把脉，医生就说：这没有病啊！那就是相思，想到一直生病，你看这个[想]有多恐怖！想过去、想现在、想未来，都是妄想，这个[想]接下来就是病，心病非常严重，自我想像。但是，[想]也有好处，像卡通影片都是想像出来的。会制造更多的艺术、创造更多的画画、创造更多的音乐，这个很多都是靠想像来的。[想]就是无限天马行空的发挥，创造很多的艺术、音乐、杰出的人才，都是靠[想]来的。虽是妄想，不过，天马行空的发挥自己的才干。这个电影如果如实演的话，有时候没有兴趣。靠很多的想像，高科技的融入，所以，这电影变得非常好看，真的就是靠想像而来的。这个[想]有时候会害人，有时候会成就人，但是记住！总是幻妄。过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，这个[想]要好好好好的放下，真的！

义贯，佛言：[阿难，譬如有人]听到旁人[谈说酢梅]，他的[口中]便有[水]生[出]；他若心中[思想着脚[蹋]在[悬崖]边上，他的[足]底[心]便会生出[酸涩]之感。一切众生的[想阴]之生[当知亦复如是]，虽无实境当前，但依空言、空想，便作实想，而成就想阴。所以，很多事情想太多了。妈妈也很会想，坐起来，盘起来，手比起来，也不晓得那是什么印，就问她女儿：女儿，看看，妈妈象不象观世音？自己就开始胡思乱想了！儿子你看，妈妈象不象阿弥陀！她就是自己想像。不过，这个想还算是好的，自己想自己是阿弥陀、观世音，这个[想]是好的，身心不二。它的意思就是这个八识田中还有佛的种子，这个是好的。不过你想像自己是阿弥陀佛、观世音

菩萨，记得！从此以后不能生气，哪有阿弥陀佛、观世音菩萨可以生气的？不可以！自己观想自己是佛，那就永远不能生气了。

[阿难，如是]由于光听到[酢]梅之言[说]即生出的口水，此口水实[不从梅]而[生]，亦[非从口]而[入]。[如是，阿难，若]此口水是从[梅]中[生]出来[者]，则[梅合自]己便能[谈]说好酸，因而自流口水，[何待人]来[说]而让人流口水？（然而梅实不会自说酸，亦不会流口水，故说此口水是从梅中来，不得成立。）又[若]此酢梅之言说是[从口]而[入，自合口]有能[闻]声之功？若如此者则[何须待耳]来听？然[若]唯[独耳闻]此酢梅之说，而口并不能闻，则[此]口[水]为[何不]是从[耳中而出]呢？（然而此酢说之言，实独耳闻，但耳中并不出水，可见此水非从[酢说]来，亦非从梅中来。故说此口水为从梅中生者，无有是处。）至于心中[思]想[踏]着[悬崖]之时，足心便生出酸涩之感，[与]酢梅之言[说]令人生口水之例[相类]。（此酸涩并不从崖生，亦非从足生；若是从崖生，崖应自酸涩。若从足生，则足自能生酸，即不待心去想踏着悬崖。）这个依此类推，很容易理解。

经文，[是故当知：想阴虚妄，本非因缘，非自然性。]这个[想]使一切众生困死愁城，就是这个想阴，非常恐怖的！

义贯，佛言：[是故当知]：一切众生之[想阴]，体本[虚]寂，循业[妄]现，[本非]任何能造之[因缘]所造，亦[非]属无因之[自然性]（——非有因生，非无因生，乃如来藏妙真不生灭性，随业缘幻现之相，相妄性真。）

4．行阴本如来藏性

这个难破，连观察都很难！要破行阴生灭，要八地菩萨以上，八地到九地、十地，最后一念无明就是这个。诸位，第七意识的我法二执，有的人讲说：第七意识破完，第八意识。不对的，第七意识最后那一刹那破，七、八识全断，观念要先正确。第七意识的见分，以第八意识的见分为自我，我执还有法执卡得非常微细，但是，那一刹那斩断的时候，七、八识同时转，转识成智。

经文，[阿难，譬如瀑流，波浪相续，前际后际不相踰越。行阴当知亦复如是。阿难，如是流性不因空生，不因水有，亦非水性，非离空、水。如是，阿难，若因空生，则诸十方无尽虚空成无尽流，世界自然俱受沦溺！若因水有，则此暴流性应非水，有、所有相，今应现在。若即水性，则澄清时应非水体！若离空水，空非有外，水外无流。]

师父先解释一遍，把经文贯串一遍：阿难，这个生生灭灭的行阴就像暴流，一波一个波浪，波浪相续，前浪消失，后浪又起，就像第七意识的行阴，前际后际不相踰越，一浪接着一浪，就是一念接着一念；生灭意识心的行阴也是这样子，行阴当知也是这样子。阿难，如果这个暴流的流性不因空生，不是从虚空而生，也不是因为静止的水而来；也不是水的性，亦非水的性；非离空、水，也不能离开虚空跟水。如是，阿难，如果说这个暴流的混浊、急促，这个浊水急促之流性，是因为虚空而生，那么，十方无尽虚空，就会变成无尽的暴流，世界自然就会受到沦溺。如果这个暴流是因为水而有，就必须建立能生跟所生的观念，那么，这个暴流的流性，应当就不是水。为什么？因为能生的水跟所生的暴流，二种相是完全不一样的，能有跟所有相，要二种相同时存在，才能建立能所关系。或者是树生水果，或者是父亲生儿子，二种相同时存在，才能说能、所完全存在，才能说暴流是由水产生的，水是能生，暴流是所生，必须有能生之相、所生之相同时存在。今应现在就是应当存在能所相，才可以建立：暴流由水所产生的。

若说这个暴流就是水性，那么，这样一定要定位，一定要把它用这个时空定位，这个浊流就是水性的话，那么，澄清的时候，这个水的体性就没有。为什么？水的体性是静止的，当它暴流静止的时候，这个水体就没有了。为什么？因为你定位，说这个混浊的暴流才是水性。若暴流就定位为这是水的性，水的性要暴流，如果你一定要这样讲，定位成这样子，则澄清的时候，应非水体。那么，暴流澄清的时候，那应该就不是水的体性了，事实不然，所以，若因水有不对，若就是水性是不对的。如果离开了虚空跟水，虚空没有外，水外也没有流，绝对不会说没有水的暴流，那成什么话呢？暴流一定是从水来，没有水，哪里有暴流？

注释：[譬如瀑流]：喻行阴奔泻不停，狂飙不住。[前际后际不相踰越]：如水之流，前浪后浪相接相续，亦不会互相跨越，这表示诸识之[等无间缘]。诸位！色法没有等无间缘，心法才有等无间缘。[不因空生]：[空]，喻一真法界，如如之理。[不因水有]：[水]，喻如来藏。[若因水有，则此暴流性应非水]：[有]，生之义。若说暴流是从水而生，则水是能生，而暴流是所生，能生与所生应成二体，不应还是一体，水跟暴流其实是一体的。要建立能所就像底下举这个例子。

如树生果或母生子，树与果各有一体，母与子亦各有一体，如此才可说一个是能生，一个是所生，若还合成一体，则没有能生与所生可言。因此，如果暴流的体性与水还是合一的话，并非暴流是暴流，水是水，它是一体；两者明显分开，各自有体性，即不能说暴流是水所生的，然而现见暴流并不能离开水，暴流主体与水之体仍然只有一个，因此不能说暴流是水生的。这比喻行阴不是如来藏所生，如果行阴是如来藏所生，行阴应有独立的一个[体]，然而行阴的体性并不能离于如来藏而有，行阴之体还是与如来藏合成一个，因此不能说行阴是如来藏所生。因为行阴就是如来藏的影子，慢慢你就了解，行阴这个生灭意识心，就是如来藏性的影子。所以，不能离开如来藏性，可是，它是生灭的，也不是如来藏性，就是这个道理。所以，师父一直

告诉你，真妄是不能和合的，人跟鬼是不能结婚的。讲真妄和合是一种方便，在经典上；但是，一个悟道的人，就绝对不会死要文字相里面。因此，自己看经典，你是绝对不能理解的，因为问题出在哪里，你完全不知道！就像[真如不守自性]、[真妄和合]、[最初的一念无明]，这个统统有语病；但是，没有见性来为你解说，你却不知道问题出在哪里。

[有、所有相，今应现在]：承上，若流是从水而生，则能有（能生）与所有（所生）两者各自之体相（共有两个体相），今应呈现在目前。然而事实不然，暴流与水目前只共同拥有一体，并无二体显现出来，所以不得说暴流是从水而有。[若即水性，则澄清时，应非水体]：若说暴流急奔狂乱之相就是水的本性，则当水止不流、寂静澄清之相时，岂非失去了水的本性？这时水的体性应是不在了？因为你定位：混浊的水是水性。然而事实上，暴流狂奔与暴流停止，水性不失，故暴流之相之有无，与水之体性无关，这一句话就是：我们一切生灭的缘起缘灭，就是跟我们的如来藏性无关，就像虚空不是相。虚空不是生灭相，却不拒一切生灭的缘起相发挥，慢慢的你就体解，能理解虚空本自不生、本自不灭，本自不增、本自不减，体非虚空，而不拒群相之发挥。慢慢的我们就可以理解，师父的比喻完全正确。

是故暴流之相非即是水之本性。这比喻行阴狂暴之相并非即是如来藏之本性。以如来藏性本自寂灭。我们现在的五阴身当体即空，我们有尊贵的佛性在里面。你一定要好好的善待自己，为什么？你这个五阴身就是佛身。你要拥有一个健康的身体，佛的身体健康；你要拥有一个庄严的貌相，佛行人要对自己的貌相负责；要对自己的威仪负责；要对自己的健康负责。为什么？因为即五蕴身就是佛身，你面相庄严，大家看了欢喜。不要放着邋里邋遢的，不修边幅，学佛也不应当学到这样子！

以如来藏性本自寂灭，[澄清]，指众生修行、净业识，三昧现前，心得开悟，狂心顿歇，为什么讲顿歇？顿歇就是完全超越表相才能顿歇。渐渐歇是因果相，顿歇就无相，就是等于顿悟一样，发现一切相不可得，空相。七识止息，心水澄明之时，此时即复得本心，以始觉智会于本觉。若众生行阴狂乱之性即是本觉如来藏性，则当狂心歇时，心得澄明，狂乱之性已止，此时岂非反而失去了本心本性？[空非有外]：虚空没有内外之分，因此暴流不是离于空之外而有。此句之义即是：暴流非离于空而存在。[水外无流]：[水外]，即是离于水。离于水外，即无暴流可得。

义贯，佛言：[阿难，譬如]急[暴]之[流]之水，其[波浪相续]不断，[前际]与[后际不相踰越]，一个接一个。一切众生之[行阴当知亦复如是]无有间歇，然念念生灭，相似相续。而我们就是在生灭法迷失了，我们现在不知道，宇宙万物皆是生生灭灭，我们没有办法理解、体悟，才对这个假相拼了死命执着。[阿难，如是]暴[流]之[性]为：一、[不因空生]；二、[不因水]而[有]；三、[亦非]即[水]之本[性]；四、亦[非]能[离]于[空]与[水]而存在。

[如是，阿难]，析而言之：一、[若]此暴流为[因空]而[生]（空为能生，暴流为所生），虚空既然能生暴流，而虚空无尽，暴流亦应是无尽，如是[则诸十方无尽虚空]（一真法界），即变[成]为[无尽]之暴[流]（法界之中成为唯凡无圣），就没有圣人了。十方[世界自然俱受]凡夫狂乱暴流之[沦溺]（然而实际不然，法界之中，既有众生暴流，亦有三贤十圣之澄水，故非尽法界皆是暴流。）二、[若]此暴流为[因水]而[有]（水为能生，流为所生——如来藏为能生，七识为所生），[则此暴流]之体[性应非]与[水]合成一体，应暴流与水各有其体，如此则能[有]与[所有]之[相]（能生与所生之二相差别）[今应]呈[现在]目前。（然而暴流之体与水之体，并无二致，非有两体，故可知暴流非是从水而生（而有）。）

三、[若]此暴流之性[即]是[水]之本[性，则]一旦暴流寂止而现出[澄清]之相[时]，此时[应非]仍有[水]之[体]性存在。（而事实上，不论暴流在狂奔时或暴流停止时，其水性不失，故知暴流狂乱相之有无与水性无关；听了这一句话，有什么最重要的理解？也就是你今天怎么造作，跟无为法无关。人家说：师父，度了无量无边的众生！错！没有度众生，也没有说法。师父在弘宗演教，轮大*轮，渡无量众生，错！法性本空，没有这个东西，讲这些都是心灵的负担，今天只是缘起方便说，方便说就是没有能说、所说，体悟涅盘、品尝到涅盘气息的人，虽度无量无边众生，实无众生可度，没有弘宗、没有演教，为什么？法法本空，相相何状，我什么时候说过一句法？如是体悟，诸法本空、本寂，没有能所，佛道就现前。

因此，暴流之相非即水性——行阴狂乱之相非即是如来藏之性，否则众生狂心歇息，心水澄清之时，应失去如来藏本性。然而事实不然，故知行阴狂乱之相非即如来藏之本性。四、[若]此暴流之性为[离]于[空、水]而有，然而虚[空非有外]，以一切法皆在虚空之中，故暴流非能离空而有。又，于[水]之[外]亦[无]暴[流]之体可得，无水即无暴流，故暴流不得离水而存在。

经文，[是故当知：行阴虚妄，本非因缘，非自然性。]

义贯，佛言：[是故当知]：一切众生之[行阴]体本[虚]寂，循业[妄]现，[本非]由其他能造[因缘]之所造，[亦非]属无因之[自然性]（——非有因生，非无因生，乃如来藏妙真如不生灭性，随业缘而妄现之相，相妄性真）。所以，只有佛法讲得最究竟，其他宗教就讲上帝创造的，就无因而生，就是因为上帝而来；上帝从哪里来？上帝就是无因而生。只有佛法、只有正法讲的，才是人生、宇宙的最究竟处，佛法是非常理性的。

5．识阴本如来藏性

经文。[阿难，譬如有人取频伽瓶，塞其两孔，满中擎空，千里远行，用饷他国；识阴当知亦复如是。阿难，如是虚空非彼方来，非此方人。如是，阿难，若彼方来，则本瓶中既贮空去，于

本瓶地应少虚空！若此方入，开孔倒瓶，应见空出！]

注释：[譬如有人]：喻众生。[频伽瓶”：[频伽]为迦陵频伽之略。迦陵频伽为一种鸟，译为美音鸟、好声鸟、妙音鸟。此鸟原产于雪山中，此鸟当其犹在卵壳中，未出壳时，即已能鸣，其声美妙，胜过一切鸟，故称美音鸟。印度人常以此鸟之形作成瓶，称为迦陵频伽瓶。在此为比喻众生之妄业或妄业所成之根身。[塞其两孔]：[两孔]，比喻理与事。理不通达，事也不造作，事也不通，理了不通。[塞其两孔]，比喻隔断理与事，修学佛道，这二个字是很重要的，理跟事要兼备的。你说修行要拼，就是事修，理就像眼睛，理如目，事如足，这个道理你不懂，就等于你没有眼睛，没有眼睛，你要走路，能走吗？理如目，事如足。好！你有眼睛，可是你要到达目的地，你要实修啊，不是只有听经闻法、要好好念佛啊，好好的用功。比喻隔断理跟事，令起我、法二执，而成二障（烦恼障、所知障），烦恼障是对人生观的迷茫；所知阳是对宇宙观的迷茫。所知障有多重解释，我们后天所学习的知识，就是所知障，所知道的，障碍自己的清净自性。所知障也可以说我们所知道的种种的法，却障碍了我们的本性。为什么？执法以为实嘛！因此形成内外隔断之局。

[满中擎空]：[满中]，整个瓶子中。[擎]，携带。[空]，喻第八识，以八识本是空性，故以虚空比喻第八识。此言，此人将瓶子的两个孔塞起来，使内外隔开来，他便以为已把整个瓶子都装满了一瓶子的虚空（凡夫以色身隔绝外界，便以为色身中之藏识为我所有之内法，有别于外一切法）。所以，执着就变成隔开内外，我相、人相、众生相、寿者相，就统统出来，就是执着。[千里远行，用饷他国]：[饷]，馈也、遗也、食也；亦即当作礼品来馈赠，令他人得以享用、受用、食用。这里是指让自己受用。此即言，此人将瓶子装好满满一瓶的虚空之后（有如整理行装一样），便准备到千里外远地去旅行，而且便想用这瓶虚空到他国去好好受用一番。[他国]，指众生展转于六道受生时之另外一道。因为第八识为总报主，众生自无始来即执此为我，故前往受生前即是依此本识而往；因此[用饷他国]之义，亦是指来世到其他道去受报。

[如是虚空非彼方来]：[彼方]，原舍身处。[非此方入]：[此方]，指再受生处；比喻藏识不是在原舍身处就已经入于根身而带来此处的；亦非到了此处才入于根身之中。并没有来去。[若彼方来，则本瓶中既贮空去，于本瓶地应少虚空]：如果说瓶中的虚空是从原瓶地带来的，则既在本瓶地装满了虚空，本瓶地便应少了一瓶之量的虚空。（然而虚空之性遍满，不增不减，不可触摩捉持，更不可携来擎去，而是众生自生妄想，这句话就是重点，我们从心中产生我法二执，问题就出在这个地方；把这个执放掉，第二月没有，真月就现前。所以，修学佛道不是奇特事，但于相上莫执着就得！以为将瓶孔塞起来，便可把虚空装着，带着到处跑，到处去受用。比喻众生以为把理、事两个孔，用[我、法]二执的塞子把它们塞起来，便可令内外隔断，而安安稳稳地永保第八识藏为己有，不会漏失，并可一直带着这个[业识的瓶子]，在三界六道中到处跑。）[开孔倒瓶应见空出]：[开孔]，打开二孔之瓶塞，比喻二障拔除时。[应见空出]，应看得见有漏的业识跑出来。

义贯，佛言：[阿难，譬如有人取]迦陵[频伽]鸟形的[瓶]子（取自妄业所生根身），[塞其两孔]（更妄起我法二执，生二障）令内外隔断，便以为可将[满]瓶[中擎]装着虚[空]（将有漏之身包裹本识），我们现在身上就第八意识了。而欲至[千里]外[远行，用]以馈[饷]于[他国]（至他道中受用）。一切众生[识阴]之成就[当知亦复如是]（诚由众生贪取自业报根身，执着人法，隔断内外空性，而兀，[兀]就是继续，而继续还是自至各道中受用此有限之空性——如取大海之一浮沤）！一浮沤就是小水泡，这个很容易了解的，我们宇宙有多少的四大？山河大地尽是四大，我们摄取宇宙当中少许的元素，误为自我。而这个执着没有办法打开，不晓得内跟外其实是平等的，我相、人相、众生相、寿者相，其实是不可得的，自心分别，自心产生烦恼，自心自己受报。一切都是很冤枉的！

[阿难，如是]已抵达他国之瓶内[虚空]，实[非]从瓶本处之[彼方来]，亦[非]于[此方入]（以识性周遍，本无来去）。[如是，阿难，若]瓶内之虚空为从[彼方来，则本瓶]地[中，既]已被[贮]一瓶之虚[空]而[去]，故[于本瓶]原来所在之[地]便[应少]掉一瓶量之[虚空]！（然而虚空实无增减，不可称量，亦不可捉持，擎装、携来持往。）真如藏性从来不是缘起就是这个道理，你看，然而虚空实无增减，所以，真空法性如虚空。因此我们就了解，真妄不能和合，真如果来随缘，那就来到缘起了；缘起是生灭的东西，就是把真如的实相、真如的智慧化作生灭，永远是在生灭。所以，真如并没有什么增减，如同虚空一样，它没有来到缘起，但是，缘起也不能离开虚空，这个好好的体会，就是重点。[若]瓶内虚空为于[此方入]，则打[开]二[孔]（拔除二执）[倒瓶]（消二障尽，得净法身）时，[应]可[见]虚[空]从瓶中[出]！

然证果时，亦不见有漏识出，证果只是但除执，法并没有什么来去生灭，心灵除执，并没有什么东西增跟减。亦不见无垢识入，故知识性本无来去、出入，只是二执之有无。诸位，只是二执之有无，你修学佛道要抓住重点修，就是这个。所有问题就是出在这个：我执跟法执；把这两个执除掉，也没有增加什么啊，就是不执而已啊！释迦牟尼佛讲了四十九年，就是为了破除你的执着，就是这样子。及内外之有隔无隔而已；二执既除，二障顿消，就是烦恼障、所知障就顿消了。内外无隔，即得圆通，诸位，要内外无隔，即得圆通，就一定要见性，这个[圆通]是见性的代名词，意思就是说：见性的人，才见到圆通、圆满的法性、无障碍的法性，叫做圆通。换句话说：没有见性的人，不了解圆通法门，喔！原来我们见性的人，才是圆满的人格，才能圆满成就佛道，因此见性有多么的重要，才能理解佛的境界。实非识性之有出入、来去、增减。

经文，[是故当知：识阴虚妄，本非因缘，非自然性。]

义贯，佛言：[是故当知]：一切众生之[识阴]体本[虚]寂，循业[妄]现，[本非]任何能造之[因缘]之所造，亦[非]无因之[自然性]（——非有因生，非无因生，乃如来藏妙真如不生灭性，随业缘而幻现之相，相妄性真。）就是凡所有相，都是虚妄。佛法，学佛在找到那一颗不生不灭的真心。

接下来讲六入本如来藏妙真如性，六根入，你也可以说眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根；你也可以说眼入、耳入、鼻入、舌入、身入、意入，六根入，有简称六根，也可以叫做六入。为什么讲眼[根]？是眼所依靠的地方，所以称为[根]，眼根，有所依靠。为什么讲[入]呢？因为有能所，站在执着的角度，能见，见到外面的所见，变成入于心中的污染。能、所有互相对立的，眼根也是能、也是所，眼根能缘外境，但是被外境所污染；站在眼根能执取外境，这个时候，眼根是能，尘境是所；站在会污染的角度，尘是能污染，眼根则是所，尘能入，眼根为所入。所以，站在二个角度不同，都可以为能、所；眼根不一定是能，也是所，也可以站在另外一个角度，被污染的角度是所污染。能、所，佛法它就是这么圆满！

愿以此功德，上报四重恩，下济三涂苦，
若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国
愿生西方净土中，上品莲花为父母
花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣
（楞严经6）六入本如来藏、妙真如性
大佛顶首楞严经第七套
圆瑛法汇 楞严经讲义
讲题：六入本如来藏?妙真如性
日期：2009.5.31——2009.6.4
片数：共2片（本片为第1片）DVD
请合掌南无本师释迦牟尼佛（3称）
卯二　会六入即藏性　（分二）]
[辰初总征　　二　别释　　今初]

也就是：眼入本如来藏，妙真如性；耳入本如来藏，妙真如性；鼻、舌、身、意，尽皆是本如来藏，妙真如性。

[复次，阿难！云何六入，本如来藏，妙真如性]？
也就是你的六根都是不生不灭的藏性。

[此总征。梵语钵罗吠奢，此云入]，六入，[亦云处]，六处。[入有二义：一为能入，以能入尘取境故]；因为眼根能取，来到尘境，尘是为所取。[二为所入]，如果把外尘当作能的话，那么，六入就是所。[以为尘入之处故]。以被尘所入之处的地方，所以，这里是属于被动的，所[入]，那就很清楚了。[为]就是被，以被尘所入之处故，意思就是：外尘能主动的能入，透过六根就是六入。[按本文吸此尘象，当以吸入为义，即吸入六尘之处，故又名处]。这个角度的解释也可以，能够主动去缘，也能够主动的吸入，像吸尘器一样的吸入。[他经色心开合无此科]，[色]就是色法，[心]就是心法，我们前面讲过了，有时候开色法比较多，有时候开心法比较多；有时候合色法比较少，有时候合心法比较少；有时候开色合心，有时候开心合色，有时候双开，色心俱开，就是十八界，我们解释过了。[科]就是六入这一科。我们说四科七大，五蕴一科、六入一科、十二处一科、十八界一科；没有六入这一科。[本经以根中不生灭性，即首楞严定体，亦即如来成佛之密因，修证圆通，下手所依之处，故特加焉]。所以，特别的加六入。

[本如来藏者，本即根本，一切枝末，依之而起，今追究六入枝末之根本，元是如来藏，如即本有不变，真如之本体，来即真如随缘，遍周之妙用，藏者，含藏世出世间，一切善功德，无不具足，犹如宝故]。我们的本性是绝对的善，无量的善功德。《金刚经》讲：以无所住心行一切善，即得阿耨多罗三藐三菩提。也就是说：行任何的善事，都应当无所执着，善还是要做，人的一生一世，有因缘应当多多做善事，但是，必须以无所住心。

[妙真如性者：即如来藏之性。此性即理即事，全妄全真，不滞一法，不舍一法故，所以称妙。非是此真而彼不真，此如而彼不如，若如是则有对待，则不圆满；今乃统万法惟是一心，一真一切真]，为什么讲一心呢？若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造。一切都是心影现出来的，现在证入绝对的心体，就是离念，《大乘起信论》里面讲：心体离念，是法界一总相，法界的总相是什么？就是离念，心体离念，离什么念？离执着念、分别念、愚痴颠倒念；离贪念、嗔念、愚痴念；离一切不必要的念，存在什么？存在般若的念，他有心体。所以，今乃统万法惟是一心，一真一切真，用真心来看事情，那统统是妙智慧。[无有那一法不真，一如一切如，无有那一法不如]：[如]就是毕竟空、不可得，世间众相本来就是空，本来就是不可得。为什么不见一物，名为见道？物物本空。

有一个居士来说：请师父您开示佛法！我跟他讲：法法本空，法法何状，你叫师父怎么说呢？你叫我开示佛法，它又不是有任何的形状。没有形状可以谈，没有佛法，因为它本来就空。禅宗里面说：若悟无生法，即是传佛心法。如果你能体悟一切法本自不生，今亦不灭，那么，你就是真正传法的人。法法本空，法法不可传，若悟一切法无生，你就是一个真正传佛法的人。没有东西可以传就是传佛法，这一些像现在接了什么祖师大德，像师父也接了禅宗的二个法脉，证书给你，当然这不是在那一张，证书只是个仪式，只是个表法的。所以，悟的人不需要这一张，你们就是传佛的心法的人。一如一切如，无有哪一法不如，[即六入亦妙真如性也。初总标竟]。

[辰二　别释　（分六）]

[已初　眼入乃至六意入]
[已初分四　　午初　举例显妄]
[二　辨妄无体]
[三　无所从来]
[四　结妄归真　　今初]
先看眼入。
[阿难！即彼目睛，瞪发劳者，兼目与劳，同是菩提，瞪发劳相]。

阿难，就是那个眼睛，还有眼睛看出去，[劳]就是空华，就是虚空当中空中华。就是那个眼睛，能看的眼睛，还有看久了疲乏，在虚空当中产生的华相，虚空华。兼目与劳，这能、所统统是，兼那个能见之目，这个[劳]就是所见之劳相。兼目与劳，[目]就是能见之目；[劳]就是所见之劳相，同是菩提，只要能所会归到最后，都是自证分，都是菩提。都是菩提影现出来的能所相。

[此举前色阴，瞪目发劳为能例，发明眼入同一虚妄也。即彼：乃就彼色阴所云，其人无故不动目睛，瞪以发劳，因此见劳，遂见空华之劳相]。这前面，五阴本如来藏，妙真如性，所举的例子，现在继续来讨论。[兼目与劳：劳字指空华，谓不特空华是劳相，兼能见之目，与所见之劳相，同是真性菩提心中，瞪发劳相]。所以，能、所统统是菩提真性里面的劳相，能缘的意识心也是，所缘的一切尘境统统是。[如前所云：见与见缘，并所想相，如虚空华，本无所有]。能见的见分，与见缘就是相分，并所想像，就像虚空华，本无所有。这个就是佛陀看到彻底空，进入绝对的心灵。所谓彻底空，就是彻底见到缘起的无自性；这缘起无自性很难理解、很难体会！如果说用微尘观，碎为微尘观，这个是着相很严重的人，叫你直接破除对相上的执着；如果说用析空观，分析这个尘，一直到邻虚尘，用分析的方式，这个也不是佛陀的本意，叫做无自性。

这个空无自性应当用什么来了解色即是空，用什么来理解？要用现代化的名相来理解的话，就是完全透视；不是用眼睛看，是用智慧看，用法眼看一件东西。譬如说你看一朵花，你用智慧来看，完全能透视这个缘起性，它就是空性，缘起性就是空性。为什么不见一物，名为见道？见了这一朵花，等同没有见；但是，你讲没有见，不对喔，因为花确实是存在，因为它是缘起；你讲见也不对，因为求其体性不可得。用这种透视的方法，内心里面充满了智慧，用智慧贯串一切缘起性的相，单刀直入，就见到生命的真相，就是空无所有。

譬如说你看到一个人，我们大部分都是被这个外表的衣服所骗去了，或者是被这一层皮所骗去了，我们众生就是这样。但是，如果你用智慧了解空无自性，一个人无我相、人相、众生相、寿者相，为什么讲无我相呢？用这个眼睛看还不准，很容易被迷茫；我们用智慧，用智慧单刀直入的贯穿相，就像X光照进去剩下骨头，骨头再贯进去剩下髓，髓再贯进去，没有。单刀直入的透视缘起性的不实在。透视它，是叫我们内在里面产生智慧，而烦恼愈来愈少，但不是说你透视它，你就有办法去改变它；透视它跟改变它是不一样，物质的世界，透视它可是你没有办法改变它，我透视它有什么好处？我透视它知道缘起无自性，但是，我不会对这种东西很贪着，譬如说那是一座山，你能够透视山是花草树木、岩石、土壤、水份所构成的，那你一个人有办法移动这一座山吗？阿里山、玉山、喜马拉雅山？你当然没有办法，所以，透视它并不是你一定要去改变这个环境。境不转心转就是这个道理，所以，你不需要去改变这个环境，因为环境本就空，但是，你又必须过着，你自己有能力的范围的生活，因为我们是业感，业力的这个缘起的色身。所以，你这个所能承受的痛苦是有限度的。

虽然你了解是妄，譬如我们举个例子来讲，农药，你吃了蔬菜、水果，里面假设农药太多的话，每天吃每天吃；或者是服用毒品太多，你一个人所能承受脑部的毒素是很有限的，超过那个量你没有办法正常思惟，你开始混乱，一片空白！有一个居士，她的儿子就是吸毒，他妈妈叫他没有办法，叫师父来教他。那个年轻人有头脑，我说：你今天吸毒，你人很善良，你是交坏了朋友，不是你的本意，你用好奇的心来吸毒。他看到师父的时候，两眼没有神。我说：你想想看，你这个毒素，攻入你的内心、脑部，这个毒品到最后破坏你的中枢神经，没有办法思惟；一个人没有办法健全思惟的时候，他所产生的后代，像精虫、DNA，它就没有健康。强国要先强种，吸毒的人，他制造出来的精虫没有活动力，它不是缺头就是缺尾，；要不然就摇晃两下就死了。没有生命力，中枢神经破坏的时候，它会影响到他的后代。我就跟他讲：你不为自己想，也为后代想。所以，一个年轻人这样吸毒，到最后两眼没有神！虽然说万法都是假相，可是，你所能承受的这种毒素、痛苦，是很有限制的，力道还是很限的。

譬如一个人长年累月的，你一直给他压力，给老婆压力，或者是老婆给先生压力。有一个人老婆，她每天就规定她先生几点去、几点回来，慢几分钟回来都不行，她老公一直很紧张，只要一下班，红绿灯的时候就很紧张，因为不希望夫妻之间误会，她给他非常重、非常大的压力！压力的时候，他长年累月就是睡觉当中都做梦，要骑摩托车赶着回来，后来得重度忧郁症，她的先生，重度忧郁症！一个正常人，你看，年纪这么轻，还只有心理压力而已，他老婆就是规定要这样子做，否则就是说你外面怎么样子。

同学们，我们要互相勉励，虽然完全了解色即是空，但是，必须过人类能力范围的生活，不能好高骛远、不能夸大其辞、也不能说你有通天的本领，不行的！你必须按部就班来，业力的众生就是必须如此。说：见与见缘，并所想相，[又如前所云：影见俱眚]。灯影还有妄见，都是见病所产生的。[眚与劳义同。能见之目是劳见，所见之相是劳相]。

[菩提是本有真心，真原无妄，由最初一念妄动，依动故能见；依能见故，境界妄现。由末推本，岂仅色阴虚妄，即眼入同是菩提心中，一念妄动之劳相。一念妄动，与无故瞪目，无以异也。初举例显妄竟]。无故就是无端；无以异也就是没有什么差别。

[午二　辨妄无体]

[因于明暗，二种妄尘，发见居中，吸此尘象，名为见性。此见离彼明、暗二尘，毕竟无体]。

因于明暗，就是我们的眼睛不是见明，就是见暗，二种妄尘；为什么叫二种妄尘？于明相当中贪爱，于暗相当中恐惧，明、暗其实最重要的是表什么？表生灭。因于明、暗生灭，二种妄尘，发见居中，产生见性，居在中间，吸此明、暗二种尘象，名为见性。在这里要特别注意，这里[见性]不是那个不生不灭的见性；这里的见性就是眼根的见精，这里就是带妄，带有少分妄的见性，因为它会吸取二种尘象。在这里名为见性就是眼根的功能，就是根中局执的自性。这是眼睛因为明、暗二种妄尘，发见居中，吸此尘象，我们叫做见性，其实这个见性就是见精，带有少分的妄的见精，因为它要面对生灭的外尘，不是不生不灭的见性。此见离彼明、暗二尘，毕竟无体，用这个就知道他讲的是见精。这个见，我们说的见精，离彼明尘、暗尘二种，毕竟无体，就是空无自性，单单这个眼根就是不能发见，必须要明暗两种外尘来引出你的见。所以，了解说因为明、暗二尘才引出来的见，所以，知道这个是无体性的，空无自性，毕竟无体。毕竟无体就是说：毕竟没有永恒性的，只是借重缘起性，而缘起性是空性，所以，毕竟无自体性。

[前五句托尘妄现，后三句离尘无体。以此眼入，因有明、暗二尘，黏湛然之体]，这个湛然之体就是如如不动、光明之本体，我们把如如不动、光明的本体遮住了，发出来的却是妄见。[发为劳见，居于浮、胜二根之中]，这个劳见的意思，最简单的理解就是：透过一层无明看世间，就像一个人，白天戴着深色的墨镜看这个世间一样的，完全是黑色的，加上一层黑色的。我们的光明体、不生灭体，见性发挥不出来，而变成带着妄的见，所以，这个叫劳见，就是见精的意思，这劳见就等同见精。

居于浮、胜，浮尘根和胜义根，浮尘根就是我们所讲的肉眼；胜义根就是我们所讲的神经系统。二根之中，[吸入此明、暗二尘之象，如磁吸铁，名为能见之量]，这个[量]就是我们所讲的一个范围，能力的范围。乃属于托尘妄现，所以，能见之量[此即菩提瞪发劳相，乃属托尘妄现]。托尘就是必须假借明、暗二尘，妄现的一种境界。[倘若离彼明、暗二尘，毕竟无有能入之体可得，是谓离尘无体。下文阿难疑根性断灭，亦由此也。《正脉》问：前取根性，离尘有体，异彼缘心]，缘心就是能攀缘之意识心，这个又提到前面了，七处征心那个地方。说：异彼能缘，能攀缘之意识心，不生不灭的根性，是离尘有自体性的，有自体性就是我们的本性是存在的，不是像意识心是没有体性的。换句话说：我们的本性是永恒的，它是一直存在的，涅盘妙心、般若智慧是一直存在的，只是没有被发现；而我们现在所用的，就是生灭的意识心、妄执的意识心、能攀缘的意识心；可是能攀缘的意识心，刹那生、刹那灭，其实无自体性，是借重明、暗二尘的意识心。所以，意识心跟明、暗二尘，其实是空无自性。

[今云明、暗双离，毕竟无体，何异缘心之无体乎]？再讲一遍：前面取根性，离尘有自体性，不同于能攀缘的意识心；现在又说：明、暗双离，毕竟无体，那不是等于能攀缘的意识心的无体性吗？要区别一下，不生灭的根性，跟离尘无自体性的缘心是不一样的。[答：浅论之，前因众生离缘心，不见真心]，前面讲的众生离开能缘的意识心，但是，没有见到真心，不生灭的真心，[乃就根中指性，令识真心]。就是真心，[然自]就是从[是心非眼之后]，从知道说我们看东西是那个心，不是肉眼在看，要不然人死了肉眼还在，为什么不看，这前面都讲过了。然自，就是从那一段是心非眼，佛开示以后，[但唯显性不复论根]，只有显不生灭的性，没有讲到六入的根。[所以极表其离尘有体之真。今已领真性]，很可惜，还执着能入的六根性，但[尚执六根，别有体相]，认为六根还是有自体性，不知道六根、六入还是无自体性。[未融一性]；还没有融通本来一性。所以，能缘的六根入，跟所缘的外尘，全部统统是无自体性。现在已领会了真性，但是，还执六入、六根别有自体性，未融为一性。

[更须令知，六入无自体相]，六入就是能缘。[所以极破其离尘无体之妄]。彻底就是极，破其离六尘，离外面的六尘，无体之妄，无实体之妄；意思就是当体空，所以，同一真性，妄本空，达妄本空，知真本有。[虽说见性]，在此虽然也说到这个见性，[乃根中局执之自性]，[乃]就是只是，[根]就是眼根当中；[局]就是局限；[执]就是能力的范围，局执就是局限在能力的范围，来讨论它而已；自性，在这里不当自性，当功能，乃是眼根当中，局限范围讨论的功能。[非离眼廓周之见性也]。不是连眼根、外尘都放下的，遍虚空的，如来藏性那个见性，叫做非离眼根廓，离开眼根，就没有内外的见性。这一段意思是说：虽然这里也说[见性]二个字，其实只是讲眼根当中，局限在眼根的能见的范围的功能，并不是离开眼根，而在外遍虚空界，周遍法界的如来藏性的见性。

[前显是性]，不生灭的性，[而此破相]，就是破眼入之根相。[所以异矣]！就是连那个六入都要破，要不然把六入都弄不清楚，不知道六入仍然是空无自性，无自体性。[更深究之，此之破相，亦欲其离相，即妙真如性耳]。但是，我们一般众生没有办法，眼见一切外尘，就误认为它是真实的，到死都醒不过来。耳朵听一切生灭的音声相，也是一直误认为它是实在的，所以，耳朵喜欢听好话，不喜欢听坏话。那么，我们现在很多人他不懂得佛法；可是，他觉得外面的外尘很累人，很吵！

有一个美国人，他是台湾的女婿，这个美国人住在这个城市里面，他跟他太太讲说：台湾的城

市太吵，生活很辛苦，空气不好。结果他去山上买了二、三分地，小小的，在山上。全部都自己住在上面，没有水、没有电，他自己用发电机，然后二分地，自己耕种，他在那边自得其乐。他离开了动态的，进入山上的静，他说：这里很好，空气不污染！结果他就自己一个人，他老婆跟儿子都住在城市。记者问：你为什么不接你老婆来住？他说：我有接她好几次，她住不下来！我说：山下很吵！她说：山上太静受不了！远离动，结果去静的地方，诸位~！静仍然是尘，它只是一个有声音，一个没有声音而已啊，动、静都是耳朵的尘。这个外国人没有学佛，他以为跑到山上去，很静很静的时候，就以为解脱了，事实上，烦恼还是在。离开动、静，动是动尘，静还是尘啊，而见性就是：动还是不动，静还是不动。为什么？他透视动态本空、静态还是本空，如如不动的心性无关于尘，这个就是功夫。所以，很多人认为尘世太吵，避开来到山上去住，环境比较安静一点；但不是心里的静，不是心静，心里没有充满智慧，你住山上做什么？你说：我关起来要用功！怎么用功啊！没有悟到如来藏性，不于动、静取静，了解动是尘、静是尘。意思就是：你没有大悟，住在城市也是污染，你住到山上没有人，还是污染！动被动尘所污染，被山上的静尘所污染。

为什么被山上静尘所污染？没有人，久了就懒惰，没人管啊，真的啊！煮一餐就吃了三、四餐，东西坏了快要酸臭。以前去了做早晚课，久了没有人管，师父也不在，山高皇帝远，早、晚课也不做，久了以后，自己懒惰，以为自己洒脱。后来下山以后，在这个团体，他活不下来，看这个法师也不习惯、看那个法师也不习惯，住山上，回来变成很奇怪！他自己觉得很有修行，出家以后，变成懒惰到自己不知道，什么都没有责任感、什么都不扛，他一直认为自己就是很洒脱，自己认为，可是，经不了人家二句话，他就开始起烦恼！所以，自己的习气自己不知道。在这里你看，欲其离相，即妙真如性，这个可是很重要！眼睛离明相、离暗相；耳朵离动跟静相。换句话说：眼睛见明相如如不动，见暗相如如不动，不恐惧；耳朵于动如如不动；耳朵于山上静尘，仍然如如不动；鼻子无论嗅到香、臭，都不起烦恼，如如不动；舌头尝一切的味道，心如如不动；身体的触、苦、乐、忧、喜等等，都如如不动；意根一切生灭、生住异灭的念头，仍然如如不动那个就是佛。所以，并不离开吵杂的地方，到静的地方，这个叫做修行，这个也是攀缘另外一种尘而已。底下，[则显性之旨仍同，岂如缘心，直破其一定无体哉？二辨妄无体竟]。这不是像攀缘的意识心，直破其意识心是无体性的。

[午三　无所从来]

[如是，阿难！当知是见，非明暗来，非于根出，不于空生]。

如是，阿难，当知这个见性，就是见精，不是明、暗的尘来；也不是眼根自己跑出来；也不是虚空自己生出来的。

[此总标。据世人多谓见是其眼]，佛陀说了，见如果是眼睛的话，人死了眼睛还在，为什么看不到？所以，是心非眼。那么，[从根是其正计]，[根]就是眼根，什么叫正计？正计就是一般人以此为正，一般人认为，看到是眼根看到。[余二并破]，余二就是明暗，还有空生，叫做余二并破。是从明暗来吗？不从明暗来，也不从空生。从根是其正计，正计就是一般人以此为正，一般人都认为这是正确的，认为眼根在看。那么，其他二个，就是明暗来，或者是虚空来，一同破。[极显其妄也。非明暗来不他生；非于根出不自生；不于空生，非无因生。于四性推检无生]，这个[性]不是那个性，这个性是情形，在那四种情形推检无生，[但缺不共生]。这里没有讲到不共生。

[何以故？若从明来，暗即随灭，应非见暗；若从暗来，明即随灭，应无见明]。

说：为什么呢？如果这个见性是从明相来，那么，明相走了，暗来的时候，见性已经跟明相走了，暗即随灭，应非见暗。如果从明来，到暗的时候，见性就没有了，暗即随灭。为什么？它跟着明相走了，所以，等到见暗相的时候，他就见不到。所以，暗的时候即随灭，就是见性随灭，没有见性，当然就没有办法见暗。若从暗来，明即随灭，如果这个见性是从暗而来，那么，暗走了，见性跟着跑，明即随灭，明相就没有，也就是看不到，应无见明。

[前三字总征；此不从尘来。若说眼入从明尘而来，暗生明灭之时，见亦随灭，应不见暗；若从暗尘而来，明生暗灭之时，见亦随灭，应无见明]。见性跟着跑了，[今明来见明，暗来见暗，明暗有去来，见性不生灭，当知是见，非明、暗来也，明矣]！就是非常清楚！

[若从根生，必无明、暗；如是见精，本无自性]。这个容易了解，若说眼入从眼根自然而生，叫做若从根生。若说眼入，从眼根自然而生，必无明、暗，这一句就是：不必借重于外尘的明相跟暗相，自己根就能够生出见性，没有明、暗二相可言，不必借重于明、暗二相，如是见精，本无自性。你这个见精没有明、暗，你看什么呢？我们都知道啊，见精一定要借重不是见明、就是见暗，就是眼睛瞎掉的人，也是见暗啊，眼前一片凄黑啊！所以，如是见精，一定要借重明、暗，因此它本来就空无自性，本无自性就是：本来就没有自性。为什么？必须要借重明、暗二尘，才能够有这个功能，因此它空无自性。如是见精，本无自性，重点就是：因为它必须借明、暗，才有见精显现出来。

[此不从根来。若说眼入，从根而生]，自然而生，[必无明、暗二尘时]，必就是不必等待借重明、暗二尘之时。[单根不能生见]。只有眼根是不能生见的，眼根一定要有明、暗，才能显现出来。[故曰：如是见精，本无自性。自性乃能入之自体]。就是眼入的自体性，意思就是：眼入，你必须借重于尘的意思。因此，这一段的意思：若从根生，必无明、暗，如果说眼入，从眼根自然而生，不必借重于明、暗，很可惜！见精空无自性，因为见精必须借重明、暗，所以，这个是行不通的！

[若于空出，前瞩尘象，归当见根，又空自观，何关汝入]？

如果说这个见精，从虚空而来，就是眼入；如果说这个眼入从虚空而出，看到外面的尘相，回来见根，这个[根]就是虚空当中的眼入，因为虚空当中自己跑出来眼入。若于虚空当中自己跑出眼入，能够看到前面的明、暗尘象，好！就算你这个假设是正确的，我们暂时接受，可是回来的时候，就应当见到自己虚空当中的眼根啊，就是眼入，为什么没有看到？就算你看到虚空当中的眼根，又空自观，也没有来到你的眼入，是虚空的眼入，又不关你的事情，又空自观，何关汝入呢？又空自观自己的眼入，跟你的眼入又有什么关系？

[此不从空来。若说眼入，从空而出，则以空为见之根，出来时，前瞩（看也）尘境万象，回归时，应当自见其根]；就是虚空当中的眼入。这里千万不能误会说，见其根，以为这个是眼入，不是的，是虚空当中，自己假设的。能出一定是能入，虚空自己能出眼入，回归一定是虚空当中的眼入。[当然不能见。纵使能见]，这是虚空的事情，[乃空自观，何关汝眼入之事？三无所从来竟]。

[午四　结妄归真]

[是故当知：眼入虚妄，本非因缘，非自然性]。

[是无实体，无从来之故，当知眼入虚妄。以无实体故虚；无从来故妄，但是幻妄称相。上句明相妄，下二句显性真。谓眼入之相虽妄，妄不离真，其性本来不变，非因缘性；又复随缘而非自然性耳。初眼入竟]。它能随缘，所以，它不是无因。

[巳二　耳入　（分四）]

[午初　举例显妄]

[二　辨妄无体]

[三　无所从来]

[四　结妄归真　　今初]

眼入讲完了，讲第二、耳入。

[阿难！譬如有人：以两手指，急塞其耳，耳根劳故，头中作声，兼耳与劳，同是菩提，瞪发劳相]。

阿难！譬如有人，用两个手指，快速的把他的耳朵塞起来，这个耳根塞久了，耳根劳故，就是头中已经作声，嗡嗡嗡，劳就是耳朵的声相，疲劳的声相，声音之相。头中作声，兼耳朵跟声音的劳相，都是菩提瞪发劳相。这意思就是：能缘、所缘，其实就是你本来的面目，只是因为你没有发觉而已，我们还误以为，有一个能缘的心，还有一个所缘的尘，其实都是你的自性所显露出来的。

[此亦自法为例。以塞耳成劳，易知之例，以例耳入，所闻一切音声，同一妄也。故呼阿难之名，而告之曰：譬如有人，此亦假设以显妄。以者用也，用两手指，急塞其耳，塞久成劳，以致头中发为虚响，故云：头中作声]。

[兼耳与劳三句，耳字意取耳入闻性]，就是六入当中的耳入的闻性。[以性不自显，寄根说故]。诸位！这个闻性就是闻精，特别的注意，在这里六入其实就是六种，见精、闻精、嗅、尝精等等。寄根说故。[劳字乃指头中作声，以劳虽妄发，因境显故，故曰兼，曰与。谓不特声是耳入之劳相，兼能闻之耳入，与所闻之劳相]，意思就是：能、所尽是妄，妄空就是真显。[同是真性菩提心中，瞪发劳相；比例发明，令知根尘同源，同一妄也]。

[《指掌疏》云：此三句有二义：一者比例信真]。用这个角度来比例、来信这个真。[言耳中闻性，本于真性菩提，人或易信；塞耳所发劳相，亦本于真性菩提，人皆难明，故曰同是菩提；佛意以根性本真，例彼劳相亦本真也]。诸位！这第一句就是一真一切真，就是能缘的耳根、所闻的外面的劳相，其实都是真心所影现出来的音声相，这个时候是讲站在真的角度。第二个是站在妄的角度，妄的角度，所有能、所有统统是妄，这个也很容易理解。

[二者比例知妄]。第一个比例是先见真，信真，站在真心的角度；第二个，要站在妄的角度，很简单，能、所统统是妄。[言瞪发劳相，唯是虚妄无实，人皆易知；耳中能闻之性]，也就是带妄的闻精这个功能一直存在，只是有些妄。[亦惟是虚妄无实]，在这里，只要会归到绝对的真，能所，能，只要带一点少许的妄，统统判为妄。说妄的时候，连耳朵带妄这个闻精也是妄，耳入的闻精叫做虚妄无实。[人或难信，故曰同是瞪发；佛意以瞪劳虚妄，例彼见性，亦唯妄也]。也就是要妄，统统告诉你：能、所统统放下，放下，那个就是真。而站在真的角度来讲的话，能、所统统是真，放下能所的妄，那么，真心就显露出来。

[二义中]，前面的二种义理当中，[前义比例信真，亦可兼释总标中，浮尘诸幻化相，其性真为妙觉明体之疑。以今瞪发劳相，与浮尘幻化无异，劳相本于菩提，重明幻化相，亦不离真也]。这是站在这个角度。[又瞪字]，为什么用[瞪]字，我们用眼睛瞪人家，这是讲对的；可是，在这里，瞪，凡是一件事情持续太久，都是用[瞪]字，耳朵、眼睛用[瞪]字，意思就是：同一件事情持续太久，统统用[瞪]字来表达。所以，后面六入统统用[瞪]，直直的看、直直的听，听久了变成疲劳相，鼻子、舌头、身根的触尘也用[瞪]；意根也是用[瞪]。[前眼入取例瞪目发劳，而后五入，何以亦用瞪发劳相]？这个[瞪]就是持续久的意思。[当知目瞪发劳，妄见空华，菩提心瞪发劳，则六精俱发]，六精持续久了，妄动，六精俱发。所以，这里讲得很清楚，眼睛的见精、耳朵的闻精、鼻子的嗅精、舌头的尝精、身体的触精、觉知性的意精，[故皆用瞪发劳相。初举例显妄竟]。

[午二　辨妄无体]

[因于动、静，二种妄尘，发闻居中，吸此尘象，名听闻性。此闻离彼动、静二尘，毕竟无体]。

这个闻精必须借重二种尘象，发闻居中，[闻]就是闻精，发出这个带妄的闻精，发带妄之闻精，就在中间里面误判，所以，产生妄动。吸此尘象就是动、静，名听闻性，此闻离彼动、静二尘，毕竟无体。所以，在座诸位，不是跑到山上里面静静的，就叫做修行，在这里已经很明显了。那只是一种方便，不想吵杂，过着一种闲云野鹤、修行人的日子；日子喔，不是心境，心境不一样，心境要大悟，动静二尘，了然于胸，知道此是妄。所以，大悟，住城市就是等于住乡村，寂静处；如果你心不悟，住山上等于住城市一样。那佛为什么叫我们住阿兰若？因为就以众生来论断，不以究竟的佛果来论断，释迦牟尼佛走到哪里，大悟的圣人，他哪里会被根、尘、识所动摇？佛为了度众生，就是示现这样子。

那我们现在讲堂，就住在这个城市，但是，我们其它的道场，就离城市比较遥远，喜欢静的人，就发配自己到其他的分院去住。在文殊讲堂有个好处就是：听师父的法，他就比较容易、也比较方便，看病也方便、买东西也方便。在这里就是运动比较不方便，出家众在这里运动，就是大家走来走去，也不能太大的动作；在山上，你怎么运动没有人知道。我就劝住在讲堂这里的法师，远离在家居士，好好安住，如果需要，身体是自己的啰，需要的话，找时间自己运动。这运动一定要让它流汗，它的新陈代谢。我们的新陈代谢，在毛细管（孔）它是一个最重要的！不流汗，它还没有办法达到新陈代谢的目的，流汗，这个毛细孔流汗出来，真正的新陈代谢、营养、分配，它就散开来。但是，不是流冷汗，身体就虚弱得不得了，你一直让它流汗，流汗完了，身体不行了！那个要看情形。[前五句托尘妄。现以其动、静不常，故称为妄。闻则托尘似有，岂属真实？此闻虽居耳根之中，吸入尘象，但名听闻性，亦显其唯是幻妄名相而已。下三句离尘无体，同前所解。二辨妄无体竟]。

[午三　无所从来]

[如是，阿难！当知是闻，非动、静来，非于根出，不于空生]。

这里是总以下的标列，[此总以标列，下则征起逐破]。

[何以故？若从静来，动即随灭，应非闻动！若从动来，静即随灭，应无觉静]！

这个很简单，如果说这个闻入，耳根的闻入的闻精，若从静来，如果这个从静来，静的时候有闻精，就是闻性；那么，动的时候它就随灭。对不对？因为静就不是动了，所以，闻性就跟着静走了，动来，当然就没有办法闻动。如果闻性一定是从动来，静就应该随着灭，为什么？应该就没有办法觉察到这个静；但是，动来知动，静来知静，这个闻性无关于动、静。

[初句征起，下先破从尘来。若从静尘来，动生静灭，耳中闻性，即当随静尘以俱灭，应不能闻动；若从动尘来，亦复如是。二应字，俱读平声]。

[若从根生，必无动静；如是闻体，本无自性]。

这一句是：闻根必须借重动、静，如果说单根，从闻根而来，不必借重外在的动、静，那么，没有用！为什么？如是闻体，这个闻根本来就是没有能入之自性，意思就是：必须借重动、静。此破从根自己能生。[此破从根生，若谓此闻从根而生者，但有增上缘，必无动、静所缘之尘，如是闻体（根也），本来亦无能入之自性，以单根不立之故]。为什么？单根，它只是个工具而已，肉做的而已。

[若于空出，有闻成性，即非虚空；又空自闻，何关汝入]？

如果说：你这个闻入、闻精是虚空而出的，虚空自己产生闻性，有闻成性。意思是说：有闻亦得成为根性，如果这个闻入是虚空自己来的，那么，有闻就变成有情物了，虚空是顽空，是无情物，是不是？有闻变成有情物，有闻成性就是：如果有所闻入，那就应当是有情物的根性，那就不是无情物（虚空）了。又空自闻，何关汝入呢？虚空自己能够有闻性，又跟你的闻入又有什么关系啊？

[此破从空而生]。此破从虚空而生闻入。根性就是变成有情了。即成有情的根性，[若谓此闻从虚空而出者，是空能有闻，亦得成为根性，既成根性，即非虚空]；当然就不是顽虚的虚空。为什么？[以闻属灵知，空乃顽碍故]。它是没有灵知的，也是一种障碍。[又空纵有闻，乃空自闻，即同他闻]，空自己有闻，又不关我们。[何预（干也）汝之耳入？三无所从来竟]。又干你的耳入是什么事？

[午四　结妄归真]

[是故当知：耳入虚妄，本非因缘，非自然性]。

[此准上可知。二耳入竟]。

[巳三　鼻入　（分四）]

[午初　毕例显妄]

[二　辨妄无体]

[三　无所从来]

[四　结妄归真　　今初]

[阿难！譬如有人：急畜其鼻，畜久成劳，则于鼻中，闻有冷触；因触分别，通、塞、虚、实，如是乃至，诸香臭气。兼鼻与劳，同是菩提，瞪发劳相]。

解释一下：阿难！譬如说有人急畜，[畜]就是收缩，把它缩起来，把鼻子缩起来，叫做急畜其鼻，把鼻子缩起来。畜久成劳，经过一段时间，这鼻子一下通、一下不通，有劳相出现，则于鼻中，闻有冷触，冷冷的。因触分别，因为有这个触就分别，现在鼻子通吗？现在鼻子不通了，被塞住了；虚，虚就是气通，有空间叫做虚。没有空间就是鼻塞；实就是鼻中没有空间吸气，气被堵住了，不通名为实，通名为虚。如是乃至，诸香臭气，兼鼻与劳相，同是菩提，瞪发劳相。那么，鼻子，它是什么专属器官呢？就是气味的香跟臭，专门管辖这个范围的。

[此亦假设为例。譬如有人，急畜缩也其鼻，鼻息出入，自有常度]，常度就是平常呼吸的长短，一定的程度、一定的长短，太长不行，太短也不行。[无故急缩，连缩既久，则反常成劳，即于鼻中，闻有冷触]。缩久了，闻到的空气是冷空气。[此冷触由缩风所成，因有冷触，则分别通、塞、虚、实；疏通呼吸之气为虚，闭塞出入之息名实]。实当然就是堵塞，不通了。[如是乃至，吸入各种香、臭等气，同一妄耳。兼鼻与劳：劳字指冷触及香、臭气；谓不特冷触，香、臭气，是鼻入之劳相，兼能闻之鼻入，与所闻之劳相，同是菩提心中，瞪发之劳相，以根尘同妄故]。

诸位，如果你了解达妄本空，知真本有，那好办事，不必讨论这么久。能缘、所缘；见分、相分尽是妄，虽然是妄，当体即空，完全是真，都是一个自体分所影现出来的，能缘的根、所缘的尘，统统是妄，那就不用再讨论了。放下就是，真心自然就显现。

[如第八番显见文云，本是妙明，无上菩提，净圆真心，妄为色空，及与闻见。初举例显妄竟]。为什么妄为色空，及与闻见呢？色空是眼睛所对的，

[午二　辨妄无体]

[因于通、塞，二种妄尘，发闻居中，吸此尘象，名嗅闻性。此闻离彼通、塞二尘，毕竟无体]。

这个很容易了解，解释一下：因为在这个尘，通尘，或者是塞尘两种尘，发什么居中？发鼻闻，加一个[鼻]，要不然把这个[闻]当作耳朵就惨了。发鼻闻，鼻的闻精，居中吸此尘象，名嗅闻性。此闻精离开了彼通尘还有塞二尘，毕竟无体性，必须借重通跟塞。

[然此鼻入，元无自性，但因浮、胜二根，对彼通而有闻，塞而无闻，二种妄尘，黏湛发嗅，居于根中，吸入此尘象，名为嗅闻能入之性]。但是，必须借尘。[此闻亦不过幻妄称相，离彼通、塞二种妄尘，毕竟无有能入之自体。上五句托尘妄现，后三句离尘无体。二辨妄无体竟]。

[午三　无所从来]

[当知是闻，非通塞来，非于根出，不于空生]。

[此总以标列]，当知这个鼻子的闻精、闻性，不是通、塞二尘来；不是闻根而出，闻根，单根不能出，也不于虚空而出。[下则征起别破]。

[何以故？若从通来，塞则闻灭，云何知塞？如因塞有，通则无闻，云何发明，香、臭等触]？

就是：何以故？如果是从通来，塞的时候，这个闻精就灭，因为跟着通跑掉了，云何知道塞呢？如果这个嗅精、鼻的闻精，是因为塞而有，那么，通的时候就无闻，因此云何发明，[发明]就是了解，怎么能够鼻通的时候，了解发明香、臭等触呢？因为如果说塞有的话，通就无闻，跟着塞走了，云何能够了解香、臭等气？通的时候，就一定会了解是香还是臭；可是，如果说这个鼻的闻精跟着塞走的话，那当然通的时候也没有用，因为没有闻精。

[初句征，下先破不从尘生。若谓嗅闻之性，从有闻之通而来]，通的时候称为有闻，从有闻之通来，当它通的时候就称为有闻。[至无闻之塞时]，塞的时候就称为无闻精。[此闻必随通而去，应不更闻于塞，云何又知塞而无闻？既能知塞，则不从通来也明矣！如因无闻之塞，而有鼻入之嗅性，则至有闻之通时。此闻则应随塞而灭，无有嗅闻之性，云何通时，又能发明香、臭等气，来触于鼻耶？既闻香、臭，应非从塞而有也，抑又明矣]！[抑]就是还是，还是很明显的道理，意思就是：没有什么好迷惑的，不难！

[若从根生，必无通、塞。如是闻机，本无自性]。

解释一下：如果说这个鼻子，单根就能生出闻性，不必借重通、塞二尘；但是，我们了解，如是闻根，它是离尘自体性的，本无[能入之]自性，入，它一定必须借重通、塞。单根，没有通、塞，哪有能入的东西啊？所以，本无能入之自体性，意思就是：根没有办法离开尘，根离开尘没有办法显现，尘离开根也没有意义啊！[此破从根生。若谓鼻入嗅闻之性，从根而生者，则单根无尘，如是闻机（根也）离尘无体，本无能入之自性。以有所方有能]，以有所闻，方有能闻，能所都没有，[今既无所入之尘，安有能入之根]？记得！能、所是孪生兄弟的，这个没有办法分开的。[则不从根生也，抑又明矣]！还是很明显的，没有什么好迷惑。

[若从空出，是闻自当回嗅汝鼻；空自有闻，何关汝入]？

如果说从虚空而来，是闻精、是闻性自当返嗅你的鼻，因为鼻子里面有小小的空，虚空自己有闻，何关汝入呢？若从空出，是闻自当返嗅汝鼻，空自有闻，何关汝入？很容易看得懂。

[此破从空来。若谓嗅闻之性，从鼻孔之空而来者，是空有闻，自当回（返也）嗅汝之鼻根。因有回嗅二字，故知是指鼻孔之空，非外空也。纵许能嗅，但是虚空，自己有闻]，虚空自己的事

，[又何关汝阿难鼻入之事？是知不从空生也，抑又明矣！三无所从来竟]。
[午四　结妄归真]
[是故当知：鼻入虚妄，本非因缘，非自然性]。
[准上可知。三鼻入竟]。这个不是很困难。
[巳四　舌入　（分四）]
[午初　举例显妄]
[二　辨妄无体]
[三　无所从来]
[四　结妄归真　　今初]

[阿难！譬如有人：以舌舐吻，熟舐令劳。其人若病，则有苦味。无病之人，微有甜触。由甜与苦，显此舌根，不动之时，淡性常在。兼舌与劳，同是菩提，瞪发劳相]。

这个舌稍微有一点不同，解释一下：阿难！譬如有人以舌舐吻，[吻]就是这个嘴巴的二个角，电影男女主角常常接吻，口的二个角就是吻。用自己的舌头，舔自己嘴巴二个角，熟舐令劳，熟舐就是久，时间久，一直舔完左边角，舔右边角，叫做熟舐令劳，就是舔了很长的时间，就是舌触。就是久了，让这个舌识疲劳的意思，变成舌触疲劳相，自己舔自己的嘴角。这个人没有用任何的味道，其人若病，如果说这个人有病的话，自己生病了。则有苦味，因为身体有病，这个舌头的味走样了！这个是真的，一个人生病的时候，舌头的味觉会消失的，会变味的。无病之人，微有甜触，如果这个人没有生病，他舔久了，嘴巴二个吻角甜甜的。由甜与苦，显此舌根，不动之时，淡性常在，记住！苦还有甜，当作一起讨论；这第二个就是淡，总共三种味道。三种味道，其实是二种情形，一个是苦，一个是甜，其实是一个有病，或者无病的时候的味道；一个是舌根不动的时候，淡性常在，不苦也不甜，这个是淡性常在。兼舌与劳，同是菩提，瞪发劳相。

[此亦自法为例。假设一事，譬如有人，以舌舐吻；舐即舔也。舌根无有外物可舐，但用舌入，自舐其唇吻；吻即口之两角。熟舐乃舐之既久]，非常久，[令舌发劳。其人若病，舐之则妄有苦味，无病之人，舐之微有甜触。由此熟舐，妄生甜苦，正显舌入之根不动（即不舐之时），淡性（非甜非苦）常在。甜苦与淡，乃舌入之劳相，以此为例，兼能尝之舌入，与甜苦淡之劳相，同是菩提心中，瞪发劳相。前三科尘唯举二]，前三科是指眼、耳、鼻，不能弄错。这个[科]跟我们会四科，融七大那个科又不一样。前三科就是眼、耳、鼻，这个尘只有两个，眼睛是明、暗；耳朵是动、静，所以，只有举二个。[此科有甜、苦、淡三字，甜苦乃有味之味，淡属无味之味，仍为二种。初举例显妄竟]。
[午二　辨妄无体]

[因甜、苦、淡，二种妄尘，发知居中，吸此尘象，名知味性。此知味性，离彼甜、苦，及淡二尘，毕竟无体]。

[甜、苦]有味，[淡]无味，所以，这个就是用二种就好了，有味跟无味，有味道跟没有味道；有味又分成甜跟苦。所以，甜、苦一起讨论，甜、苦就是有味道，淡就是没有味道。因有味道，一个是没有味道的淡，二种妄尘，发知居中，就是舌精，居中。吸此尘象，名知味性。此知味性，离彼甜、苦，及淡二尘，毕竟无体。为什么讲二尘？因为甜、淡一起讨论。

[此辨舌入虚妄。舌入元无自性，但因舌动时之甜、苦，及不动时之淡，二种妄尘，黏湛发知，居于根中，吸此尘象，托尘妄现，名为知味能入之性。然此舌入知性，离尘毕竟无体。二辨妄无体竟]。
[午三　无所从来]
[如是，阿难！当知如是，尝苦、淡知，非甜、苦来；非因淡有；又非根出；不于空生]。
[此追究舌入无所从来，总标非尘、非根、非空]。

[何以故？若甜、苦来，淡则知灭，云何知淡？若从淡出，甜即知亡，复云何知，甜、苦二相]？

解释一下：为什么呢？如果我们这个舌入，就是舌精，从甜、苦而来，淡则知灭，到淡的时候，因为是甜、苦才有这个舌精，这个就是舌入。那么，到淡的时候，这舌精、舌入已经没有这个功能了。为什么？跟甜、苦跑掉了。淡则知灭，这个觉知之性就没有了，意思就是尝性，品尝这个甜味，已经跟着这个甜、苦味跑掉了；淡则知灭，云何知淡？到淡的时候，因为它没有味道；到淡的时候，这个觉知、这个味道已经没有了，这个舌精怎么能够知道淡味呢？如果这个尝知之性，一定是从淡味，跟着淡味走，那么，甜即知亡。甜就包括苦了，意思就是不知道甜跟苦。复云何知，甜、苦二相呢？
[初句征，下逐破。先破不从尘来]。
[若从舌生，必无甜、淡，及与苦尘。斯知味根，本无自性]。

如果说从舌生，就不必借重甜、淡外尘，以及苦尘这些味道。意思就是：根不必借重尘，我们很清楚的，这个味根本来就没有自性，意思就是：一定要借重甜、淡，甜苦还有淡，才能显现舌根。
[此破不从根来]。
[若从空出，虚空自味，非汝口知；又空自知，何关汝入]？

如果说这个舌入是从虚空而出，那么，虚空自己的味道，又不关你的嘴巴的尝知性，又空、虚空自知，也不关你的舌入。

[此破不从空生。三无所从来竟]。

到底是根、是尘，统统没有，求其究竟之处，空无自性，都不可得，一切法本自无生。

[午四　结妄归真]

[是故当知：舌入虚妄，本非因缘，非自然性]。

本非因缘就是不能说是因缘所生，因为因缘所生本来就空。本非自然性，也不能说无因的自然性而生。

[准上可知。四舌入竟]。

这个六入，文字和义理不是很深，我们就不在这里做太多的逗留时间。

[巳五　身入　（分四）]

[午初　举例显妄]

[二　辨妄无体]

[三　无所从来]

[四　结妄归真　　今初]

[阿难，譬如有人：以一冷手，触于热手，若冷势多，热者从冷；若热功胜，冷者成热。如是以此，合觉之触，显于离知，涉势若成，因于劳触。兼身与劳，同是菩提，瞪发劳相]。

阿难，譬如有一个人，用一只冷手，去触另外一只热手，自己本身去感受，如果冷的这个力势比较大、比较多，那么，热者从冷。因为冷较强，冷势多，那么，热就会从冷，热就会跟着冷下来，因为冷的比较强。若热功胜，冷者成热，如果是热的手比较强，那么，冷的就会成热。如是以此，合觉之触，因为这个触，身入有合跟离，这触有合触，还有离二种，这是触尘。以此合觉，手掌因合而觉，叫做合觉之触，显于手掌因离而知，因为身入是离、合二种尘象，所以，合觉或者是离知，合，要不然就离。合的时候也觉悟，离的时候也知道，这个就是触尘。以此合觉之触，显于离知，涉势若成，涉势就是冷热相如果成定局了，就以这个来讨论。因于劳触，因为两手相合，合手成劳触、劳相，这个触就是现冷热相涉之触，叫做劳触。兼身与劳，同是菩提，瞪发劳相，根身与冷热之触，都是菩提，瞪发劳相。

[此举易知之身触，以为能例，显明身入虚妄。乃假设一人，用一只冷手，触合一只热手，两手皆属身根，与寻常有知之身，与无知之物，合则成触不同]。一般我们用有知的身去触无知的物，现在是两只手都是自己的手。[若冷之势力多，则热者从冷而成冷；若热之功用胜，则冷者从热而成热矣。如是以此合觉之触，显于离知下，如是指上四句，用此两手相合，觉知冷热之触，显于两手相离时，亦复有知触之用，以验身入所对触尘，有离、合二种]。离的时候知，合的时候觉，这统统是触，身体的触尘。[彼此两手，冷热相涉之势若成，乃因两手相合，合久成劳，故现冷热相涉之触。兼身下三句，谓不但交相涉入，冷热之相，是身入之劳相]，兼能入的身入，与外面的冷热之尘象，[兼身入与冷热之相，同是菩提心中，瞪发劳相。初举例显妄竟]。

在座诸位，但无心于万物，何妨万物常围绕？对不对？没有能所，你就知道嘛，能缘、所缘尽是妄，妄放下，它就是真。修行说难很难，说简单，也不是很困难。只是我们因为坚固的微细执着，太强烈而已。

[午二　辨妄无体]

[因于离、合，二种妄尘，发觉居中，吸此尘象，名知觉性。此知觉体，离彼离、合违顺二尘，毕竟无体]。这文字很简单。

[此身入之知觉，乃托尘妄现其相。因于离]尘、就是离知，或者是[合二种妄尘，黏起湛然之体]，就是光明之体被黏住了。古时候用一个比喻，就是要把我们这个识心，跟这个性要剥离的时候，就象要剥了这层皮跟肉那么的困难！因为我们习惯于用意识心，妄，我们已经用妄心习惯了！认为它就是理所当然的嘛，突然用正等正觉，有时候众生反而不习惯。所以，要脱离、剥离那种执着，太难了！

这个就是修禅的人形容说，最后那关要破，那个微细的执着要破，简直要把身体的那一层皮剥下来，从肉直接剥下来那么的难！因为他已经无量劫来都用意识心习惯了，妄心都用习惯了，一下子用正觉的心，要剥离那个妄执、妄动、妄念、妄无明，最极微细的那一刹那，很是困难！底下，[发为觉精]，觉精就是身为触觉。这个[觉]是触，身体的触觉精，身体之触觉之精，叫做触觉精。[居于浮、胜二根之中，吸入此尘象，名为身入知觉之性。此知觉体，离彼离、合违顺二尘，毕竟无有身入之自体可得。离、合属二尘，违顺乃二相]。离、合违顺，离有违顺，合还是有违顺，要这样念。[苦触，则违背众生，厌苦求乐之心理，故曰违；乐触，则顺从众生，厌苦求乐之心理，故曰顺。离、合各有违顺二相。二辨妄无体竟]。离：离违、离顺；合：合违、合顺二相，这很容易了解。

[午三　无所从来]

[如是，阿难！当知是觉，非离、合来，非违顺有，不于根出，又非空生]。

如是，阿难！当知是身觉，这个[觉]，当知是身觉、身的触觉，这个不是悟的意思，是触觉的意思。

[此总标无从来，下则征破]。

如是，阿难！当知是身体的触觉，非离、合来，非违顺有，不于身根而出，又不是虚空自己跑出来，这个文字很简单。

[何以故？若合时来，离当已灭，云何觉离？违顺二相，亦复如是]。

[初句征，下先破从尘来]。

[若从根出，必无离、合、违、顺四相。则汝身知，元无自性]。

如果是从你的身根自己跑出来，不必借重离、合之尘，那么，你的身根本来就空无自性，一定要借重离、合之尘。

[四相，非指离合违顺为四，乃指离合二尘，各有违顺二相]，有时候，这个身体离的时候好；有时候，离的时候就比较不好。有的时候合的时候好，有的时候合的时候不好。[则成四相。此破从根出]。

[必于空出，空自知觉，何关汝入]？

如果是虚空变成你的身体的觉触，那么，就不关你的事情了。

[此破空生]。就是无因而生。这个就是[三无所从来竟]。无所从来。

[午四　结妄归真]

[是故当知：身入虚妄，本非因缘，非自然性]。

[准上可知。此中相妄性真之旨，如昔日僧问洞山曰：寒暑到来如何回避]？一下很冷，一下很热，寒暑来怎么回避啊？洞山禅师就说了，[山曰：何不向无寒暑处去]？找一个无寒无暑的地方去啊！[僧曰：如何是无寒暑处？山曰：寒时寒煞阇黎，热时热煞阇黎]。这什么意思啊？意思就是：正冷的那个时候，悟到冷的时候是虚妄的触，当下就是真。正热的时候，体悟到正热之时，悟热也是妄，热性本空。就在正在热你的那个，当体即空。阇黎就是尊称他，尊称你阿阇黎。寒的时候，正冷到你的那个时候，你能体悟到冷本虚妄，那个时候就是不冷，就是真心。热时热煞阇黎；这阇黎是尊称对方叫做阿阇黎。正是热到你阿阇黎的时候，悟虚妄则无所谓热，正在热你的时候，热性本空，往真心处悟，那个就是不热。冷的时候是妄，真心就显，热的时候是妄，不着，热性就消，就是这个意思。[此为达妄即真，处处总成华藏界矣！五身入竟]。

[巳六　意入　（分四）]

[午初　举例显妄]

[二　辨妄无体]

[三　无所从来]

[四　结妄归真　　今初]

[阿难！譬如有人：劳倦则眠，睡熟便寤；览尘斯忆，失忆为忘。是其颠倒，生、住、异、灭，吸习中归，不相踰越，称意知根。兼意与劳，同是菩提，瞪发劳相]。

这个六入当中，意入就稍微有一点点困难度。解释一下：阿难！譬如有人：劳倦则眠，睡熟便寤；哎呀！太疲劳了，困了就稍微眠。睡一会儿，[寤]就是醒过来了，意思就是：一下睡、一下醒。览尘斯忆，[览]就是历览前尘，因为在梦中的时候，想起梦中的时候，叫历览前尘，这个叫做记，醒的时候没有梦，梦境的记忆已经消失了。所以，失忆为忘。是其颠倒，现在在讲忆根，忆恨就是内尘。集，这已经不是眼、耳、鼻、舌、身的外尘，它现在是对内的，内心里面的生灭之尘，用忆念。说一下子记，一下子又忘，是其颠倒性；物是成、住、坏、空，那么，心叫做生、住、异、灭。是其颠倒性，动念是生；安住一下叫住；这个念头变了，有异；到最后念头消失了，这个是灭。所以，生住异灭就是生灭的简称，讲[生灭]是非常简单之称，总称叫做[生住异灭]；但是我们中国人好简，讲生住异灭麻烦，为什么要讲四——生相、住相、异相、灭相？讲生灭，就知道法是无常的。

注意！生住异灭是心念变化的专属名词，如果是物质世界的名词，叫做成住坏空。比较大的、外在的物质世界，称成住坏空，不称生住异灭。动念称生、住、异、灭；外相称成、住、坏、空；人类称生、老、病、死；气候称为春、夏、秋、冬，这个稍微理解一下。但是，总归无常，它的共同性就是无常，生住异灭。吸习中归，就是吸入现在的习性的生住异灭，中归就是最后落入、归于意地，归于意根。吸入现在的种种的习气的生住异灭，或者成住坏空，而落入到怎么样？归于意地，归于我们意根。不相踰越，一个念头起，一个念头灭；一个念头灭，一个念头起，不相逾越，称意知根，我们叫它做意知根。兼意与劳，[劳]就是生灭相，疲劳的生灭相，得失相，同是菩提，瞪发劳相。那么，我们这个得失相、得失心，这个就非常困难！

在座诸位，这个生灭的尘，尤其是意根，一执着就非常困难！举个例子，譬如说你身上有很多的珠宝！假设珠宝价值三百多万，或者是一些比较价值的一些首饰。突然有一天被小偷统统偷走了，诸位，你那个意根，那个生灭的心，要很久很久才会弭平，很久！本来是拥有三百多万，可以换现金，尤其是现在金条，慢慢涨，涨得吓死人了！哇！三百多万统统没有！以前拥有这些东西，现在突然灭了，没有了，这个内心里面那种得跟失、生跟灭，对这个相上那种执着，是很辛苦的，非常困难！

譬如你的儿子，一直想考一个理想的大学，这样栽培他，突然一间都没考上！所以，我们一个人说到要放下，实在不是一件很容易的事情。讲一讲很容易，那就放下，碰到你儿子、你女儿，放不下，真的！这个就是我们人类的意根是很难突破的，生灭得失心非常困难的！

[此亦举意入易知之例，以显虚妄。假设一人辛劳疲倦，精神不足，意根不对缘境，则妄现睡眠

之相；睡眠既熟，精神恢复，意根不甘滞寂，则便现醒寤之相；此乃约忽寐忽觉而言]，不是指晚上，[非指夜寐夙兴也]。[夜寐]就晚上睡觉，早上就起来，不是那种睡眠，是突然忽睡一下；就像我们现在打个盹儿，不是指晚上一觉到天明那种睡觉，五、六个钟头的。[据此则劳倦睡熟，俱指意根，取此虚妄易知者，比例意入虚妄无体。览尘斯忆，失忆为忘者：以既寤之时，则历览前尘]，回想梦境，[而斯忆（记也）；欲睡之时，则失忆以为忘]。历览前尘就记忆起来了，欲睡的时候，这个记忆消失了，叫做忘。[又正睡之时，梦中独头，所缘览尘境，亦称记忆]；梦中独头，正在睡的时候，又起现行了。醒过来的时候，[既寤之后，则梦沉境寂]，忘记了梦境里面到底发生什么事情，这个时候[亦曰为忘]。所以，这个记跟忘，有时空性的，但是总是颠倒。

[是其颠倒，生、住、异、灭者：以上忽眠、忽寤，或忆、或忘，皆属颠倒之相。生、住、异、灭，对眠、寤、忆、忘而说]。刚刚睡觉的时候，[初眠为生，正眠为住；将寤为异，寤已为灭]。醒过来的时候叫做灭，因为不再睡觉了；灭就是不再睡眠了，醒过来了，[始忆为生，正忆为住；将忘为异，忘尽为灭]。所以，这些名词，生住异灭，成住坏空，有时候它都站在某一个时空，在形容什么事情，有时候会用生住异灭；但生住异灭是动念的专有名词，用在念头上，这个是唯识学里面讲得非常清楚的。[寤忘准此可知]。

[吸习中归，不相踰越，称意知根者：谓意根能吸入现习，生、住、异、灭四相，次第迁流，中归意地，前不落后，后不超前，不相踰越，称意入为能知之根焉。兼意与劳，同是菩提，瞪发劳相者：世人只知，眠、寤、忆、忘，为意家之劳相，并不知兼意知根，与所缘劳相，同是菩提心中，瞪发劳相。初举例显妄竟]。

[午二　辨妄无体]

[因于生灭，二种妄尘，集知居中；吸撮内尘，见、闻逆流，流不及地，名觉知性]。

因为在这个生、灭二种妄尘；其实是生、住、异、灭。生灭、生住异灭就是内意根的尘，意根不是生尘、就是灭尘，你要牢牢记住这个。眼睛不是明就是暗，耳朵不是动就是静。而这个意根不是生就是灭，这生、灭二尘为意根所缘。所以，二种妄尘，集知居中；因为它约缘内而言，叫做集知。吸撮内尘，就是法尘，这个内尘就是法尘，半分色尘、半分心。见、闻逆流，就算眼之见、耳之闻等根，要把它返回去、逆流回去，也流不及地，也没有办法流入意根之地，名觉知性。所以，这个觉知性，完全纯粹是五根落卸的影子，完全是在里面的，叫做内尘的，不是外尘的。

[此生灭，乃前五尘，落卸影子，有生、灭二种法尘之别。意入因于生、灭二尘，黏起湛然之体，集能知之性，居于意根之中，如幽室见]。幽室就是暗室，[吸撮内尘]：吸取内尘。[即吸取内之法尘，为己所缘。前五科]当中，就是指眼、耳、鼻、舌、身。前五科是[向外，故云发见发闻等]，往外叫做[发]，向内叫做[集]。你看，中文用字是很小心的，发见发闻，就是往外叫做发，你看，[今云集知者]，向内叫做集，[以其但约缘内尘言]。只缘心内之尘叫做内尘，心内之尘就是生、灭。

[见闻逆流，流不及地者：前五根缘五尘之境；见、闻二字，该余三根]，当然包括其他三根，包括鼻、舌、身三根。[皆顺流外缘；倘若见、闻等根，要逆流反缘，也缘不到]意根。[因五尘落卸影子，落在意地之中，为意根之所独缘，故曰见闻逆流，流不及地。此能缘性，名意入觉知之性，亦不过托尘妄现而已]。

[此觉知性，离彼寤、寐生灭二尘，毕竟无体]。

现在就要讲意根空无自性了。

[然此觉知之性，既是因尘而有，离尘自应无体可得。《正脉》云：寤寐不同上眠寤，彼是假设，取于睡时，此是法尘，但约神思昏、明而已。二辨妄无体竟]。前面讲的是睡觉，现在讲的是法尘，不一样的。

[午三　无所从来]

[如是，阿难！当知如是，觉知之根，非寤寐来；非生灭有；不于根出；亦非空生]。

这个一看就知道。阿难，当知这个觉知之意根，不是那个时候，醒或者是睡那个时候来，也绝对不是生灭而有的。所谓[生]就是有苦乐之感受；[灭]就是没有苦乐的感受，在这里稍微了解一下。灭是内守幽闲寂静之境；不是开悟那种寂静，只是比较没有苦乐的感受那么强。简单讲就是说：苦乐的强烈的感受叫做生，意根里面觉得生；苦乐的感受没有了，叫做灭，就这么简单！所以，这个你要特别注意，内心里面对苦乐的感受，为什么？它纯粹内嘛，这是讲感受，内在的觉受。对苦乐的感受有了，比较强，叫做生；苦乐的感受没有了，就是内守幽闲寂静之境，也不是因为苦乐的感受有没有，而有意知根。不于根出，也绝对不是说，这个意知根自己跑出来这个觉知之根；亦非空生，这个谈到意精。

[此总标，下征破]。

[何以故？若从寤来，寐即随灭，将何为寐？必生时有，灭即同无，令谁受灭？若从灭有，生即灭无，谁知生者]？

这一段有一点难，何以故，说：为什么？若从寤来，诸位！此觉知之意入，若从醒的时候来，醒的时候才有意精，寐的时候，意精就没有了。寐的时候，就没有办法觉察到寐了，将何为寐？[寐]就是睡觉，那做梦的人又是谁啊？那个意入就跟着寤的时候跑掉了；意入跟着寤跑掉了，寐的时候在睡觉，做梦的时候又是谁在做梦啊？寐即随灭，因为没有办法觉察，因为寐已经

没有意入了。那又有谁能够在做梦的时候，了解说做梦到底是谁啊？

好！必生时有，灭即同无，必这个意根的觉知性，生的时候才有，就是讲生、灭法，这个意根的觉知性在生法的，意思就是动念，动到执着的那个念头，这个法尘生的时候，你才说这个意根的觉知性才有；那么，灭的时候，这个灭不是说灭无，是说没有苦乐的强烈感受的这个时候，就即同无。这句话意思就是这个苦乐感受很强烈的时候，你这个意知根觉知它是有，如果说这个时候才有意精，那么，灭尘的时候就没有，因为没有苦乐感受的时候，没有强烈的时候，灭就同无。

再讲一遍：必生时有，灭即同无，你一定要说，这个意根在觉知性生尘的时候，生出这个法尘的时候，这个意入才叫做有的时候；那么，当意入的生没有的时候，这生尘没有了，灭尘就没有办法觉察了，灭尘没有办法觉察就同无，令谁受灭？那么，灭尘来的时候，谁感受到这个灭尘呢？谁能够感受到内守幽闲寂静之境呢？意思就是这个意入，不随生尘还有灭尘而改变，不管你的苦、乐生尘走了，就算苦、乐生尘没有了，这个生尘，意入还是可以感受到灭尘。若从灭有，生即灭无，如果这个意根的觉知性从灭才有，因为灭了，才有这个觉知根；那么，这个[生]就是法尘的生，就灭无了，就没有觉知性。灭才有觉知性，生的法尘当然就没有觉知性了。谁知生者，又有谁能够知道，生法尘的时候，这个觉知性有苦、乐种种的感受呢？又有谁可以感受到苦、乐法尘之生呢？

[初句征；此先破从尘来。若谓此觉知之意入，从寤而来者，至于寐时，此觉知必随寤而灭，又将何者而为寐乎？即今寐中，能做梦者，又是谁耶]？因为已经跟寤的时候跑掉了，那么，睡觉当中做梦那个，能知道做梦的又是谁啊？意思就是：意入、意根，当然就没有跟着寤的时候跑掉。[若从寐来]，只有在睡梦当中，那个意根才显现，[类此可推。若谓此觉知，必从生尘有者，至于灭尘时，即应同生尘而无矣，又令谁领受灭尘，而内守幽闲寂静之境耶]？换另外一个角度说，[若谓此觉知，从灭尘有者]，灭尘有，那么，生尘当然就没有了。[至于生尘时，即应同灭尘而无矣，即今能觉知生尘，分别苦乐者，又是谁耶]？意思就是：并没有跟灭尘跑掉啊！
[若从根出，寤、寐二相，随身开合，离斯二体，此觉知者。同于空华，毕竟无性]。

如果说这个意入、意根，不必借重于寤、寐二相，寤、寐二相其实就是生灭。随身开合，这是指内在的心脏、肉团心，经典是这样讲：我们白天的时候，心脏是开的；晚上睡觉的时候，心脏是合的，这用肉团心来讲。随身体的肉团心的开，就是醒了，合就是晚上睡梦了、睡觉的时候。离斯生灭二相，就是寤、寐，生灭二相、二体，离斯二体，此觉知者，这个觉知性，同于空华，毕竟无性。

[此破从根出]。单根，是无自性的。[若谓此觉知，从意根出者，寤、寐二种之相，乃随身根之内，肉团心开合而成。肉团心是肉质，状如倒挂莲华，寤则开，寐则合，离斯（此也）寤寐开合二体，此意入之觉知，同于空华，毕竟无有能入之性，是则根尚叵得，如何可说从根出也]？
[若从空出，自是空知，何关汝入]？
如果是虚空自己出，虚空不关你的事情。

[此破从空而出。若谓此觉知]性，[从空出者，空性顽钝，根性灵知，虚空本属无知，纵然能有知觉]，就算虚空能有知觉，[自是空之有知，何关于汝意入之事]？也不关你意入之事，[以上追究，此觉知者，来处不可得。三无所从来竟]。
[午四　结妄归真]
[是故当知：意入虚妄，本非因缘，非自然性]。

六入都是这样，是故当知，眼入、耳入、鼻入、舌入、身入、意入，都是虚妄；六入虚妄，本非因缘，非自然性。底下是告诸如何来破无自性，讲到无自性的事情。

[准上可知。此处《正脉疏》，交光法师，发明入、处、界三科，破法有三种差别]，破法就是让他了悟空无自性。为什么叫破法？让众生了悟没有来去、生灭、增减，纯粹是妄，达妄本空，知真本有叫做破法，破就是要让大家了解相妄。好！下面师父来一一解释，此处《正脉疏》，交光法师，发明入、六入；处、十二处；界、十八界，三科，破法有三种差别，[为千古独唱]！

甲[一者约缘破]：约外在的缘，[言不局本法，广破外缘也。如灭火不径]，[径]就是直接，不直接[扑火，但抽去其薪]，譬如说你要破这个眼，那么，把这个明、暗除掉，[火自灭矣，以火无自体也]。所以灭火不直接扑火，釜底抽薪，[薪]就是木柴，火就自然灭，以火无自体性。

乙[二者更互破：言二法相依而立]，就是根、尘，根尘相依而立，[即须更互破之]。破根或者破尘，[如蛟水相依]，蛟就是蛟龙，古传说中一种似龙而能发洪水的动物，我们说蛟龙。蛟龙依水而住，所以，怎么样？[两皆为患]，你要除掉蛟龙，[除之者]，很简单，[驱蛟绝水之本]，把水断掉，意思是说你把这个蛟龙除掉就没有水了，这当然是古时候的传说啦，重点是表法的。[泄水]，你把这个水泄掉，那么，这个蛟龙就没有地方可以居住。[破蛟之居也]。因为这个蛟龙居住在水，是不是？蛟龙会制造水，水又养着蛟龙，所以二个互相就是患。

丙[三者从要破]：从最重要的，从精要处破。[此有两种]，丙一：[一者二法从要破]：就是从根、尘的最重要的部位破。[如两木相倚而立，但推倒一边，二皆倒矣]。就是空无自性的意思，其实这个统统在讲空无自性，单根不生、单尘不生、单识也是不生。丙二：[二者三法从要破]

：就根、尘、识，这后面会讲到，十八界的时候，三法——根、尘、识，从要破。[如筋]、就弓箭，用弓箭来分析，筋当然就是做线的，弓箭的那个线，拉的。[胶]、粘的；[角]就是弓箭。做弓箭用硬的，做弓箭用角。[三合为弓，而胶为其要]，胶就把三种粘住了，[但除去其胶，则筋、角皆不成弓矣]。筋是线，因为没有粘住，线没有用啊，还有那个弓也没有用啊。[故此六入，全是约缘破]，诸位！约缘破就是依甲。[尘即其缘也]。六入就是眼睛的、耳朵，乃至于意的生灭，就这个来破。

[下十二处，兼更互破]，就是乙，依乙的方法破，后面会讲到。[及二法从要破也]，二法从要破就是丙一。[眼、色、耳、声四处]，就是破眼见声色，或者破色生眼见，眼、色、耳、声四处，[更互破也]；到底是眼见生色尘呢？还是色生眼见呢？这后面会讲到。这是十二处，十二处上面讲眼、色跟耳、声四处，当然还有八个地方。[余八处二法从要破也]。余八处，如果是鼻就对嗅；舌就对味；身就对触；意就对生灭。余八处就是鼻、嗅、舌、味、身、触、意、法，意就是对法尘，就是生灭。[又惟身、触二处，独约根破]，就是根身破，从身的要来破。[余六处独约尘破也]。六处就是鼻、舌、意，约外尘来破。[后十八界，全是三法从要破也]。三法从要破就是丙二，根、尘、识三法从要破，[然文虽从要]而破，[意实并破]，意思是说：虽然文章从重要的破其无实体性，都是相依，就是缘起、空性、相妄性真；但重点其它他的用意是同时破。

[非同六入]，不同于我们这一次的六入，刚刚讲的眼入、耳入、鼻入、舌入、身入、意入，不同于六入。[正意在根也]。这个正意就是重要的用意在于六根，因为根里面有这个见性、闻性、开采不生灭性。从根开采见性，从这个见性扩大到如来藏性，愈来愈广，到最后就周遍法界的七大，即如来藏性周遍法界。所以，先从根，再来慢慢扩大，变成周遍法界如来藏性。正意在六根，如果这个六根的根性开发不出来，那么，更谈范围那么大的宇宙的如来藏性？所以，正意在根，重要的用意就是在六根；在其它的经典都是五阴、十二处、十八界；而在《楞严经》首重六入，因为这六入是生死的根本，但是也是解脱的起源；六根让你攀缘六尘造生死业，诸位！你要解脱就是从这个地方解。六根横的就是：眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根；要直接深度的就是：动、静、根、觉、空、灭，这个后面会讲到。解六结，越三空，人空、法空、空空，就是在这个，后面会谈到。[详其结处，盖可见矣。卯二六入竟]。最后的时候都是结妄归真。大佛顶首楞严经第七套
圆瑛法汇 楞严经讲义
讲题：六入本如来藏?妙真如性
日期：2009.5.31——2009.6.4
片数：共2片（本片为第2片）DVD
请合掌南无本师释迦牟尼佛（3称）
翻开《楞严经义贯》，第二节
六入本如来藏性，因为这个《义贯》比较简单，属于白话文。有的人认为讲《楞严经讲义》这样速度会比较快一点，但是因为在咱们大乘佛教界里面，研读《楞严经》的人非常的多，我们必须顾虑到一些有心于佛教《楞严经》的人、研读的人，要顾虑到这个立场。因为《楞严经》在大乘佛教界里面的名气是非常大，助印的人、有兴趣的人、想要研读的人也非常的多，一提到《楞严经》无人不知，无人不晓，但是因为碍于语言、文字的关系，所以，这《楞严经讲义》，那个大概是半世纪以前人看的，五十年前，对现在的教育来讲有点困难。因为这古文看起来非常艰涩、困难，那么，正好有这一本《楞严经义贯》出来，如虎添翼。为什么？因为文言文看不来的，就看这一本，这一本又给了一些初学佛法的人、文字造诣不是念古文的人，又一次机会。所以，我们必须用最严谨的态度、最谦卑的心态，不怕厌烦的心来看待这件事情。所以，我们要了解，不是每一个人都像大家这么有福报，坐在底下，而且有教材，可以舒舒服服的这样很完整的把它听下来。

因为全世界的华人有好几十亿，你到底什么时候要流通出去VCD、DVD不知道，所以，在没有书本的情况下，它就必须要靠字幕，字幕打出来讲义的《楞严经》又那么的艰涩，实在是不是一般人有办法理解；当然根器好的人是很好、文字程度很够的人那一本就可以。可是，师傅的心是说，这本《义贯》，我们再复习一次，更有崭新的这些见地，很不错的，再一次机会，也给有心研读《楞严经》的人，再一次的方便，也可以救更多的众生。所以，我们必须用这种很健康的心态来看这一件事情。因为我们现在还在艰涩的阶段，这个微密观照，你还没有见性，你就必须一步一步来，五阴、六入、十二处、十八界、七大，现在还处于很艰涩的一个阶段，你不能不懂，不懂不行！后面如果语言、文字上比较不困难的，就不需要耗这么长的时间。现在因为要在见性未见性的这个关键的时候，这个一点都不能马虎！
好，[复次，阿难，云何六入本如来藏妙真如性？]

义贯，佛言：[复次，阿难，云何]眼、耳、鼻、舌、身、意[六入本]为[如来藏]的[妙真如性]之所现?
1． 眼入本如来藏性

经文，[阿难，即彼目睛瞪发劳者，兼目与劳同是菩提瞪发劳相：因于明、暗二种妄尘，发见居中，吸此尘象，名为见性。此见离彼明、暗二尘毕竟无体。如是，阿难，当知是见非明、暗来，非于根出，不于空生。何以故？若从明来，暗即随灭，应非见暗；若从暗来，明既随灭，应无见明。若从根生，必无明、暗；如是见精本无自性。若于空出，前瞩尘象，归当见根；又空自观，何关汝入]?

注释：[即彼目睛瞪发劳者]：[劳]，病也，久了就病。就是把双眼瞪直了所发生的劳相（劳累之

相——亦即错觉现象）。[兼目与劳同是菩提瞪发劳相]：[兼]，连同。[菩提]，本有菩提真性。此言，不但是在眼劳中所见的劳相（幻觉之象）是劳相（病相），就是连能见的眼根及所见的空华，一切能所之相，悉是正觉自性所发生的错觉幻化之相。在这个要知道，佛是破迷启悟的时候，他才要讲错觉幻妄之相、幻化之相。但是，如果是已经开发了无上正等正觉的时候，就不是这样子；开发无上正等正觉的时候，是法住法位，世间相常住。

是法住法位，这一切的法，安住在空性的法位，意思就是：所有的万法都安住在自性本空的法位，并没有什么生灭、增减的东西。相既是空，空就没有什么来去、生灭、增减，就是永恒。世间相常住，在佛的角度看出来，这个世间是永恒的，所有的变化，眼根的明、暗；色、空变化，统统在心里面的影像，并没有增减；耳朵的动静的变化，也都在心灵里面也没有什么增减；鼻子的嗅性、舌头的尝性都没有什么增减，只是因为你虚妄的执着。所以，令心无所增减，这叫做修行，让心灵了解，没有什么东西增、减，令心无所增减是真修行人。

为什么呢？是法住法位，世间相常住，也就是万法都安住在自性本空的角度讲，因为妄动，所以成为生灭，因此佛为了破除众生对相上的执着，才告诉你讲：不净、苦、空、无常、无我。二乘人他无法理解佛的境界，一切既然无常，那么，我们追求什么？因此他就害怕，因此佛陀说：常，噢，常，我们有个涅盘，涅盘常，你可以去追求；追求常的时候，佛陀说这个也不对，究竟义里面并没有所谓的无常和常这个观念，无常是观念，常还是观念，如果说常它就失去作用了。所以，清净自性里面没有这个无常跟常的观念，性相本空，没有所谓无常和常；没有所谓净和不净的观念，空就是没有东西可以对立的东西。因此就是法住法位，世间相常住，在佛看出来这个世界，它是永恒的，没有东西不是在心性里面，这个就是佛的境界。所以，佛的心性就是居住在净土，净土就是佛的心性，当下它就是！之所以讲不净、无常、苦、空、无我，是对二乘人，或者对初机佛法人来讲，不了解佛法没有究竟的时候，只好这样讲，引导；到最究竟的时候，就没有所谓错觉、幻化之相，这完全都是真相。

换句话说：是法住法位，就是所有的法安住，统统安住在法位；世间相常住，也就是证悟以后，世间相它就是永恒相。为什么？缘起就是性空，佛陀讲这个永恒相，就是讲心性、性真。因此相缘起，性开发出来，就像深山里面一块金矿把它开采出来，把它磨练成金块。所以，佛来世间告诉你，示现给你知道。

说：佛得永恒为什么会死？佛并没有死，佛所谓的没有死，是指本性的东西，不是指相的东西。佛如果不示现涅盘、生灭的东西，那变成自己打自己嘴巴！为什么？凡所有相，皆是虚妄啊，相妄性真啊，佛示现是要告诉你性真，不是告诉你相是永恒的，要了解佛的用心是这样子。所以，缘起如幻，在这个本性里面，求其迷悟、生灭、来去、增减，都不可得，统统是指如来藏性。所以，是法住法位，也就是所有的万法都安住在空性的法位上，世间相常住，在佛心性看起来，万法都是永恒的，为了破除你的执着，才讲不净、苦、空、无常、无我，讲常、讲净；讲有我、无我都不对，这个是没有办法的事情，根器不到的时候，就没有办法讲究竟义。

[发见居中]：[发见]，发为劳相之见。[居中]，黏居于眼根之中。[吸此尘象，名为见性]：[见性]，能见之性。此言，心再去攀缘而吸取此因错觉而产生的明暗二种虚妄尘象，如磁石吸铁一般，然后再去分别之，因而名为有能见之性。[归当见根]：[根]，眼根。回来时应可看见眼根。

义贯，佛言：[阿难，即彼目睛瞪]直所[发]生之[劳]累错觉现象[者，兼]以能见之[目与]所见之空华[劳]相，一切能所之相，[同是]本具[菩提]真性中，因[瞪]直双眼所[发]生之尘[劳]妄见之[相]：[因于明]与[暗二种]虚[妄]之[尘]黏于湛然之体，也就是说：众生不是着明相就是着暗相，在明相喜欢，在暗相恐惧，这个就是黏于湛然之体。[发]为劳相之[见]而黏[居]于眼根之[中]，换句话说我们被无始的见病牢牢的黏住了，看什么就一定会立种种的知见。然后心再攀缘而[吸]取[此]因错觉而产生的明暗二种虚妄之[尘象]，为什么佛称为无上正等正觉？就是因为他看这个世间是正确的，而众生看这个世间是错觉的。继而分别之，因而[名为]有能[见]之[性]（见精）。事实上，[此]能[见]之性若[离]于[彼]因错觉而产生的[明、暗二]种虚妄之[尘，毕竟无]有自[体]可得。故知见精离尘无体。

[如是，阿难，当知是]能[见]之性[非]从[明暗]二尘[来]（不他生），[非于]眼[根]中[出]（不自生），亦[不于空生]（非无因生）。[何以故]？此能见之性[若]是[从明]尘中[来]者，遇[暗]之时[即]应[随]着明尘灭去，也跟着[灭]去；如是，见性既已灭了，[应非]复能[见暗]尘（然而明去暗来时，我们实复能见暗，表示见性没有跟着明去。故知见精并不随着明尘而灭；是故可知见精不随明尘来去）。[若]言见精为[从暗]尘中[来]，则遇到[明]尘来时，[即]应[随]着暗尘灭而跟着[灭]去；见精既如是灭去，[应无]复能睹[见明]尘。（而事实不然，今则于明来时能见明，暗来又能见暗；明暗之尘有来去，而见性并不跟着来去。

诸位！我们修行就是找这个，见性并不跟着来去。为什么叫做不增不减、不垢不净、不来不去？为什么？尘自生灭，自性不动，修行就是找到这个，它就叫做永恒，不是在相上论断的。所以，见性并不跟着来去、生灭；故知见性并非从明暗中来。结论：见精非从尘来。[若]言见性为[从]眼[根]中[生]出者，则[必无]须与[明、暗]二尘有关（然而此见精实又非离于明暗二尘而能有，故知见精不能与明暗二尘无关；是故见精并非单从眼根就能独自生起），[如是]可知[见精本无自]体[性]，乃依他起性，非离尘而能自生。[若]言见精为[于空出]者，当其出时，在面[前瞩]见诸[尘]境之万[象]，而当其回[归]之时，应[当]可自[见]其眼[根]才对（然而实不能自见其眼，故知见精非从空出）；[又]，虚[空]若[自]己能[观]，则[何关汝]之眼[入]？（虚空自观，你应不觉。而实不然；故知见精非从空出。）

经文，[是故当知：眼入虚妄，本非因缘，非自然性。]

义贯，佛言：[是故当知]：一切众生之[眼入]，体本[虚]寂，意思就是：入，其实并没有入，如果说：由尘外来，来眼入、来染污我们的清净自性，其实是因为我们看到了影子；意识心就是本性的影子。我们因为以本性所影现出来的这个意识心，这个意识心又经过了明、暗，吸取这些尘象，还误以为这个有一种东西增、或者是有一种东西减。譬如你没有出生前，你根本不知道说到底拥有什么几百万、几千万，今天留下来了很多的财产，其实并没有这个东西。有跟没有变成一种观念；而这个观念，眼睛来入；喔，我有房地产、轿车，我拥有一切佣人，我是怎么样子的，皇帝啊，或者是官当的很高，这些都是虚妄的东西。而我们内心里面，一直误认以为，是有真的很多钱、很多房子、官当得很高。而在缘起性空里面来讲，这些完全不可得，如梦幻泡影的东西。所以，这个眼入，如果用无上正等正觉来看，眼并没有入，也没有出，眼也好好的，也没有意识心，全部用本性。

体本虚寂，求其体性，本来就不可得，都是映现在你心性上的影子而已。所以，众生因为就是看到影子，误认为看到真实。就是看到一合相，看到这个车子，以为是真的有车子，一合相，而不知道一合相本不可得，而众生贪着其事；看到一栋房子，以为一栋房子有一合相，实在是没有，而众生贪着其事；看到有一个家庭，好象有一个这么温暖的家庭，但是，事实上，其本性本空。但是，也不需要坏事相，车子可以用、开啊，房间可以住啊；当官当得很高也不错，也可以方便度众生，也不错！体本虚寂就是说体性本空，而众生不知道。循业[妄]现，[本非]由能造之[因缘]所造，亦[非]无因之[自然性]（——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随业缘而幻现之相，相妄性真）。

2．耳入本如来藏性

经文，[阿难，譬如有人以两手指急塞其耳，耳根劳故，头中作声。兼耳与劳同是菩提瞪发劳相：因于动、静二种妄尘，发闻居中，吸此尘象，名听闻性。此闻离彼动、静二尘，毕竟无体。如是，阿难，当知是闻非动、静来，非于根出，不于空生。何以故？若从静来，动即随灭，应非闻动！若从动来，静即随灭，应无觉静！若从根生，必无动、静，如是闻体本无自性。若于空出，有闻成性，即非虚空；又空自闻，何关汝入]？

这个文字的结构体，大概跟眼类似，相类似，所以，前面稍微注意听一下，这一段就应该不是很困难。

注释：[兼耳与劳同是菩提瞪发劳相]：连能闻的耳与所闻的尘劳相，全都是菩提真性中，缘心瞪直所发的劳相。前面眼入之劳相可说是[瞪发]，现在[耳入]为何也就是[瞪发]呢？因为于权教中，权教就是不究竟讲，二乘教，或者是权教的菩萨，不究竟。因随顺凡夫境界，故六入是区隔的，但在实法之中，六入是通的，是同源的，故其[理]与[用]实同。又按[瞪]字本义为直视，若通用在六入，即表示一直维持某个姿势，或不停地作同一个动作之义。[发闻居中，吸此尘象，名听闻性]：动静二尘发为劳闻，居于耳根之中，心再攀缘而吸取此二妄尘之象而分别之，名为听闻之性。意思就是：我们有听闻之性，是因为我们有动、静。诸位！它这个在强调什么？动是尘，静静的也是尘，统统没有声音，还是尘！在城市里面声音很多，那是尘；我今天远离了城市跑到山上里面去，没有声音，那个还是尘，动为动尘，静为静尘，统统叫做尘；心如如不动就无尘。

义贯，佛言：[阿难，譬如有人]以无明力驱使而无端起妄，[以]其[两]只[手指急]速地[塞]入[其耳]，致使令[耳根]由于被戮得过[劳故，头中作声。兼]能闻之[耳与]所闻之[劳]相音声皆[同是菩提]真性中，缘心[瞪]直所[发]之[劳相]（错觉幻化之相），其道理为：[因于动、静二种]虚[妄]之[尘]黏于湛然之体，以致[发]为劳[闻]之相[居]于耳根之[中]，然后心再攀缘而[吸]取[此]二妄劳之[尘象]，更进而分别之，因而[名]为有能[听闻]之[性]，而事实上乃是托尘妄现，故[此]能[闻]之闻精若[离]于[彼]因瞪劳所产生的[动、静二]种幻[尘，毕竟无]有自[体]可得——故知闻精离尘无体。

听到了这一段有什么好处？听到这一段的好处多多，就是你听到好听的，不用跟它执着，全世界都赞叹你，如果你没有真功夫没有用，那个就是缘起的假相。如果有人批评你、毁谤你、很不认同你，你也不必感觉委屈，真正有功夫的人，是享受自己的涅盘妙心，这个是功夫！为什么呢？既然离动、静没有自体性，我们又何必为了别人的一言一语，来难过自我，为什么我们不懂得这样的升华跟超越？没有必要！这个世间，有人的地方，他就一定会有是非、恩怨、长短，但是，如果我们学佛的人，了悟了清净自性，了解说闻精离尘无自体性，所有音声来，你都知道这个是缘起的，这个不是动就是静的东西，不需要去在意它，生命没有多少的时间。我们的生命很有限的，我们一定要对佛的心性了悟的时候，百千万劫缩为一念之间，这样修行就快！因为人的生命真的很有限，无常很快就到，你这样绕，绕不到佛教的核心价值，你会花很长的修行，会修很冤枉，因为不了解佛的心性，很可惜，也非常可怜！了解了佛的心性以后，动静一如，所有的赞叹都是幻，我们要随喜；不要说赞叹你的时候，你就把人家排斥，也没有必要这样子！人家说：法师！您怎么样好啊！嗯，很好很好。我们要随人家的赞叹喜悦，让他得到一种成就感，这是慈悲。人家来批评、毁谤什么，这个没有关系，他的因缘，他的心性染污的时候，他会这样做，真的佛不会这样子。

佛，你看这个《阿含经》，佛对外道是无限的慈悲；在佛的遗教三经里面也是这样，他来佛的前面侮辱，佛也是这样如如不动；这无关于佛的见性、生死的问题，佛也是这样子。所以，稳得住自己的情绪、稳得住自己的心性，不随相而转，你就找到了本。山不转路转，境不转心转

，你没有办法改变对方，那就要改变自己；你硬要改变对方，这个苦就一定要来！人之所以痛苦就是想改变别人，人的痛苦就是一直希望别人按照自己的标准来做，这一定会活得很苦的！你想要把自己活得很痛苦吗？那你就想办法一直想去改变别人，你就一定会苦不堪言。如果你了解相妄，尘自生灭，自性不动，喔！修行就是把自己照顾好，好好的管理心灵的这个区块，好好管理好，哇！那你找到了方向了，这就对了！有因缘，我们就感化别人；没有因缘我们就好好的修自己，那你找到了正确的方向了。你不能说我因为今天一直想要改变对方，而忘记自己本性是佛，那这样会痛苦一辈子！所以，照顾自己的心性，远比有能力去度众生还来得重要，修行尽份，度众随缘。你不能改变他，那你怎么度啊？众生卡在那一种观念里面，深不可拔，一点办法都没有，不是你慈悲有办法的，也不是你智慧有办法的。

[如是，阿难，当知是]能[闻]之性（闻精）[非]从[动、静]二尘[来]（不他生），[非于]耳[根]中[出]（不自生），亦[不于空]而[生]（非无因生）。[何以故？若]言此闻精为[从静]尘中[来]，若遇[动]尘时，见精[即]应[随]着静尘灭而[灭]去；如是闻精既已灭去，[应非]复能[闻动]尘！[若]言闻精为[从动]尘中[来]，遇[静]尘之时，闻精[即]应[随]着静尘灭而[灭]去；闻精既已灭去，[应无]复能再[觉]知[静]尘！（然而今则静尘来时可以听静，动尘来时又能听到动；是故动静二尘有来有去，而闻精并不随之来去生灭；诸位！你看到这个就知道，令心无所增减、不着来去、不着生灭，这个就是真正修行人！所以，我才说：修行不是拼就能成就，一定要了悟自己的心性，不识本心，学法无益。故知闻精并非从动静二尘中来。结论：闻精非从尘来。）

[若]言闻精为[从]耳[根]中[生]出者，则[必无]须与[动、静]二尘有关；然而闻精实非离于动静二尘而能有，[如是闻]精之[体本无自性]而能离尘自生，故知闻精非从耳根中离尘自生而来，[若]言见精为[于空出]生，则虚空既[有]听[闻]之能力，虚空便[成]为有情之根[性]，当然虚空不能听闻，如是[即非]为无情之[虚空]（然虚空实非有情，亦无听闻之能，故知闻精不从空来。）[又]若虚[空自]己能[闻]声，则[何关汝]之耳[入]？跟你耳入没关系，因为虚空自闻。（虚空闻声之时，你应无觉；跟你无关，而事实不然；故知虚空不能闻声，是故闻精不从空来。）

经文，[是故当知：耳入虚妄，本非因缘，非自然性。]

耳入虚妄的意思就是：一切动、静，全部不可得，就是这个道理。听到什么，你都不必在意；但是，我们有缺点，我们要自我检讨。有智慧的人，师父讲的话，佛陀讲的话是对的，我们要听进去。世间会让你烦恼的这种事，话，连听都不用听；听了也无所谓，为什么？不必去在意那些，世间没有学佛的人，有哪几个人讲出来的话能听啊？有哪几个讲的话会注意你的自尊心，或者是会尊重你的良知、良能？有几个会这样子？世间人夹带着大量的烦恼，在任何的时空当中，书读再多，它跟佛法没关系；书读再多，那是知识性的领域，知识性的领域就夹带贪嗔痴慢疑、身见、边见、戒取见、见取见、邪见。什么是世间法？什么是佛法？如果说：一加一等于二，这个就是世间；这个就是知识；这个就是一种执着、观念。我们把本性化作一种观念来执着，一加一等于二，这个就是一种观念，所有的世间就是离不开这个观念。

如果说：你了解一非一，这个是佛法；一是空性、不可得，这个是佛法；一是假设，这个是佛法；一是无中生有，这个是佛法；一是缘起不可得，这个是佛法；一是心中的影像、心中的概念，不可得，这个是佛法。一是逻辑、推论，是世间法；佛法不可推论，一不可得。所以，一加一不等于二，这个是佛法；一，它本身讲有，不可得，是佛法；一自性本空，它就是佛法；一是中道，表绝对，就是佛法。我们了解：喔，原来世间法和佛法是不一样的，一加一等于二，这是数学，这个是意识型态，一种坚固执着不坏的东西。而佛问你：一从哪里来？这个是佛法，一不可得、一是假设性、一是理性，这个就是佛法，因为它不存在，当我们回归理性的时候，一，它就是缘起相妄的东西。喔！原来佛法跟世间法，虽然它们同时存在世间，可是，一个是束缚，一个是超越。所以世间，从小一直读书，读到博士，它就是束缚，所知见一直束缚绑着他，他没有办法，你跟他讲：一不是一。他会骂你疯子，一加一不等二，他会骂你：疯子！神经病！但是，你要超越它就必须要突破它，只有佛法它有办法。

义贯，佛言：[是故当知]：一切众生之[耳入]，体本[虚]寂，循业[妄]现，[本非]由能造之[因缘]所造，亦[非]无因之[自然性]（——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随业缘而幻现之相，相妄性真。）

3．鼻入本如来藏性

经文，[阿难，譬如有人急畜其鼻，畜久成劳，则于鼻中闻有冷触；因触分别通、塞、虚、实，如是乃至诸香臭气。兼鼻与劳同是菩提瞪发劳相：因于通、塞二种妄尘，发闻居中，吸此尘象，名嗅闻性。此闻离彼通、塞二尘毕竟无体。当知是闻非通、塞来，非于根出，不于空生。何以故？若从通来，塞则闻灭，云何知塞？如因塞有，通则无闻，云何发明香、臭等触？若从根生，必无通、塞。如是闻机本无自性。若从空出，是闻自当回嗅汝鼻；空自有闻，何关汝入]？

注释：[急畜其鼻]：[畜]，音（处）或（序）；抽搐，收缩的意思。[嗅闻性]：[鼷(xiù)]，即[嗅]。[如是闻机]：[机]即根。[闻机]，即嗅精。为什么讲精？带有少分妄的见性叫做嗅精，带妄的见性叫嗅精，纯一无杂叫做见性，纯一无杂叫做嗅性；带有少分妄叫做嗅精。[若从空出，是闻自当回嗅汝鼻]：如果闻精是从空而出，此闻精回去虚空时，应当能回头而嗅到你自己的鼻子才对。

义贯，佛言：[阿难，譬如有人]由于一念无明而起虚妄造作[急]速抽[畜其鼻]，抽[畜久]了便[成]过[劳]错觉之相，[则于]其[鼻中]嗅[闻]到[有冷]气吸入的幻嗅之[触；因]有此嗅[触]便虚妄[分别]出鼻中有[通、塞、虚、实]的现象，[如是乃至]嗅到[诸香]或[臭]之[气]味。然而[兼]能嗅之[鼻]根[与]所嗅觉的通、塞、虚、实、香、臭等[劳]尘之相，皆[同是菩提]真性中，因妄心[瞪]直所[

发]生之[劳相]（错觉幻化之象），其道理为：[因于通]与[塞二种]幻[妄]之[尘]黏于湛然之体，什么叫做湛然之体？就是不生不灭的如来藏性，我们不生不灭的如来藏性被无明黏住了，发出来的知见却是妄，没有用正等正觉去看。所以，无明黏住了清净自性，所以，发出来的是妄见，吸取了妄尘，这个就是我们今天活的世界。[发]为劳[闻居]于鼻根之[中]，心再攀缘而[吸]取[此]二幻[尘]之[象]而妄分别之，因而[名]为有能[嗅闻]之[性]。然此嗅性乃托尘妄现，以[此]能[闻]之嗅精若[离彼]因嗅劳而产生的[通、塞二]种虚妄之[尘，毕竟无]有自[体]可得——故知嗅精离尘无体。

[当知是]能[闻]之性（嗅精）[非]从[通塞]二尘[来]（不他生）；亦[非于]鼻[根]中[出]生（非自生）；亦[不于空生]（非亦无因生）。[何以故？若]言此能嗅之性为[从通]尘中[来]，若遇[塞]尘生时[则]此能[闻]嗅之性应随通尘之灭而[灭]，此时嗅精既已灭去，[云何]尚能觉[知塞]尘？（然而，通灭塞生之时，我们实复能嗅到塞尘，故知嗅精实不随通尘之灭而灭；是故可知嗅精实不从通尘中来。）[如]言嗅精为[因塞]尘而[有]，如是，[通]尘生时[则]应已[无]能[闻]嗅之性存在，因为嗅精已随塞尘之灭而灭故，此时既已无嗅精，则[云何发]觉[明]了[香、臭等触]尘？（然而我们实能再闻香臭等尘，故知闻精并不随塞尘而灭，是故可见嗅精并不从塞尘中来。结论：嗅精非从尘来。）[若]言闻精为[从]鼻[根]中[生]，则[必无]须与[通、塞]等尘有关；然而[如是闻]精之根[机本无自]体[性]而能离尘自生，意思就是说：一定要跟通、塞才能构成闻精。故知嗅精非从根中离尘而生。[若]言嗅觉精为[从空]而[出]生来入于鼻中，则[是闻]精回虚空去时，[自当]能[回]身而]嗅汝鼻[才对！变成虚空能嗅是不对的。（然而事实不然，嗅精并不能回嗅自鼻，故知嗅精并非从空而生。）又，若虚[空自有]能[闻]嗅之性，[何关汝]之鼻[入]？（虚空嗅时，你应无觉，而事实不然，故知嗅精非从空出。）

经文，[是故当知：鼻入虚妄，本非因缘，非自然性。]

义贯，佛言：[是故当知]：众生之[鼻入]，体本[虚]寂，循业[妄]现，[本非]能造之[因缘]所造，亦[非]属无因之[自然性]（——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随业缘而幻现之相，相妄性真。）这文字简单。

4．舌入本如来藏性

经文，[阿难，譬如有人以舌舐吻，熟舐令劳。其人若病，则有苦味；无病之人，微有甜触。由甜与苦，显此舌根不动之时，淡性常在。兼舌与劳同是菩提瞪发劳相：因甜苦、淡二种妄尘，发知居中，吸此尘象，名知味性。此知味性，离彼甜苦及淡二尘，毕竟无体。如是，阿难，当知如是尝苦、淡知，非甜、苦来，非因淡有，又非根出，不于空生。何以故？若甜、苦来，淡则知灭，云何知淡？若从淡出，甜即知亡，复云何知甜、苦二相？若从舌生，必无甜、淡及与苦尘。斯知味根本无自性。若从空出，虚空自味，非汝口知；又空自知，何关汝入]？

这个讲的就是缘起无自性，意思就是说：你把它彻底分析来，甜、淡也不生味，单单舌根也不能产生味道；也不能从虚空来，也不是从根来，也不是从甜、淡来，从哪里来？从缘起来，缘起是什么？缘起是幻。而我们就是执着这个幻，以为有其自性，所以说相妄性真，就是这个道理。因此了解眼、耳、鼻、舌，你就了解说，我们现在所有的食衣住行，其实所有的感受、觉受、享用，统统是虚妄的东西；人之所以痛苦，在于追求错误的东西，就是这个道理。为什么一直讲相妄性真，就是我们追求的东西错误！因为我们没有人开示佛法啊，迷茫一直到今天。所以，解脱就是要给自己一次机会，见到一切相，无是、无非；没有能、没有所；没有善、没有恶；不落入是非、恩怨情仇，统统没有！纯一觉性，彻底解脱！

注释：[以舌舐吻]：[舐]，舔也。[吻]，嘴唇。[熟舐]：[熟]，久也。[斯知味根]：[斯]，此。这个能尝知诸味之舌根。

义贯，佛言：[阿难，譬如有人]由无明起妄为造作而忽[以舌]自[舐]其唇[吻]，因[熟舐]而[令]舌发生由于[劳]累而产生的错觉现象：[其人若]是有[病]之人，[则]觉[有苦味]；若是[无病之人]，则觉[微有甜触。由]此久舐而妄生[甜与苦]二妄尘，便对[显此舌根不动之时，淡]然无味之[性]（非甜非苦）[常在。兼]能尝之[舌]根本身[与]所尝之甜苦等[劳]尘之相，[同是菩提]真性中，因妄心[瞪]直所[发]之[劳]幻之[相]，其道理为：[因]舌动时之[甜、苦]与舌不动时之[淡二种]幻[妄]之[尘]黏于湛然之体，意思就是我们着于味觉太严重了！[发]为劳尝之觉[知]性，[居]于舌根之[中]，心再攀缘而[吸]取[此]等劳[尘]之妄[象]而分别之，即[名]之为有能觉[知味]之[性]。其实此能尝之性乃托尘妄现，故[此]能尝[知味]道之[性]，若[离]于[彼]劳幻之[甜、苦及淡二]种妄[尘，毕竟无]有自[体]可得——故知尝精离尘无体。[如是，阿难，当知如是]能[尝苦]味与[淡]味之觉[知]性（尝精），[非]从[甜、苦]二尘中[来]；亦[非因]不甜不苦之[淡]味而[有]（不他生）；[又非]从舌[根]中[出]，（不自生）；也[不于]虚[空]中[生。何以故]？

[若]言尝精为从[甜、苦]二尘中[来]，遇[淡]味时[则]能觉[知]味道之尝精必随甜苦二味之灭而[灭]，尝精既已灭去，则[云何]复能觉[知淡]尘？（然而，我们实能于甜苦灭去，淡味来时，复能尝知淡味，故知尝精并未随甜苦二尘之灭而灭；因此可知尝精非从甜苦之尘中来。）[若]言尝精为[从淡]尘中[出]者，遇[甜]味时，[即]能觉[知]味道之尝精必随淡尘之灭而[亡]，尝精既已亡失，[复云何]能觉[知甜苦二]尘之[相]？（然而淡去甜来之时，我们确实仍能尝知甜苦之味，是故尝精并未随淡尘而灭，故知尝精非从淡尘中来。结论：尝精非从尘来。）[若]言尝精为[从舌]根中[生]，则[必无]须与[甜、淡及与苦尘]有关，然而尝精实非离于味尘而能有，[斯]尝[知味]道之舌[根本无自性]，故实不能离尘而自生，是故尝精非从舌根中生。[若]言尝精为[从空]而[出]生者，则[虚空自]能尝[味]，必[非汝口]所能[知]觉其所尝之味；[又]虚[空自]尝[知]诸味，[何关汝]之舌[入]？（虚空尝味，你定无知觉；然而事实不然；故知尝精非从空来。）

经文，[是故当知：舌入虚妄，本非因缘，非自然性。]

义贯，佛言：[是故当知]：众生之[舌入]，体本[虚]寂，循业[妄]现；[本非]能造之[因缘]所造，亦[非]无因之[自然性]（——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，循业幻现之相，相妄性真。）

大珠和尚里面就讲了一句很重要的话：人生、宇宙是一大幻事而已，其它无事。一语道破所有生命的真相。大彻大悟的人一句就够你参了：人生、宇宙只是幻，没事！全部都是缘起，全部都是如幻，这个世间没有一种东西是真实性的东西，世间人所谓追求快乐，其实是追求痛苦！所以，佛陀告诉我们：懂得尊重别人的人，就已经懂得开始过快乐的日子了！为什么？每一个人的时间、空间不一样，每一个人的立场不一样；每一个人的思想不一样，你无需要改变他，活在自性的解脱当中。你怎么可能用一支尺，去衡量全世界的众生，活在你的标准线上？那是绝对不可能的！所以，懂得佛法的人，就是懂得自我解脱的人；懂得自我解脱的人，就是懂得佛法的人。

懂得佛法的人，就是懂得享受生命的人，哇！看山、看花、看树，都是本来面目，原来这些都是我心性当中的财产，多么的好！众生不一样，出国急急忙忙，像赶鸭子一样，看了以后，看山；哼！这也没什么，起烦恼！看了二只企鹅，坐了六、七个钟头，搞什么啊。说去澳大利亚，开了八个钟头，去看晚上企鹅回来，看它们一摇一晃的走回来，回来后个个都抱怨不值得！如果我们去看，心境不一样，那也没什么关系啊，一看，喔！企鹅就这样去了，自性本空，本无来去，管你回来不回来，看沙滩也很漂亮啊！看枯木也很漂亮！看死灰，这就是真理啊，看百花盛开，也是真理啊！为什么？百花盛开是缘起；看枯木死灰，这个也是真理啊！为什么？它就是生命的真相啊，生命的终点就是枯木，到最后就是死灰，用我的般若智慧，把烦恼烧成灰烬，这个就是死灰。

原来我们学佛，要般若智慧出现，让一切所有的烦恼都变成死灰，不再复燃，这个就是佛法！看人家在劈柴的时候，用这个斧头在劈柴的时候，斧头劈下去的时候，力道不够，这个木柴黏在斧头上，你就知道，力道不够的时候，没有办法劈成两半的。再劈，力道不够，还是不能劈成两半；再拿起来，斧头再劈，还是不能成功；拿起来，最后用力劈，啪！劈成两半，这是什么？般若的智慧如果力道够的时候，就一丝不挂、一尘不染，单刀直入，毫不保留。见性它就是这样子，不你任何的保留，你得劈到底。不空话你我执、法执，我相、人相、众生相、寿者相，统统不空话；身见、边见、戒取见、见取见，不容许你有起一个知见，就像斧头劈下去的时候，彻底，一悟即入如来地！这个就是见性的可贵，这个不学，你学哪一个法门？连一个劈柴都是真理。

斧头拿起来劈柴，力道不够，劈不下去。你在修学佛道，心中卡在一个观念里面，虽然学佛，就是烦恼的心又开始了，那不是佛烦恼的心，就是安慰自己，又回归、又回锅到烦恼的锅子里面，这个就是劈柴的时候力道不够，给自己一个烦恼的预留空间，自我解释。没有什么好解释的，就是放下，你能这样，是大丈夫！诸位！大彻大悟，看什么统统是见性的东西，没有一样不是永恒，没有一样不是般若智慧，没有！看众生的愚痴就是警惕自己，不要跟他一样！看到诸佛菩萨庄严相，喔，我们要好好的学习诸佛菩萨的智慧，内心里面时时刻刻都在调整自己，调整到最后，无需要调，叫做无学位，修学佛道就是成就。所以，这个烦恼一劈下去，诸位！不能有一丝一毫的保留，劈尽一切烦恼，一点保留都不行，这是真正学佛道的，有志气、有骨气、有本性的功夫，说不执着，无需离，就是不执着，放下；这一句也是多的，这个就是真功夫！修学佛道，必须契入佛的心境，真正的受益。佛法不是人多搞热闹的，人多没有用，菜市场人也是很我啊！佛法是说，我这二个钟头坐在这里，我就一定要受益；喔！佛法原来是这么真实、这么受用，原来我们生命也可以舞出跳跃的音符；也可以舞出智慧的节奏，这个就是佛法。

5．身入本如来藏性

经文，[阿难，譬如有人以一冷手触于热手，若冷势多，热者从冷；若热功胜，冷者成热。如是以此合觉之触显于离知，涉势若成，因于劳触。兼身与劳同是菩提瞪发劳相：因于离、合二种妄尘，发觉居中，吸此尘象，名知觉性。此知觉体离彼离、合违顺二尘，毕竟无体。如是，阿难，当知是觉非离、合来，非违顺有；不于根出；又非空生。何以故？若合时来，离当已灭，云何觉离？违顺二相亦复如是。若从根出，必无离、合、违、顺四相，则汝身知元无自性。必于空出，空自知觉，何关汝入]?

注释，[若冷势多，热者从冷]：如果冷的势力较强，热的那一方便跟从冷势而变冷。[合觉之触显于离知]：两手相合而觉知冷热互侵所生的劳触，便对显于两手相离时亦复有能知觉触尘之功能。意思就是：合的时候知道，合觉；离的时候也知。[涉势若成]：[涉]，交涉。[势]，趋向，情况。这两手冷热互相交涉之势若成。如果能够成功。[因于劳触]：[因于]，便成为……之因。就成为劳触之成因。

义贯，佛言：[阿难，譬如有人以一冷手触于热手，若冷]之[势]力较[多，热者]即跟[从冷]势多的而转冷；[若热]之[功]用较[胜]，则[冷者]即从热者而转[成热。如是以此]两手相[合]而[觉]知冷热互侵所生[之]劳[触]之尘，即可对[显于]两手相[离]时亦复有能觉[知]触尘之功用，合者是觉，离者是知，这两手冷热互相交[涉]之[势若成]，即可[因于劳触]（成为劳触之因）。[兼]能觉知之[身]入[与]所觉知的冷热幻[劳]之尘，[同是菩提]真性中，因妄心[瞪]直所[发]之幻[劳]之[相]，其道理为：

[因于离、合二种妄尘]黏于湛然之体，[发]为劳触之妄[觉]而[居]于身根之[中]，然后心再攀缘而[吸]取[此]等劳[尘]之妄[象]而分别之，即[名]为有能[知觉]触之[性]，然而[此]能[知觉]身触之[体]若[离彼离、合]及其所生之[违顺]（苦乐）[二]种妄[尘，毕竟无]有自[体]可得——故知觉精离尘无体。[如是，阿难，当知是]身入之触[觉非]从[离、合]二种妄尘中[来]，亦[非]由[违、顺]之受而[有]（不他生）；[不于]身[根]中生[出]（不自生）；[又非]从虚[空]中[生]（非无因生）。[何以故]?

[若]言此觉精为于两手相[合时来]，则当两手相[离]时此觉精应[当已]随合尘之灭而[灭]，此觉精既已灭去，则[云何]复能[觉]知两手相[离]之离尘？（然而我们实能于两手合时知合，离时亦知离，故知此觉精并不随离合二尘而生灭；因此可知，此觉精不从离合二尘中生。）至于[违、顺二]妄受之[相亦复如是]：（若从违受生，顺受来时必不能知顺；然事实不然，违受、生时知违，顺受、生时知顺；故知此觉精并不随违顺二受而来去，故知此觉精不从违顺二受中生。结论：觉精非从尘来。）

[若]言此觉精为[从]身[根]中[出]，则[必无]须有[离、合、违、顺四]尘[相]，身根就自己能生；（然而事实不然，若无离、合、违、顺等尘，则身非自有彼等觉知，故知彼觉知性非自从身根中出。）[则汝身]入之觉[知]性[元]来并[无自性]而能离尘自生，是故觉精不从身根出。若言此觉知性为[必于]虚[空]中生[出]者，则虚[空自]能[知觉，何关汝]之身[入]？（虚空觉时，你身必无觉；然而事实不然，故知此觉知性非从空生。）

经文，[是故当知：身入虚妄，本非因缘，非自然性。]

义贯，佛言：[是故当知]：众生[身入]之觉知性，体本[虚]寂，循业[妄]现；[本非]能造之[因缘]所造，亦[非]无因之[自然性]（——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随业缘而幻现之相，相妄性真。）

6．意入本如来藏性

经文，[阿难，譬如有人劳倦则眠，睡熟便寤；览尘斯忆，失忆为忘。是其颠倒，生、住、异、灭，吸习中归，不相踰越，称意知根。兼意与劳同是菩提瞪发劳相。]

注释：[寤]：醒。[览尘斯忆]：[览]，见。[斯]，即是。醒时若能回顾而见到梦中种种前尘，便称为是有记忆。就是在梦境还能够把它记下来，白天还可以讲一讲。[失忆为忘]：若对梦中之情境失去记忆，便称为忘。[是其颠倒，生、住、异、灭，吸习中归]：[其]，指意根。[生住异灭]，指上面所说的眠、寤、忆、忘，此四劳相亦皆各有生住异灭四相。如始睡为[眠之生]，这就是睡眠的开始了。深睡为[眠之住]，睡的很熟；将醒为[眠之异]，就开始改变了；醒觉为[眠之灭]，睡眠灭了就醒过来了。但此四相都是劳相的更加颠倒之相。这劳相是什么意思？就是生、住、异、灭，在睡觉当中，这个就是睡眠中的劳相，意根当中的劳相，更加颠倒之相。[吸]，为吸取、吸纳。[习]，为现习。[中归]之[中]为内之义。亦即，意根将此等劳业之现习，吸纳而归之于意地之中，而加以一一分别了知。

在座诸位！这个就是很难，难的意思就是：白天你可以控制，晚上睡觉的时候，你没办法控制，这生、住、异、灭，所以，如果你要念佛，记得！要念到晚上作梦都要念佛，念佛是方便，也是究竟，就是这样，生死就比较有把握。所以，师父鼓励你用本性念佛，除了白天不执着外境，一心念佛，到晚上做梦的时候，也要培养那一种功夫。不要说，哎呀！惊恐的时候，碰到野兽要来吃的时候，才知道阿弥陀佛；鬼来压的时候，阿弥陀佛；碰到梦到捡钱的时候，忘记了。哎呀，地上都是钱，忘记阿弥陀佛了！所以，有时候逆境反而好，宁可晚上梦到鬼，人家来掐，我们念佛，不要梦到钱忘记了阿弥陀佛！

这个功夫，祖师大德有讲说：怎么样我才能知道我一定可以往生？祖师讲，你在晚上连在睡梦当中你都知道要念佛，就是一句佛号，这个就肯定往生有希望！在清楚的意识的时候，在模糊的意识还是阿弥陀佛，那你不往生，谁往生，莲花化生一定有你的份！[不相踰越]：这些现习，其生生灭灭皆次第井然，此灭彼生，不会互相逾越，此即相宗所说的[等无间缘]。[称意知根]：意根将现习归入意地，一一加以了别之后，便称[意]为[有能知之根]。

义贯，佛言：[阿难，譬如有人]，其意根[劳倦]之时，[则]因其意根暂现沉滞之相，而名之为[眠]；此人[睡熟]之后意根再开始活跃，[便]称之为醒[寤]；此人于醒后回[览]梦中之[尘]境，若有所知，[斯]名为[忆]；若[失]其[忆]即名[为忘]。然以实而言，本性实无眠、寤、忆、忘等相，本性没有这个。如是之相皆[是其]意根[颠倒]所生的诸尘[生、住、异、灭]之相，所以，你只要记住，意根就是生灭，你只要记住这个。我们在生灭里面执着，意根就没有办法歇息。所以，歇即是菩提，是指意根对生灭法完全彻底放下。记得，我对生灭无常的世间彻底没有意见，要不然就会知见立知，就是这样，你直下就空，生灭心没有。众生为什么会烦恼？就是意见很多，割舍不下，大小事情都有自己的意见、看法，什么统统有意见，烦恼之人！后由意根[吸]纳此等现[习]而[中归]于意地，其前后次第[不相踰越]，且皆一一加以分别了知，而[称]此[意]为能[知]之[根]。然而[兼]能知之[意]根[与]其所知之种种[劳]相，如眠寤忆忘等，[同是菩提]真性中，因妄心[瞪]劳所[发]之[劳相]。

经文，[因于生灭二种妄尘，集知居中；吸撮内尘，见、闻逆流，流不及地，名觉知性。此觉知性，离彼寤、寐生灭二尘，毕竟无体。]

这一段很重要，记得！只要是生灭的东西，统统放下，你就是佛！那你看看哪一种东西不是生灭？金钱吗？生灭。名利吗？生灭。色身呢？也是生灭。你看看，一朵花生灭、桌子生灭、椅子生灭，你看看，放眼看出去这个世间，我相、人相、众生相、寿者相，生灭；山河大地、日月星辰、花草树木都是生灭；金钱、名利、男女、感情是生灭，诸位！看看，把复杂的人生、宇宙回归到单纯，它就是生灭。在单纯的生灭当中就是放下，就是不生不灭、见性，也没有一个不生不灭的概念，诸法本来就空，空不能讲生灭，或者不生不灭的，为了破除假相的执着，佛陀说：那是生灭，执着不得。为了勉励二乘人，说有不生不灭的涅盘妙性，到了涅盘妙性，入佛的境界以后，生灭是方便说、不生灭是方便说，性相一如，如不可说，绝对的虚空，虚空，你也不能讲生灭不生灭，讲生灭是概念，讲不生灭还是变成观念。讲生灭是绝对的空，讲不生灭还是绝对的空，就是佛的境界。所以，你怎么说，他都是绝对的，如果你大悟，你讲什么，他都是大悟，讲什么都是绝对，生灭心当中，就是绝对的般若智慧。为什么？他没有生灭啊！讲不生灭，佛陀说：知道，那是因为对生灭讲的。所以，为什么要叫你观无常？就是因为空无自性，缘起性就是空无自性；缘起性就是刹那生灭性；缘起性就是不可得性；缘起性就是空性；缘起性就是不可得性；缘起性就是永恒。为什么？放下缘起就是永恒，永恒里面没有永恒相，能作用，不着一个生灭、不着一个永恒，这是真正的永恒。如是体悟绝对的空、绝对的解脱、绝对的般若智慧，不加任何语言、造作是绝对的绝对。

注释：[集知居中]：聚集能知之性居于意根之中。[吸撮内尘]：[撮]，取。[尘]，法尘。吸取内之法尘。[见、闻逆流，流不及地]：[见闻]，代表见闻觉知四者，此四者即是六根之用。[逆流]，即反缘，或向内缘。盖六根之中，只有意根既可以向外缘，又可以向内缘，而其他五根只能向外缘外尘。此言，见闻觉知等其他五根即使要逆流反缘，也无法逆流到意地。[名觉知性]：承上，唯有意根能逆流反缘到意地中之法尘，而加以分别，即名此分别为有觉知之性。

义贯，佛言：[因于]五尘落谢之[生、灭]影像，诸位！那个影像什么意思？就是我们真心里面浮尘幻化出来的心影，换句话说：你看到人生、宇宙的缘起缘灭，统统是我们心的影像，就像摄影机摄影起来，看到的只是影像而已；而真相就那个影像放下，所谓影像就是意识心。在这里注意，佛言：[因于]五尘落谢之[生、灭]影像之[二种]幻[妄]法[尘]黏于湛然之体，就是因为众生用意识心，拼了老命执着那个影像。譬如说你在谈恋爱，你看到哇！那个影像，单恋！或者你看到金钱，那个钱影像一直，其实那个只是一张白纸，印的花花绿绿的一些浮水印而已，那个金钱化作一个概念，因为用习惯了，好用，房地产要金钱、股票要金钱、儿女去注册要金钱，所以，这个金钱牢不可破的那个好用，好用到睁眼、闭眼统统要用到钱！所以，把缘起如幻的假相，化作一种强烈的概念，生命就休止符，般若智慧就停止，就起不了作用。你学佛、念佛就会饱吗？他讲这句没有错，我念佛、我听经闻法，我的儿子、女儿，注册费从哪来，说的也对，你不能讲他不对，这是面对现实，确实没有错！但是，是不是可以改变一个观念？注册费是一定要付，我们是不是有更高一层的心灵？注册费照付，我们照样解脱！是不是有？说我们苦，我们苦得值不值得？诸位！我们生命的苦，如果没有学佛，这个苦完全不值得！为什么？苦继续轮回啊，永远没有解脱的一天，这就苦！众生，苦不知道原因，苦从何来？不知道，因为没有智慧。

有了一点点佛学的概念，因为又觉得修行很难，这一条路离我们非常遥远，又不想走下来，因为很苦啊！有一个居士说：你这些徒弟出家一、二十年了，跟着您多久了？在家居士跟您多久了？这《楞严经》都不一定听得懂，所以，我看我也不用听，我听这个做什么？还是念佛好了！他会借理由你看，意思就是：你这些徒弟跟你多久了？《楞严经》都不一定听得懂，我干嘛要去研究那么深？那么浪费时间！他讲起来好像头头有理，就是不给自己机会。因此佛法难，而且要进入佛的领域就更难！所以，大家宁愿去信那个外道，用一个上帝来信就比较快，什么都不要想，就是什么都是上帝的事情，这样比较快。哇！这个清净自性，这样也不对，那样也不对；这样也不可以，那样也不可以；这样也对，那样也对，到底是什么，那又不是什么，师父！您也讲出一个所以然！讲不出所以然，唉，
这个就~~所以，外道信仰，它很容易；佛法信仰，难！

心再攀缘聚[集]能[知]之性[居]于意根之[中]；意根[吸撮内]之法[尘，见、闻]等其他五根虽欲[逆流]反缘，然反缘之[流]亦[不]能[及]于意[地]之处，意根即于此处吸收、分别法尘，而[名]为有能[觉知]之[性]。然[此]能[觉知]之[性]，若[离]于[彼寤、寐]等法之[生灭二尘，毕竟无]有自[体]，是故意入觉知之性，离尘无体，托尘妄现。

经文，[如是，阿难，当知如是觉知之根，非寤寐来；非生灭有；不于根出；亦非空生。何以故？若从寤来，寐即随灭，将何为寐？必生时有，灭即同无，令谁受灭？若从灭有，生即灭无，谁知生者？若从根出，寤寐二相随身开合，离斯二体，此觉知者同于空华，毕竟无性。若从空出，自是空知，何关汝入？]

注释，[将何为寐]：[将]，以。将复以何者（何人）为睡寐？亦即：又是谁在睡觉呢？[谁知生者]：谁为能知觉生相法尘者？因为有生、住、异、灭嘛。[随身开合]：[身]，指身根之肉团心。白天就开，晚上就合；心开为寤，心合为寐。就是心脏，用这个来表法，白天有活动，心就是开，心脏是开；晚上没活动，心脏就合，用这个来表法。

义贯，佛言：[如是，阿难，当知如是]能[觉知之]意[根]之性，[非]从[寤寐]二相中[来]；亦[非]从[生灭]而[有]；亦[不于]意[根]中自[出]；[亦非]从虚[空生。何以故]？[若]言意根之觉知性为[从]醒[寤]中[来]，则睡[寐]之时此觉知性[即]应[随]着寤相之灭而[灭]，如是则[将]以[何]而[为]睡[寐]者？（是谁在睡觉？然而我们寤时、寐时，觉知性皆不失，故知此觉知性非从寤中来。）

若言此觉知性[必]为在[生时]才[有]，如是则[灭]相起时，此觉知性[即]应[同]生相之灭而俱[无]，若觉知性既已灭去，则[令谁]领[受灭]相？只能领受生相，觉知性跟着去，当然灭相来你不知道啊！

[若]言此觉知性为[从灭]相而[有]，则当[生]相起时，此觉知性[即]应随[灭]相之灭而成[无]，意思就是：生、住、异、灭，你只能觉知灭相，当然你就没办法觉察生相了。如是则[谁]为能[知生]相法尘[者]?你只能知道灭，觉知性跟灭去，当然就没有办法觉知生相了。[若]言此觉知性为[从]意[根]中[出]，然则[寤、寐二]虚妄[相]乃[随]着属于[身]根之肉团心之[开合]而现有寤寐之相：我们知道，晚上就是要睡觉，白天就醒，是不是？有时候白天也是睡，小睡一下打个盹儿，睡一下双醒过来，这个就是意根的作用。

心开则寤，心合则寐；若[离斯]心之开合[二]相之[体]，则[此]能[觉知者]实[同于]虚[空华，毕竟无]有自体[性]。是故此觉知性非从根中离尘自出。[若]言此觉知性为[从]虚[空]中[出，自]然[是]虚[空]自[知]，如是则[何关汝]之意[入]？（然而事实不然，故知此觉知性非从空出。）
经文，[是故当知：意入虚妄，本非因缘，非自然性。]

义贯，佛言：[是故当知]：众生之[意入]（之觉知性），体本[虚]寂，循业[妄]现；[本非]能造之[因缘]所造，亦[非]属无因之[自然性]（——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随业缘幻现之相，相妄性真。）

这里一直讲相妄性真，下一堂课要补强佛的明心见性，在短时间里面，务必让所有的众生都受益！所以，下一堂课是非常重要的，我们要把《传心法要》的这一些重点，看他在讲些什么，师父要加强、强化相妄性真，什么叫本如来藏，妙真如性，开悟的重要性、祖师大德见性的法门，让大家能够一针见血，也能够为后代的众生种下成佛之因。

下一堂课是《传心法要》，那一些经文就是师父把这些句子念一下、解释一下，回顾一下，见性就跟佛一样。那么，黄檗断际禅师就是希运禅师，他是六祖直传的弟子，传承六祖的法，曹溪的弟子，是单刀直入的见性，里面是好得不得了！《楞严经》整部大，人家见性法门，这一点点、一小本，就让你有得瞧！

我们制作VCD、DVD有一个段落，这个段落就不能再讲下去，我们就必须利用这一点点空档的时间。我们一直在讲说：相妄性真，可见得开悟见性是多么重要的一件工作、多么重要的一个工程，可是《楞严经》那么大一部，一般人没有办法，他听起来很吃力！禅宗，这个是整个佛教的灵魂、精髓，他讲的全部都是见性大法，在简单扼要，这一句话就让你解决生死！因此我们利用这一点点时间，把它作补充的资料，更详尽的见性大法，在用最短的时间让大家更受益！

《传心法要》师父以前讲过，每个经文师父就不再一直解释原文，师父就用平常的这个叙述法来诠释，人家讲到这个见性大法，是怎么讲的？单刀直入，文字很节省，如果你悟了，悟了就万事OK了！以后听《楞严经》就很少会有障碍，学佛，他就是要学这个！正法是整个佛教的灵魂，一个道场没有正法，就等于一个人没有灵魂。正法里面的精髓就是禅宗的心法，心法如果不懂，你根本就不认识佛陀是谁！佛念得很大声、很整齐！梵呗唱得非常好；法器也打得非常好，可是，如果我们对佛的心不能领悟、体会，我们仍然是佛教的门外汉！这句话讲的一点都不为过，因为佛法本来就是心法。简单讲：就是还没有入门，要想入佛的大门，就必须要见性，你才知道佛的心性到底是什么。所以，我们今天算是补课，也列入六入的课，那么，我就用直叙的。

黄檗断际禅师，叫做《传心法要》，就是希运禅师。诸佛与一切众生，唯是一心，更无别法。意思就是说：佛陀传的是心法，一心就是一真、绝对的心法，也就是没有能所，就是般若的大智慧法，唯是一心，更无别法。此心无始以来，不曾生、不曾灭，不青、不黄，也没有任何的颜色。无形、也是无相，不属有，你讲有也不对；为什么讲有不对呢？有就是生灭啊、缘起；讲无也不对，因为本性是存在的，为什么？讲无就断灭了，讲有就不知道性空了。所以，我们的本性不属于无，不计新旧，为什么？悟了以后，没有所谓新、也没有旧，就像虚空，它本来就存在。非长非短，也不是有长跟短。非大非小，也没有所谓大，大也无外，小也不是很小。为什么？它无形相，形相才论大小。超过一切限量，我们的本性不是数学，不是概念，所以，超过一切限量。超过一切名言，任何的语言，无法形容我们的本性。超过一切踪迹，也就是你任何的踪迹你就寻不到；可是不能讲没有踪迹。

譬如鸟从东边飞过西边，没有踪迹，怎么从东边飞过西边？如果有踪迹，你找找看，鸟飞过的踪迹是什么？就像船过水没有痕迹，水承载船，这船的确从水过，但是不留痕迹。佛法它就是这么奥妙！也没有一切对待，我们本性没有对待，当体便是，动念即乖。为什么讲当体便是？当体就是体，体悟到一切法本体就是空。动念即乖，动到任何想要修行的念头就错；动到不修行的念头也错；动到执着的念头也错；动到[我不执着]也错，本性本自一如，不能讲：我要修行、不修行！我执着、我不执着！讲到不净是错，讲到净还是不对。净是头上安头；讲大不对、小不对；讲青、黄、赤、白、黑都不对；讲有、无也不对，动念即乖。为什么讲动念即乖？清净妙性天然，不需要动念；可是，我们般若智慧本自有念，念念就是等于无念，无念就是般若念，般若念等同无念，所有的念都是般若，般若就是无念，无念就是有念。无念不是没有智慧的念头，而是没有执着、分别、颠倒的念头，本性当然有念，念念尽是般若。

犹如虚空，无有边际，不可测度。唯此一心即是佛。佛与众生，更无别异。佛跟众生没什么差别。但是，众生着相外求，求之转失。使佛觅佛，本身心就是佛，他还要往外去找佛。将心捉心，把这个本心还要去捉一个心，拿一个东西来安，不知道本心就是佛，叫做将心捉心，穷劫尽形，终不能得。所以，因为我们用功的方向错误，穷劫尽形终不得。不知道息念忘虑，佛自现前。息念，放下，放下种种的妄念；放下种种的思虑，佛就现前了！

师父就直接解释了：此心就是佛，佛就是众生；意思就是佛不离众生，如果你会用心的话，众生很快就成佛！此心就是佛，佛就是众生，就是众生不离佛，佛也不离众生；众生就是佛，佛就是心，唯众生时，当你做众生的时候，此心不减：这个佛的圣心，在众生的时候不减。为诸佛时，此心不添，[不添]就是不加；乃至六度万行，河沙功德，本自具足，不假修添。遇缘即施，遇到种种的外缘就造作，因缘不具足，缘息了就寂。意思就是说：我们的本性能有大作用，遇到种种的因缘，我们就大大的作为；因缘不具足，歇即是菩提，放下就是寂，一切的施为就是寂，寂不离一切的施为。

若不决定信此是佛，而欲着相修行，以求功用，皆是妄想，与道相乖。用道用功最盛了，可是，远离佛法。此心即是佛，更无别佛，亦无别心。此心明净，犹如虚空，没有一点相貌，因为它是无相。举心动念，即乖法体，即为着相。你动任何的念头，它就是着相。无始以来，无着相佛，意思就是：着相不能成佛。修六度万行，欲求成佛，即是次第，那是方便说。无始以来，没有次第佛，只有顿悟佛。什么叫做次第佛？次第就是用分析的、用观照的，用分析的、观照的都不能入佛，佛是顿悟，当下就是，没有任何讨价还价的空间。佛道没有任何模糊的空间，绝对，就是相应。但悟一心，更无少法可得，此就是真佛。

佛与众生一心无异，犹如虚空，无杂无坏，如大日轮，照四天下，日升之时，明遍天下。虚空不曾明。日没之时，暗遍天下。虚空不曾暗。明暗之境，自相陵夺。虚空之性，廓然不变。也就是说，生生灭灭，灭灭生生，本自生，本自灭，不要理它。明来不影响本性，暗来也不影响本性；明来自明，暗来自暗，虚空不变。佛及众生，心亦如此。如果说，把佛观照、观想成清净、光明、解脱之相；而把众生观照成垢相、不净相、暗昧相、生死之相，作此解者，历河沙劫，终不得菩提，为着相故。有人讲说：师父，那佛为什么叫我们不净观、无常观、苦观、空观？诸位！这是对刚初学佛法的，当然就是要这样讲了，不净苦空无常无我；要不然对初学佛法，你怎么讲啊？你就讲到究竟菩提，开什么玩笑？

唯此一心，更无微尘许法可得。所以，佛是一丝不挂、一尘不染、无微尘许。从有相的色法，分析到微尘相，这个微尘相，全然不要当作有其自性。这个微尘相，不能像二乘人，着其微尘有其微尘自性，佛说微尘，即非微尘，是名微尘，微尘当体就是空；不只是微尘当体就是空，一合相的东西都是空。更无微尘许法可得，也就是一心，即心就是佛。如今学道人，不悟此心体，便于心上生心，向外求佛，着相修行，皆是恶法，非菩提道。

供养十方诸佛，不如供养一个无心道人。为什么？无心道人就是你自己，自性就是佛！这个意思就是：在事相上的供养，是不如自性、开发自己的本性，开发了自己本性，你就是佛；供养了十方诸佛你不一定成佛，是结了无量无边的善根，这是事相供养。在座诸位！千供养、万供养，脸上无嗔是真供养。脸上为什么无嗔？他无心啊，这是真正的供养。所以，不如供养一个无心道人，这句话是什么意思？供养十方诸佛，只在事相上——食衣住行供养，不如供养一个无心道人，无心道人就是自己的本性。供养十方诸佛，不如开采自己的本性，因为开采自己的本性能了生死，供养十方诸佛，能得大福报，福报不能解决生死。

何故？无心者，无一切心也。如如之体，内如木石，坚固不动，坚固不摇。外如虚空，不塞不碍，也不会阻塞。六祖讲：道须流通，何以却滞？不塞不碍。无能无所，无方所，无方所就是没有时空。本性无有相貌，本性无有得失，得失是妄。趋者不敢入此法，有人想修行，却不也进入这个绝对的法。为什么？恐怕落空没有栖泊处，哇！那这样子完全没有依靠！是的。

望崖而退，看到这个：哇！好像很深的悬崖！不晓得纵身一跃，跳入悬崖，连悬崖就不要依靠。意思就是说：见性的人，二六时中，不倚一物；众生因为怕，怕失去东西，所以依靠这个，依靠那个，就是看到一个悬崖：哇！这么高，这么深！这是佛的境界，如果你能纵身一跃，不管它：当然不是真的去跳悬崖啦，这个不能误会佛的意思。就是当我们在修行的时候，我们总是要靠一边，或者是靠了六根、六尘、六识，总是要依靠；真正修行，二六时中，不倚一物，谁都依靠不得，要依靠自己的本性。这一句话有什么好处？你的先生依靠不得，只能依靠你的本性；你的儿女依靠不得，要依靠你的本性；你的金钱依靠不得，因为是生灭的东西，你要依靠你的本性；你的朋友、你的师父依靠不得，你要依靠你的本性；佛依靠不行，要依靠我们的本性，连佛都不能靠！佛讲的法，我们依靠，依靠就是等于不依靠。因为佛告诉你：根、尘、识不可得，就是这样子，二六时中，不倚一物。

故望崖而退，众生就是这样子，到最后要叫他放下，他就会怕。所以，他总是要抓一个东西，也许是抓一句佛号；你真正大悟的时候，这一句佛号安不住的，即心就是佛，念也无妨。我念一句阿弥陀佛，这一句阿弥陀佛就是本性，本性就是阿弥陀佛，信、愿、行具足。例皆广求知见。一般来讲，都是一直听经闻法、广求知见，安立这个，安立那个。所以求知见者如毛，悟道者如角。听经闻法的人千千万万，而肯契入佛的心的如角。求知见者就是：噢，佛法，看了经典、看了三藏十二部经典，就广见立知见，而真正契入佛心的如角，没有真实受用。那么，我们一般人不了解自性就是佛，所以，把文殊菩萨当作文殊菩萨。

底下就说：我们应当了解，文殊当理，普贤当行。这是表法的，我们看经典，看到文殊师利菩萨，喔！是有智慧的，表智慧，智慧就是悟到无生之理。普贤菩萨是表法的，是表行的，你只要有智慧就是文殊师利菩萨；你只要有实践，那自己就当普贤菩萨。

理者真空无碍之理；行者离相无尽之行。如果你能对真空无碍之理，你就是文殊；如果你能离相无尽之行，你就是普贤。观音，表法的，表大慈大悲；大势至菩萨表示大智。维摩者净名也。净者就是性；维摩诘居士也是表法的，[净]就是性，[名]就是相。性相本来就不异，为什么？相不离净，净不离相，所以叫做净名。诸大菩萨所表法的，每一个人的心性当中都存在的，不离一心悟之即是。今学道人，不向自心中悟，乃于心外着相取境，皆与道背。

在座诸位！万法不离方寸；一切福田也不离方寸；佛性不离方寸；般若智慧也不离方寸，当下就是！底下也是表法的，什么叫做恒河沙？佛说是沙，沙是什么意思呢？佛说这个恒河沙有表法的。

诸佛菩萨、释梵诸天，从这个沙，踏过去这个沙，沙也一念都不喜悦。表示我们如果一个人坚固不动、不摇，就是佛现前，我们也不喜悦。牛、羊、虫蚁践踏践踏这个恒河的沙，沙也绝对不怒。意思就是：碰到极恶之人，也就是如如不动的心性，也没有东西可以怒。

珍宝、馨香放在沙滩上，沙滩也不贪着；你就是拉一个大便、撒一泡尿，臭秽不堪，沙也不会厌恶。诸位！这个就是佛的心，恒河沙，这个沙就表佛的心。此心就是无心之心，无心就是完全离相；完全离相就没有东西可以跟他干碍，这个就是涅盘妙心。离一切相，众生诸佛更无差别。离一切相，众生、诸佛就没有什么差别相。

但能无心，便是究竟。这一句话就是修行的根本，意思是：你只要肯放下那个妄念，就是究竟，不需要寻找。学道人若不直下无心，累劫修行终不成道，被三乘，三乘就是小乘、中乘、大乘，以为在用功，功行拘束，用功最多，却不得解脱。然证此心有迟疾，意思就是有慢、有快，要看你的根器。

有的人闻法，一念便得无心；有的人要经至十信、十住、十行、十回向，乃得无心；有的人要到十地，乃得无心。无论时间的长短，只要能得无心乃住，意思就是说：哪一个人通身放下，无执着心、无分别心、无颠倒心，就是无心，纯粹一般若心，哪一个人先得到。安住在无心，更无可修可证。诸佛菩萨就是无相，没有可以修证的东西，无心就是修证，实无所得，真实不虚。一念而得，与十地而得者，功用恰齐；平等的，更无深浅，只是历劫柱受辛勤而已。

拼了老命要修行，却不得其门而入，没有碰到出世的明师，冤枉用功。造恶、造善皆是着相，造恶会入三涂，造善着相，也只是人天福报而已，这个是生死法，着相造恶，都会枉受轮回。所以，佛告诉我们，应无所住，而行一切善，以无所住心而行一切善，即得阿耨多罗三藐三菩提，善事要做；但是不能住，众生就是枉受轮回。着相造善，枉受劳苦，很辛苦！得了人天福报，继续做人、做玉皇大帝，苦不堪言！

总不如言下便自认取本法。此法即心，心外无法。此心即法，法外也是无心。心自无心，也没有无心这个念头。将心无心，心却成有。常常告诉自己：我要无心！这个无心就变成有心了，所以，无心是证量的真实境，是性相一如的解脱境，他没有任何无心的观念，就是无心。真正的无心，没有无心的观念，默契而已。

绝诸思议，就是不能讨论、不能思惟。故曰：[言语道断，心行处灭]。此佛的心是本源清净，我们的心性本源清净佛，人皆有之。蠢动含灵，与诸佛菩萨一体不异，只因为妄想分别，不能证得。我们造种种的业果，但是，在究竟佛上，实无一物，究竟佛实无一物，他是虚通、是寂静的，虚通是完全没有障碍，一丝不挂、一尘不染，如同虚空、寂静没有分别，妙安乐，深自悟入，直下便是。为什么讲直下？不能透过，连[当下]就是一种形容词，就是没有在时间里面分辨，直下便是。所以，悟道的人，他不会把昨天不愉快的事情，拿出来谈再谈，人事时地物，过去心不可得，他根本没有这个东西可以讨论。他也不会憧憬未来，未来要怎么样啊，靠着种种想像，连现在也没有！为什么？现在也是妄，有过去、有未来，才衬托出有现在；佛教不讲现在，讲当下、直下便是。

圆满具足，更无所缺。纵使三只精进修行，历诸地位，及一念证时，只有证悟到元来就是佛，向上不添一物。意思就是你成佛的时候，没有多任何东西，你成佛的时候，没有添增加任何东西，你好好的却观，回过头来好好的观，历劫功用，总是梦中妄为。只要你认为要修行，这个就是虚妄；你要造作，这个就是虚妄。人家说：师父！那我们今天为什么要念佛、拜佛、诵经呢？如果你通过本性，那有什么关系？通过本性就不是妄为了，就是真实了。为什么要见性而修？那是真实的修。念佛没有妄念，那是真实修啊；在共修没有妄念、没有诤，这个就是真实修啊！今天你要去放生，你懂得佛心；你要拜山，你懂得佛心；拜忏，你懂得佛心。只要你修一切的法会，你懂得佛心，见性没有什么不好，所有的法会，都是善巧方便，都是究竟无为，没有什么不好，好不好在心。

所以，如来云：[我于阿耨菩提，实无所得]。。释迦牟尼佛在《金刚经》讲：我成就阿耨多罗三藐三菩提，实在是无所得，若有所得，然灯佛则不与我授记。只有无所得的人，佛跟他授记，本性就是无所得，没有增减。又云：是法平等，无有高下，是名菩提。这个在强调什么？这个在强调本性，契入本性的人，绝对金刚般若智慧的时候，万法统统平等！为什么？《大乘起信

论》里面讲：心体离念，是法界一总相，法界一总相就是平等相，平等相就是佛相，若悟平等法，即入佛法；若悟不可得，即与佛同在，无有高下，是名菩提。

即此本源清净心，与众生心、诸佛心、世界、山河大地，有相无相，遍十方界，一切平等，无彼我相。为什么？都是缘起如幻。所以，真正悟道的人，整个法界统统是他的心，他就会爱护所有的矿物、植物、动物，因为这些都是他心影现出来的，因为没有彼此嘛！所以，你碰到人家侮辱你的时候、伤害你的时候，要转个念头，认为：他是在成就我的！当所有上半辈子、或者你在公司行号，活得很不愉快的时候，佛的心拿出来用，他是众生，他是一定这样，你告诉自己：我比他更幸运！一个人没有学佛，你时时刻刻可以看到他纷争、不愉快，说人家是非，攻击、嫉妒、占有，没有一时、没有一刻不在重复的上演，早上起来是这样子，中午也是这样、晚上也是这样。为什么？因为他的名字叫做众生，你必须把这些不愉快的视作正常相，不要跟他融入，他们这些生灭的东西，你会活得另外一种奇迹。佛法是要把自己转化成佛的心，你有佛的心，处处你的生活统统是奇迹。

此本源清净心，常自圆明遍照，世人不悟只认见闻觉知为心。就是看到什么着什么，这六根就是见闻觉知，见闻觉知就认为：妄识就是他的心。为见闻觉知所覆盖，为什么呢？能缘的心（意识心），看所缘的境界，它就盖住了！所以，众生无始劫来的同分妄见、别业妄见，看什么就盖覆自己的本性，所以不睹精明的本体。但直下无心，本体自现。如大日轮，升于虚空，遍照十方更无障碍。故学道人，要认清楚，见闻觉知，一切的施为动作，却不能放弃见闻觉知。你要认清楚见闻觉知，菩提心就不离见闻觉知；见闻觉知不离菩提心。

但于见闻觉知处认本心，然本心不属见闻觉知，也不能离开见闻觉知。意思是说：我们清净自性不能离开六根、六尘、六识；但是六根、六尘、六识却不是我们的本心，本心不属于见闻觉知，也不能离开见闻觉知。但莫于见闻觉者上起见解，见就是头上安头，众生想要觉，所有的觉都不是正觉。每一个人都是这样，无论你是政治人物，无论你是搞文化的、搞历史的、搞这些，他认为自己有某一种东西，是不是？这种东西就不是佛陀的正觉，这是觉上安觉，就是妄觉。所以，一切造作起来，他都加一个妄，不是正觉。

亦莫于见闻觉知上动念，亦莫离见闻觉知觅心，亦莫舍见闻觉知取法。见性当下不即、不离、不住、不着，纵横自在，无非道场。世人闻道，世间人听到：诸佛皆传心法，将谓心上别有一法可证可取。错了！世间人听到说：佛法传法，传这个心法，他认为心上以外，还别有一法可证、可取，不知道直下无心便是道，道就是法，法就是心。遂将心觅法，我们的心在找法，为什么？我们听经闻法要融入心性，意思就是：要用得出来。这个心法不会用，那就很可惜！

有一天，我看电视的广告，有这个微电脑闷烧锅，很不错！哇！绿豆切下去，绿豆熟；红豆切下去，红豆熟，这太好了！买一个，就去打电话订一个。订一个来，人家给我这个美国尺寸的素菜包，很大，太方便了，这个闷烧锅这么好用，我就按了四十分钟。美国尺寸的这么大一个素菜包！四十分钟以后打开，咦！包子不见了！奇怪包子跑到哪里去了？结果整个包子都扁下来，平平的！后来才看说明书，如果是包子要五分钟就好，搞了四十分！买那个闷烧锅不会用，把美国尺寸炊到成台湾包子，还扁下来，不会用还真是惨喔！

将心觅心，不知道心即是法，法即是心。不可将心更求于心，历千万劫终无得日，不如当下无心，便是本法。所以，这个法的可贵之处就是会用；人家问说：师父！那您如果开悟见性，开悟见性有什么好处？开悟见性好处多多，从此以后，你不会随着那些老僧，或者什么高僧大德，在讲经说法而跟着转，你开悟见性，随自己心性在转啊，转识成智，转烦恼成菩提，都是自己的心性在转，你听任何人讲经，从此老僧不被他的嘴巴骗去！为什么？因为你心里最明白了，明心见性了，他讲出来的法，你不会跟着转，他讲对或错，你马上知道，契入佛的心，见性好处多多！

如力士迷额内珠，这个大力士，自己额头上有一块珠，向外求觅：我要找那一颗珠！周行十方终不能得，有一天，有智慧者告诉他：你这个额头上自己就一块真珠了、摩尼宝珠了，当时自见本珠。学道之人，迷自本心的时候，不认识佛，所以向外求佛、求觅，起功用行特别的多，依次第证，历劫勤求，永不成道。不如当下无心，决定知：一切法本无所有亦无所得，无依无住、无能无所、不动妄念，便证菩提，及证道时只证本心佛。
历劫功用，并是虚修。法并没有东西可以修，修成其坏，悟即得，不悟不得。如大力士得到那一颗珠，只是本来在额头上的珠，不关于向外求觅之力。所以佛言：我于阿耨菩提，实无所得。恐人家不信，的以佛告诉众生，让大家相信，佛有肉眼、有天眼、有慧眼、法眼、有佛眼，你要相信佛；佛是真语者、实语者、不诳语者、不异语者、不绮语者，完全是真实语。所以，告诉大家，佛是真实语者，是第一义谛者。

学道人莫疑四大为身。四大无我的，我也是无主。所以知道此身无我，也是无主。五阴为心，五阴无我亦也无主，所以知道此心无我亦无主。无论是六根、六尘、六识，和合生灭，亦复如是。十八界既空，诸位！五阴空、六根空、六尘空、六识空、和合十八界，一切皆空，唯有本心荡然清净。

如果众生不了解叫做识食，众生大悟叫做智食。众生不了解叫做识，[识]就是分别心，分别心执着的吃；有智慧叫做智食。四大之身，我们这个色身是会败坏的。饥疮为患，就是会饥饿、会烂、会长脓、长疮，随顺给养，你只要用最少的食物供给它的营养，能活下来，知足就常乐

，不生贪着，这是有智慧的吃。恣情取味，众生一天到晚杀生，妄生分别，惟求适口，不生厌离，谓之识食。众生是贪着，而割舍不下。我们打开这个报章、杂志，统统在吃，没有一天不在吃打转。

声闻者，因为声音而得悟，所以叫做声闻。但是声闻人不了自心，在佛的音声上起种种的见解。有的因为神通、有的因为看到佛的瑞相，言语运动，认为有菩提涅盘可得，二乘人三秖（三大阿僧只劫）修成佛道，这个都属于闻佛的音声而求道、闻道，这个叫做声闻佛。唯直下顿了自心，本来是佛，无一法可得，无一行可修，此是无上道，这个是真如佛。

学道人只怕一念有，即与道相隔。一念有是什么意思？一念有就是没有绝对的空，还存一念、一丝一毫，认为我很行，我行，别人不行；我有修，别人没有修；起一念的骄傲、狂妄心，这个便与道相隔。认为说：我最有修行！与道相隔。念念无相，念念无为，即是佛。学道人若欲得成佛，一切佛法总不用学，唯学无求无着。无求就是心不生，就是对外不需要求；无着即心不灭。不生不灭即是佛。八万四千法门对八万四千烦恼，只是教化接引门。本无一切法，离即是法。知离者是佛，但离一切烦恼，是无法可得。

学道人若欲得知要诀，但莫于心上着一物，诸位！学佛的关键在这个地方：莫在心上着一物，一物也着不得，着，道即是隔。言：佛真法身犹若虚空。这是比喻法身即虚空，虚空即是法身。

常常有人讲：法身遍虚空处，虚空中含容法身。不知法身即虚空，虚空即法身。如果一定讲说：有虚空，虚空不是法身；如果一定讲有法身，法身就不是虚空。所以，但莫作虚空解，虚空即是法身；为什么？用真心，不要把虚空落入虚空的观念，真心没有虚空的观念，虚空就是法身，莫作法身解，法身即虚空。不要认为我们有一个法身，法身就如同虚空。

虚空跟法身没有异相，佛与众生无异相。[异]就是不平等相。虚空跟法身是无异相，那么，佛与众生就平等不二，叫做无异差别。生死与涅盘无异相，生死与涅盘本身并没有距离，动执着念就是生死；不着就是涅盘，真正究竟，没有生死，没有涅盘可得。所以，佛无涅盘，也没有涅盘佛，若说佛入涅盘，即是谤佛，涅盘本来就是真如，悟了即得，不悟不得。

烦恼与菩提并没有什么差别，只是动念不动念的问题。离一切相即是诸佛，诸位！也无相可离。为什么讲离一切相？因为对众生讲；如果对佛讲的话，佛佛道同，没有东西可以离；法法本空，还讲离？还有一个即呢？离一切相也不对，即一切相还是不对。若见真如佛，没有离、没有即。

凡夫取境，道人取心，心境双忘，乃是真法。忘境犹易，忘心至难；要把境界忘掉很容易，但是，要把这个心忘掉，放下这些执着心、烦恼等等，是很困难的！人不敢忘心，恐落空无捞摸处。众生卡在某一种观念，众生就是靠这些观念在过日子。诸位！生命是一种观念，这个观念就依靠、支持他一辈子。这个观念在众生来说它是一种理想，为画画而活；为钢琴而活；为读书而活；为父母亲念书而活；为当医生而活，或者为了未来想当总统而活；或者我想到美国念哈佛大学，因为这个理念而活；或者是我想讨一个漂亮的老婆，为了这个理念而活；或者是我要干大企业。生命是一种观念，观念变成一种理想，而执着这种理想，一直追求，就愈远离佛道。追求某一种理想，其实就是如梦幻泡影，如水中月。追求心目中的某一种理想，就是跳到水中去捞月，根本就不可能！怎么可能捞到月亮？你跳到这个生灭法里面，去捞快乐，你怎么可能得到幸福跟快乐？众生因为没有亲近到佛法，亲近到佛法，他也没有正见，认为佛法是消极、是迷信，靠都不想靠近！

一切众生在水中捞月，想要得到幸福是不可能的！而从小我们的教育，就是水中捞月的教育，没有捞到真月、没有见到真月。从小到大都怀抱着理想，我们因为有梦，所以有理想，有梦最好，希望相随；不知道所有的希望都是梦。我们因为有梦而有理想，反过来不知道所有理想统统叫做梦！为什么倒过来一下，就不知道呢？只会往前进，不知道往后退呢？

恐落空没有捞摸处，不知道空本来就不空，因为般若智慧本身存在，唯一真法界耳。此灵觉性，无始已来，与虚空同寿，未曾生、未曾灭；未曾有、未曾无；未曾秽、未曾净；你讲清净是不对的；未曾喧，从来不喧闹，也未曾寂，也不必加一个寂，它本来就空。未曾少，就是没有所谓年少；未曾老。无方所：没有时间、空间，无内外，无数量、无形相、无色像、无音声。所以，若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。

不可寻觅、不可求、不可以智慧识，如果用智慧去识，便是能所，把智慧变成一种能所的知识，或者是意识心。不可以言语取，不可以境物会，不可以用境界去体会，说：佛是什么境界，我去理解一下，错！他是解脱的真实境，只有证量的人进入不二。不可以功用到，你用一切的认真，统统达不到，因为它是无功用行。有一个居士问师父说：师父！开悟的境界到底是什么？开悟的境界深不可测，不是你凡夫所能理解、推测、思惟。

诸佛菩萨与一切蠢动含灵，同此大涅盘性，平等、究竟不二，性即是心，心即是佛，佛即是法。一念离真皆为妄想。只要你一念离开这个绝对的真心，统统叫做妄想，用妄想求于真，也是妄。不可以心更求于心、不可以佛更求于佛、不可以法更求于法，故学道人直下无心默契而已。不能言说、不能形容。拟心即差，动念即乖。以心传心此为正见，正见即是无见，没有能所。

慎勿向外逐境，认境为心，是认贼为子。为有贪嗔痴，才立戒定慧。本无贪嗔痴，为什么要立戒定慧？本无烦恼，焉有菩提？故祖师云：佛说一切法，为除一切心，我无一切心，何用一切法？本源清净佛上，更不着一物。譬如虚空虽以无量珍宝庄严，终不能住。虚空绝对不会贪着这个无量珍宝庄严；一个修行人，绝对不会贪恋种种的名、美言、赞叹，或者是这一些庄严，统统没有。

佛性同虚空，虽以无量功德、智慧庄严终不能住。，但迷本性转不见耳。所谓心地法门，万法皆依此心建立。遇境即有，无境即无。遇境随缘显现，不生灭本无增减，虽有增减，也是没有增减；虽有语言，等同没有语言；虽有文字，等同没有文字；虽有言说，等同没有言说。遇境即有，无境即无，意思就是：一切缘起本不可得，不可于净性上转作境解。

解脱不是用一种理解的东西，叫做不可以净性上，转作境解，我要揣测佛是什么境界，错了！你这样子转作用理解的方式，去了解证量的圣人是错的，证量是必须你亲自要进入佛的领域才有办法。所以，在本性的清净上，是不可以转作境界去理解的。

所言定慧，鉴用历历、寂寂惺惺、见闻觉知，都是境上作解。你所谓的戒定慧，这个都是多余的；或者是鉴用历历，还是多余的；寂寂惺惺、见闻觉知，都是在境上作见解，认为有一种东西叫做定慧；有一种东西叫做清清净净；有一种东西叫做见闻觉知；有一种东西叫做寂寂惺惺，这个都是境上作见解，真正悟道的人，绝对不于相上、境界上作任何的解。

暂为中下根人说即得，那是一种方便，讲戒定慧是一种方便。讲寂而常照，照而常寂，也是一种方便；讲见闻觉知、有东西可以修，也是为中下根人不得已而说。若欲亲证如来的境界，皆不可作如此见解，一尽只要境界上作见解，法有没处，没于有地。就是说，你只要讲出一种东西，那一种东西有生，它就一定有没，[没]就是灭、灭尽的地方。

你讲有一种东西可以修，就有一种东西会灭。这意思是说：佛性等同虚空，没有任何的造作，一切造作也无妨。任何的东西，你只要提出来，它就有消失，你让它生，它就一定会有灭。你说：我很有修行，就表示还有人比你更有修行；动一个念头，用理解的方式去了解证量的，这个理解就化作一念生灭，有生，它就一定有灭，好好的体会。但于一切法不作有见、不作无见，即见法。所以，以佛传佛，唯传一心，以法传法，不说余法。法就是不可说，佛就是不可取之佛，乃是本源清净。

唯此一事实，余二则非真。般若就是慧，所谓真正的般若，是必须与无相、本心相应的。凡夫因为不了解菩提正道，所以，一直攀缘五欲六尘。学道之人只要计一念生死，即落魔道；一念着于生死，就落入魔道。一念起种种的见地，就落入外道。因为有种种的知见，见有生，就一定会有灭。所以，这里要很清楚，说佛着佛见；说凡着凡见；说贤着贤见；说圣着圣见；说生着生见；说死着死见，没有！清净自性里面，总没有圣凡、来去、迷悟、生死，这些统统没有！

见有生，就一定会有灭，即落声闻道；不见有生，唯见有灭，即落缘觉道。缘觉是灭掉这些痛苦。法本不生，今亦无灭，不起二见，不厌不欣，一切诸法唯是一心，然后乃为佛乘也。凡夫不了解，他就贪着于境界而生心，心生就会有厌离。若欲无境界，当忘其心，心忘境就空，境空即心灭。如果不忘心，只除掉境界是没有用的，如果心境不换，只换一个境界修行，也没有用的！为什么？你境界是不可以除的。意思就是：外在的环境你没有办法去改变它，你一定要改变你的心境的，你硬要把环境改变才叫做修行，只益纷扰，增加困扰而已。

故万法唯心，心亦不可得，我们要了解，求道人不可得、不可求，所以夫复何求？学般若之人，学真正佛智慧的人，不见有一法可得，这是绝意三乘。除掉小乘

、中乘、大乘，唯一真实，不可证得。不要说我能证、我能得，这是增上慢人。所以，佛在讲《法华经》的时候，法不相应就离佛而去，这些都是增上慢人。故佛言：我于菩提，实无所得，默契而已。

如果有人临命终的时修，你只要好好的观照，四大、五阴本空，真心无相，不去不来。生的时候，我们的本性不来；死的时候，本性亦不去。湛然圆寂，心境一如，但能如是，直下顿了，不为三世所拘束，便是出世间的修行人。切不得有分毫趣向。若见善相，诸佛来迎，及种种现前，亦无心随去，自然就是生入净土。若见恶相，种种现前，亦无心怖畏，但自忘心，同于法界，便得自在，此即是要节。也就是说，我们真正的修行人，就是要圣来不着、凡来不着、恶来不着，只是不着，法界相即得，此般若智慧的莲花自然就生。

好！我们就是简单讲，有因缘再增加这些资料，这些资料，你看看是不是见性大法？是不是单刀直入？精要、不啰嗦，没有枝末，快、又准又狠！刚刚一个多钟头的诠释当中，如果你能理解跟体会，你这一辈子大受益，法以受益的就是你！

请合掌：愿以此功德
上报四重恩 下济三途苦 若有见闻者
悉发菩提心 尽此一报身 同生极乐国
愿生西方净土中 上品莲花为父母
花开见佛悟无生 不退菩萨为伴侣

（楞严经7）十二本如来藏、妙真如性
大佛顶首楞严经
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
讲题：十二处本如来藏 妙真如性
日期：2009.6.5——2009.6.6
片数：共2片（本片为第1片）DVD
南无本师释迦牟尼佛（三称）

我们已经讲过了五阴、六入本如来藏，妙真如性，今天我们要进入十二处本如来藏，妙真如性。如果前面的有一点点模糊，那么今天的课程就会很艰涩，十八处就会更难！所以，我们现在还处于《楞严经》的难度，算是高难度的地方，所以，一定要再把白话文念一遍。

[卯三 会十二处即藏性 （分二）]

[辰初 总征]

[二 别破 今初]

[复次，阿难！云何十二处，本如来藏，妙真如性]？

十二处就是六根、六处（就是六尘），就是十二处。

[此总标十二处即藏性]。这个即藏性是什么？就是看你有没有悟？没有悟，就会意识能所不断；悟了以后就是藏性。所以，十二处当体即空，就是如来藏性，就是这个意思，看你有没有悟？[处者方所也，定在也。以权教相宗说，根一定在内，尘一定在外，眼唯对色]，眼根是唯对这个色尘，[耳唯对声等，内外各六处，故名十二处]，二六十二，[亦名十二入；谓取境]，站在取境的角度来说，[则以根入尘]，站在取境的角度是六根入于六尘。站在受境的角度，接受境界的角度，尘变成主动——能，[受境，则以尘入根]，外面的六尘来入于六根，也就是从六根进入我们的内心。[通为能入，亦通为所入]，站在取境的角度，根是能，尘是所；站在受境的角度，尘是能，根是所，所以，通为能入，亦通为所入，[故名为入]。在这十二处当中，[六科中]，六科就是眼、耳、鼻、舌、身、意，眼睛就是对色尘，耳就是对声；意就是对法尘。所以，眼、耳、鼻、舌、身、意，对这个色、声、舌、味、触、法，就是这六科。

六科中，[前二眼、色]、眼根对这个色尘，耳根对这个声尘，[耳、声四处]，这四个地方，[约根尘互破]，意思就是单根来讨论，单尘来讨论，叫做根尘互破。单根生尘对不对？或者是尘来生这个见性？一一来破，叫做互破。[身、触]，触就是离合，身、触这[二处]，身体就是离跟合，就是触。这二处[独约根破]，根，一个身根，没有身根，哪里有触尘呢？[余六处皆约尘破，循循善诱，巧为开发，一一显其相妄性真，全事即理也]。相妄性真，为什么讲相是妄？因为相是缘起，所以是妄，本无自性，因为相是生灭，所以相是妄；因为相是无常，所以相是妄。所谓相是妄，因为它是一合相、不实在相、没有究竟体相，所以叫做相妄。性真就是我们的本心就一直存在，但看你悟不悟。相妄性真就在告诉你，修行要在真心里面寻找，而不是在相。所以，不识本心，学法无益，就是如果你不认识这个不生灭的真心、如来藏性，那么，学法就变成永远在妄上取妄。所以，不能在相上一直修行，这样头磕破了，也没有办法成道。

全事即理，为什么叫做全事即理呢？这个就是：是法住法位，世间相常住，因空、缘空、果空，本末究竟，皆不可得。所以，站在事相来讲，有因、缘、果、报、本末究竟；站在理上来讲，一切法无生。所以，每一法都安住在自己的角度，无论是事相上的角度，不坏事相；无论是空性的理上来讲。所以，每一法其实都安住在各个的角度，看你怎么去讨论它，所以叫做全事即理。为什么全事即理？事相就是理体，理体就是事相，不能离开。

[本科十二处，为如来对迷色重迷心轻者，开色合心]：迷色比较重的，就是对色法不了解的。一般如果没有研究佛法的，这一句他就会搞混了；喔！迷色比较重，那就是很好色了！完蛋了！那就一定会把这样解读。所以，这个佛法是专业的领域，就需要专业的人来解读。为如来对迷色得，迷这个色法比较重的人，意思就是对色法不是很清楚的；迷心比较轻者，所以，开色合心，色法有十一，合心法只有一个，就是色法多谈一点，心法少谈一点，因为他对这个色法不了解。[开一色法，为六尘、五根]，六尘就是色、声、香、味、触、法；五根就是眼、耳、鼻、舌、身；那么，意根属于心法。所以，就把这个五蕴的色，列为是色法以外；[合受、想、行、识四阴心法]，就是共同来讨论，[为一意根，故说十二处]。为一个心法，六根、六尘加起来十二，只有一个心法，就是意根，那么，其他就是十一处统统是色法。

[根、尘互相依倚]，就像芦苇，或者是二根木材，常常在中观思想里面讲的：用这个芦苇来比喻，两根芦苇、或者是两根木棒互相搭起来，抽掉一根，另外一根就倒了。他常常在强调这个互依，就是无自性的意思，根依靠尘，尘又依靠根，这个是权教菩萨一直这样讨论的。[下文云：根尘同源，缚脱无二，迷晦即无明，发明便解脱]。能缘的根在跟所缘的尘境，其实都是同一个自体，来自一个自体分。也就是根就是见分，尘就是相分，见相二分，其实都来自于自体分。缚脱无二，束缚也是根尘，能缘的根，攀缘所缘的尘；[缚]就是内心打结、起烦恼。如果要解脱也是在这个地方，根跟尘，你只要悟了，根不可得，尘不可得，脱也是这样解脱。所以，让你束缚的地方，也是同时让你解脱的地方，这个意思就是：烦恼即菩提，[缚]就是烦恼，烦恼当体即空，就是菩提，不二。

因此，我们修学佛道，不能说一直要找到一个怎么样好的环境，有时候福报不够找不到！记住！最重要要找一个好的心境，一个好的环境是绝对不如一个好的心境的。因此，无论是束缚跟解脱，不二就是当下的意思，就在当下，不离本处叫做不二。缚也是那一颗心；脱还是那一颗心。迷晦即无明，如果你迷了，转真空为无明，就是迷晦了，真心转变了，就是无明。如果你

发明便解脱，发明就是说发现了它无自性，如果你发现无自性，你就不会拼了老命去执着，把生命化作一种观念，让生命停止。生命是一种观念，而且死执这个观念。众生就是一直死在观念，一切众生就是这样。当我们了解佛法以后，就会发现说：万法，但有言说，都无实义。这一句话悟了以后，三藏十二部经典就解脱！

譬如我们研究历史的，就很简单来讲的话，从东汉、西汉，或是魏晋南北朝、唐、宋、元、明、清、五胡十六国等等，假设说。这历史上研读下来，看就好象有这个战争，内忧外患；但是，而今安在哉？现在？当我们回顾到历史的时候，文字上记载得很清楚，当时是战争，内忧外患，这是好象是事实；可是，现在在一、二千年来看，或者几百年后来看这一段历史，但有文字、但有言说都无实义，自性本空就是这个道理。如果你能参破了父母未生前本来面目，你就会发现就是这样子。一切所谓生、老、病、死，其实不可得；迷、悟、圣凡都不可得，大小乘根本不可得，没有这个东西。如果我们能够用一点更客观的，或者是用更科学的来谈论这个佛法，那就更清楚！如果你对地球的创建、宇宙的形成，你就会更清楚！我们如果把时空推到四十亿年前，这哪有什么众生？哪有什么植物？哪有什么动物？我相、人相、众生相、寿者相，哪有这个东西？那时候的世界是完全没有的。因为业力，而缘起幻化出来的这个人生跟宇宙，看起来煞有其事，好象有那样子的事情，事实上并没有！

如果说这样子来推论，你仍然无法了解，诸位！用一个冷静一下的观照，我们把所有的相都碎为微尘，这个人生、宇宙重新排列组合，包括我们这个星球碎为微尘，就是一堆灰尘，你会发现凡所有相皆是虚妄，于其中间，找不到生老病死；这个孩子没有出生的时候，他哪里有生，是父母亲把他生下来。父亲还没有结婚，父亲没有生；母亲还没有结婚，没有生这个孩子的时候，二个都无生；二个都无生的时候，现在结婚了，生了这个孩子，看来有生、老、病、死，从这个孩子出生，到老了、到病了、到死了，煞有其事。但是，冷静的回顾一下，这个孩子的存在，每一分、每一秒其实都是性空。父母要没有生他，他不存在这个世界；生了以后，虽然存在这个世界，其性本空，从这个元素来看，他煞似有生、老、病、死；但事实上没有！

如果这个再不能体悟的话，那么，三藏十二部经典的精要，都在这一只手。（法师举起自己的手）这一只手你听了以后没有声音，这个桌面也没有声音。缘起如幻的道理，它就是这样子，手没有声音，桌面也没有声音，这一拍，（法师用手一拍桌子）声音跑出来了，这个声音就是缘起，它就是如幻，声音，它是不实在的，那我们着于这个音声相，就很严重了！发明了种种音乐、种种政论、股评，大家炒热了，其实是其性本空的；好听的话空，不好听的话还是空；辱骂的话是空，赞叹你的话还是空，在缘起如幻，你安不住任何的相，一点都安不住的。所以，这个简单的道理，通用到整个宇宙，（师父举手拍桌）啪，缘起就是如幻，声音是这样；一切法，色声香味触法尽是幻，没有一法不是幻。所以，当你用达观的智慧，跟客观的般若智慧，来看待这个世间，一切众生都值得我们同情，他是一定会卡死在某一个观念，不是我执，就是法执；要不然就是知识的领域，就是所知障，书读的愈多就愈难度，甚至你根本就度不进来，他卡在说：我读到博士，你讲的话我为什么要听？就卡住，你讲也讲不过他，因为他那个思惟辩证很厉害的，意识心是非常强的，背后隐藏着什么？隐藏着执着。所以，佛法不同于世间，就是因为佛法是彻底解决内心的迷闷，还有这个烦恼，这个是世间所有知识领域没有办法达到的。因此佛法可贵处，是因为它讲到生命的究竟之处，是我们生命最究竟的依归，才值得我们这样用生命付出去追求，就像大家很辛苦的坐在这里，就是这样子。

[今为融归藏性者，正欲今发明也。初总征竟]。
[辰二 别破 （分六）]
[已初 眼色处至六意法处 （分四）]
[午初 标举二处]
[二 双以征起]
[三 分文难破]
[四 结妄归真 今初]
[阿难！汝且观此：只陀树林，及诸泉池]。
这个是标眼根还有色尘二处，[此标举眼、色二处，观即眼处，余为尘处]。
[午二 双以征起]
[于意云何？此等为是，色生眼见？眼生色相]？

说：于意云何？此等为是，到底是色生眼见就是：因为色法而生出眼根的见性？或者是眼睛的见性、眼根的见性，生出了这个外在的色尘相？到底是色尘生眼见？还是眼根生色相？因为根、尘它是缘起，所以，到底是由哪一个角度？佛分二个角度，色生眼见，或者是眼生色相，二个角度来讨论。

[此约权宗]，权宗是不究竟的，姑且允许你这么说，根在内，尘在外，姑且允许你这么说。[心、法相生为问。由法生故，种种心生；由心生故，种种法生]。这个权教菩萨都是这么说，法由心生，心生，种种法就生。[故征云：在汝之意以为如何]？在你的意思是如何？[还是色尘生出眼见耶？还是眼根生出色相耶]？还是眼根的见性生出色相呢？[双开两途为问，下乃分破]。佛陀一一来破除。

[午三 分文难破 （分二）]
[未初 破眼见生色]
[二 破色生眼见 今初]

[阿难！若复眼根生色相者，见空非色，色性应销，销则显发一切都无；色相既无，谁明空质？空亦如是]。

[若]就是假设，[若复]就是假设说，站在眼根生色相的角度，就是眼根能生出这个色相。换句话说：这个色尘相是被眼根所生出来的，就姑且允许你这样说，因为眼根对色相，是权教菩萨一直以来很难破除的，因为他认同眼根在内，色尘在外。好！那么，现在你见到了种种色，佛陀就问你：到底是眼根，从眼根生出来的色相？还是色尘生出来眼见？所以，第一段它就来讨论：若复眼根生色相者，就是用这个角度，先允许你的存在，眼根变成能生，色尘变成所生。眼根生色相者，眼根能生出这个色尘，见空非色，色性应销，当他见到这个虚空的时候，因为虚空是没有色相，虚空非色就是非有色相。见空非色，当他眼根见到了虚空的时候，虚空并没有色相。没有这个色相，色性应销，就是生色相的功能应当就消失了。因为前面允许眼根生这个色相，现在看虚空什么相都没有，所以说见空非色，见到了虚空的时候，虚空非有色相，那么，这个眼根所生出来的色尘变成没有，所以叫做色性应销。

色性应销就变成怎么样？销则显发一切都无，为什么呢？色性应销，因为眼根生不出色相，表示外在的尘生不出来，就是能生的见性也没有，外在的色尘生不出来，因为色尘是由眼根所生嘛，在这里允许你暂时这样讲的。为什么色性应销？因为见到虚空的时候，虚空取代了生色的这个功能，所以，没有办法生出这个色相。那么，这个色性应销，色性应销是因为见性所生出来，色性就是所生，所生没有，当然见性就生不出来，见性当然也没有；所生没有，能生当然没有啊！表示见性就消失！见性消失，能生的见性就销亡。所以，色性应销，色相就销亡了，表示见性也没有。

销则显发一切都无，连色相都没有；连色相都没有，无从比较，既没有色相，当然衬托不出虚空了。所以，销则显发一切都无，色相既无，连色相都不存在，谁明空质呢？谁能够从千差万别的色相，去衬托相同的虚空相呢？谁明空质，这个[空质]就是虚空，谁能够衬托出虚空呢？不是千差万别的色尘没有了，因为眼能见的这个见性，已经没有能力生出这个色尘了。所以，显发一切都无，色相既无，连这个色相都没有，谁明空质？谁来说明，或者是衬托出虚空？没有！空亦如是，为什么呢？就是转过来，若复眼根生这个色相，现在把它转过来，说：若复眼根生这个空相，就是：空亦如是。空亦如是，这个就表示换一个角度讲了：若复眼根生空相的时候，那么，见色非空之时，空性应销，销则显发一切都无，空相既无，谁明色质？就是这个意思。就是跟那个色相转，彻底的转换过来。

好！再讲一遍，好象没什么反应。阿难，若复眼根生色相者，见空非色，色性应销，销则显发一切都无，色相既无，谁明空质？空亦如是。[复]就是假设说，我们允许你这样说、允许你这样假设，眼根能生出外在的色相、这个色尘相，当他眼根见到虚空之相的时候，这个虚空相并没有色相，表示失去了所生的色相。眼根能生出色相，现在色相被虚空所取代，没有色相了，所以，见虚空的时候，并没有看到千差万别的色相，这个时候色性应销，因为生色的功能已经消失了，因为你看到的是虚空，同一个相的虚空。所以，色性应销，意思就是眼根所生的色相就没有了，能生的色性功能也已经消失了，所以叫做色性应销，色性没有了！销则显发一切都无，没有千差万别的色法，一切都无，色相既然都没有，谁明空质就是又有谁能衬托出虚空呢？好！反过来说：空亦如是，如果眼根能生出空相，就是站在这个角度：若复眼根能生出空相，那么，见色非空之时，空性就应销，销则显发一切都无，空相既无呢，谁明色质？就是这个道理。空亦如是，因为文繁不再重复。

[此破眼生色相]。这个是破眼根而生出色相，眼根是能生，色相是所生。[故呼阿难，而告之曰：若复内之眼根，生出外之色相者]，这个时候[则眼具生色之性]，这个是暂时允许你这么说：其实这个假设是错误的。[设或见空之时]，当他眼根见到虚空的时候，虚空[而非色相，是所生之色相既无，而能生之色性（指眼见）]，没有所，哪里有能呢？对不对？能生的色性当然就没有。[应即销亡]！没有所生的色相，当然能生的色性就一定没有，指这个眼见应当就销亡，连见性都销亡了，那还用说吗？[销则显发一切都无者：销字即能生之见销亡]，既然没有了，[而所生之色亦无]，这种种差别的色相既然没有，就是[色相既无，空相亦复叵得]？虚空之相当然也不可得，[故曰显发一切都无]。

[色相既无，谁明（显也）空质者]：我们晓得，[言空、色相形而显]，互相衬托的叫做相形而显的，空、色相形而显。[色相既无，空应不显矣]。没有色相，哪里显出虚空？这个是对立衬托的。反过来说，[反言无色]，无色相，[将谁显空？此二句，即解释显发一切都无之义。空亦如是者]：因为文繁不再重复，因此就讲空亦如是。把它完整的句子就是这样。

[例破眼生空相]，就是刚刚讲的：眼生色相破了；现在换另外一个角度破，眼生空相，[空、色俱为眼根所对之境，故须例破云：若复眼根生空相者，见色非空之时，空性应销，销则显发一切都无，空相既无，谁明色质]？谁能够显出这个色质呢？[为避文繁，故总例之曰：空亦如是]。前面是能生的根生出色尘，现在换另外一个角度，色尘变成能生，眼见变成所生，交换角度。这里色尘能生眼见。

[未二 破色生眼见]

[若复色尘生眼见者，观空非色，见即销亡，亡则都无，谁明空、色]？

如果说，色尘假设说能生出眼睛的见性，用这样来假设，允许你暂时这么说。外在的生尘，允许你暂时这么说，能生出眼根的见性。那么，观空非色，见即销亡，我们观看虚空的时候，这个时候并没有色相。能生见性的色尘就灭了、就销亡了，见性就已经没有了，亡则都无，一切统统没有，见性都没有了，哪来的空、色啊？谁明空、色？见性都没有了，哪来的空、色？谁能够明了显现出空跟色呢？空、色都是由见性来显的。

再讲一遍，这个角度是破色生眼见，若复色尘生眼见者，如果允许你这么说，色尘能生出眼根的见性，那么，当我们观看虚空的时候，虚空非色，虚空并没有这个色相；没有色相，就表示能生出来见性之色尘已经灭了，因为色尘生出见性嘛，连这个色都没有了，就表示能生出的色尘、能生见性的色尘，就已经灭掉了，即销亡了，销亡就是失去功能了。见性既然都销亡了，失去作用了，亡则一切都无，见性即销亡了，那么，一切见性都没有了，见性没有，谁为明这个虚空还有色相呢？

[此破色生眼见。若复外之色尘，能生内之眼见者，观空之时，而非色相]，观看虚空的时候，虚空并没有色相，[是能生见之色尘已灭]，因为不能生见，没有看到色尘。[而所生之见，即应销亡！然见既销亡，则一切都无；既无能见，则将谁来明是空是色，故曰：谁明空色？则见与色、空，一总都无矣。准上亦应有空亦如是句。三分文难破竟]。

[午四 结妄归真]

[是故当知：见与色、空、俱无处所。即色与见，二处虚妄，本非因缘，非自然性]。

所以，我们应当了解，见性、色相，还有虚空，俱无处所。就是外在的色尘与眼根的见性，这二处其实是虚妄的，那个执着分别心其实是不存在的，那只是因为缘起如幻的道理，相妄性真。所以，不能说它是因缘法，因为因缘法是二乘人所允许的；也非外道的自然性。

[此科结云：由是义故，应当起智观察，了知能见之眼根，与所见之色、空，俱无定在之处所。以眼不生色，则色无处所]；眼根不生外在的色尘，则色无处所，因为是虚妄非实。色尘也不生眼根能见之见性，[色不生眼]，前面已经破了。[则见无处所]，所以前面讲：眼不生色，色无处所，色不生眼，则见无处所。[此且明其无内、外二处耳。即色与见，二处虚妄者：即色尘与眼见，二处之体]，就是找不到，[亦属虚妄，以无体曰虚，伪现曰妄。前文云：见与见缘，如虚空华，本无所有]。见分、相分都不可得。[本非因缘，非自然性者：亦如前文云：其性真为妙觉明体，本非权乘所计之因缘性，及外道所计之自然性；以因缘、自然，俱为戏论矣。初眼色处竟]。都是不可得。底下讲耳对声尘，耳声处。

[巳二 耳声处 （分四）]

[午初 标举二处]

[二 双以征起]

[三 分文难破]

[四 结妄归真 今初]

[阿难！汝更听此，只陀园中，食办击鼓，众集撞钟，钟鼓音声，前后相续]。

这个文字简单，解释一下：阿难！你好好的听一听，在只陀园中，你看，食办，这个[办]就是食物都准备好，准备好要吃饭，这个叫食办。准备好的时候，要击鼓、还有撞钟，所以叫做食办击鼓，要不然大家怎么知道吃饭的时间呢。食办击鼓就是先准备好饮食了，要准备击鼓来集众了。众集就撞钟，所以，钟鼓的音声就前后相续，咚咚锵~~音声就出来了。

[此标举耳、声二处；听即耳，钟鼓为声]。

[午二 双以征起]

分两个角度来征询、征问。

[于意云何？此等为是声来耳边？耳往声处]？

说：阿难！你的意思怎么样呢？食物办好了，击鼓、撞钟，这个时候有音声出现，这个时候到底是声音跑来你阿难的耳朵边让你闻？还是你的耳根、耳朵跑去声音那边闻声音？

[闻非自然生，因声而闻]；这是众所皆知。[声非自然生，因闻有声。在汝之意，以为如何？为是声来耳边而闻耶？为是耳往声处而闻耶！边字即处也。声处下，应有为无来往一句]，把笔拿起来，经文，于意云何，此等为是声来耳边？耳往声处？为无来往？经文这样就非常的完整。[盖有来往，是凡小妄情，无来往是权宗所计。彼谓耳、声二处，离中知故]，离的意思就是要有一点距离。我们听声音要与耳根有一点距离，没有距离怎么听。耳根跟音声要有距离，没有距离不能闻，跟身体触尘不一样，身体触尘不能有距离，耳根没有距离不能闻。这个耳根很小声还可以，很大声的时候没有办法！所以，要有一点距离才起作用。就是耳机塞在你的耳朵，跟耳根还是有一点点距离。[今了义之教，故并破之]。后面[分破中有若无来往句]，所以[此应是缺漏]。很清楚的后面就会讲到若无来往。

[午三 分文难破 （分三）]

[未初 声来耳边]

[二 耳往声处]

[三 无来无往 今初]

[阿难！若复此声来于耳边，如我乞食，室罗筏城，在祇陀林，则无有我；此声必来，阿难耳处，目连迦叶，应不俱闻？何况其中，一千二百五十沙门，一闻钟声，同来食处]？

解释一下：阿难！如果这个声音来到你阿难的耳边，就是声音自己跑来你阿难的耳边。比喻如我乞食，如来出外去乞食，这一段是比喻。如我乞食到了室罗筏城，那么这个时候在只陀林中就一定没有如来，则无有我，这个[我]是指如来，则无有如来，因为这个色身只有一个。意思就是佛陀如果在室罗筏城，那么，你在只陀林就一定看不到如来，因为这里是比喻声音来到阿难的耳根，所以佛陀比喻。此声如果一定来到阿难的耳处，这个声音如果一定跑到你阿难的耳朵没有跑到其他地方，那么请问：其他人听得到吗？当然听不到了！假设说声音一定跑到你阿

难的耳朵，那么，其他人不可能闻到。所以，那个时候，目连、迦叶应不俱闻，[俱]就同时，应当不会同时听到，因为声音已经跑到你阿难来了，怎么再可能跑到目连跟迦叶的耳朵呢？何况这其中一千二百五十个沙门，一听到钟声，当~~~~同来食处，一起来，这表示说声音没有来到阿难的耳处；也不只来到你阿难耳处，还来到一千二百五十个沙门，这个到底问题出在哪里呢？怎么样来解读呢？

[此约声来耳处破。以声一耳多]，以声是一种，耳朵就很多，[不能遍至。如我下法喻合辨：喻中如来乞食城中，林中则无]；那么只陀林中则没有如来，[法中声来阿难耳处，余众则无]。其他都听不到。[故曰：‘目连、迦叶，应不俱闻。’何况下，反显一声众闻，同来食处，则计声来耳边者，妄也]。是不实在的。声音没有来到你阿难的耳，为什么？因为别人还听到！

[未二 耳往声处]

[若复汝耳，往彼声边，如我归住只陀林中，在室罗城，则无有我。汝闻鼓声，其耳已往击鼓之处，种声齐出，应不俱闻！何况其中，象、马、牛羊，种种音响]？

这一句是告诉你：如果说耳往声处，这是不对的！阿难！若复你的耳朵、耳根，主动的跑到声音的那一边去闻，跑到那一边了。就像我如来回来，安住在只陀林的这个时候，在室罗筏城就一定无有我，也一定看不到如来，因为我已经到只陀林了。如闻鼓声，阿难！你听到这个鼓声的时候，那个时候，我们允许你说：耳往彼声边，这个时候来讲。当你听到鼓声的时候，你的耳根已经跑到击鼓的这个地方，去能所互缘了。那么，现在钟声齐出，应不俱闻。因为你的耳朵跑到鼓的那个地方去了，钟声就应该听不到，应当听不到钟声才对啊！不但听到钟声，何况还听到象声、马声、牛声、羊声、种种的音声，都听得很清楚啊！咦？你阿难都听得很清楚，这表示说耳往声处去是不对的。

[此约耳往声处破。以闻一]，[闻]就是闻性，是一，而[声多，不能遍往。如我下法喻合辨：喻中如来归住林中，城里则无；法中耳往击鼓之处，钟处则无]。就听不到钟声了。[故钟声齐出，应不俱闻]，你阿难应当听不到啊，但事实上不是，鼓声、钟声你都听得很清楚。[何况其他种种音响]，你都听得很清楚啊！[而岂得闻耶]？这表示你的耳根并没有跑到声音的地方去。[今能闻众声，则计耳往声处者，亦妄也]。是不对的。

[未三 无来无往]

[若无来往，亦复无闻]。

如果你硬要说，那就是根、尘没有来往，根尘没有来往你听到什么？根尘不相到，无闻；若无来往，根没有来到尘，尘没有来到根，你怎么听得到音声呢？若无来往，当然听不到；亦复无闻，当然一点声音也没有，根尘不相到嘛！

[此恐防转计。因来往被破，则计无来无往，情所必至，故为此破。如无来往，则根、尘两不相到，故曰：亦复无闻]。当然听不到，[今众声皆闻]，什么都听得很清楚，[则计无来往者，亦妄也]。

[问：‘此中耳、声二处，既非有来有往，亦非无来无往，毕竟如何成闻？’答：‘按本经，大乘了义，根尘俱周法界]，只要缘起它就显现，虽显现，但其实是妄。意思就是说：这个色声香味触法，随时都会显现，看你有没有缘起？而缘起就是幻，但是，我们的本性是完全清净的。为什么根尘俱周法界呢？因为七大都是如来藏性，周遍法界，我们这个色身，就是地水火风空见识所构成的，因此根尘是俱周法界的。

[如七大文云：清净本然，周遍法界]。意思就是说：我们六根、六尘完全是遍满法界的，只要有因缘，它就会显现。[今以无线电可以证信，外国广播，按时收听，彼处一说，此处即闻]，那个时候，圆瑛法师认识的只有无线电，哇！他如果活在我们这个时代，那什么无线电？全部都是卫星！不但无线电可以证明，现在卫星就完全没有距离了，借着因缘它就会显现了。[如同一室谈话，岂有来去之相？此即根性周遍，托缘便显]，托种种的因缘，便显现出来。所以，[应知性本自遍，但托缘显]，只是托缘而显现，[非藉缘生]，注意那个[生]，有实体性叫做生，实实在在生喔，这个要观念很清楚！因此性本自遍，法界六根、六尘，只是看看有没有缘，托缘而显，是假借缘而显现。注意！托缘而显是暂时的、是空无自性的、是无生的；非借缘生，这个缘生，生则有实，不是空无自性。一个东西生，有没有实实在在的生？

这一对年轻人结婚了，生了一个儿子，有真正的生吗？没有！这个孩子分析起来空无自性，这个孩子一不小心死了，孩子变成一堆骨灰，这个孩子有没有真正的生出来呢？没有！是藉着父母的因缘生，所以在这里要非常的小心，佛法它就是一个关键。这个一般你看不来，为什么但托缘显，非借缘生呢？诸位！[显]是暂时的，[生]是有实体性的，问题就出在这个地方，有实体性就不对，因为万法没有真正的生，万法都是缘起性，都是空性的，没有真正的生，缘生即是无生。[尘性亦复如是。三分文难破竟]。

[午四 结妄归真]

[是故当知：听与音声，俱无处所。即听与声，二处虚妄，本非因缘，非自然性]。

[是有无来、往俱非之故，应当悟明，耳根之听，与音声之尘，俱无内外定在之处所。即听与声，二处自体，亦不可得；说谁来往，及不来往，亦不过虚妄名相而已。其性本即如来藏性，非因缘、自然二种戏论矣]！万法缘起不可得、空性，完全都是戏论。[问：无来无往，与根、尘俱遍法界同旨，离中知，即无来往，何亦被破]？意思是耳根要跟声尘分开来，要有一点距离才

听得到，这个不是无来往吗？为什么连这个也破呢？[答：根、尘俱遍，实属一体]，根跟尘其实是同一个体性的，同一个本性的，[同一如来藏，安可言离]？安可言有距离呢？[若有离，则成二矣！今唯一性，故须并破。二耳声处竟]。讲有离，那是因为方便说。

[巳三 鼻香处 （分四）]

[午初 标举二处]

[二 详以征起]

[三 分文难破]

[四 结妄归真 今初]

[阿难！汝又嗅此，炉中旃檀，此香若复然于一铢，室罗筏城四十里内，同时闻气]。

阿难，你又好好的嗅一下炉中这个旃檀香，这个香只要燃一铢；二十四铢是一两，就是二十四分之一两，燃那一点点，整个室罗筏城四十里内，就同时闻到这个香气。

[此标举鼻香二处。鼻即鼻；旃檀、香也，义翻与药]，给你这个药。[嗅之可以除病，亦云‘牛头旃檀’，出北俱卢洲，牛头山中。《法华经》云：‘此香六铢，价值娑婆世界’是也]。异香是特殊的香，没于一般的香。我们流通处要卖这个的话谁买得起，六铢价值娑婆世界，所有银行都领出来！所以，这个佛经看一看，理解一下就可以了，表示很珍贵的意思。[此乃异香，功用殊胜。若复然于一铢，室罗筏城，四十里内，同于一时，俱闻香气。《律历志》云：二十四铢为一两。每铢乃四分一厘，六毫六丝六忽]。厘的十分之一叫做毫；毫的十分之一叫做丝；丝的十分之一叫做忽，也就是厘的千分之一。[《博物志》云：‘汉武帝时，西国遣使，献异香四枚于朝，汉制香不满斤不得受]。大使没办法解释，因为太轻了，[使乃将其香，取如大豆许，着在宫门上，香闻长安四十里]，哇！[经月乃歇，帝乃受之]。如果我们流通处能够拿到这个，我马上烧一颗给你闻，你听经听得那么辛苦，我马上烧！那你就在这里吃、在这里住，就住一个月，经月乃歇，就一直闻香，闻到你没有生病为止！为什么？百病都去了，我愿意这样做！如果有的话，说实在话，爸爸买不起，怎么买得起？吓死人了！全世界的银行领出来，也买不起，我没有办法，普通香将就着闻了，这个没有办法！[后长安瘟疫流行，博士奏请，焚香一枚，四十里间，民疫皆愈]。哇！这不得了，看起来真吓人，有这种香！[此异香功用殊胜之明证也]。

[午二 详以征起]

[于意云何？此香为复生旃檀木；生于汝鼻；为生于空]？

这个香到底是从旃檀木烧出来的，还是来自于鼻？还是来自于虚空呢？问这个香到底从哪里来。[以上眼、色、耳、声四处，乃更互破]。眼根生色尘？还是色尘生眼见呢？[此科乃二法从要破]，从重要的，你只要悟入这个香尘从哪里来？是从旃檀木生？从鼻生？从虚空生？好好的找，结果发现一法无生。[故但征香尘，了无生处，如两木相倚，推倒一边，则两木皆倒矣]。一切法，你好好冷静的话，冷静分析，一切法本自无生，就是永恒；无生就是永恒，色即是空，色就是绝对，绝对就存在，色就是永恒的存在，就是这样。所以，讲相妄，是站在凡夫角度讲的；站在圣人的角度讲，唯是一真，性相不二。

[午三 分文难破 （分三）]

[未初 破从鼻生]

[二 破从空生]

[三 破从香生 今初]

[阿难！若复此香，生于汝鼻，称鼻所生，当从鼻出，鼻非旃檀，云何鼻中有旃檀气？称汝闻香，当于鼻入，鼻中出香，说闻非义]？

解释一下：阿难，如果说这个香气，是由你的鼻根自己跑出来的，称鼻所生，你一定要说：这个香气是你的鼻子自己产生的，当从鼻出，称鼻所生，如果说从鼻子所生，就应当从鼻子出来。鼻又不是旃檀香，为什么鼻中自己会跑出来有香气呢？称汝闻香，名称叫做闻，闻应当是入啊，香由外来入于你的鼻，这个叫做闻，闻就是入嘛！气来入你的鼻叫做闻嘛！名称就是你闻香，就是香来入于你的鼻，这样名称才对称嘛！当于鼻入，应当香气来入于你的鼻，叫做闻香。鼻中变成出香了，本来香来到你的鼻子闻，叫做闻香，现在不是，你鼻子产生香气，叫鼻中出香。说闻非义，说这个香来入于你的鼻让你闻，这个是不合义理的，讲这个闻是错的！闻是由外来你的鼻根，现在你的鼻根自己产生香气跑出来，说闻当然非义了。

[若谓此香，生于汝鼻，既称此香，是鼻所生，应当香气从鼻而出，方合生义；鼻非旃檀，云何鼻中有旃檀气？此约体用相违破。鼻是肉体，而非旃檀香体，异体不能发用]，香有香的体性，鼻非旃檀香，鼻子怎么能够出香呢？[云何肉鼻之中，而有发生旃檀气之用？称汝闻香，当于鼻入，鼻中出香，说闻非义者：此约名义不符破。闻字是名，以入为义]，来入叫做闻。[称汝闻香]，说你闻到香，[应当于汝鼻入，现鼻中生出香气，名义不符，故难曰：‘说闻非义’。则香不从鼻生也，明矣]！

[未二 破从空生]

[若生于空，空性常恒，香应常在，何藉炉中，爇此枯木]？

[爇]ruo就是焚烧。如果是香气从这个虚空自己产生的，那么，空性是常恒的、虚空是常恒的，香应当常在，又何必借这个炉中来爇，就是焚烧；爇此枯木就是焚烧的意思。

[若谓此香，不从肉鼻所生，乃生于鼻孔中之空者，鼻孔之空]，鼻孔中虚空，[与世界之空无二。空性常恒不变，所生之香，亦应常在，一切得皆有香气，又何藉炉中]，又何必借炉中，[爇

此枯木，然后有香？未爇无香]，没有焚烧的时候没有香，[足显不从空生也，明矣]！
[未三 破从香生]

[若生于木，则此香质，因爇成烟。若鼻得闻，合蒙烟气！其烟腾空，未及遥远，四十里内，云何已闻]？

这个是破从香来，一般认为，味道一定是从香来，佛陀在这里讲：不是。如果说这个香气，是来自于旃檀香的香木，则此香质，应当这样如此说；因爇成烟，这个枯木要烧出烟，随着烟要飘四十里，到你的鼻子你才闻得到。因爇成烟，要烧成烟，随这个烟跑，你才闻得到香。若鼻得闻，合蒙烟气，如果说鼻子要闻，当然一定要有气来，没有气来，你怎么闻？如果鼻子得闻，那是合当蒙受烟气，有烟气，鼻子才得闻。现在不是，现在佛陀说，其烟才腾空而已，未及遥远，没有一点距离，室罗筏城四十里内，云何已经同时闻到香气？为什么？这表示闻到这个香气跟烟没有关系，跟木没有关系。

[香生于木，常情共计。故破云：若生于木，则此香之木质，因爇成烟，乃可通于鼻中。若鼻得闻，合当蒙受烟气！今其烟腾空，未及遥远，室罗筏城，四十里内，同时闻气，足征]，足以证明，[非生于木明矣]，这是很明显的道理。[故以云何已闻反难焉]。云何已闻？还不到四十里。意思就是：这个烟冲上来都还不到四十里，冲上来才一点点，四十里外都闻到了！为什么？反问过来。[未三破香从木生。合上二科，三分文难破竟]。
[午四 结妄归真]
[是故当知：香鼻与闻，俱无处所。即嗅与香，二处虚妄，本非因缘，非自然性]。

我们应当了解，香就是尘，鼻就是根，与闻就是闻性，俱无处所。即嗅与香，嗅就是鼻根，外尘香尘，二处本来就是虚妄，本非因缘，非自然性。

[是香尘无从来之故，应当悟知。香尘与鼻根，指浮、胜二根]，是指浮尘根跟胜义二根，[及托根之嗅闻性，仍属根、尘二处，非有三法也]。并不是有根、尘、识，只有二处而已；因为这个闻性，是托于浮尘、胜义根当中，所以，这里只有二处（根、尘），非有三处，不能把闻性列为一处。[俱无处所者：外尘之处，既已叵得，内根之处，亦复不立，故曰：‘俱无’。即嗅闻与香尘二处之体，亦属虚妄；无体曰虚，伪现曰妄，但有虚妄名相，若究其源，不从根生木生]，意思就是：不从鼻根而生，根生就是鼻根；木生，不从外在的枯木而生。[则非因缘所生法；又不从空生，则非自然性，惟是如来藏，妙真如性也。三鼻、香二处竟]。我们点这个香，应当了解香是表法的，持戒就有香。我们要有道德、要有因果、要有好的品性，人人赞叹，这个就是香，比我们点外在的香更重要！所以，一个修行人，不但要有智慧，最重要的要有品德、要有人格，僧要有僧格，那么这样受人人尊敬，持戒清净，人人赞叹，对因果负责，人人称颂，这个就是香，戒定真香，我们大家都唱这个赞，为什么称为戒定真香？持戒、禅定是真正的香，人人赞叹的香，而这个香还会传送。
[巳四 舌味二处 （分四）]
[午初 标举二虔]
[二 详以征起]
[三 分文难破]
[四 结妄归真 今初]
我们讲了眼、耳、鼻了，现在讲舌味二处。
[阿难！汝常二时，众中持钵，其间或遇酥、酪、醍醐，名为上味]。

说：阿难！汝常就是平常，二时是指早餐跟午餐，因为比丘过午不食。在大众当中持这个钵，如果有因缘，其间就是或有因缘，会碰到好的味道，像酥啊、酪啊；醍醐是最上味，提炼到最上味的，名为上味。

[此标举舌味二处。而舌处寄遇字之中]。安放在一个[遇]字当中。[常即寻常日用；二时乃早食、午食时也。酥、酪、醍醐，皆从乳生，从乳出酪，从酪出生酥，从生酥出熟酥]，一步一步，味道也是提升，愈做愈好。从熟酥又碰到最上味的醍醐，[从熟酥出醍醐。其间或遇此等之味，名为上味]。
[午二 详以征起]
[于意云何？此味为复生于空中？生于舌中？为生食中]？

这个就详以征起了，好好的仔细问一下，这个味道到底从哪里来？是来自于虚空呢？还是这个味道来自于舌根呢？还是从食物当中产生味道呢？好好的问一下，要让阿难好好的体悟一切法无生。
[午三 分文难破 （分三）]
[未初 破从舌生]
[二 破从味生]
[三 破从空生 今初]

[阿难！若复此味，生于汝舌，在汝口中，只有一舌，其舌尔时，已成酥味，遇黑石蜜，应不推移]？

阿难，如果说这个味道，不借重外面，而你自己会跑出，从舌根跑出来，这个味道自己突然从舌根跑出来，不借重于外面的味尘的话，说：生于汝舌根。意思是你的舌根自己跑出味。在汝

口中，只有一舌，一个舌头也只能生出一个味道。举个例子：已经成酥味的时候，如果你先吃到这个酥，这个舌根产生酥味的时候，因为舌根已经有跑出来，生出一味的话，已经成为酥味，不能再尝其它的味。因为只有一个舌头，只能生出一味，其舌而时已生酥味的这个时候，怎么样？遇到黑石蜜，就是所谓的甘蔗糖、冰糖，应不推移，推移就是变化再生其他之味。为什么？推移就是没有办法再变化了，因为舌已经成为酥味了；已经成为酥味，这个舌头就是这种味道，碰到了黑石蜜，当然就没有办法跟着变化，认识这个黑石蜜甜的味道，没有办法再推移；[推移]就是变化。

[此先破味从舌生。若复此味，生汝阿难之舌，在汝口中，只有一舌，亦只能生出一味，譬如果树，一树只能生一味之果。其舌尔时遇酥，已成酥味，或更遇黑石蜜时，自应不推变，不移易，不至再生甜味。《善见律》云：黑石蜜，即甘蔗糖。色黑、质坚、味甜，故名黑石蜜]。
[若不变移，不名知味；若变移者，舌非多体，云何多味，一舌之知]？

这个分两个角度都不对，变移也不对，不变移也不对。如果变也是不对，变跟不变都不对。若不变移，不名知味，不变移就是如果不变迁一下、改变一下，你怎么会知道其他的味道？若不变移，你怎么会知道有这个味道呢？不名知味，不变移，你当然没有办法了解这个味道是什么，舌头就是知道味道嘛！若变移者，如果变了，舌头只有一个，而不是多体性的，为什么那么多味，却只有一个舌头就能知道呢？就是这个意思。

[此分两途难破。舌以知味为义，承上云若不变迁移易，只知一味，则不名一舌能知众味]，所以，要跟着变，才有办法知道其他的味道。[即失知味之义矣]。舌头失去了（知）味，那舌头做什么？没有意义啊！[倘若推变移易]，推移改变，[一口只有一舌，舌非有多体，云何众多之味，只有一舌能知，如世间一树，能生多味之果，安有是理耶]？哪有这个道理，苹果树就一定生苹果，橘子树就一定生橘子，对不对？怎么一棵树也生苹果、也生橘子、也生木瓜？他就告诉你这个道理。
[未二 破从味生]
[若生于食，食非有识，云何知味？又食自知，即同他食，何预于汝，名味之知]？

如果说这个味道，是来自于食物，请问你：食物并没有心、没有识心，食物并没有意识，如何能分辨它是有味无味呢？云何知味呢？食物本身怎么知道它有没有味道？又食物自己知道有味道的话，即同他食，就变成别人在吃了，食物自己（知）有味道，是不是？别人吃的时候津津有味，就跟别人在吃一样了。何预于汝？又不关你的事情，名味之知？岂可以说，岂可以把它命名说：这是你尝味的知觉呢？怎么可以名叫做你尝味的知觉性呢？叫做岂可名为汝舌尝味之知觉？如果食物自己知道，就跟别人在吃一样，别人吃的津津有味，不关你的事情，何预于汝？怎么可以名说这个味道是你的知觉？是发生在别人身上了。

[此破味从食生。常情妄计，味生于食，故为此破。若言味生于食品，食品非有分别之识，乃属无知之物，若不假舌根，云何能知味耶？纵使能知，又属食品自知其味，何干汝舌之事，而名汝舌尝味之知也！如他人之食，岂可名汝舌尝味之知乎]？
[未三 破从空生]

[若生于空，汝啖虚空，当作何味？必其虚空，若作咸味，既咸汝舌，亦咸汝面？则此界人，同于海鱼！既常受咸，了不知淡。若不识淡，亦不觉咸，必无所知，云何名味]？

如果说这个味道是出生在这个虚空，虚空会自己跑出味道来，若生于虚空，你好好的吃吃看；[啖]就是吃，阿难张开嘴巴吃吃虚空，当作何味？是什么味道呢？假设说虚空如果是咸的；既咸汝舌，当然也咸汝面，虚空既然能够咸你的舌，当然也是能够咸你的面，你的面也是咸的。那么，我们娑婆世界的人，就跟海中的鱼一样了，既常受到咸，因为这个世界只有咸，就了不知淡，这个世界完全变了，当然就不知道淡味是什么。就像海鱼，海鱼生在咸海当中，它当然不知道淡是什么。若不识淡，亦不觉咸，如果这个味觉、这个味道，不了解淡味，当然也就不可能了解咸味是什么。必无所知，云何名味？完全不知道咸和淡，怎么能说这个叫做味道呢？

[此破味从空生。因前从舌从食，皆已被破，势必转计从空而生。故此并破云：若言味生于虚空，则空必具味]，则虚空就一定有味道了，你现在把这个嗥张开，啖一下，吃一下虚空，[故今啖虚空，当作何等之味？必其虚空下，按定一味；若空作咸味，虚性周遍，汝全身在虚空之中，既能咸汝舌，亦必咸汝面，及汝全身，则此世界人类，都在咸味之中，同于海鱼一样。既常受咸，无时不在咸中，自然了不知淡。而咸、淡二味，相待以显，既常受咸味，曾不识知何者为淡，则应亦不觉所处是咸，以无待故无辨也]。[辨]就是没有辨别，因为没有对待，就没有办法辨别，常在咸中，就不知淡；常在淡中，根本就不认识咸。[如是则必一无所知，云何又以酥、酪、醍醐，名为上味耶？三分文难破竟]。完全如果必无所知，为什么叫做味道呢？因为前面讲的，不知道就是没有味；可是，酥有酥味、酪有酪味、醍醐有醍醐的味道，为什么都知道？必无所知，当然就没有味了；可是，为什么都知道，酥有酥味、酪有酪味，为什么？答。
[午四 结妄归真]
[是故当知：味、舌与尝，俱无处所。即尝与味，二处虚妄，本非因缘，非自然性]。

我们应当知道，味道和舌根的尝，舌是能入的功能叫做尝，尝就是舌之能入，叫做尝，师父尝一尝。舌与尝，俱无处所。即尝与味，二处本身是虚妄的，本非因缘，非自然性。

[是味尘无有生处之故。此亦二法从要破中，独约尘破。尘既叵得，根岂能有]？从味道来破，

这个味道从哪里来？从根生，不对；从食物生？也不对；从虚空生？统统不对，俱无处所。所以，这个味道是没有生处的，这个二法是从要破，独就尘来讲，尘也不可得，根岂能有呢？[因此当知，味尘、舌根，与舌根尝性，能尝所尝，俱无定在处所。即能尝之根，与所尝之味亦无自体可得。推究其性不变，本非因缘，其用随缘，亦非自然，乃如来藏，妙真如性。四舌味二处竟]。

这个讲到现在有一个共同点，相是妄，性是真，这个就是佛陀所讲，凡所有相即是真。讲这个有什么好处？就是众生一切所有的享受，其实只在做梦中事，食、衣、住、行，单单一个味道的尝，每天都为这个忙不停。我打开电视，每天煎、炸、煮，每天都为了这个吃而忙，而佛陀说这个味道是虚妄的，连舌根都是虚妄的。眼根是虚妄的，我们每天都要看，结果色尘竟然也是虚妄的；耳朵每天都要听，听了师父的音声，结果听的耳根是妄，听的声尘还是妄。而我们六根是妄，六尘还是妄，因为真心没有开采出来的时候，这个时候就是这样讲。众生很可怜，身在妄中不知妄，而大家坐在这里，是身在福中不知福，有佛法可以听，福报多大！得到了究竟人生解脱的真理，恭喜大家！

[已五 身触二处 （分四）]

[午初 标举二处]

[二 约二触破]

[三 约一触破]

[四 结妄归真 今初]

[阿难！汝常晨朝，以手摩头]。

[此标举身、触二处。触尘与诸尘不同，乃以有知之身，与无知之物，合则成触。如衣服未穿身上，但属色尘，待穿身上，觉知违顺]，觉知这个衣服是违还是顺，[方名为触]。好衣服是顺，不好的衣服就违。[夏天穿棉衣则违]，太厚重了，就违；[穿纱衣则顺。触即身分之觉也，具有能知之用者为能触，而无知觉者为所触，是根、尘、能、所合成]。讨论的。[本科触尘，又与诸触不同，独以一身明触，头手皆身根，无外触尘]，一般都是有情触摩无情，叫做触。可是，这一段，是自己的身体、自己的身根，头跟手相触，没有外触尘。[但假摩以成触相，根尘互不可分，无定处所，以例诸触，皆类此虚妄。此科乃二法从要破，独约根破也]。

[律中佛敕弟子]，[勅]就是命令。[一日三摩其头，默诵偈曰：守口摄意身莫犯]，守住这个口业，修行人一句恶口都不行，口业要完全清净；摄这个意，意就不贪、不嗔、不痴；身莫犯，身就是杀、盗、淫。[莫恼一切诸有情]，真正一个比丘，他绝对不会困扰一切众生的，他绝对不会一天到晚到你家去化缘；他也绝对不会一天到晚打电话给你，真正的比丘！也绝对不会去困扰任何一个修行人，或者是一切众生。[无益之苦当远离]，无益就是不能成就的，不能成道的，恶知见的吃苦，没有任何的意义的。[如是行者得度世]。这样修行人，就可以超越生灭法，就是可以度他，是真正一个修行人，才有办法横度这个生死的。[此中无益之苦，指外道所修苦行，非是真因。不得实果。佛弟子中，多有外道归佛者]，目犍连、舍利弗就是。[欲令舍邪从正，三摩其头，自觉落发出家，不忘为僧也。佛以阿难遵依佛敕，每日行之，故举为问焉]。

[午二 约二触破]

[于意云何？此摩所知，谁为能触？能为在手？为复在头]？

说：你的意思怎么样呢？这个摩头所生出的知觉，就是触觉，到底是谁为能触？因为有能触就有所触，这能触为在于手呢？现在要找出那个能触。

[此双征云，在汝阿难之意云何？此摩头所生之知觉，手知所摩是头，头知是手来摩，二俱有知，头手二边]，到底[谁为能触者？谁为所触者？能触为在于手耶]？还是能触[为在于头耶？要阿难自审]。触的定义是什么。[触之为义，以有知者为能触，无知者为所触。能所相合，方成触义]。

[若在于手，头则无知，云何成触？若在于头，手则无用，云何名触]？

若能触，你要把这个能触的角度放在手的话，那么，头则无知；头则无知就是应属于无知，因为一个能触的有知，还有一个所触的无知，才能构成触。云何成触？就是有能、有所，方名为成触。但今两者，问题是出在：两者——头跟手都有知，这问题出在这个地方。若在于头，头则能知，假设这个能知是在头，手则无用，手就没有知道触之作用，无用就是无触之作用。意思就是：如果这个能触是在头来讲的话，头就变成能知了，那么，手则没有知触的作用了，完全失去知触的作用，因为所触是无知的，云何名触呢？

再讲一遍：如果能触的是在手，头则应属于无知，云何成触？要有能、有所才叫做触。但是，现在问题来了，手跟头两者都有知，怎么办呢？若在头，头就变成能知，手就变成无知触之作用了，没有知道触的作用了，这样云何名触？为什么叫做触？云何得名于触呢？

[若言能触在于手，而手是有知，头则应属无知。现今头亦有知，头手皆为能知，无有所知，云何可以成触？以触必有知无知]，就是能知，还有所知，而所知就是无知，[能所相合之故]才叫做触。[若言能触在于头，而头是有知，手则应无知触之用？现今手亦有知，头手二俱有知，云何得名为触耶]？

[若各各有，则汝阿难，应有二身]？

[一身一知，世间共许，若谓头之与手，各有一知]，若各个有知，那就二个知了，[则汝阿难，应有二身]？则汝阿难应当有二个身体？二个身体才二知，可是，你一身才一知啊，为什么现在

变成了各个有？那么，你阿难不是有二个色身吗？
[午三 约一触破]
[若头与手，一触所生，则手与头，当为一体！若一体者，触则无成]。

如果头跟手共一个知，就是一触所生，一触就是只有一知，一个知，就没有能所了。则手跟头，因为只有一触，那么，就当为一体了。如果是一体，一体就是没有能所、没有对待，则是一体。一体当然就不可能成触，因为没有能所，没有能触、所触。前面二个知，就变成二个身；现在是一个触，就变成没有能所，也不对！若头与手如果共一触，那只有一个知了，那么，手与头就变成一体了，一体就没有能所，就是绝对了。如果只有一体，没有能所；没有能所，触则无成。所以，讲到触，没有能所是不对的，触无成就是因为它没有能所。

[此翻前两触，转成一触。若言头与手一触所生，即头手共一知，则成一触也。若然，则手与头，当为一体。若果一体者，无能所，绝对待，触则无成。何以故？必有二体相合，方可成触]，一定要有能触跟所触。[如衣与身合，方成触义]。
[若二体者，触谁为在属也？在能非所？在所非能？不应虚空，与汝成触]？

二体就是头跟手二知，统统叫做能触，没有所触之尘。意思就是：如果能触的有二个体性，触谁为在？所触到底是属于谁呢？意思就是有二个能，那就没有所了，所是属于哪一边？就是这个意思，二个能触，就没有所触。所以，若二体者，触谁为在？如果二个都是能触，那么，所触到底是属于哪一边？就是这个意思。因为这是文言文，看起来有一点吃力。若二体者，触谁为在？如果二个体，就是二个都能触，那么，所触到底是属于哪一边？在能非所，在所非能。在能摩之手，即非所摩之头；在所摩之头，即非能摩之手。是不是？总属一边嘛！意思是说：你若说不属于能触之手，也不属于所触之头的话，那就麻烦了！不应虚空，与汝成触？在能非所，在所非能就是：在能摩之手，即非所摩之头；在所摩之头，即非能摩之手，总要属于一边。你若说不属于能触之手，也不属于所触之头，那不应当虚空与汝成触？虚空怎么可以让你变成所触？不应当虚空与你成所触，虚空无相。

[此防转计二体。文中在能在所，能所二字，莫作能触所触解，当作能摩、所摩，文义始畅。因上一体被破]，现在[防计二体乃破云：若头手二知，是为二体者，此二皆属有知]，手跟头都属于有知，[皆为能触，且道所触之尘，又谁为在？即又当谁属耶？若在能摩之手]能触，[即非在所摩之头]；为能触，[若在所摩之头]，叫做能触。[即非在能摩之手，现今头手二皆有知，二皆能触，无有所触之尘]，最后就用一个不可能的事情就说：[乃诘之曰：不应当虚空，与汝成所触耶]？这是不可能的。
[午四 结妄归真]
[是故当知：觉触与身，俱无处所。即身与触，二处虚妄，本非因缘，非自然性]。

[是约二触，则一知、二知了不可定]；了不可得，如果站在二个，二触，就变成一个知，也不对，头、手一个知也不对。二知也不对，头跟手共二知，一知、二知了不可定，一知对呢？还是二知对呢？都不对！如果[约一触]，前面是就二个触，现在就一个触，那到底是一体呢？还是二体？如果是一体，就变成能所没有了。[则一体、二体，无所适从之故，当知所觉之触，与能觉之身，俱无真实处所；则身根与触尘，亦无体相，悉皆虚妄名相而已。若求其本，乃非因缘、非自然，乃如来藏，妙真如性也。五身触二处竟]。

接下来，我们都了解，意识是接受法尘的，我们说：色、声、香、味、触、法，那个法尘，是由眼耳鼻舌身意的[意]来接收的，眼耳鼻舌身[意]，就是对法尘。
[巳六 意法二处 （分四）]
[午初 标举二处]
[二 双以征起]
[三 就法辨妄]
[四 结妄归真 今初]
[阿难！汝常意中所缘，善、恶、无记三性，生成法则]。

阿难，你常常想到，我们的意根当中所缘的善性、恶性，还有不善不恶的无记，三性，这种生成的法则，也就是意根攀缘法尘的法则。落入心中的不是善的种子，就是恶的种子，要不然就是无记性的种子。意识所缘的境界，若不是善境、恶境，就是无记性，所以，善、恶、无记，它就是法尘。

[此标举意、法二处。意中乃意根之中，所缘下为法尘。而法尘与前五尘不同，非有实性境]，就是现量境界，就是出现在你眼耳鼻舌身，都是实际的实性境。[此唯意识之独影境]。意识所攀缘的，只是攀缘那个落下来的影子而已。[何谓独影境？由同时意识，与前五识同时而起，缘五尘性境]，这个[性境]就是真实境。[吸入意根之中]，权宗，权巧方便，不究竟的认为，外面的境是姑且给它暂时性的实在性，所以，这个性境就是定，是确实存在，这个是权教菩萨所谈的，缘五尘性境、确实境。吸入意根之中，[名为五尘落卸影子，故为独影境]。独影境就是只有缘这个影像，只有影像，不是像五根前面的性境，现在意根所缘的叫做独影境。[同时意识缘善境界，则意根中，有善性影子现起；缘恶境界，则意根中，有恶性影子现起；缘无记境界，则意根中，有无记性影子现起；无记境界，乃非善非恶之中庸境，于善恶二者，无可记别，故名无记性]。譬如说你现在看表几点，那不能说善跟恶，你只是随缘看一下这个表，影像里面并没有什么善、恶。如果你动一个念头，想要去杀人，那么，这个恶的影像就跑出来了！说：我要去听经，这个就是善的影像就跑出来了。[此三性，乃生成法尘之定则。又一解，此三性，乃

意根中，生成一定之法则，故名为性]。这又另外一种解释。

[午二 双以征起]

[此法为复即心所生？为当离心，别有方所]？

此法[尘]，这个法是指尘。这个法尘到底是心所生的法尘？为当离心，别有方所？或者是离开这个意根，另外有存在一个法尘？所以，整句的意思就是说：这个法尘到底是心所生的法尘？还是离意根的心，另外有一种法尘？别有方所，方所就是另外有一个地方叫做法尘，或者是另外有一个地方存在着法尘？

[此双征法尘，为复即汝意根之心所生乎？为当离汝意根之心，而别有法尘之方向所在耶]？意思就是：法尘存在另外一个地方。

[午三 就法辨妄 （分二）]

[未初 破即心所生]

[二 破离心别有 今初]

[阿难！若即心者，法则非尘，非心所缘，云何成处]？

阿难，如果这个法尘即心所生，即心者就是：即心所生。如果这个法尘是即心[所生]者，如果你这个法尘，是由你的意根这个心所产生的话，叫做即心所生者，这样才看得懂。即心所生者，法则非尘，如果心所生出来的，那么，这个法尘就不叫做尘了，因为是从心所生的，应当叫做心，不叫做尘。法则非尘，如果说从心所生，这个法就不叫做尘了，它叫做心。非心所缘，云何成处？[非]就是不是；[心]就是意根，非意根所缘的境界，非心所缘，就是非意根所缘的境界，为什么叫做处呢？因为能缘的意根是以法尘为所缘，法尘所缘，心所缘的这个法尘处。有能缘的意根，一定要有所缘的法尘，这样才能成处，能、所这样才能成一个处嘛！现在不是，现在心所生的法尘竟然是心，所以，这个不是意根所缘的境界，不是意根所缘的境界，就不是法尘，那么，有能缘的意根，可是，没有所缘的法尘这种境界，云何成处呢？没有能所了。

[若此法尘，即意根之心所生者]，换一个角度，暂时允许这样，如果法尘是心所生的，就是这个，暂时姑且允许你这样说。若此法尘，就是意根之心所生者，[能生之心有知，所生之法，亦当有知，如有情生有情。法尘既是有知，则应非尘，亦非心所缘之境]；就是不是法尘了，是心所缘的法尘，[是心所缘，方成法处]，那么，它不是法尘、不是心所缘，当然就不可以成处了。[反难既非心之所缘]，既然不是意根心所缘的法尘，[云何可以成处也]？意思就是不存在的，这不是意根所缘的法尘处了。

[未二 破离心别]

[若离于心，别有方所，则法自性，为知非知]？

现在姑且说，这个法尘离于意根的心，另外存在在一个空间，别有方所就是另外存在在一个地方，别有方所。则法自性，那么，请问你，佛陀问了，则法尘的自性，你所产生意根所缘的那个法尘，现在法尘的自性，到底为有知还是非有知？是有知还是无知？[非知]就是非有知。

[此破离心，双开知与非知两途]。离开心又有法尘存在，那么，这个法尘到底是知还是无知？[若言法尘，是离意根之心，别有方向处所者，则法尘应有自性，试问法尘自性，为是有知耶？为非有知耶]？

[知则名心，异汝非尘，同他心量。即汝即心，云何汝心更二于汝]？

知，就是这个法尘，意思就是别有方所，离心别有方所的这个法尘，站在假设说，知。这个假设说，法尘若有知的话，那么，则应当名为心了，意思就是：不应当名为尘。知，不可以叫做尘，尘是无知，如果离开这个心别有方所，这个法尘它是有知的话，就应当名为心。如果法尘在另外一个方所，是有知的话，这个叫做名为心；不名为尘，不应名为尘，这样才看得懂，是则名心，不名为尘，这样才看得懂。若法尘是知，当然就不叫做尘了。异汝非尘，这个[异]当作离开，离开你的意根之心而又有知。前面讲的：若离于心，别有方所，[异]就是离开，离开你的意根之心而又有知，那当然应当不是尘，同他心量。就跟别人的心一样了，别人的心是离你又有知，离开你的心又有知，就同他心量，就不关你的事情。现在不是这样子，说：即汝即心，云何汝心更二于汝？什么叫做即汝即心呢？意思是说：你一定要执着说，离心又有知的法尘。现在反过来说，即是汝即心就是：现在就是你的心，即汝即心就是你的心，不是他人的心，知，发生在你的身上，就一定是你的心，应当合而为一。叫做即汝即心。

云何汝心更二于汝？为什么你的心，又不同于你，在你的身上？这样讲就是不对了。二于汝就是：心不在你的身上，就是又离开于你，二于汝当然就是离开。意思就是：这个知本来就应当在你的心，即汝之知，当然就是你的心，这个没有什么好辩论的。那么，现在为什么你的心又不是于你的身，不在你的身上呢？

[此先约有知破。若谓离心法尘，是有知者，则当名为心，不应名尘。异汝非尘，同他心量者：异作离字解，谓此法尘，既然离汝意根之心，而又有知，自应非是尘，乃另是一心也，岂不同他人之心量乎？他人之心，方是离汝有知也]。

[即汝即心，云何汝心，更二于汝者：此三句防谬辩。若必执言，离心有知之法尘，亦即是汝]，假设说，[即汝之心量，非他人心量者，既是汝心，应不离汝，云何汝心，不与汝合而为一，更为二而离于汝耶？是则计法尘，离意根而有知者，谬矣]！

好！再解释一遍：知则名心，异汝非尘，同他心量。即汝即心，云何汝心更二于汝？这个法尘如果是有知，则应当叫做心，不应当叫做尘。它离开你，异汝非尘，它离开你意根之心而又有知，当然就不是尘，叫做异汝非尘。离开你又有知，当然就不是法尘了，就等同别人的心量，别人的心量就是离开你的心，它又不是尘。就是别人的心量。如果你一定要执着说：离心又有知，这个法尘就是我的心。即汝即心就是你一定要执着说：离开了心，又有知觉的法尘，就是我啊！那么，我现在问你：即汝之心，云何汝心更二于汝？既然你的心，为什么跑到外面，跟你不能合而为一？就是这个意思。

[若非知者，此尘既非色、声、香、味，离、合、冷、暖，及虚空相，当于何在]？

注意听，若离于心别有方所，则法自性，为知非知？所以，前面知者名心这一段是讲知，这一段是讲非知，这一段是接上面一段来的，不能分开，不能搞错了！前面讲知，意思就是：离于心别有方所，到底这个法尘是知还是无知？知已经破了。现在讲：如果说非知，好！那么，非知就是这个法尘无知，那就不是有知心了。若离于这个心，又若非知者，此尘，这个法尘，既非色、声、香、味、触。我再念一遍，若非知者，此尘即非色、声、香、味、触；即非色、声、香、味、离、合、冷、暖及与虚空相，当于何在？解释一遍：如果离开你的心，别有方所，一个法尘，而这个法尘却是无知，那么，这个法尘，就不是我们所认知的色、声、香、味、触；或者是离、合的触尘；或者是冷、暖，这个都是身体的触尘，所了解的。既不是色、声、香、味、触，以及虚空，那么，这个法尘当于何在？没有办法说出来。

若更约非知处，我们一般认识的法尘，不是色声香味触，对不对？要不然是什么？这是色声香味触落谢的影子，这个才是法尘。这些色声香味触都找不到，离于心又无知，又找不到这个法尘。

[此更约非知破。若谓此法尘，乃离意根之心，而非知者，前五尘离心非知，此法尘，既不是五尘，及虚空相，而征其定在何处也]。所以问：一定在哪一个地方。[离、合、冷、暖，乃属触尘]。

[今于色、空，都无表示，不应人间，更有空外。心非所缘，处从谁立]？

这个是接上面一段来说，若非知者，你现在所讲的这个法尘，也不是色声香味触，也不是虚空之相，那到底在哪里？现在今于色空，[色]就是五尘；[空]就是虚空。现在这个法尘，既不是五尘的色、色法，也不是虚空无相，都无表示，汝之法尘。都无法表示出你的法尘，就是连处所都不在，色的五尘境、虚空境，都没有办法表示你的法尘，不应人间，更有空外，不应当人间，又另外有一个虚空所容之处。说：更不应当虚空另外有一个法尘，在虚空之外。此法尘如果在心外，当然心非所缘，这个就不是意根所缘的法尘，意思就是非意根所缘境。心非所缘，如果你把它倒过来就更清楚了；非心所缘，你把它转换过来，就更容易了解。非心所缘，非意根所缘之处，就是说这个法尘不存在，它既不是色声香味触，也不是虚空，没有办法表示出这个法尘，不应当人间更另外有一个虚空，容得下这个法尘。虚空无外，除了色声香味触跟虚空以外，不可能虚空外又有一个法尘存在；无法表示，就是表示这个法尘不存在，则非心所缘。这个法尘不存在，当然就不是意根所缘，意根是能缘，法尘是所缘。为什么？要有能、有所，现在法尘不存在，处当然不存在。所以，心非所缘就是非意根所缘，那么，处从谁立？就是法尘不存在，所以，这个法尘处不存在，处从谁立呢？那么，能所就没有办法完成。

[色即五尘色法，空即由色所显虚空，今在五尘虚空。都无可表显指示，汝之法尘。终不应言，人世之间，更有一个空外之处，为法尘所在，色容有外，空岂有外哉]？

[心非所缘，处从谁立者：心指意根]，意根一定是缘法尘，[所缘属法尘。谓此法尘，离心非知]，它离心，一个知，一个非知，离心又非知，离开这个意根心，它又不是知，那就是无知了。[自]：当然，[自不是能缘之心，又复离根而处空外]，又复离开这个根而处于虚空之外，虚空当然无外。[亦非所缘之境]；不是能缘之心，因为它是无知；又复离开意根而处于虚空之外，当然非所缘之境。现在就变成，[则法尘非心]、能缘之心，[非境]，又非所缘之境，那怎么办？怎么建立能所呢？[处将从谁而立耶？三就法辨妄竟]。当然没有办法建立能所？法尘能所不存在。

[午四 结妄归真]

[是故当知：法则与心，俱无处所。则意与法，二处虚妄，本非因缘，非自然性]。

是故知道，法尘跟这个意根心，都没有一定的处所，则意与法尘，意根跟法尘二处，其实都是虚妄缘起，本非因缘生，也非自然性，只是缘起如幻，相妄性真。

[是即心、离心，有知、非知皆谬之故]，皆谬就是错了。[是]就是法尘，这个法尘，即心不对；法尘，离心不对。[有知]，不对；[非知]也不对，就更清楚了！统统不对！[当知法尘、与意根之心，俱无一定处所。下二句，不特无处]，不只是无处，[亦复无体，则意根与法尘二处之体，亦但虚妄名相而已，如空中华，全无实体。推究无体之体，元是妙明真体]，诸位！你看到诸法无体性，就见到世间的真体。诸法无体性就是相妄，当体即空，真心就显。意思就是：没有东西可以让你执着，放下的当下，而且放到彻底，妙明的真体就显露。所以，尽管放下，佛不辜负人，尽管放下，什么放不下的东西，你统统放下，真心妙明真体就显现。[故曰：本非因缘，非自然性，乃如来藏，妙真如性。三会十二处即藏性竟]。

有的人能够听到一半、理解一半，也不错；有的人理解到七、八成，也很好；有的人理解实在有困难，不过能够坐在这里结善根也很好，让我们知道说佛陀的伟大，是一个一切智者所讲出

来的话，是如此的了不起，让我们时时刻刻都回归到自性的觉性当中，让我们今生今世过得解脱、过得自在、过得幸福、过得快乐、过得惬意，都是拜佛陀的真理之赐。因此我们要报佛恩，要感恩佛陀来人间示现；没有佛陀这样示现，没有一个人能够醒过来！在这里上课上到这样子，汗流浃背，我讲到口沫横飞，有的人没什么表情；不过也不错，结一个善根、善因缘，总比没有好，聊胜于无。了解说：喔！原来六根都是妄，六尘还是妄，原来我们都是在虚妄当中，去追求一种不实在的快乐，而这个快乐是生生灭灭，灭灭生生。所以，在座诸位，没有学佛，这一辈子没有真正幸福可言；有短暂的幸福，那个短暂的幸福就是他的感受，譬如嫁个好老公，暂时幸福；他现在身边有钱，暂时幸福；他有生了一对儿女，满孝顺的，暂时幸福一下。他有一栋别墅，住的遮风避雨，还满享受的，暂时享受一下，那么，再推论下去，要面对死亡，你幸福、快乐能撑多久？因此佛陀告诉我们：这个人要不于一佛、二佛、三四五佛所修的善根，才能听闻大乘的经典。所以，这个听不懂，来坐在底下跟着点头，造就一下这个气氛也不错！让大家了解说：哇！以前常常讲《楞严经》，今天才真的尝试到说：这个实在是深！这里听不懂，十八界就完全没有办法，就愈来愈深！为什么这个时段我们这么慢？因为要给这些初机众生再一次的机会。你一下子打入这么深，好！听得懂，那算你的福报、你的智慧；听不懂，算了。

《楞严经》耶，这部经名气很大，大家都想理解，所以，不能只为上根利智的人讲，也必须为一些初学佛法的人、根器比较浅的人，再上一次白话，就再一次机会。

讲题：十二处本如来藏 妙真如性
日期：2009.6.5——2009.6.6
片数：共2片（本片为第2片）DVD
南无本师释迦牟尼佛（三称）
第三节 十二处本如来藏，妙真如性
经文，[复次，阿难，云何十二处本如来藏妙真如性？]

诠论：佛为[迷色]重于[迷心]的众生，开色法为十一个（五根、六尘），而将心法合为一个意根，也就是多讨论色法，少谈论心法。共十二法，称为十二处。照权教及相宗所说，权教就是不究竟，暂时方便教；相宗就是指唯识。按照权教及相宗所说，这个都是一时方便，不究竟说。说：根一定是在内，而尘一定是在外的。且[入]有二种：一、[取境]之时为以根入尘；当我们执着这个境界的时候，根为能缘，尘是所缘，所以，由根来入尘。二、[受境]（或受尘）时，为以尘入根。尘变成能入，根就变成所入。故根或尘都可说是能入或者是所入，所以根、尘都叫作[入]。下文说根尘同源、缚脱无二，同归藏性，如是发明便得无上解脱。也就是说，你只要了解，能缘跟所缘其实是共一颗心性，分别只是分别你自己的心而已，因为我们执着，所以把这个内外隔开来，其实内跟外是一体的，因为都是空，内空、外空本来无二空；佛性、法性本来无二性，都是同一性。

1．眼色处本如来藏，妙真如性

经文，[阿难，汝且观此只陀树林及诸泉池。于意云何？此等为是色生眼见？眼生色相？阿难，若复眼根生色相者，见空非色，色性应销，销则显发一切都无；色相既无，谁明空质？空亦如是。若复色尘生眼见者，观空非色，见即销亡，亡则都无，谁明空、色？]

注释，[色生眼见？眼生色相？]：佛陀把从根还是从色尘来告诉阿难、众生，一切法其实本自无生，生只是幻，它是无自性的。所以，分开二边来剖析，到底是色生眼见，还是眼生色相呢？分开来讨论。一分开讨论就会发现，一切法无生。[色]，色尘。[眼见]，眼根的能见之性。此谓，是从色尘生出眼根能见之性的呢？还是从眼根生出所见的色相？[见空非色，色性应销]：[见空]，当眼见到虚空的时候。[非色]，虚空是非有色相的。此谓，若眼见空之时，则非有色相，根尘相接所生之色相既是无，则生色之性应即销亡。没有能力产生色相，换句话说：所生既然没有，能生也没有，就是这个意思。[观空非色，见即销亡]：观空之时，这个观空不是说观照空性，是当他看到虚空的时候。非有色相；既无色相，则无能生见之尘，能生既无，则所生之见应即销亡。

义贯，佛言：[阿难，汝且观此只陀树林及诸泉池。于]汝[意云何？此等]景象[为是]从[色]尘[生]出[眼]根能[见]之性？还是从[眼]根[生]出所见的[色相]呢？[阿难，若复]言内之[眼根生]出外之[色相者]，则当眼[见空]时，此时[非]有[色]相，所见既无色相，则眼根所生之[色性应]即[销]亡，色性既已[销]亡[则显发一切]有为法[都无]；都不存在，因为没有色性。（然而事实不然，眼见空时，虽不见色相，色性不亡；结论：故知色不从眼出。）又若[色相既无]，则[谁]来衬托以[明]现[空]之性[质]？意思就是：虚空必须由色相来衬托；而色相也必须由虚空来衬托。所以，没有色相就没有办法衬托出虚空，没有虚空，就没有办法衬托出色相。（因色空相对，相显；无色就不足以显空，无空亦不足以显色法——若无色法，则空亦不得名为空，以对色说空故；是故色法亡，虚空也没有办法站立。因为两个是互相衬托而显的。然而事实不然，现见色、空一切炽然现在，是故色相非无，空亦对显；结论：故知色相非从眼根中生。）

[空亦如是]：（若眼见色时，此时所见非有空相，这个时候所见的没有虚空之相，则眼根所生的空性应即销亡，因为没有虚空相，所见的都是色相，全是色相，已经没有空相了，空性若销亡，如果眼睛当中的色相销亡，则显发一切有为法皆无；为什么？因为眼中的这个空相、空性若销亡，那么，一切都无，一切有为法都没有。然而事实不然，眼见色时，空性不亡；这个空性不是缘起性空的空性，这个空性是指虚空。意思是虚空之相一直存在的意思。结论：故知空相非从眼根而生。又若空相既亡，则无法显示色之性，以色空是相对而显，空相既亡，色法亦不成立；且空相既亡，连虚空都没有，一切色相何处容纳？因为虚空是容纳色法，虚空都没有

，对不对？就像母亲没有的话，哪有人有办法怀孕呢？母亲不存在，当然没有怀孕这种东西了；虚空不存在，当然没有办法包容色相，色相到底何处容？就像母亲死的时候，母亲不存在，哪个胎儿哪里有办法储存在子宫？然而现见色空炽然而立，故知眼见色时，空相不亡；结论：是故知空不从眼根中出）。

[若复]言为从[色尘生]出[眼]根之能[见]之性[者]，则当眼[观空]时，此时所见[非]有[色]相，是则无能生见之尘，因为这个时候是讲色尘可以生出见性，当他观空的时候，见性便不存在，所以，是则无能生见之尘，能生之尘既无，则所生之[见]尘[即销亡]，若能见之性已销[亡，则]一切法[都无]，见性都没有，哪里有办法分辨虚空还有色法？所以（因无能见，即无所见；能见所见都无，即一切法皆成无——然而事实不然：观空之时，色相不销亡；结论：故知能见之性不从色生。）非常明显的，如果能见之性从色生，那看空的时候，就失去这个功能了。又，能见之性若亡，则[谁]来[明]了[空]性与[色]相？没有见性，哪有办法明了这个空跟色？（若无能见之性，则所见之空色亦亡；然而事实不然；结论：故知能见之性非由色尘生。）

经文[是故当知：见与色、空俱无处所]。俱无处所就是无自性，能见的根，与所见的色尘；这色尘就是包括色相还有空相，所以色空就是相，见就是根，根跟尘俱无处所，也就是空无自性。[即色与见二处虚妄，本非因缘，非自然性。]

注释，[见与色、空俱无处所]：能见之眼根，与所见的色、空，都无所生之处所可得。佛在剖析一件事情，单从一个方面来讲都是无生，单从根来讲，根也不能生出色相；单从色相来讲，色相不能生出见性，二者都不生，为何会合在一起，变成好象一切境界都现在你前面？这个就是相妄性真的道理，循业发现，就是依照个人的业力去发现这个假相，问题是众生不知道是假相。所以，说法不与第一义谛连接，则不名说法。

诸位，一个人讲经说法，如果一直在相上讲的话，这下去就会让众生更迷茫，因为没有会归到究竟第一义谛，没有会归到心性就不叫做正法；只能讲这个是善巧方便的方法；佛法最可贵的地方就是究竟第一义谛。譬如你劝人家念佛、放生、吃素、作善，这个都很好；但是，如果没有会归究竟的第一义谛，所有的作，统统是有为、统统是生灭。所以，开示佛法的人，或者法师将来你要弘宗演教，一定要好好的在经教上、心性上下功夫，就会讲不出个所以然，讲的时候就会在迷阵当中一直绕。你愈讲底下就愈迷糊，到底要依循什么，因为相，它就一定会有争执，在六祖讲：名为相说，名为相说就是有诤论。戒律你看它有一些东西，就是没有会归到心性就是诤论，像《四分律》、《五分律》、《十诵律》、《摩诃僧只律》，律学里面所讲的个人说个人的，大致上相同，可是，细节上，这一部戒律讲这个是犯重；这一部戒律讲这个是犯轻。所以，你只要在相上所说的，不是会归到究竟第一义谛，实相上的说法，它就一定会有诤论，一定会有人批评你，这个是毋庸置疑的。要勉励这些法师，要广学多闻。

不广学多闻就会很麻烦！有一个小学三年级的。有一天在学校学了短笛，从早上放假开始吹，吹到下午一直在吹一首歌，吹到晚上他爸爸抓狂：臭小子，老是吹这一首，没有其它歌让你吹！我们都是叫我吹这一着就行了啊！他爸爸说：你已经小学三年级了，还老吹这一首，我以前就勉励你，要成为萧邦这样的大音乐家，你有没有跟你老师讲？我有跟我老师讲。那你老师怎么说的？老师说：我没办法走萧邦这条路啦，老师说我有二条路可以走：第一条路我可以走发疯那一帮；第二条路我可以走丐帮。怎么同样bang，差这么多，你们老师怎么可以瞧不起人？他叫什么名字？我们音乐老师年纪很大了，说出老师的名字，他爸爸也吓一跳。说：现在教你的这个老师、老老师，就是以前教爸爸那个！我们以前也是吹这首歌，爸爸也是吹了三年！儿子说：那我就放心了，但是我们老师人很好，他都走过来摸摸我的头，你有今天不是你的错，是遗传了你父亲！他爸爸听了差点晕倒！我们老师打算叫我到小六都吹这首就行了！这个故事就是告诉我们：法师，我们上台如果像这样，一个故事讲了十几遍了，一开口，台下的信徒就已经知道结局，你一说人家就去上厕所，再回来听的，那个结局都一样，你看！这要怎么活下去呢？法师如果没有真材实料，讲经老是讲同样的故事，做法会的时候，也是一样。所以，法师，你要讲经说法，就要想到那个吹笛子的小朋友，如果没有真材实料，就吹不出好歌曲，人家听久了就会受不了！如果你们这些法师讲经内容都一样，那我也得拿一条绳子了，我也是会受不了！所以，这个是勉励法师要广学多闻。

义贯，佛言：[是故当知]：能[见]之眼根[与]所见之[色、空，俱无]所生之[处所]可得，既无生处，既无有体。[即]所见之[色]尘[与]能[见]之眼根[二处]，体本[虚]寂，循业[妄]现，[本非]由能造之[因缘]所造，亦[非]属无因之[自然性]（——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，循业幻现之相，相妄性真。）

2．耳声处本如来藏性

经文，[阿难，汝更听此只陀园中，食办击鼓，众集撞钟，钟鼓音声前后相续。于意云何？此等为是声来耳边？耳往声处？阿难，若复此声来于耳边，如我乞食室罗筏城，在只陀林则无有我；此声必来阿难耳处，目连、迦叶应不俱闻。何况其中一千二百五十沙门，一闻钟声同来食处。]现在要讲到就是说，是耳根来到声尘？还是声尘来到耳根？

注释，[如我乞食室罗筏城，在只陀林则无有我]：[无有我]，无有我身之存在。此谓，例如当我在室罗筏城乞食的时候，在只陀林中就没有我身存在，因为我身只有一个，不可能同时到两处去。这用来比喻音声之体只有一个，若到了甲处，便不能同时也到乙处。[此声必来阿难耳处，目连、迦叶应不俱闻]：如果说必定是这钟声去到你阿难的耳朵而让你听闻，而非你的耳去就那钟声，则因钟声之体只有一个，此音体既到了你耳边，便不能同时也到目连、或迦叶那里，（

正如同我到大城去乞食，只陀林便没有我身存在一样）；依如是理，则目连及迦叶便不能与你同时听到钟声。

义贯，佛言：[阿难，汝更听此只陀园中，食]物已[办]时即[击鼓]，佛在世吃饭的时候，也是击鼓。大[众集]合时即[撞钟]，就像我们现在打板一样的。[钟]与[鼓]的[音声，前后相续]。阿难，[于]汝[意云何？此等]情况[为是]钟鼓之[声]自己跑[来]人们的[耳边]让他们听到的呢？还是人们的[耳]朵的听觉奔[往]去就那钟[声]所在之[处]，才听到的呢？（这听觉到底是如何产生的？）[阿难，若复]为[此声]自己[来于]听者[耳边]，那么譬[如我]正[乞食]于[室罗筏城]的时候，此时[在只陀林]中[则无]复[有我]身在，因为我只一体，如来的我到甲处、乙处便无我在。同样的道理，此声之体亦只有一个，若言[此声必]定是自己[来]入于[阿难]之[耳处]，此一声体既已入于阿难之耳，必不能同时亦到别处去，因此[目连]及[迦叶]二人[应不]能同时[俱闻]到此钟声。且不说目连与迦叶，更[何况]在只陀林[其中]之[一千二百五十]名[沙门]，却也都能[一闻钟声]即[同]时都[来食处]。（因此可知，此钟声非自己来到阿难耳处；结论：是故说声来耳边而能有闻，不能成立。）

经文，[若复汝耳往彼声边；如我归住只陀林中，在室罗城则无有我。汝闻鼓声，其耳已往击鼓之处，钟声齐出，应不俱闻！何况其中象、马、牛、羊种种音响？若无来往，亦复无闻。]

注释，[如我归住只陀林中，在室罗城则无有我]：[住]，止之义。就是佛陀我，若回到只陀林中，室罗城中便不再有我身存在了，因我只一体。此处则是以佛身为一身，来比喻耳根之体唯有一个；若此耳体前往某处去采取某声，则此耳体必不能同时也到别处去采取声音。[若无来往，亦复无闻]：这是以防阿难一听如来破斥[声来]、[耳往]，于是便计说：那就一定是[声亦不来、耳亦不往]了！为防此反计，于是如来说，如果说必定是声既不来、耳亦不往；那就没有人能听到任何声音了。意思就是耳根跟声尘没有交集，没有交集就一定听不到声音。所以，总结论是：耳朵之闻声（听觉之产生），既不能说是[声来耳边]，也不能说是[耳去声处]，更不能说[声既不来，耳亦不去]，三者都不能成立。

义贯，佛言：[若复]言为[汝]能闻之[耳]根[往彼]钟[声边]而取其声；这就譬[如我]于乞食毕回[归]而止[住]于此[只陀林中]此时，[在室罗城]中[则无]复[有我]身在，因我身只有一个，不能同时到两地去。同样的道理，若言耳往声处，而你的耳根之体只有一个，当[汝闻鼓声]之时，[其耳]根之体既[已]前[往]于[击鼓之处]以领纳彼鼓声，但是如果[钟声]与鼓声同时[齐出]的话，你[应]该[不]能同时[俱闻]钟鼓二者之声。因你的耳根之体既去了鼓声之处，便不能同时也到了钟声之处。更[何况]在只陀林[其中]还有[象、马、牛、羊]等[种种音响]同时俱作，（你的耳根怎能来得及同时跑那么多地方，以同时俱闻这么多声音？然而你确实能以一耳根同时听到许多种声音；结论：因此可知听闻之时，并非耳根跑到声尘边处去领受此声。因此非声来耳边，亦非耳去声处；声亦不来入于耳，耳亦不去入于声；因此耳非[能入]，声亦非[所入]；能入所入只是托缘妄现；一切法体本不动。）

但你若因此计着说：那么就绝对没有声来、耳往，[若]如是计着言绝[无来往]，则众生[亦复无]有能听[闻]之事。没有来往，那就不可能，所以，缘起确实有来往，等同没有来往。诸位！缘起就是生灭，似有来往，其实一切法无生。生其实就是无生，为什么？如果真正的生，是有实体的、是不会变化的，叫做生；可是，它是有变化的。真正的生就是永恒，永远存在的，可是，我们现在了解，所有的生都是因缘生，其实就是无生，要好好的体悟，缘起无自性，一切法无我的道理，缘生即是无生，因为当体即空。

经文，[是故当知：听与音声俱无处所。即听与声二处虚妄，本非因缘，非自然性。]

义贯，佛言：既然耳入与声入实不来不往，[是故当知]：能[听]之性[与]所听之[音声]二者[俱无]所生之[处所]可得，既无生处，即无有体。[即]能[听]之性[与]所听之[声二处]（耳声二入）体本[虚]寂，循业[妄]现，[本非]权教之[因缘]所生，亦[非]外道无因之[自然性]（——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随业幻现，相妄性真。）诸位，这个是特别的重要！为什么讲本如来藏，妙真如性？意思就是：一切所发生的事情，统统是如来藏性的事情，不离本性，若论佛法一切现成；当相即道，见处即真，不离本处，即得菩提；菩提无寻处，菩提也无觅处；菩提无增处，菩提亦无减处；菩提非来处，菩提亦非去处；菩提非一处，菩提亦非异处，好好的体悟这个涅盘的妙性它到底是什么？为什么讲若论佛法一切现成？就是告诉你：其实万法不离心性，你悟了无生，一切法统统是本如来藏，妙真如性。

我们不要多捏一个目，就不会跑出第二月出来；我们多捏一个目就会跑出月亮出来。我们用的是真心，不要动念，放下一切妄念，真心就显现，不需要、不假用功，如果一直想要用功，就会重叠，妄念上再加上妄念，但息妄念，别无圣解。所以，趣向圣道亦是邪！说：我趣向圣道，圣道不可趣啊！[我舍凡夫之道，趣向圣道]，诸位！这个就是妄，凡夫道本空，圣道亦空；凡夫道、圣道本是不二道，你不要以为：我放下凡夫道，趣向圣道，趣向圣道亦是邪，佛法是法法平等的，没有凡夫道、没有圣道、没有邪道、没有贤道、没有二乘道，没有六道，生死轮回亦不可得。一切皆如幻，要如是体悟，才知道佛的用心。所以但莫于相上住着，如果在相上用功就变成头上安头，相本妄，怎么用功？

所以，佛告诉比丘，说：礼佛不是比丘本分事，不是每天一直拜佛叫做修行；应思惟佛的心性是什么？礼佛，它是一种动作，是坏事吗？不是坏事。为什么？念佛一声，功德无量，佛一拜，罪灭河沙。为什么？凭什么？你能讲得出一个所以然吗？当然能啊！念佛一声，就这一声就是从心性出来，我的全心性就是这一句南无阿弥陀佛；南无阿弥陀佛就是我的本性，这一句难

道不是无量功德吗？礼佛一拜，为什么罪灭河沙？没有能礼，没有所礼，自性本空，涅盘妙性当然显现，涅盘妙性无所礼也不妨礼。所以，法法都必须会归自性，叫做功德。不懂得这一层道理的人，它总是在相上解说。说：哎呀！念佛一声，功德无量！他念佛念多久了？二三十年了，贪嗔痴还在，什么叫功德无量？他礼佛一拜，罪灭河沙，拜多久了，他一天拜一千拜，你会拜得比他更多吗？为什么叫礼佛一拜，罪灭河沙？如何能够罪灭河沙？罪性本空，见性就罪灭河沙，就是这个道理，这层道理不懂，就不能领悟佛的心性。

佛在《阿含经》里讲得很清楚，礼佛不是比丘本分事。那意思是佛陀叫你不要礼佛了？不对！这意思是礼佛要知道它的意义是什么？礼佛是降伏我慢；礼佛是向佛看齐，以佛为模范；礼佛是提升自己，以佛为模范。我、如来要进入不二、平等，所以，我才要礼佛。要不然，礼佛做什么？你礼佛是拜虚空的佛，虚空的佛跟你有什么关系？他在虚空，你在这里，虚空的佛跟你有什么关系？你一定要了解，佛法是不二法门。所以，不听经、不闻法就会变成一个大愚痴的人在学佛。

诸位！学佛的人不悟佛的心性，叫做佛学，你懂这句话的意思吗？学佛的人，不懂得佛的心性，就叫做佛学。本来是要学佛的解脱，现在把佛法拿来当学术来研究，这个叫做佛学；佛学就是学术研究了，谁都可以讨论。所以，学佛要是学佛的真正的究竟义，要不然就会变成佛学，好好的体悟这一句话到底是什么意思。

3．鼻香处本如来藏性

经文，[阿难，汝又嗅此炉中旃檀，此香若复然于一铢，室罗筏城四十里内同时闻气。于意云何？此香为复生栴檀木？生于汝鼻？为生于空？阿难，若复此香生于汝鼻，称鼻所生，当从鼻出，鼻非栴檀，云何鼻中有栴檀气？称汝闻香，当于鼻入，鼻中出香，说闻非义。]

注释，[旃檀]：即牛头旃檀，出于北俱卢洲之牛头山中。《博物志》云：[汉武帝时，西国遣使，献异香四枚于朝，汉制香不满斤不得受。使乃将其香，取如大豆许，着在宫门上，香闻长安四十里，经月乃歇，帝乃受之。后长安瘟疫流行，博士奏请焚香一枚，四十里门，民疫皆愈。]又，《法华经》云：[此香六铢，价值娑婆世界。]可见此香之珍贵，及其功用之殊胜。[一铢]：二十四铢为一两；所以一铢为二十四分之一两，又约等于四分之一厘（[厘]同[厘]）。又佛举燃一铢旃檀香，可使室罗筏城四十里内皆闻，为表此香是有，非无；且是众生共闻，并非阿难一人独闻，故可用来作为例证。[称鼻所生]：[称]，言也，说也。既然说是鼻中所生的。

义贯，佛言：[阿难，汝又嗅此]香[炉中]正在烧的牛头[旃檀]香，[此香若复]只[然于一铢]，即令[室罗筏城四十里内]之人[同时]皆得俱[闻]其香[气]。[于]汝[意云何？此香为复生]于[栴檀木]之中？抑是[生于汝鼻]根之中？抑[为生于]虚[空]中？[阿难，若复此香]气为[生于汝鼻]根中者，即[称]言为[鼻]根中[所生]，则此香应[当]是[从鼻]中冒[出]来的才对；然而[鼻]子并[非]是[栴檀]木，[云何鼻中]能[有栴檀]之[气]味生出呢？而且，既[称]说是[汝]在[闻香]，则香气应[当]是[于]汝[鼻]中而[入]才合道理，若反而说是从[鼻中出香]气的话，而[说]是[闻]到香气便[非]合[义]理。（亦即，所谓闻香，应是香从鼻入，而非香从鼻出。因为是香从鼻入，才称鼻根与香尘二处为[鼻香入]——因此，若从鼻中出，就不能称[入]了。）[入]一定有它的定义，由外来到鼻根叫做[入]，现在鼻子自己出香，当然不能称[入]了。

经文，[若生于空，空性常恒，香应常在，何藉炉中爇此枯木？若生于木，则此香质因爇成烟，若鼻得闻，合蒙烟气！其烟腾空未及遥远，四十里内云何已闻？]

注释，[爇]：依东汉许慎所着《说文解字》（段玉裁注本）此字发音为（弱）。其意为烧也。[若鼻得闻，合蒙烟气]：[蒙]，受。如果鼻子闻到香气，也应受到烟气熏才对。因为照一般凡俗的了解而言，香气是籍着烟的负载而传播的。

义贯，佛言：[若]言此香气为[生于]虚[空]中的话，因为[空性]是[常恒]不灭的，则此[香]气[应]与虚空性一样[常在]（以此香既然是虚空所生，亦应有如是恒常不灭之属性才对，此其一；又，虚空之性既恒常，而又说香是从空而生，则虚空便可不断地生出香气来——常住、又能生，则应能[常生]不断；常生不断则香气常在。）如是则[何]须再假[藉]于香[炉中爇此枯木]呢？（然而事实不然，香气非常在；结论：故知香非从空中生。）[若]言此香为[生于木]中，[则此香]所在之木[质因爇]而变[成烟]才能达到鼻子之中，因此[若鼻得闻]此香气之时，亦[合]当[蒙]受[烟气]所熏才对。（然而现今鼻子只闻其香，而并未受其烟熏，因此可见香气并非在烟中；结论：故香气亦不从木中生。）又当烧香之时，[其烟腾]飘至[空]中，尚[未及]很[遥远]，即消散不见了，[四十里内云何]（为何）皆[已闻]此香气？（但四十里内并没有烟雾弥漫。可见此香气并不在烟中；结论：故知此香气亦非从木中生。）

经文，[是故当知：香、鼻与闻，俱无处所、即嗅与香二处虚妄，本非因缘，非自然性。]

义贯，佛言：[是故当知：香]尘、[鼻]根、[与]能[闻]之性，[俱无]所生之[处所]可得；既无生处，即无有实体，如是[即嗅]入[与香]入[二处]，体本[虚]寂，循业[妄]现，循业就是依照个人的业力，看到的会有所不同，大致上、大体上都相同，但是，因为业力不同，所看到的世界也完全不同，看你是清净业还是污染业。[本非]权教所说之[因缘]所生，亦[非]外道所计无因生之[自然性]（——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随业幻现，相妄性真。）

4．舌味处本如来藏性

经文，[阿难，汝常二时众中持钵，其间或遇酥、酪、醍醐，名为上味。于意云何？此味为复生

于空中？生于舌中？为生食中？阿难，若复此味生于汝舌，在汝口中只有一舌，其舌尔时已成酥味，遇黑石蜜，应不推移？若不变移，不名知味；若变移者，舌非多体，云何多味一舌之知？]

注释，[二时]：早、午两个食时；亦即早斋及午斋时。[众中持钵]：至信众或民众所居之城中、村中持钵乞食。[其间]：于乞食中；有时；间或。[其舌尔时已成酥味]：你的舌头的味觉在那个时候已成为酥之味觉，意思就是：不能再感受其他的味道。[遇黑石蜜，应不推移]：[黑石蜜]，据《行事钞资持记》卷十云：《行事钞资持记》是律藏里面的。黑石蜜是用蔗糖和糯米煎成，其坚如石。[推移]，变迁。[若不变移，不名知味]：[知味]，辩明而知觉众味。如果舌的觉知不改变迁移的话，就不能称为能辨知众味，而只能觉知单一的味道。[若变移者，舌非多体，云何多味一舌之知？]：然而，如果舌的觉知确有改变的话，因为舌的觉知体只有一个，而非有多个觉知体，因此此觉知体既然已经接受某一种食物而产生了味觉，若把此觉知体变换掉，便没有别个觉知体可以取代（接替）其功能，因此第二种食物的味道，还是无法尝知；除非一个舌头具有多个能觉知之体。然而一舌并非有多个能觉知之体，如是则一个舌头的一个觉知体，怎能同时尝知多味？

义贯，佛言：[阿难，汝常]于早、午[二]食[时]，至于信[众]之聚落[中持钵]乞食，[其间或]得[遇]人施与[酥、酪、醍醐，名为上]等之美[味。于]汝[意云何？此]食物之美[味为复生于空中]？抑或[生于]汝[舌]根[中]？抑[为生]于[食]物之[中]？要好好看一下，到底是食物呢？还是舌根？还是虚空？好好观照观照，佛陀一句一句剖析，就是一定要让你体悟无生。为什么常常讲：四大本空，五阴无我？这个就是告诉你体悟无生。佛陀为什么讲：佛说花，即非花，是名花，为什么要这样讲？佛说这个花，其实当体就是空，非花，是名花，只好方便讲说这是花，处处都在显示无生。佛陀在《金刚经》里面讲：我相、人相、众生相、寿者相，即非我相、人相、众生相、寿者相，是名我相、人相、众生相、寿者相。为什么？就当体即空。佛说三千大千世界，即非三千大千世界，是名三千大千世界，就叫你体悟什么？叫你体悟一切法相不可得，就是无生。如果你好好的观照，万法碎为微尘，亦无微尘是相，微尘亦是空无自性，你看看，什么法生？一切统统叫做妄执，统统是虚妄的执着、虚妄的语言、虚妄的文字、虚妄的解说。所以，现在当下无生，就是涅盘妙性。

[阿难，若复此]美[味]为[生于汝舌]根之中，然而[在汝口中只有一舌]，故在一时应只能尝知一种味道，[其舌]之知觉[尔时已成酥]之[味]觉、若再[遇黑石蜜]之时，其觉知[应不]能再[推移]改变而成甜味才对；但[若]真的[不变]迁推[移]，则舌就[不]能[名]为能辨[知]众[味]了，而只能尝知一种味道。（然而事实不然，舌并非只能尝知一种味道；结论：故知舌之觉知体并非不变迁推移。）然而[若]说舌之觉知体为有[变]迁推[移者]，而一个[舌]头并[非]有[多]个觉知[体]，故此觉知体若推移，即无接替者，因为改变了嘛。而一个舌头并非有多个觉知体，氢说知道觉知体如果改变，就没有接替，如是则[云何多]种[味]道能受[一舌]同时[之知]？那么多的味道，为什么只有一个舌；一个舌它一个觉知体而已啊，味道变化，它都知道变化。（故知，说舌之觉知体有迁移，不得成立。结论：是故可知，[食物之味不在舌中生]。）

经文，[若生于食，食非有识，云何自知？又食自知，即同他食，何预于汝，名味之知？若生于空，汝啖虚空，当作何味？必其虚空若作咸味，既咸汝舌，亦咸汝面，则此界人同于海鱼！既常受咸，了不知淡。若不识淡，亦不觉咸，必无所知，云何名味？]

注释，[又食自知，即同他食]：[他]，他人，别人。又如果是食物本身能自知其味，那就如同别人在吃的东西一样，并非你在尝味。[何预于汝，名味之知]：[预]，参预，相干。这么一来，尝味一事与你有什么相干，而能说你的舌头有尝味之知觉呢？（因为是食物自知其味。）[若不识淡，亦不觉咸，必无所知]：如果说不能识别淡味（没什么味道的味道），那么应该也不能觉知咸味才对，如此一来，就必然变成于一切味皆无所知觉。才是若不识淡，当然亦不觉咸，必无所知。

义贯，佛言：[若]言此味为[生于食]物，然而[食]物本身并[非有]能分别之[识，云何]能[自知]其味？[又]退而言之，[食]物既[自]能[知]味，则[即]如[同他]人在享用此[食]物一般，而非你在吃，如是则此食物之味[何预于汝]（与你何干）而可[名]汝舌为有尝[味之知]觉？（然而当食之时，你确实能知味，故非食物本身能自知其味；结论：是故可知[味不从食物中生]。）一般众生认为味道是从食物生；食物本身没有识，它怎么能够分辨它的味道？

[若]言此味为[生于]虚[空]者，则虚空一定有味道，则虚空一定有味道，那么当[汝啖]食[虚空]之时，[当作何]等之[味]？（会尝到什么味道？然而虚空中实非有食物之味；结论：故知[食物之味非从虚空中来]。）退一步讲，若虚空真的有味，且你若[必]言[其虚空若作咸味]，那么，此虚空之味[既]能[咸汝]之[舌]，则[亦]应能[咸汝]之[面]，如此一来，[则此]世[界]上之[人]类，便都[同于海鱼]！一直都浸泡在咸味的虚空中。（然而事实不然，此世界的人类并没有泡在咸味的虚空中；结论：故知[味不从空来]。）再者，如是[既常]时不断地领[受咸]味，便变成[了不知淡]味了；[若不]能[识]别[淡]味，则[亦]应[不]能[觉]知[咸]味才对，如是则于一切味[必]成[无所知]觉，既然于味无所知觉，[云何]还能[名]为[味]？则一切食物皆当无味才对。（然而非一切食物皆成无味，我们于食物之味亦非无觉知；结论：故知[食物之味非出于虚空]。）

经文，[是故当知：味、舌与尝，俱无处所。即尝与味，二俱虚妄，本非因缘，非自然性。]

师父讲一个例子，就知道这个味它是虚妄不实在的。有一天我打开电视，看Discovery频道、

动物频道、知识频道。师父喜欢这个，其实我每天都在上课，因为他们都是请博士来谈，或者是一些发生的事情，就讲到这个味道是虚妄的东西。故事发生在非洲，一个白人，一个顶尖的工程师，他在非洲投注很多的田地、房地产，也算是非常有能力的人，赚了很多钱。有一天他要去南非的首都开会，他就载着几个重要的干部和他老婆，搭乘轻型的飞机。他们预计一、二个小时就到了，结果飞机飞在上空的时候，零件突然不灵光，一直往下降，后来飞机没有办法就迫降在非洲的大草原。下去，结果撞到石头、树木，飞机开始冒烟了。这五六个人就赶快跳下这个小飞机，一看哇！一望无际的草原，里面全部都是野生动物，这下麻烦大了！常常吹冷气的人，要吃有吃、要穿有穿，一下子降落在大草原，跟野生动物为伍，头顶上的太阳将近四十度；到晚上温度下降到十度以下，这个温差谁都开始受不了。怎么办呢？当他迫降发现没有水，这下慌了，怎么办？工程师说我们等救援，只要听到飞机的声音，我们底下就可以放烟火；他们看到烟就可以来救我们了！结果等了四十八个钟头，没有人，一架飞机也没有来搜索，统统没有！开始脱水，就去找找飞机上能用的是什么，少许的面包、食物等没吃完的，他们就讨论，我们这样等下去会死人，谁来救我们。后来就开始选身体壮，说：我们还是要自己寻求活路。就开始走，他老婆已经脱水，撞断了肋骨和腿，不能走只能留在原地等。结果昆虫开始叮他老婆，并排卵在肉里，几个小时以后开始变成蛹，肉开始溃烂！身上好多虫在动，但是，你拿它没办法！而她先生和另外一个强壮的人开始走，因为没有水喝自己的尿，在极端口渴又无助的时候，开始产生幻觉，我们人的味觉开始变，结果喝下去的尿竟然是甜的，是非常好喝，那个味觉转变了，因为一心一意要想活命。一个人在严重脱水、濒临死亡的时候，开始产生幻觉，听到风声都误认为是直升机的声音；因为他内心渴望水，他突然看到前面有水，就往前一直冲，走到那个地方没有水！那个痛苦没办法想像，在报导一个人他的味觉，在极度脱水的情况下，脑部完全没有办法正常的思惟，完全都是错觉。境界所显现的都是他一直期盼的事情发生，可是，事实上都没有发生！幻觉一直出现，耳朵一直听到声音，眼睛一直看到事情；可是，都是幻。

后来那个人说，我们在树上找一找，只要有凹痕，下雨的时候，就会储水，结果看到一棵很大的树，真的找到水了！诸位！在极端脱水之下不能马上喝水的，会立刻死亡，这个是知识。先沾嘴唇、舌头，就用一块抹布一点点水，慢慢慢慢的才喝积下来的水。那个人说：后来我们比较幸运，走了几公里，碰到一户人家，里面刚好有个妹妹在，都是白人。就赶快急救，水啊，冰箱果汁，打电话，开始救人。结果等他们直升机赶回去，这四、五个人死到剩下他老婆，三个全部都死，当场脱水而死。他老婆完全呈重度昏迷状态，立刻送医急救。讲这个故事就是告诉你：佛讲的是完全正确的，即尝与味，二俱虚妄，真的就是这样子，就是虚妄的东西。在极端的时候味觉就会转变。

义贯：（食物之味既然不从舌生，不从食物生，亦不从空生，）[是故当知：味]入、[舌]入[与]能[尝]之性，三者[俱无]所生之[处所]可得；若无生处，即无有体。如是，[即]能[尝]之舌入[与]所尝之[味]入，[二]处[俱]体本[虚]寂，循业[妄]现，[本非]权教所说之[因缘]可生，亦[非]外道所计无因之[自然性]（——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随业幻现，相妄性真。）诸位！我们要证得本如来藏，妙真如性，为什么会这么困难？因为我们受限于这个色身的肉体，色受想行识的脆弱。我们这个色身单单要活下来，已经很不容易了！我们没有一天不吃食物、不睡觉、不喝水；如果不吃食物、不睡觉、不喝水，我们就一定会死亡！我们为了面临这个食物、水、还有睡眠，就必须要从早忙到晚！再来我们长大以后要建立家庭，生儿育女，繁衍后代，这个事情就够你忙的，这样要抽时间再来研究如来藏性，实属困难，为什么？时间不够用！再来每天躺六个钟头，生命已经四分之一躺在床铺上，你真正能够用功佛道的时间，有多长时间？再说我们的身体是这么的脆弱，稍微一不慎，生命就没有；稍微一不小心，生命就没有！

这几天发生在四川那个公车烧起来，门卡死，逃不出来，烧死二十五个，就一念之间，刹那之间，二十五条命就这样！人的生命真的非常脆弱！为什么修学佛道很难？如果你没有把这个色身照顾好，那你说你要学佛道，不可能！你想要活命，就必须要动；要生存，又必须要竞争，要竞争就会变成斗争，人与人之间相处在一起，你在上班，你又不得不与人相处，你在与人相处的时候，每天都会碰到烦恼的事情，因为那个人的想法、作风跟你不一样，那个人有时候恶劣到极点；有时候你是会碰到好人。你想想看，我们在娑婆世界这种恶劣的环境之下，既要生存，又要求道，诸位！你看有多么的困难！在家居士又经出家众都困难，在家居士要照顾家庭，又要护持正法，所以，师父非常的赞叹、敬佩在家居士，出家，他放下比较单纯，在家很困难。有家庭，要生儿育女、侍奉公婆，或者是先生从早到晚照顾老婆、儿女，还要护持正法。为什么要讲这一段勉励的话？就是我们所剩的生命真的是很有限，意思就是说：我们真正的花在修学佛道的时间，真的很短。想想看，等一下回去，又要去躺在床铺上，睡得像死人一样。有的人睡六个钟头、有的人睡九个钟头！

举种种的例子，无非是勉励大家，佛道很不容易的，一下子生病了，一下要赚钱啦；一下子又有种种的官司要打！一下碰到恶邻居，一下又碰到公司的人那么烦你；一下又生了一个不长进的儿子，气得半死；阿弥陀佛！自己要好好照顾这颗清净心，相随心转，如果你老化得很快，就表示你的烦恼很重，要赶快转念头。

5．身触处本如来藏性

经文，[阿难，汝常晨朝以手摩头。于意云何？此摩所知；谁为能触？能为在手？为复在头？若在于手，头则无知，云何成触？若在于头，手则无用，云何名触？若各各有，则汝阿难应有二身？若头与手，一触所生，则手与头当为一体！若一体者，触则无成。若二体者，触谁为在？在能非所，在所非能。不应虚空与汝成触？]

注释，[汝常晨朝以手摩头]：佛教弟子于晨朝起时，要以手摸头，也就是不要忘记自己的身份，这个就是告诉出家人说：你一定要节制你的身口意，不要忘记你是出家人。而思维[我为何剃度随佛出家？]是为了寻求无上的正等正觉，为了无上的佛道才出家的。[谁为能触]：哪一个为能觉知此触者？[若头与手，一触所生]：[一触所生]，只生一触。[若二体者，触谁为在]：[在]，属于。如果头与手的觉知为二体（有两个觉知体），那么所生的触尘应当是属于哪一个觉知体呢？

义贯，佛言：[阿难，汝常晨朝]依佛所教[以手摩头]思维出家本怀。[于]汝[意云何？此摩]头[所]生之[知]觉，[谁为能]觉知此[触]者？[能]觉知者[为在]于[手]呢？抑[为复在]于[头]？能觉知之体[若在于手，头则]变成是[无知]觉的，[云何成]就头被手[触]之事？（结论：是故言能觉知体在手上，不能成立。）[若]言能觉知体[在于头，手则无]触摸之[用]（就不用手来摩了，而头却能自触自觉），如是则[云何名]为能[触]所触？能触所触一事即当无。（然而事实不然，仍有能触所触之事；结论：故知言此觉知体在于头，不能成立。）[若]言头与手二者[各各]皆[有]一觉知体，[则汝阿难]一身便有二能知者，则[应有二身]才对！（然而事实不然，阿难一人非有二身，故知非有二觉知体；结论：是故言头手各有一觉知体，不能成立。）

[若]言[头与手]之觉知，唯[一触所生]（只生一触），只生一触当然就没有能所了。[则手与头当为一体]!一体就是没有能所，[若]手与头为[一体者]，能[触]所触之事[则无]法[成]就（然而实有能触所触，故知手与头非一体；结论：是故言手与头之触觉为一体者，不能成立。）[若]言头与手之觉知为[二体者]，则所生之[触]尘[谁为在]（应是属于哪一个呢？）若言[在]于[能]触之手，即[非]属于[所]触之头；若[在]于[所]触之头，即[非]属于[能]触之手；你若说既不属于能触之手，亦不属于所触之头；若如是者，[不应]是[虚空]来[与汝成触]吧？（结论：是故言触觉有二体者，不能成立。）

经文，[是故当知：觉触与身，俱无处所。即身与触二俱虚妄，本非因缘，非自然性。]佛陀用这个自己的身体来作尝试，手跟头，一触也不对，二触也不对，所以，能所一直在互相讨论，到底问题出在哪里？到最后都是虚妄、不实在的、空无自性。

义贯，[是故当知]：所[觉]知之[触]入[与]能觉知之[身]入，[俱无]所生之[处所]可得，既无生处，即无有体，[即身与触]二入，[二俱]体本[虚]寂，循业[妄]现，[本非]权教所说之[因缘]所生，亦[非]外道所计无因之[自然性]（——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，循业幻现，相妄性真。）

6．意法处本如来藏性

意根是对法尘的，所以叫做意、法处，这二个字是分开来的，意根对法尘，不是有一个名词叫做意法处的，不是这样子。[意]就是意根，[法]就是法尘，意思就是根对尘，是这个意思，不要连这个这么简单的名词都搞混了，就很可惜！

经文，[阿难，汝常意中所缘善、恶、无记三性，生成法则。此法为复即心所生？为当离心别有方所？阿难，若即心者，法则非尘，非心所缘，云何成处？]

注释，[意中所缘善、恶、无记三性]：[意]，意根。此言，于意根中，由所缘之五尘落谢之影子，而起善、恶、无记三性之分别。[无记]，非善非恶，因为于善、恶性无可记别，故称无记。[生成法则]：[法则]，法尘之规则。此言，由此三性而生成法尘之规则，亦即法尘之性即由此三性而决定。[若即心者，法则非尘]：如果法尘为即心而有，此法便非外尘，而是心内之法；心内之法即是心法、便不是尘。[非心所缘，云何成处]：承上，若不是尘，就不是心所缘的法尘，如是则如何能成就意法处？意思就是怎么能够成就意根所缘之法尘处？要这样子，意法处，整个、整句就是：如果能够成就意根所缘之法尘之处？你看这意法处，竟然这三个字是这么长！

义贯，佛言：[阿难，汝常]于自心[意]根[中]由[所缘]五尘落谢之影像而生起[善、恶、无记三性]，因而[生成法]尘之规[则]，于是成就法尘；[此法]尘[为复即心]（意根）[所生？为当离心]而[别有]所生之[方所]？[阿难，若]法尘为[即心]而生[者]，此[法则非]为外[尘]，而是心法，故[非]为[心所缘]之法尘；若无法尘，则[云何成]意法二[处]？（结论：故知言法尘为即心而有，不能成立。）

经文，[若离于心别有方所，则法自性为知、非知？知则名心，异汝非尘，同他心量。即汝即心，云何汝心更二于汝？若非知者，此尘既非色、声、香、味，离、合、冷、暖，及虚空相，当于何在？今于色、空都无表示，不应人间更有空外。心非所缘，处从谁立？]

注释，[若离于心别有方所]：[别有方所]，另有所生之处。此谓，如果说法尘是在心外另有生处。[则法自性为知、非知？]：他开两头来讨论，到底这个法尘是知还是无知？[法]，法尘。此谓，那么这个在心外生起的法尘，是有觉知性的呢？还是非有觉知性？[知则名心，异汝非尘，同他心量]：若此法尘是有觉知性，则应名为心（不应名为尘）。[异汝]，离于汝，不同于汝。既异于汝心，且又非尘，别人的心，才离你的心而且又非尘，这样才讲的通！那就是如同是他人的心量。然而明明是你心中的法尘，怎么会变成他人的心量呢？

[即汝即心，云何汝心更二于汝]：第一个[即]是在之义，第二个[即]是就是之义。[更二于汝]，

与你不同。[二]，有别，不同。意思就是既然在你的身上，就是你的心，为何你的心还与你身有别？[此尘既非色、声、香、味，离、合、冷、暖，及虚空相]：[离合冷暖]即是触尘之相，故[色声香味]加[离合冷暖]即是五尘，五尘即是色法。[虚空相]即空。一切世间法，不是色法，便是空法。此言：此法尘既非五尘，又非虚空相。

[当于何在]：应当属于何种类别？此谓，若法尘是非有觉知性，但它因为是心外之法（离心而生），可是它又不是属于五尘之色法，又非虚空之法，那么此法尘应该是属于何种类别的呢？[今于色、空都无表示，不应人间更有空外]：现在既然用五尘之色法以及空法，都无法表示此法尘之类别以及处所，不应说这世间在虚空之外，还别有一个处所，容纳着这个法尘吧？因为色法、空跟虚空都没有办法表示。[心非所缘，处从谁立]：意思是没有办法建立这个处，我们这里讲的是意法二处。又，此法尘既然离于心，为心外之法，即非心所缘之法尘；法尘既非心所缘，如是则意法二处如何而得成立？法尘不是意根所缘，那么，这意对法尘就不能成立了，很清楚的道理。

义贯，[若]言法尘为[离于心]之外[别有]一[方所]为此法尘之生处；若如是者，[则]此[法]尘之[自性为]有觉[知]性？还是[非]有觉[知]性呢？分两途来讨论，两途都错！若此法尘为有觉[知]性，[则]应[名]为[心]，而不应再名为尘，且其既[异]于[汝]身（离于汝身）又[非]是[尘]，此法尘就变成如[同他]人之[心量]了（然而你自心中的法尘，怎会变成他人之心量呢？结论：故知法尘非离心而有。）。又[即汝即心]（既然是在你身上，就是你的心），[云何汝心更二于汝]（既然不同于你，必定与你有别——结论：是故言[法尘离心而有，且是有知]，不能成立。）

[若]言此法尘为离心而有，然[非]有觉[知者]，（既是法尘，则非是前五尘，故必定有别于五尘），[此]法[尘既非色、声、香、味]四尘及触尘之[离、合、冷、暖]相以[及虚空相]（既非五尘色相，又非虚空相），则此法尘之地位与类别[当于何在？今]既然[于]五尘之[色]法及虚[空，都无]法[表]显指[示]此法尘之归属与所在，[不应]（应当不会）在此[人间更有]一个[空外]之处为此法尘之生处吧？又，此法尘既在心外，即是属于[心非所缘]之法，如是则意法二[处从谁]而[立]？（结论：是故言[法尘为离心而有，且非有知]，不能成立。）知也不对，非有知还是不对。

经文，[是故当知：法则与心俱无处所；则意与法二俱虚妄，本非因缘，非自然性。]

义贯，[是故当知：法]尘生成之规[则与]意根之[心，俱无]所生之[处所]可得；生处既然没有，当然就没有体性了。这个没有体性就是空性、就是缘起、就是无自性。[则意]处[与法]处[二]处之体[俱虚]寂，循业[妄]现，这个循业妄现就是最重要的，你现在看到什么，都是你的业所影现的，没有实体可得，注意这一句话：循业妄现。而这个业里面，又有各人的境界不一样，因为每一个人，生生世世所造的这个业就不一样，妄现的。有的人看到佛法特喜欢，他不知道什么力量，他可以听经闻法整天整夜；有的人就是很没有善根，听到佛法就打哈欠！有的出家众非常的勇猛，非常的骨气，很用功，他知道他为什么出家；可是，有的出家就是浑浑噩噩，混日子的，真的！就白白浪费出家，因为他来出家也是在混啊！当然这是极少数啦。

真正的出家，他是为生死而发菩提心，为度众生自利利他，他怎么会白白的浪费这一辈子的生命？现出家相实属不容易的，太难了！所以，我照顾这些比丘，他只要现僧相，我尊敬他七分！为什么？一个男众要出家，父母亲同意，这个是多么困难的事情！又没有婚姻的束缚、父母亲的障碍，这个有多么的困难！所以，只要他发心来我这里出家，应该讲是很珍惜他，不忍心去骂他，让他慢慢自己觉醒。在我这里很简单，你守一条戒律，像我们今天结夏安居，我讲守一条戒律就可以，守一条戒律就是遵守讲堂的规矩：人家吃饭你就照吃饭，人家起来早课就早课、晚课就晚课，你就跟着这样做。其他关于你有修没有修，以及你本身的个人习气，那你慢慢来化除。

没有规矩不成方圆，想想看我们住持跟当家，要负责整个僧团，我们的责任，要负责你的衣食住行，要负责教化的工作，你又不可以违背整个团体的生活，就必须要这样做。你有通天的本领是你的事情，我愿意你做一个老实人，老老实实的跟着僧团这样作息就好。为什么？因为我们这样很好管理啊，不要像食人鱼、或者是斗鱼，看到这个也斗、那个也斗，理由充足，每一天都跟人家发生很冲突，还自己觉得自己很委屈，那很抱歉，那你就是菩萨了，不晓得自己错在哪里。

这个循业妄现，有含有强大的善根、没有善根的问题，而且佛陀讲的这个循业妄现，它包容性太大了！这个业就是创造整个人生跟宇宙之网，宇宙之网就是业力。用什么样来形容人生、宇宙？就是用业、业力。这个[业]非常的微细，业因、业缘、业果、业报、共业、别业、善业、恶业、无记业、不动业、福业，这个[业]分析下来是无量无边，所以，这个业它包容性太大了。而佛陀用这个业，这个在《奥义书》里面，引用《奥义书》的，这个[业]在《奥义书》讲得很清楚。所以，佛当时在世就有外道讲业，而佛引用外道所讲的这个业，好对佛弟子来诠释。所以，这个业并不是佛讲的，在当时在世的时候，外道就讲这个业。

循业妄现，用字用得真是好！意思就是每一个人随业力不一样，所享受的境界也不一样，这个人觉得这很苦，可是，他觉得享受！有的人觉得这个享受；别人觉这个苦！譬如说你唱歌、喝酒，喝整个晚上，这个对一个修行人，哇！这很苦啊！从六、七点就一直去唱卡拉OK，唱到凌晨再去续酒、续杯，唱到回来凌晨三点，这对一个修行人来讲，多么痛苦的事情啊！他可以念多少佛、拜多少佛啊！他觉得快乐的，因为他的业觉得这样快乐；可是，另外一个人没有那样的业，他觉得很痛苦！所以，这个业叫做千变万化的心境，它是千变万化的，随着心境，所以

，这个业也不一样。

这个业对时间性、空间性都不一样，它是活动性的，千差万别！底下，[本非]权教所说之[因缘]所生，亦[非]外道所计无因之[自然性]（——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随业幻现，相妄性真。）所以，人家说：你怎么来？父母亲生我们。对一半，父母亲的业缘，加上我们的业因。诸位！因为借重这个业，业因跟因缘。真正我们的父母是谁？真正我们的父亲就是无明，一念无明就是我们的父亲；贪爱就是我们的母亲，你能理解吗？贪着五欲六尘就是真正我们的母亲，没有这二个，就不会有生到世间的轮回的事情。所以，真正的父亲是无明、真正的母亲是贪爱，滋长我们的生死。

接下来讲十八界，现在听不懂，接下来听就变成结缘，结缘听，听结缘，怎么听都是缘。明天这个初学佛法是完全听不懂的，把这个《楞严经》的难度、深度推到最高。那你要问自己有没有开悟见性，就看明天，这个是一面镜子。如果说明天听起来实在是艰涩，那你离开悟见性非常遥远；如果说我听了很法喜，能理解，你有机会！前面讲的五阴、六入、十二处还比较容易了解，后面这个就非常困难！千万不要讲说明天不要来，疯了，这是什么徒弟！要发一个愿：更难，我就是更要来！上刀山、下油锅，我都来，对了！你真的是佛弟子，这样子诸佛就赞叹你了！听经闻法就是听这个不懂的，不懂的你才要听，懂的你都听什么。接下来的课程很重要，但是很艰涩，很难，但也不会说完全听不懂，听懂几句也好。

愿消三障诸烦恼
愿得智慧真明了
普愿灾障悉消除
世世常行菩萨道
（楞严经8）十八界本如来藏、妙真如性
大佛顶首楞严经 第七套
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
讲题：十八界本如来藏 妙真如性
日期：2009.6.7--2009.6.12
片数：共3片（本片为第1片）DVD
这一段是[卯四 会十八界即藏性 （分二）]
[辰初 总征]
[二 别释 今初]

这一段要稍微放慢一点脚步，这一段太重要了，能体悟出来，识心寂灭，性即显。这一段是修行的关键，也是很难理解，不过注意听，还是会有所获的，只要用心就并不困难。今天我们要讲十八界本如来藏，妙真如性，十八界就是六根、六尘、六识。这一段最主要讨论的，就是六根攀缘六尘，中间所引发的意识心，到底是属于根所引发出来的识心？还是属于尘所引发出来的意识心？就以眼睛来作例子？我们称为眼识，这个眼识、这个识心，由眼根中引发的意识心叫做眼识。那么，这个眼识到底是从哪里来？是生于眼根吗？当我们追寻推究以后，发现不是从眼根来的，单根不生识。换一个角度说：那是不是由色尘而生这个识呢？称为色识，究其根本也不是。或者是说，眼根跟色尘对上眼的时候，这个识心就显现出来？这个在权教菩萨，他是讲到这个程度，是允许根缘尘，会引发中间的识，就是这个来。

在这里有一个特别重要的，就是：识借由根而显，识不是根，这个是非常重要的观念。我们称为眼根，详细讲：眼根是肉做的，像浮尘根、净色根；可是，你一讲到眼识，它就不是这个了，眼识是借重于眼根而显现的了别作用，就不是属于眼根的范围了。所以，我们常讲眼识，是因为识它本身并没有形状，必须借重有形状的东西，来立这个识。

譬如说：眼根有形状，我们可以称眼识；或者是色尘有形状，我们也可以称为色识，这个识本身并没有特殊的形状，是借重有形状的根或者是尘，来立这个名。因此今天所讨论的这个十八界，尤其是根尘相对，中间所产生的这个识心，是有还是没有？我们所有的烦恼，就是眼根对色尘、耳根对声尘、鼻香、舌尝、身触、意法尘，所引发的种种无量无边的烦恼，统统是这个产生的。今天把这个弄清楚以后，就会哈哈大笑：哇！原来是一场戏论，被骗得团团转都不知道。现在把心稳住了，了解十八界原来是如来藏，妙真如性，这个意识心当下、当体即空，识就是性。譬如说你眼睛看这个外尘，那我问你，你有没有眼识？有！有眼识！现在再问你，大家都知道眼根见色尘有眼识，产生这个识心，产生这个分别相。

现在再问你，开悟的人、大悟的人，有没有眼识？有，识是生灭，开悟见性是不生不灭，为何讲有呢？前面讲：识心是非处、无体、是妄，为何开悟的人仍然有识呢？识是生灭。如果说开悟的人没有识，那眼怎么能见？耳又怎么能闻？没有识啊！所以，问题就出在这个地方，问题是心境的功夫，你现在迷失的，是在名相上的东西，你一直误认为有一个识、有一个本性，你现在就是迷失在这个问题上。我讲识，你就一定说它是生灭的；你讲性，你就一直认为它是不生不灭的，这个问题就出在这个地方。大悟的人，他是如，没有识这个名词、没有性这个名词，也不坏识这个名词、也不坏性这个名词。现在问题是出在诸位学习很久的时候，一直牢记在名相上，并没有契入佛性，才会讲有还是没有，这个就是问题。

好！再简单举个例子。众生眼见一切色尘，有没有眼识？有！是的。这个就表示说：众生会落入观念、意识型态、执着，执着、分别、颠倒、梦想就是意识心，种种的分别尘相都是意识心，就是你今天你造恶是恶的意识心；就算你今天造桥铺路、布施很多钱，这仍然是意识心；今天你不思善、不思恶，就是落入无记，这个仍然是意识心。这个意识心就是本性的影像，会感

得果报，但是，它是本性的影像。好！这个就是讲：众生当眼睛分别这个色尘的时候，会产生意识心；开悟见性的人有没有识？我已经讲过了，他这个时候是完全会入如如不动的心性。所以，讲见性的人有没有识？有也对，没有也对，有，这个识就叫做识性。记住！这个时候叫做识性，见性一样有分别，但是，没有执着，虽分别不作分别想。耳根能不能有识？没有识怎么听声音呢？怎么分别那是高、低音呢？和谐、不和谐的音声呢？耳有耳识，识，可是，他是如如不动的接受这个外境，识性，这个时候，开悟的人也可以说他有识，可是，这个识是完全只是个名词而已，完全没有干碍到他解脱的境界。所以，我们称眼见攀缘色尘为眼识，悟道的人叫做开采出识性；但是，也可以叫做根性，这个就是根性。闻，如果说有分别心，加强执着、起烦恼，叫做闻识；如果如如不动，听一切音声，仍然有闻，可是心如如不动，这个时候称为闻性，妙就是妙在念头，妙就是妙在当下。所以，你讲生灭不对，讲不生不灭还是不对；讲生灭也对，讲不生不灭也对。所以，把自己听经闻法的学佛的文字相、意识型态，一定要转入佛的如如不动的涅盘妙性，这样来听法，就了解虽说，无有能说所说；虽听，无有能听所听，这样子，无论你用什么名词，都难不倒你。

[复次，阿难！云何十八界，本如来藏，妙真如性]？

[此总征十八界即藏性]。六根、六尘、六识，其实当下如如不动，即是如来藏性。[梵语驮都，此云界]。中国话叫做界。[界者界限，六根、六尘、六识，各有界限。以内之能缘者，属根之界限；外之所缘者，属尘之界限；中间能了别者，属识之界限]，眼能了别色尘，耳能了别声尘，鼻就香，舌头都是味，身就是触，意就是法尘，这个是属于识的界限。诸位！根、尘、识建立的一十八界，在权教菩萨讲得特多，也认为一时的权巧无可厚非，也就这样一直谈；但是，在究竟的大乘了义的经典是不容许的，会归唯是一心，更无别法，[三六十八，各有界限故。又界者因义]，为什么呢？[因即是依]，也就是[以根、尘、识，互相依也]。

根、尘、识互相为依，这个在唯识学里面比喻得非常好，他就说：像三枝、三束的芦苇，芦苇呈现三角形，分别代表根、尘、识；互相搭在一起，看起来有那么一回事，结构类似底部分开来，上面交汇一点的三角形。这个权教菩萨允许你这样，在究竟了义，这个识不可得，推倒这个识，根跟尘同时倒下去，就像三束芦苇，拿掉根、尘所引发的识，根跟尘就躺下来了，表示不可得。[又界者种族义]，种族就是类别，一类一类的族群。[以根、尘、识三，各有种子族类故]。什么叫做各有种子族群呢？也就是八识田中，你种下的因，出生以后，会一直发展六根；有了六根，它会攀缘外面的六尘，六尘以后，又会引发内在的识心；下辈子又开始引发根、尘、识，所以，各有种子，种子就会引发结果。我们这个色身，就是第八意识转变出来的根身、器界、种子。所以，你今天造了什么因，将来就会显现什么果报；而果报里面又会有隐藏在果报里面的种子的心。

人一出生以后，有根跟尘这样攀缘，小时候这个分别心还没有那么强，到长大以后会追求金钱、名利、女色、男女，这个识就非常的强，难以解脱！这一辈子又种下了难以解脱的根、尘、识，分别又蕴藏在八识田中这个仓库里面，人死了以后，所谓：后去先来作主翁，所以，我们如果下辈子再来转世的时候，就带着无量无边的种子，孕育在里面。要不然爸爸、妈妈，你看，他（她）那个精虫、卵那么小，如果发现出来面相，按照道理，大家都是平等啊！精虫还有卵子结合，那么小，你怎么知道它将来要发展什么。这中间意味着什么？科学家就发现DNA、染色体，用DNA来分析可以治疗很多的病，像移植、或者DNA治疗，当然科学家这是科学界的伟大。但是，佛教讲的：父精母血里面，中间在推动的最大的力量是什么？就是业力，无形的叫做强大的业识，这科学家没有办法解决。他就在有形相的DNA这样分析、配对，所以，有优生学。

人一出世以后，有的人智慧就非常高，你看小时候那个反应特别快；有时候有的人一出生就愚痴，到了七、八岁，叫爸爸、妈妈都不太会叫。就像我昨天讲那对智障的父子，到小三都一直吹一首歌，因为老师看他没有办法教。你想想看，这个就是种下的因是非常可怕的，你今天大家都希望面相长得很庄严，皮肤长得很漂亮，诸位！难道没有任何原因吗？在佛教里面讲了，面相长得庄严、皮肤长得很漂亮，或者是身体健康，绝对都跟前世先天有关系。有的人一出生就是一直生病，爸爸、妈妈一直花钱，花到他爸爸、妈妈钱统统用光了，讨债讨完了，死掉了！这个根、尘、识三，各有种子义，种子族类就是说：从八识田中会发展出来，种子就是孕育着根、尘、识发展的基因，这个是无形的。要不然你凭借什么把他长得这么好看？长的这么高、这么壮？为什么把他这个人长得这么的丑陋？为什么？这个就是从因、缘、果去论断。

[十八界，佛为心、色二迷俱重者说，心色俱开：色法开为六尘、五根；心法开为意根、及六识，合成十八]。色心俱开，就是讲得非常详细。[此中破意，乃三法从要破]。这中间破识心，最重要的是破哪里呢？就是[根、尘、识三，识为其要]，重点在于识，六根攀缘六尘，所引发的这个所谓中间的识，这个是最重要的。破除了识，根、尘就不能和合，[故独约识破。识界既破，则根、尘二界，自不成立]，意思就是根、尘空无自性，所引发的意识心仍然不能成立。[如三间之屋]，这屋子有三间。[但拆去中间墙壁，左右二间之界，亦自不成矣！虽则独约识破，实则根、尘兼破，但破其相妄，妄相既破，真性自显，故曰：‘本如来藏，妙真如性。’初总征竟]。简单讲就是：识心放得下那一念，而且是彻底，就是如来藏，本妙真如性。所以，为什么一直重复讲：活在当下、不离当下；或者是禅宗讲：言下大悟，为什么？就是瞬间，就是在当下，并不离本处，识心放下，就是本如来藏，妙真如性。

[辰二 别释 （分六）]

[巳初 眼色识界至六意法识界]

眼就是指眼根；色就是指色尘；识就是指眼识。也可以连起来讲，眼色识就是眼根对色尘生出

来的眼识，也可以称为色识，依根立名叫做眼识；依尘立名叫做色识，都可以。
[阿难！如汝所明，眼色为缘，生于眼识]。

阿难就像你以前所明了的，这是权教菩萨、二乘人所明了的内在的眼根，去接触到外在的色尘，这个时候为缘。这个[缘]就是互为能所，互为依缘，前面已经讲过了，根、尘是互为依缘的，眼根依靠尘，尘依靠眼根，叫做为缘，互相作为依缘。当眼根攀缘这个外在的色尘，于其中间就会生出眼识。好！就这个角度来讨论。

[此佛就阿难，昔闻因缘权教]，因为权教是讲因缘法，[所明者为问。眼根与色尘，根、尘相对，互相为缘故；根为增上缘]，根为生识之增上缘，[尘为所缘缘]，就是尘为根所缘之缘。[二缘相合，识生其中]，就是根缘色，于其中间产生了眼识的分别心，[故曰：‘生于眼识’，而成三界矣]。这个[三界]不是六道轮回的那个三界，是指根、尘、识三界，名相一模一样，意义大不相同。
[午二 双以征起]底下就要问了。
[此识，为复因眼所生，以眼为界？因色所生，以色为界]？

此识就是这个眼识，现在要好好讨论，眼对尘所产生的这个分别作用，此识，到底是因为眼根，单单眼根所生？因缘所生就是单单由眼根，不借重外尘所生，此眼为界，这个时候叫做眼识界，也叫做眼识；因色所生，因为外尘，单因色尘所生的，以色为界，名叫做色识界。是眼识界也对；因尘立名，叫做色识界也可以，因为识是无形的分别心，必依有形的根或尘而立界。

[根、尘、识三，惟征于识，即三法从要破也；识既被破，三界自无]。就是根、尘、识当然就不存在。[承上征云]，就这样问了，说：[此识为复因眼根所生，即以眼为识之界，名为眼识界耶？为复因色尘所生，即以色为识之界，名为色识界耶]？意思是说，由眼睛所生的呢？还是由色尘所生？[良以根、尘各有别名，皆随自法为名，而识则无之，若不系以根、尘，则无所分别。诸经多系属于根，曰眼识、耳识等，今以权教，根、尘皆能生识，故双约以征之]。好好的去穷究识，到底因根有？因尘有？好好的把它破除。
[午三 分合难破 （分三）]
[未初 破因眼生 二 破因色生 三 破和合生 今初]

底下这段经文，是讲如果没有尘，单根是不生识的。[阿难！若因眼生，既无色空，无可分别；纵有汝识，欲将何用]？

阿难！如果这个眼识是因为眼根而生，既不必借乎色空这外外尘——色法和虚空这个外尘，那么，眼根就算你存在，也无可分别。也就是眼根若不借重外在的色、空，你的眼根其实没有任何的识心产生，叫做无可分别。无可分别意思就是：无可分别之尘，眼根必须借重于色、空；那现在讲：单根就能生识是不对的，若因眼识是眼根而生，单根，不借重外尘，是不能生识的，无可分别之尘，单根是不能生识的。就算你的眼根有识，纵有汝识，你无形的识心，欲将何用？因为没有色法跟虚空。所以，这一段是单根不生识，没有尘、不借重外尘，就算你有眼根也不能生识。

再解释一遍：阿难，如果这个眼识，是因为眼根自己跑出来的，不必借重于色跟空，那么，既然不借乎色法还有虚空，眼根就没有外面的尘所分别，无可分别之尘，单根就不能生识，就算你有这个识心，也没有作用，因为没有尘，没有所缘之尘。单根不能生识，因必须借用尘，而尘却没有，第一段就是尘无，就是没有外尘。

[此破识单从眼生。若谓此识单因眼根生，即以眼为界者，则不藉乎色、空。既无色空，无有可分别之尘，单根则不能生识；纵使有能生汝之识，若无色、空，汝识亦将何所施其用乎？识以了别尘、境为用]，现在没有尘、也没有境现前，你那个识心是没有作用的，没有所缘，当然能缘就失去作用了。[无尘则不用识也]。
经文，[汝见又非青、黄、赤、白，无所表示，从何立界]？

这一段是讲根无，没有根。汝见就是：你无形的见性，汝无形的见性，什么都不能表示，无形的见性又非青色，如果说它是青色，就好表示了。它又不是黄色、赤色，也不是白色，它只是无形之体性而已，无所表示，标不出所以然，你要立一个标；无所表示就是无所标示，见性是无形相的东西，到底以什么来标呢？所以，既没有根，单单无形的见性，是没有办法立这个识界的。从何立识界？要靠这个眼根来立。所以，这一段是表示根无，如果不借重根，见性无所表，见性要借重根，这个见性，带妄叫做见精，就是见分，不带妄叫做见性；可是，见性、见精都要依什么？要依眼根。这个无形的见性，又不是青黄赤白黑，只是一个体性，所以，它无所标示，也没有中间之相，那到底要从何来立这个眼识界呢？要有形才可以立界啊，它这个见性是没有形状的。所以，若不借重眼根，单单见性是没有办法表的。

[此承上汝眼根之见，无形、无色，既无长、短、方、圆之形，又非有青、黄、赤、白之色，无所表示，汝根之相。前段无色、空则尘无，此段无表示则根无]，连根都没有，连眼根都不存在，尘无、根无那就哪来的中间？[则中间之识，从何处可以立其界限乎]？
[未二 破因色生]

这一段是假设说，眼识是由外在的色尘来讨论的；前面那一段是破除眼识由眼根而生，若不借重色空，眼识没有办法产生；这一段是说：单由外在的色尘就能产生眼识，所以，叫做破因色

生，这一段是假设说眼识是由色所生的。
[若因色生，空无色时，汝识应灭？云何识知，是虚空性]？

假设说：这个眼识，若因外在色尘而生之识，也就是若因色生。假设说眼识是由外在的色尘所生、所产生的眼识，好！就暂时允许你这么说，色尘生出来，当然就是色识了，有形状的，是不是？因为色是有形状的嘛！但是，当它空无色时，当他见到了虚空，没有颜色、没有色法的这个时候，虚空是无相，汝识应灭，你由色法所产生的这个眼识，应当就灭。为什么？因为你的眼识是假设由色尘所生，色尘所生的，是不是？只能见色，那么，现在当它空无色的时候，色尘所生的这个识心就失去作用，因为它是由色所产生的，是没有办法见到空的。汝识应灭，你这个眼识，由色尘所生的眼识就失去作用了。云何识知，是虚空性？为什么当我们一个人见到空的时候，还能认识这个是虚空呢？表示没有灭。因此若说识心由色尘所产生的，是不对的。

再解释一遍，若说眼识，是因为外在的色尘而生的这个眼识，当他见到虚空无相的时候、无色的时候，那么，你这个识，由色所产生的识心就会灭掉，因为它没有能力再继续。云何，为什么当我们见到虚空的时候，还能认识它是虚空？为什么？表示由色所生出来的识心是不存在的、是不对的。

[此破识单从色生]。跟眼根没关系，单从外在的色尘所产生的。[若谓此识，单因色尘生，即以色为界者。至于见空无色之时，则色尘已灭，汝识应当随色而灭]，因为这个色产生的识，它的作用很有限，不能见空，见空就灭。[识灭则无所识知]，如果识心灭了，[云何见空之时，又识知是虚空性耶]？
[若色变时，汝亦识其色相迁变，汝识不迁，界从何立]？

从变则变，界相自无，不变则恒，既从色生，应不识知，虚空所在？解释一下，这一段是连接上文的，上文讲什么？眼识是因为色尘而生的，这一段是接下来讲的，它不是打断的。好！若色变时，汝亦识其色相迁变，汝识不迁，界从何立？这意思就是说：如果你说眼识不跟着色变，就是若色变时，如果色境有所变迁，这个变迁就包括灭去、灭掉，如果色境有变迁，而慢慢的灭去，灭去的时候，汝也识其色相迁变，你也能识知这个色相正在变迁，[相]就是境，其色境的变迁。假设说汝识不迁，你的眼识并没有跟色法的变化而灭掉，这意思是说：一个存在，一个消失。色法灭了，而意识心的分别心独存，一存一消失，因为前面：色法生识嘛，所以，记住喔！前面说：色法会生出识心，现在就来讨论色跟识心，如果色变，识心有没有跟着变？它就是这个道理。那么，你的识不迁，就是你的识心没有跟着色法变、没有跟着色境变，那么，我请问你，没有跟着变，色没有了，识唯独存在，那么，请问这个识界、眼识界，从何而立呢？意识存在，色境变迁、灭掉了，那怎么样立界呢？我们知道，眼识一定要有境界、尘，才能产生，有眼根、还有色尘，才能产生这个识心；现在不跟着色变，结果一个存在，一个不存在了。

再解释一遍：如果由色法所产生的识心，当色境有变迁而灭去的时候，你也能识知其色境的变迁。那假设说，你的识并没有随着色而变迁，确实存在的，那么，问题出来了，色灭而识独存，就是说外在的尘不存在，你这个识单独存在，那有意义吗？识要因为尘存在才能立识，才有能所嘛；现在识独存，色灭，所以，一存一消失，那已经就没有能所对待了；没有能所对待，又如何去建立这个眼识界？或者是色识界呢？

[此言色尘迁变之时，汝亦识其色相已经迁变，是汝识不随色迁变矣？一存一亡]，意识存，一个亡，就是尘，色变，色变就是灭的意思，在这里[变]就是变灭，那么[无有对待，则识界从何可以成立耶]？意思就是没有尘啊！[此与上段文，有二意：上乃从变不识空]，意思是说：你从着这个色变，就不认识空；这里是怎么样？[此乃不变不成界]。

底下也是连接上面的，上面就是若因色生，如果这个眼识从色尘而生，这个眼识会不会跟着色尘一起变化？前面那一段：若色变，就是眼识，这个识跟着色变，识不变，识存，色变坏了。好！现在我们就讲另外一个角度，如果这个识，[从变则变，界相自无；不变则恒，既从色生，应不识知虚空所在]？

如果这个识从色变，意思就是这个识心跟着色法变灭，是色跟识都变了，就是灭了，变迁，简单就是：从变则变，第二个[变]就是灭，二者都灭，识也变灭了，色也变灭了。第一个[变]是指色法，这个识心跟从色法而变化、变迁，则变，就是则二者都灭了，也没有识，也没有色尘。界相自无，没有识心、没有色尘，你怎么建立？自然就没有界限可言了。底下换个角度说，不变则恒，如果这个识心不随色而变迁，这[不变]就是识心不随色变灭，那么，表示识性就是存在了。不变则恒，诸位！不变，识性则是常恒，这样就看得懂。意思就是识性是存在的，既从色生，应不识虚空之所在，为什么？若因色生，空无色时，汝识应灭，这一段统统在讲：如果眼识是由色尘自己而生，一直在讨论这个问题。不变则恒，如果不变，这个识性则是常恒的。既然这个识性是从色、色法所生的，因为它是色法，自属于无知，它是无情物。既然这个识性是从色法所生，色法是能生，识是所生，前面就是就是这样假设说了，是色尘所生，自属于无知，既从无知的色法所生，当然它是无知，应不识知，虚空所在，它就不是能了别的识心了，因为它是从色法所产生的。

[此段上二句，因闻识不从色变，应不成界]，因为不从色变，就没有界限可言。[乃转计识从色变。遂破云]：如果我们的识心、眼识，从（跟着）色尘而变，[若识从色变，则色与识，二俱

变灭]，没有色、没有尘，你如何来安立叫做色识界呢？[界相自然无矣]。这个识心不是跟眼立界，就是跟色尘立界，那么，色跟识二个都变灭了，界相自然就没有。[此从变不成界，乃对上不变不成界，成为交互之文]。

[下四句，因闻]，因为听到[识从色变]，如果这个识心跟着色法变迁，[应不识空，乃转计识不从色变]。意思就是识存在了。[亦破云：若识不从色变，则识性恒常，虽然恒常不变，此识既因色尘所生]，当然是属于无情物，[自属无知，应当不能识知虚空所在]！虚空要由识心才能认知，由色法的无情物怎么能够认知呢？[今能知空，足证识非从色生矣。此不变不识空，乃对上从变不识空]，如果色所产生的识，这个识如果不变，那么，根本就不认识这个虚空，乃是对上面从变则不识空，因为界相没有，跟着变，界相就没有。[成为交互文。此种经文，是为交床（牒）法，两头俱到，文法极妙]。

[未三 破和合生]

现在不从根生，也不从色尘生，一般认为，那么就是眼根对色尘共生了？共同所生了？就一一来找寻，真正的答案是什么。

经文，[若兼二种，眼、色共生，合则中离，离则两合，体性杂乱，云何成界]？

现在告诉你：和合也不能生识，也没有办法立界。若兼二种，如果这个识心所产生的眼识，或者是所产生的色识界，都可以同时存在；也就是识心夹杂在根跟尘中间，叫做眼根、色尘共生，共同生出这个眼识。假设暂时这样让你讲得通，如果这个眼识是兼二种，也就是说：眼根跟色尘共生眼识。但是，问题出来了，合则中离，离则两合，第一个[合]是眼根合于色尘，我们前面允许你说借由眼根攀缘色尘，而产生眼识；合则中离，如果眼根合这个色尘，则眼识在中间会有所隔碍，为什么？合并而生，一半是从眼根的有情生，一半是从色尘而生，是无情物，这就象二种东西，一个是有情，一个是无情。这二种东西要合起来，它的中间有中间结合的痕迹，所以，[离]就是痕迹，留下来的裂痕。合则中离，也就是说：如果眼根跟色尘合起来，而生眼识，允许你这样说，那问题就出来了，眼识生在中间的时候，这个眼识就变成裂痕的一半，没有办法完整了。

诸位！如果一只手表示有情的眼根，另一只手表示色尘，现在允许两手中间产生识。好！眼根合于色尘，一个有情物，一个无情物，中间产生这个识，双手中间有裂痕。意思就是讲合是不对的，中间识就有裂痕，那你什么时候看到我们的识心有裂痕呢？合则中离。再来，离则两合，离就是说把根跟尘分开来，离则两合。诸位！一只手是根，一只手是尘，如果我们拿一支笔，沾墨汁，一点点放在两手中间，表示产生识；你现在把它合起来以后，再把它分开来，墨汁会沾在两只手上各一面对不对？中间的墨汁就表示产生了识心。中间产生的识，一半跟着有知的根，一半跟着无知的尘，叫做离则两合；识心一个合于眼根，另外一个合于尘，这个比喻听得懂吗？

离则两合，如果把这个根尘分开来，这个识心一半跑到根来，一半跑到尘来。对不对？离则两合，两种合，一个合根，一个合尘，意思就岂有是理？底下佛陀就评论了：体性杂乱了。眼识之体性，实在是变成很杂乱了，为什么？合则中离，根尘相合，中间却意识心有裂缝；离则两合，把根、尘分开来，眼识却一边跑到根，一边跑到尘，就乱！这个[杂]是对合则中离来说的；[乱]是对离则两合来说的。合则中离，是眼根对色尘来讲的；离则两合，这个是对眼识来说的。再讲一遍：若兼二种，眼、色共生，合则中离，离则两合，体性杂乱，云何成界？如果这个眼识是兼二种共生的，兼什么？眼根跟色尘来共同生出这个眼识，假设暂时允许你这样讲，毛病就出来了！合则中离，当眼根合于色尘，生在中间的眼识，变成有裂缝，有痕迹，裂缝的痕迹。离则两合，如果把根跟尘分开来，因为识生在中间，这个识就会一个合于根，一个合于尘。所以，这个识心，眼识的体性就变成杂而且乱。怎么可以成界呢！

[此以上单根独尘，皆不能生识，转计和合而生。遂破云：若言兼眼根、色尘二种，共生汝识者，且问还是眼色相合而生耶]？是眼根跟色尘相合而生呢？[还是眼色相离而生耶]？到底是合生，还是有距离分开来？[此二句，上合离两字指眼色，下离合两字指眼识]。上面合则中离，这个是指眼根、色尘，底下离则两合，是在讲眼识。[若谓眼色，合并而生，则汝识半从根生，半从尘生，中间必有离缝，以不是整个生成。如二物相合，合处有离缝也]；合的地方它就会有细缝，[若谓眼色]，眼根对色尘[离开而生]，如果说眼根对色尘是因为离开而生眼识，那么，[则汝识半是有知，半是无知，有知者合于眼，无知者合于色，遂成两合矣]。

[体性杂乱者：指识之体性。杂对合则中离说，半从根半从尘，和杂而生故曰杂；乱对离则两合说，半合根半合尘]，一半合于眼根，一半合于色尘。[则成动乱故曰乱]。叫做乱，[既是杂乱，云何能成识之中界乎？三分合难破竟]。

[午四 结妄归真]

[是故当知：眼色为缘，生眼识界，三处都无。则眼与色，及色界三，本非因缘，非自然性]。

[是各生共生，俱不得成之故]，是各生就是：是根生、尘生也好，或者是根尘共生也好，俱不得成为界。[应当了知。此知含二义：一者应当知妄，至三处都无止，结相之妄；二者应当知真，后四句归性之真。以上所言，眼、色二种为缘，生于眼识者，现前推究，眼识既不从眼生]，也不从眼根生，[又不从色生，亦非双兼眼色共生]，眼根跟色尘生也不对，[则中间所生眼识]，眼识当然不成界，[既不成界，内外眼色，何得为缘？中界既无，内外叵得，故曰三处都无。又三处都无，处即界也，所谓眼色为缘生识，今眼、色、识三界，俱不可得；应知此是相宗权教

，顺世之谈，都无实义]。

[则眼与色，及色界三：色界即色识界，系尘为名；此眼、色、识三，本非因缘，非自然性，乃是如来藏，妙真如性。初眼色识界竟]。

我们研究了这个有什么好处？当眼睛看到了色尘，中间所产生的，看你就用什么心？如果你是用生灭意识心，就变成执着、分别、颠倒，因为你不晓得它空无自性，误认为有东西可以贪，这个就变成真月的第二月，真心当中的第二月。譬如说你看一个人，这个人让你很痛恨，你内心里面产生一种愤恨、愤怒、不屑、傲慢，这个就是我们本性的第二个月亮。换句话说：这些不必要的烦恼，身见、边见、戒取见、贪嗔痴慢疑等等这一些，都是因为我们眼见一切色法，同时因为执着，内心里面产生的意识心，而这个意识心难就难在说，有先天的、有后天的，他现在讲的还比较好断，就是说眼见色尘所产生的中间的识心，还是后天的；但是，屯积这个识心，一直屯积，屯积到变成强烈的执着，包括晚上睡梦当中都会执着这个根身，这个就是与生俱来的，这个就变成与生俱来的。所以，根攀缘尘的识心，这个好断——后天的。可是问题来了，我们与生俱来的烦恼、执着的识心，就非常难断！所以，这个眼见色尘是属于后天；但是，也有先天。为什么？

譬如你内心里面产生这个识心，是强烈的吗？还是不强烈的识心？有的根器够，他很看得开，他的识心力道就不大，贪嗔痴就少。可是，无量劫来，他烦恼无明重，看出来的，明明一件很单纯的事情，哇！好几天，一个月睡不着！譬如你痛恨一个人，一个月、二个月统统睡不着，这个就是妄想、意识心非常强！所以，不要给自己培养恶的意识心，这个恶的意识心一直屯积下来，到最后就会象衣服；衣服染到很严重的污染，洗不掉！这个薰习是非常可怕的！看起来，哎！眼见色尘，你只要不分别就好；不分别，不一定啊。

譬如说你眼睛不看、耳朵不闻，是不是这样就没有污染？不对，因为你落下来的影子在什么？在你的意识——法尘。在你的意识，自己一直想像，愈想愈气，愈想愈起贪嗔痴，所以，这个有时候就不是外尘的问题，它是内尘的问题。因为意根会攀缘法尘，而这个法尘又是色声香味触发展，留下来的种子影像。不是说不去接触外境，你就有办法烦恼就会少一点，它是深层的识心能不能处理的问题。

诸位，师父再把它从头讲一遍，因为这个难。看经文就好：[复次，阿难！云何十八界，本如来藏，妙真如性？阿难！如汝所明，眼色为缘，生于眼识。]阿难，就像你以前所了解的，内在的眼根攀缘外在的色尘，来当作互为因缘，会生出你眼睛的了别之心、的识心。[此识，为复因眼所生，以眼为界？因色所生，以色为界？]这个眼识，到底是因为眼根所生，以眼根为界？或者是因为外在的色尘所生，以色为界呢？

[阿难！若因眼生，既无色空，无可分别；纵有汝识，欲将何用？]阿难，如果因为眼根而生，不借重外面的色空的法（色法还有虚空），既无色空，则无可分别之尘，单根是不能生识的，就算你有识心，欲将何用？因为没有外尘。[汝见又非青、黄、赤、白，无所表示，从何立界？]你无形的见性，又不是青黄赤白色，只是一个体性，无所表示，将以何为中间？又怎么样有办法来立这个识之界呢？这一段是根无，如果不借重根，见性就无所依。[若因色生，空无色时，汝识应灭？云何识知，是虚空性？]如果因为外在的色尘而生你的眼识，当我们见到虚空的时候，虚空没有颜色、也没有形状，而你这个眼识，又是从色尘所生出来的，那么，你当然就无法认识虚空，因为你这个时候的眼识已经灭掉了。为什么？因为由色生，是没有办法见虚空的，见虚空，你的色就会灭掉，所以，汝识就会失去作用，为什么见空的时候，我们还能够认识虚空的存在呢？可见色尘生眼识是不对的。

[若色变时，汝亦识其色相迁变，汝识不迁，界从何立？]如果这个色境有变迁的时候，而灭掉了，你也能识知其色境的变迁，假设说：你的眼识、识心并不随着色尘而变灭，就是识存色灭，在这个色灭而识存的时候，变成一个存在，一个消失，那就没有对待能所了，又从何去建立识界呢？[从变则变，界相自无；不变则恒，既从色生，应不识知，虚空所在？]如果我们的眼识从色跟着变迁，意思就是：色跟识都变灭了，则二者都变灭，界相自然就没有。不变则恒，如果识不随着色而变迁，意思就是：识性就常存了、常恒了，既然识性是从色法所生，那么，当然就是属于无知之物了，无知之物当然不可能认识虚空。所以，由色法所生的眼识、由色法所生的识心，当然不能认识虚空所在，因为它是无知之物。

[若兼二种，眼、色共生，合则中离，离则两合，体性杂乱，云何成界？]如果这中间的识兼二种，眼根和色尘共同而生的，合则中离，当眼根合于色尘的时候，这在中间所产生的眼识，就会变成有离的裂缝，有痕迹的意思。为什么？因为合并的时候，一半从眼根生，一半是从色尘生，就像二物组合，中间就必有结合的痕迹。离则两合，若是分开来，把根跟尘分开来，各生一半，一半这个识心是属于有知，一半是属于无知，有知的属于眼根，无知的又合于色尘，自成两合，这个就很乱了。所以，体性杂乱，眼识的体性就变成非常的杂又乱。为什么？[杂]是指合则中离，[乱]是指离则两合，这样杂乱，又如何成为识界呢？结妄归真：[是故当知：眼色为缘，生眼识界，三处都无。则眼与色，及色界三，本非因缘，非自然性。]

[巳二 耳声识界（分四）]

[午初 标举三界]

[二 双以征起 三 分合难破 四 结妄归真 今初]

[阿难！又汝所明，耳声为缘，生于耳识。]

阿难！就像你所明了的，以前所教导的，耳根跟声尘来互为依缘，生于耳识，生出这耳朵的识心。

[午二 双以征起]

[此识为复因耳所生，以耳为界？因声所生，以声为界？]

这个耳识，到底是因为耳根所生的耳识？以耳为界就是耳识界。或者是这个识是因为音声所生，以声为界，叫做声识界呢？

[午三 分合难破（分三）]

[未初 破因耳生 二 破因声生 三 破和合生 今初]

[阿难！若因耳生，动静二相，既不现前，根不成知，必无所知，知尚无成，识何形貌？]

这一段是讲：单因为耳根是不能生识的，单根不生识，一定要借重与动静二尘。阿难！若因耳生，若说这个识是因为耳根所生的，不必借重于动静二尘，所以底下就解释说：当动静二相，一个是动尘，一个是静尘，都是尘，当动静二相既不现前，那么，你的耳根就不成知，因为没有所缘之尘了，动静二相就是耳根所缘的外尘。没有动静二相，外在所缘的外尘，那么，耳根就不会成为能知者，既没有能知，必无所知，就不会有所知道的声音，能知都没有，哪里有所知的声音？知尚无成，无成就是不可得，能知的耳根尚不可得，连耳根都没有，那么，所生的识心，是作何形貌呢？你能明白指得出来吗？能知的耳根尚不可得，那么，所生的识是作何形貌？没有母亲哪有儿子？

[耳识本无生处可得，先破因耳生。]所以，[呼阿难而告之曰：若谓耳识因耳根生者，]不借重于外尘。[动静二种声尘既不现前，耳根不成能知，必无所知之声尘，能知之耳根，尚且不得成，所生耳识毕竟作何形貌？]单根不生识。

[若取耳闻，无动静故，闻无所成；云何耳形，杂色触尘，名为识界？则耳识界，复从谁立？]

这一段是说：阿难认为，前面是，知应该是属于意根，而耳根它是能闻生识，所以，阿难才在这里是取能闻才生识，换句话就是：转计肉耳能生识。前面那一段，诸位看经文，[阿难！若因耳生，动静二相，既不现前，根不成知，]注意那个[知]，阿难认为这[知]是属意根。[必无所知，]阿难认为这[知]是意根，[知尚无成，]知，认为这是属于意根，无关于耳闻。

好！看现在这段经文：[若取耳闻，无动静故，]这一段是取肉耳当作能闻生识，问题就出在这个地方，认为这个肉耳就是能闻，能闻就可以生识，所以，佛陀就剖析给他听。说：若取耳闻，无动静故，如果取这肉耳，便能闻生识，而不必借重外在的动、静二尘，闻无所成，你还是听不到东西，因为耳根一定要借重于动跟静。就算你说[知]是属意根，现在你认为说——阿难认为那是意根，我现在取的是能闻的耳根，也就是肉耳就可以生识，如果你取肉耳便能生闻识，好！不必借重外在的动静，闻无所成，没有所缘的声尘了，听闻这件事就不能成立了，闻，或是听之识，就不可能成立了。云何耳形，这里讲到肉耳的形状，为什么耳形就像新卷叶，卷起来的树叶，杂色触尘，其实是夹杂在身根的色相。杂色就是：我们这个肉耳，其实是存在在身根的，应当名为触尘才对，意思是说：肉耳是夹杂在这个身根的色相，也是身根色相其中之一，应当名为触尘，因为它是身所对的触尘，怎么可以叫做声尘？所以，色所对的尘，就是根身所对的应当是触尘，名为识界，怎么可以名为耳识之界呢？耳识界既不是耳根所生，则耳识界复从谁立？

因为前面认为这[知]是属意根，后面阿难反过来就执着这肉耳变成能闻，而且会生识，所以，佛陀说：怎么可以取这肉耳便能生识呢？没有动、静，对不对？这个闻跟听根本就不存在，为什么你拿这肉耳来当作能闻而生识？这肉耳其实是夹杂在色身的一部分，其实是色身之相，身根的色相就应当名为触尘，不应当名为耳识，所以，怎么可以名为耳识而立界呢？因为它是属于身根的触尘嘛！因为耳朵的肉是属于身，连耳朵都不存在、都找不到了，则耳识界复从何立？耳根找不到啊。

[此文防谬。因闻上段必无所知，知尚无成，乃谬辩云：知属意根，耳根惟取能闻。今取耳闻生识，乃破之曰：若取耳闻，能生识者，无有动、静二种声尘，则能闻之根，亦无所成，何能生识？]怎么能够生识呢？[能闻又复被破，转计有形之肉耳，为能生识，若谓但取肉耳能生识者，肉耳属身根之色相，身根所对惟触尘，故破曰：云何以肉耳，如新卷叶之形，杂于身根之色相，与身所对之触尘，名为能生耳识之界耶？]应当名为触尘才对啊，怎么能生耳识呢？[则耳识界，既非闻根肉耳所生，复从谁而立界乎？]

[未二 破因声生]

[若生于声，识因声有，则不关闻。无闻则亡声相所在？]

[识从声生，许声因闻，而有声相；闻应闻识！不闻非界；闻则同声；识已被闻，谁知闻识？若无知者，终如草木。不应声闻，杂成中界。界无中位，则内外相，复从何立？复从何成]？

这一段有一点困难度，破因声生，就是破这个识是从音声而产生的。如果说这耳识是从声音所产生的，不必借重耳根的能闻，单声就会产生耳识。意思就是：如果耳识、这个识心，若生于声，声音自己会跑出识来，暂时允许你这样说，识因声有，也就是声音出来识就显现，那么，这个时候则无关于耳朵能闻，因为声音自己会跑出耳识，就不关于耳朵能闻的事情。无闻则亡声相所在，那么，连闻都无闻，设若无闻，无闻则亡失声相所在，连闻都没有，亡失声音之相，如何能生耳识呢？所以，连闻都闻不到，都不知道声音在哪里。

[此破耳识从声生。若谓耳识生于声尘者，是此识单从声尘而有，则不关耳闻之事，须知声必因闻而显，设若无闻，则亦亡失声相所在，声尚不可得，云何能生于识？]
底下是接上面这一段的。若说耳识，[识从声生，许声因闻，而有声相；闻应闻识！]

如果说：耳识是从声音所产生的，声音同时也现出耳识。好！许声因闻，我们也允许你，这声音是因为听闻而有声相，才产生声相的，允许你能闻所闻还是正常，叫做许声因闻，而有声相。我们这时也允许你说，声音是因为有能闻的耳根才有声相，那么，闻应闻识，听到的同时就会听到了耳识。

把笔放下来，这一段一般没办法，完全听不懂！好！注意看！现在他的意思，说声音会产生识心，不必借重耳根，诸位，我现在制造声音，你要注意听，这个声音把它变成有形状的，这只手变成有声音，这表示有形状的声音来了。（师父以扇击桌）这个声音跑出来，而此声音旁边要括弧：（识），知道吗？就是指声音出现，同时出现耳识。（师父再以扇击桌）声音出现了，（师父手似捏东西状从扇击桌处上升）识心就在声音的旁边了。我现在耳朵一听到声音，（师父手捏[耳识]入耳）同时会听到什么？同时会听到耳识。对不对？它就是这个道理，经文里[闻应闻识]说的就是这个道理。没听不知道，听了吓一跳，哇！这么难，很辛苦，你们累，我也很累，教到你们老是教不会的学生没有办法。

识从声生，许声因闻，而有声相；闻应闻识！若说这耳识从声音产生，声音自己会产生耳识，允许你说声音因为听闻，能闻跟所闻才听到声音，而有声相，也允许你照正常的规矩来说，能闻所闻，闻才有声相。这声音出来，同时有耳识，那么，闻应闻识，你听到声音，同时一定听到耳识。那么，识就变成尘。

[此防转救。恐闻]恐怕听到说。[若无有闻，声亦不有，]前面讲：连声音都没有，现在换另外一个角度，[遂转救云：识固是从声而生，却许能生之声，亦必因闻而有声相，]假设说，[如是则声中有识，闻声之时，应当并闻于识！]

底下这一段就相当艰涩了！[不闻非界]A；[闻则同声]B；[识已被闻，谁知闻识]]C？[若无知者，终如草木。]

我们要一段一段来讨论，你看，这么短的经文，义理就含了很多：第一段、第二段、第三段。什么叫做不闻非界，闻则同声？这个闻、不闻是指识，到底是不闻识？还是闻识？先看A，不闻非界，什么叫不闻？意思就是：但有声，但是不闻识，前面讲：闻应闻识嘛，现在就说：若不闻识，那么，声则非生识之界，意思就是声音同时产生识界。不闻非界就是：但闻声，却不闻识，意思是声中无识，声音当中没有识，非界，声音则非生识之界，非界就是非生识之界，因为声音如果没有识，声则非生识之界。这[不闻]是指不闻识，却只有闻到声了，表示说声中无识；声中无识，声则非生识之界。

B、闻则同声，若闻声之时，亦同时闻识，此识则同声，这识就跟声一样了，就像外尘一样了。耳根的外尘是声音，可声音同时会（生）识，这识就变成外尘，而被耳根所闻。此识则同声，闻则同声，[闻]什么意思？就是闻识，能闻声又同闻识，能闻到这个识，就跟声尘一样，被耳根所闻。懂这个意思吗？所以，识被耳根所闻，识就跟声音一样，列为外尘了。

C、识已被闻，谁知闻识？识有作用啊！识的作用就是了别，了知为用；现在这个作用已经被耳根所闻；[被]与[闻]中间加三个字就很清楚了：识已被[耳根所]闻。识已被闻就是：这个能作用的识心、能了别、能了知的识心，这个作用已经被耳根所闻了，那就失去作用了；那么，失去作用以后，又有谁知道，谁知闻识？闻、识，[闻]指闻声，[识]指闻识，谁知这耳根的识已经被闻？意思就是：识已被闻，识的作用已经被耳根所闻了，失去作用了；那么了别的作用没有了，又有谁能够知道闻声、还有并闻于识呢？闻声也没有，识也没有。为什么？因为你的作用、识已经被耳根所闻了，失去作用了。若无知者，终如草木，如果没有能闻能知的闻识，也没有能知的闻声，闻识跟闻声统统没有，那就像草木一样。

[此下展转显谬：一、不闻非界谬：倘但闻声，不复闻识，]只听到闻声，不复闻识，意思就是[是则声中无识，而声则非生识之界矣。]这个叫不闻。如果[不闻]识，但闻声，叫做不闻，就是耳根传进来了，不复闻识，没有识了。所以，当不闻非界就是：但闻声，不复闻识，是则声中就无识，而声则非生识之界。

[二、闻则同声谬：倘若闻声之时，亦闻于识，是识则同于声，而被耳根所闻矣。三、被闻无知谬：盖识以了知为用，而识已被耳根所闻，]所闻就是被它吸收走了，[则无有识，]无有识就是分别作用都没有，失去作用了。[又谁知闻声，并闻于识耶？]声跟识都没有了。[四、人同草木谬：若谓无有能知闻识者，则亦无有能知闻声者，果都无所知，则人岂不终如草木之无情乎？]
[未三 破和合生]
[不应声闻，杂成中界。界无中位，则内外相，复从何成？]

不应声闻，声、闻，[声]指声尘；[闻]指闻根。这个时候，不应当说：声尘跟闻根是夹杂在一起，一个是有情，一个是无情，杂成中界，就没有办法分了，中界就是根本不可能夹杂在一起，哪有中间？界无中位，界没有中间，现在已经夹杂在一起了，那里有中间？则内外相，则内根外尘之界相，复从何立？连中间相都没有，哪里有这个和合而生的东西？所以，不应声尘、闻

根夹杂不分，而说有中界，中间根本就没有。所以，内根、外尘所建立的这个界是不存在的。

[此破根尘和合共生。不应说言：声尘与闻根，和杂而成中界。杂则不分，]不分当然[无有中位，]有中才可以为所缘而生识。[可以为缘生识也。]现在[中间识界，既已不成，则内根外尘之界相，复从何而得成耶？]

[三分合难破竟。]

[午四 结妄归真]

[是故当知：耳声为缘，生耳识界，三处都无。则耳与声，即声界三，本非因缘，非自然性。]

我们应当知道，内在的耳根、外在的声尘为缘，来生耳识界，连找三个地方都找不到，则耳朵跟声音，以及声识界——就是声音的识心界，其实都不存在。本非因缘，非自然性。

[由是义故，自当了知，所谓耳根与声尘两者为缘，而生耳识者，则内外中间三处界限，觅之都无，但幻妄称相而已。上结相妄，下显性真，则此耳之与声，及声识界三，本来非是因缘、自然，二种世间戏论名相，其性即是如来藏，妙真如性。]

[二 耳声识界竟]

师父把经文贯串起来解释一遍，因为十八界真的有一点难！

耳声识界，阿难！又汝所明，耳声为缘，生于耳识。此识为复因耳所生，以耳为界？因声所生，以声为界？因为识无形，必须依根或者是尘来立界。阿难！若因耳生，动静二相，既不现前，根不成知，必无所知，知尚无成，识何形貌？

阿难，若说耳识是因为耳根单独而生，不必借重于动静二尘，意思是说：当动静二相既不现前，那么，没有外尘，根不成知，耳根就不会成为能知者；既没有能知者，当然必无所知，一定不会有所知道的声音，能知没有，所知当然没有。知尚无成，能知的耳根尚不可得，那么，所生的识到底是什么形貌？你能明白指出来吗？

[若取耳闻，无动静故，闻无所成；云何耳形，杂色触尘，名为识界？则耳识界，复从谁立？]若是说取这个肉耳为能闻，便能生耳识，不必借重于外在的声——动、静的声尘，所以，这个闻跟听就没有能所，就不能成立。新卷叶形的肉耳其实是夹杂在色（身）根之色相，应当名为触尘；你不命名为触尘，怎么可以名为耳识界呢？因为耳根是夹杂在身根的色相，属于触尘，不应当名为耳识界；耳识既不是耳根所生，当然耳识界复从谁立？

若生于声，识因声有，则不关闻。无闻则亡声相所在？如果说耳识是生于声尘，识因为声而有，那么，则无关于耳闻之识；无关于耳闻，设若无闻，就会亡失声相所在，亡失了声音之相，如何能生耳识呢？连声尘的外相都不存在，怎么会有耳识跑出来呢？

识从声生，许声因闻，而有声相；闻应闻识！若说耳识从声音而生，允许你暂时这么说，意思就是：声中有识，许声因闻，而有声相，我们也允许你，能闻、所闻而建立了这个关系，允许你声音因为闻才能够听到声相，允许你暂时有能所。现在闻就变成应当闻识，因为我们听到声音，声音夹在有识。

不闻非界；闻则同声；识已被闻，谁知闻识？若无知者，终如草木。如果不闻识，但闻声，意思就是：声中无识，就没有办法建立声识界，声则非生识之界。闻则同声，如果这个识跟声同时被闻，那么，这个闻就跟声音一样的是外尘。若闻声时，也同时闻识，这识就跟声音一样了，而被耳根所闻。识已被闻，识本来就是有了别的作用，可是识已经被耳根所吸收走了，已被耳根所闻，这个作用失去了，又有谁能知道这个闻声、还有闻识呢？若无知者，终如草木，连闻声也没有、连闻识也没有，那就跟草木一样了。

不应声闻，杂成中界。界无中位，则内外相，复从何成？不应当声尘、闻根夹杂，叫做中界，佛陀说：中间根本不存在，已经夹杂在一起了，如何变成中？则内根的相也没有、外尘之界相也没有，内根、外尘都没有相，如何能够建立这个界相？是故当知：耳声为缘，生耳识界，三处都无。则耳与声，即声界三，本非因缘，非自然性。

研究这一段有什么好处呢？你今天听到好听的、不好听的，都跟我们的本性没有关系，也就是全是妄，识心不存在，没有办法建立啊！根不生识、单根也不生分别心的识心，单尘也没有办法生，共生也没有办法生，一切法本自无生，缘起如幻，妄生声识，这个声识就是一种妄，妄生分别、妄生执着、妄生颠倒、妄生种种的知见，我们就是卡在有种种的看法。所以，这个知见立知，是无明本，诸位，就是这个。

现在要讲究竟义了，我们的本性本来就有，清净心就是这样子，（师父以左手背拟为清净心）本来如如不动，眼看色，本性变成而一直执着、一直钻、一直动；本来不动的心体，眼贪这色尘，被迷惑了，一直执着，认为有可追求的名、利、色、一切五欲六尘，色、声、香、味、触，眼根攀缘色尘，引发内在的识心就一直动；而你再怎么动，其实都是如来藏性。那这样问题就来了，一个人执着这个色身，他就会夹杂一个[我]，我在看、我在听、我在吃、我在执着，那个[我]二六时中铺着一层无明；（师父以右手拟[无明]盖住了左手的[清净本性]来回摩擦），强烈的我执、法执，在本性上油漆一遍，再铺上第二层分别心，什么都分别；再来，是什么都会有意见、什么都有自己的看法；再来，就我什么统统对，就是一直盖，这个本如来藏妙真如

性就~所以，我们所用的统统是妄心，不识本心，学法无益，就是这个道理。一般众生就是想拼，但是没有先开采如来藏性，你怎么拼啊？

那再怎么做，才会慢慢的恢复我们的本性呢？不困难。第一点，不可以贪着五欲六尘（师父将代拟为[无明]的右手从左手[清净自性]上拿开），不管出家、在家，修道之人，这种东西没有看得很淡，色声香味触法、名利色，这没有看得很淡，你不要想修行，门都没有！第二点，所有的相，碎为微尘，平等心看，这种分别心没有，你知道这一定是空，花空、树空、人空，我相、大相空，没有一样相不是败坏之相，好！分别心拿掉（师父复将代拟为[无明]的右手从左手[清净自性]上拿开）。第三点比较难，碰到所有的意见、看法跟我们不一样的，不要硬说对方不对，这种巩固自己知见包括修学佛道的半世纪都没有办法破，就是法执。

因为他认为他最有修行，师父这样教，徒弟也认为这样子，所以，到处宣扬，你听过多少：我的师父最有修行、我的道场最清净！多少人这样讲！我亲自就听到：某某人修什么苦行，我认为他是全世界最有修行的出家人！这个叫做知见立知，你没有去亲近别人，你怎么知道他有没有修？所以，这个是夹杂，清净自性就是：有修无修，不关我的事情，我不执着谁有修没有修，我一定要解脱我自己。所有的对这个执着的事情放，（师父重复将代拟为[无明]的右手从左手[清净自性]上不断放下）法执也放，我执也放，一定要放！再来，我对生灭无常的世间彻底没有意见。底下注意听，这个是关键。当眼睛看这色尘的时候，化作一念的执着，这个是生灭，[生]就是有增加，[灭]好像有减少，事实上，眼睛看东西，把眼睛闭上，其实都是心的影像，法尘，对不对？

诸位，统统在心，其实眼睛看色尘，就是心的影像，你增加东西，这个心观念开始说：我增加！譬如你增加财产、房地产，我增加了很多。这个增加是什么？是观念。知道吗？事实上并没有增加，在我们的心里面，建立了增加的观念，这个只是观念。当有一天财产消失了，我们的心观念变成：我破产了！其实你的心有没有减少？没有！你的如来藏性从哪里生？从来不生，从来不减。所以，我们这个相，幻化的缘起相会引发生灭心，注意师父现在在讲什么？外在的相，会引发增、减生灭心；会引发有、无生灭心；会引发善、恶生灭心；会引发对、错生灭心。这样你听得来吗？为什么六祖讲：不思善，不思恶，就这么时？善，其实是心的影像，恶，其实是心的影像，有没有真正的善？没有；有没有真正的恶？没有。善，空无自性，恶，空无自性。所以，不思善，不思恶，就这么时，是明上座本来的面目。

为什么我们的面目是不思善，不思恶？善、恶其实是影像；但是，问题在凡夫来讲，善、恶会引发转世的好跟坏。所以，空无自性是要好好的做善事，这不能搞错！是跟非是观念，观念是心的什么？影像。对、错是心的观念，观念是心的什么？是心的影像。没有实体可得，善恶、是非、对错、能所、我相、人相、众生相，凡所有相，都会化作内心里面的意识生灭心。记住，只要是生灭，你统统要放下！为什么？这样才有办法见性，关键就在这个地方，不放下生灭有为法，你一辈子修行不能成就！为什么一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观？因为借重于根的能缘的意识心，跟所缘的这个外在的相，会化作什么？化作心性上一念的执着的生跟灭，强烈的情绪——有、没有！会影响你一辈子，你永远没办法修行。那应该怎么样呢？也就是说：你现在拥有多少，告诉自己：这是如梦幻泡影的财产、房地产，放下！今天你也许很穷，没有关系！你现在很富有。穷人有穷人的好处，人家也不偷、抢、也不会拿刀子勒索，穷，有它的好处。富有，也有它的好处，因为他要布施就有钱。所以，富有、贫穷，心如如不动，善、恶，心如如不动，这个都是意识型态、都是观念。观念会化作一念的意识心，我们就是活在观念，生命就是一种观念，观念就是意识心的生灭。

所有的众生都是作茧自缚，缘起的相建立了观念，拼了老命要维护这个观念，所以，死不认错，永远对立！你说他是专家，其实是无知；你说他是权威，懂得这一点东西，其他宇宙的东西他根本就不知道。你说[博士]，其实不对，叫做[专士]才对，中文系的博士，他就只懂中文啊，尽虚空界、遍法界的法身的般若智慧，他根本不知道，怎么叫做博士呢？他能解决生老病死的问题吗？不行！所以，研究佛法，它就是有这个好处，哇！佛这么有智慧，真是惊人啊！学佛，你认为随便念二三句佛就叫做修行？随便念几句咒：唵嘛呢叭弥吽，叫做修行？错！没有那么简单！我已经告诉你：要造就栽培一个法师要三十年，你现在相信了吧？真的！难，真的难！

[巳三 鼻香识界（分四）]
[午初 标举三界 二 双以征起 三 分合难破 四 结妄归真 今初]
[阿难！又汝所明，鼻香为缘，生于鼻识。]
阿难！又你所明了的，鼻根、香尘，互为因缘，生出鼻识。
[午二 双以征起]
[此识为复因鼻所生，以鼻为界？因香所生，以香为界？]

这个识心到底是因为内在的鼻根所生，以鼻来立界？或者因为是外在的香尘所生，用香来立这个界呢？

[午三 分合难破（分三）]
[未初 破因鼻生 二 破因香生 三 破和合生 今初]
[阿难！若因鼻生，则汝心中，以何为鼻？为取肉形双爪之相？为取嗅知动摇之性？]

阿难！若因鼻生，如果说这个识心是因为鼻根自己产生，那么，你心中以何为鼻？用什么来当作你自己的鼻子呢？到底是取这个肉做的双爪之相（我们的鼻孔就这样子，它的形状像双爪，有的人鼻孔很大，爪比较大，有的朝天鼻，下雨都会滴到的；有的鹰钩鼻）来当作你的鼻根？

还是取那个能够嗅知、动摇之性来当作你的鼻子？

[首句按定，识因鼻生，下乃征定鼻根。则汝阿难心中，将以何者，为汝之鼻根？为是取脸上肉之形质，如双垂爪之相为鼻耶？为是取能发嗅知，动摇之性为鼻耶？此双开二句，下则详破。]
[若取肉形，肉质乃身，身知即触，名身非鼻；名触即尘，鼻尚无名，云何立界？]

如果你取这个肉做的形状，肉质乃是身体；身知，用身体来感知、来知觉，这个是触尘，不是香尘。是名身非鼻，意思就是：鼻子详细来讲，肉是黏在身上，它是身体的一部分，是身知，应当是触尘（身知即触就是，身知道的，其实它是触尘，不是香尘）。名为身根，即不是鼻根，名身根就一定不是鼻根。名触即尘，尘，以身为触，才是正名；既名触即尘，即非香尘，就不能叫做香尘，这[即尘]就是即非香尘。鼻尚无名，云何立界？连鼻子这个鼻根都没有，云何可以说，识因鼻生，依之而立界耶？怎么可以这样讲？连鼻根都找不到，因为鼻根是属于身上的一部分，是身上的就是触尘。这整段的意思是说：如果你取肉质来当作是你的鼻根，这肉质的其实是身根，身根是知，就是触，只要是身的知就是触尘，名身根就非鼻根了，名触尘即非香尘，鼻尚无名，鼻根连名字都没有，云何立界？云何可以说，识因鼻生，依之而立界耶？怎么可以这样讲？

[若取脸上肉形，为汝鼻者，须知肉之体质，乃属身根，身之所知，即是触尘，既名身根，即非鼻根；既名触尘，即非香尘；鼻根之名，尚不可得，云何可说，识因鼻生，依之而立界耶？]
[若取嗅知，又汝心中，以何为知？以肉为知，则肉之知，元触非鼻。]

现在要找找看。若取鼻根当中的嗅知之性，就是动摇之性，当作你的鼻根，那么，又你心中以什么叫做知？意思就是：如果取鼻根当中的嗅知之性，来当作你的鼻根，那么，你心中的所谓的知，用什么做的？以何为知？嗅知就是知根了，就是意了。以肉为知吗？如果用肉来当作你的知，则肉之知，元触非鼻，那么这个肉其实是身根，原本就是身根之触尘，不属于鼻根的嗅知之性。意思就是：鼻根是连在身体上的，它其实是身体的触尘，怎么可以讲它是有嗅知之性？你的知其实是触。所以，以肉为知，则肉之知，元触非鼻，如果你以这个肉做的鼻根来当作是知，那么这知其实是身体的触，因为鼻的肉是属于全身的一部分，它是触尘，不是鼻根，所以，不可以把身根的触知，当作你鼻根的嗅知性。

[若取根中嗅知之性，为汝鼻者，又汝阿难心中，将以何者为能知，若以鼻头之肉，为能知者，鼻肉体质，乃属身根。则肉之知，元是身根，知触之用，非是鼻根，嗅知之性。末二句，同上身知即触。]

经文，[以空为知，空则自知，肉应非觉？如是则应虚空是汝，汝身非知，今日阿难，应无所在？]

如果你把虚空当作知，姑且让你这么说，那你看看会有什么结论、结果？以虚空来当作你的知，那么，虚空自己知，你的鼻头肉应当就没有什么觉知性，因为你是虚空嘛！如是则应虚空是汝，因为鼻孔的空跟外面的空是一样的，如是鼻孔的虚空还有外在的虚空变成是你了？因为虚空是有知了，你身变成无知。因为是你说以空为知，现在你的身非知，全身变成一个无知了，因为虚空是无知，所以汝身非知，就变成了虚空一样的。那么今日的阿难就如同虚空了，应无所在，为什么？没有形状啊，因为你以空为知，所以，应无所在，根本不知你所在，因为虚空是你，阿难的身取代了虚空。

[此以鼻肉为知被破，转计以空为知。]亦破之，[亦破云：设若汝以鼻孔之空，]鼻孔之空跟外面的虚空是一样的、平等的。[为能嗅知者，空本无知，纵许有知，]就算你把它当作有知，[则是空自有知，汝鼻头之肉，应非觉矣？]因为你的知转移到虚空了。[如是则应虚空是汝，汝身非知者：如是乃指上三句，鼻孔之空有知，若即是汝嗅知之性，以此类推，则一切虚空，皆应是汝。又鼻上之肉，既无知性，则汝全身之肉，]应当是无知，[皆应非知；以此而论，空若是汝，则虚空无在，]虚空并不存在。[今日阿难，亦应无所在矣？]因为虚空是无相的。
[以香为知，知自属香，何预于汝？]

如果这个鼻中的香为有嗅知性，把香当作有嗅知性，此嗅知性的知当然就是属于香尘了，属于香，又不关你的鼻孔的事情。所以，你以香为知，香自知，干你什么事？

[此因肉知、空知被破，转计以香为知。若谓以鼻中香，为嗅知性者，香本非有知，纵许香具鼻根之知，此知自属于香，何预于汝鼻知之事？此文但以香具鼻知，不可滥下香生鼻识。]因香而生的鼻识，滥下就是不可以混淆底下这一段。所以，但以香具足有鼻子的知，这当然是不可能，香怎么会有鼻子的知？

[若香臭气，必生汝鼻，则彼香、臭二种流气，不生伊兰，及旃檀木？二物不来，汝自嗅鼻，为香为臭？臭则非香，香应非臭。]

解释一下：如果外面的这个香气还有臭气，外尘，二气必生汝鼻，就是自己从你的鼻孔跑出来。意思就是：鼻孔会自己跑出香气和臭气。则二种流气，[不生]就是不必借重，就不必借重于伊兰树和旃檀树，不必发生在伊兰树（伊兰树很臭）、以及旃檀木的香，才有臭气和香气，一个是臭，一个是香。意思是说：如果你的鼻子自己会跑出香臭二气，那香臭二气就无关于伊兰树的臭、旃檀木的香，就是跟外尘没干系了。当二物不来，伊兰树的臭、旃檀木的香不来的时

候，这时你自己嗅嗅你的鼻子看，为香为臭？臭跟香的体性不一样，臭则非香，香当然不是臭了，这很清楚了。

[此文与上文，似不相接续，须补充转救之意。因上以香为知，遂招知自属香，何预于汝之破，]意思就是：香具足有知，那就不关你的事情，香自己知啊！[遂转救云：知虽属香，香气却生于鼻，]意思是：鼻孔自己会跑出香气。[离鼻则无香气，何得谓为不预于我？故复破云：如是香气，生于汝鼻，臭气亦生汝鼻，若香臭二气，必定生于汝鼻者，]那就不需要假借外在的尘了。[则彼香、臭二种流动之气，]就不必借重于伊兰树的臭，[不生伊兰，]也不必借重于旃檀木的香，[及旃檀木矣！二物不来之时，汝自嗅汝鼻，]到底是香的？[还是为香耶？还是为臭耶？若是臭则非香；若是香则非臭。]

[《指掌》引《观佛三昧经》云：‘末利山中，有伊兰树，臭若胖尸，熏闻四十由旬。其花红色，甚可爱乐，若有食者，发狂而死；而旃檀之树，亦发生伊兰丛中，未及长大，如阎浮洲竹笋，不能发香，]但是，[仲秋月满，卒从地生，]终于从第产生，[成旃檀树，众人皆闻妙香，永无伊兰臭恶之气。]

[若香、臭二俱能闻者，则汝一人，应有两鼻？对我问道，有二阿难，谁为汝体？]

如果香臭二种你都可以闻到，因为从鼻孔自己跑出来，鼻孔也可以不必借重于外在的东西，可以闻到香，也可以闻到臭，那么，你现在一个人就应当有二个鼻子才对。为什么？大家都知道，一个鼻孔，不是香，要不然就是臭而已。现在是：二气是自己从鼻孔跑出来的，不必借重外尘，要弄清楚。对我问道，这一句要注意听：正在佛前对如来问佛道的人，变成有两个阿难，因为你有两个鼻子，那么，谁为汝体？哪一个才是你阿难的真体？就变成两个阿难。

[鼻根是一，香、臭为二，故上破曰：臭则非香，香则非臭。若谓香臭二气，俱能闻者，则汝一人应有两个鼻知。此句对上以香为知，自不能再以臭为知。一人一鼻，世间共许，若有二知，即有两鼻，如果两鼻，对我问道，有二阿难，谁为汝阿难真体？]

[若鼻是一，香臭无二，臭既为香，香复成臭，二性不有，界从谁立？]

如果鼻子是一，香臭变成不二，混为一体，没办法分辨，无二就是自应混成一体，就是臭既为香，香复成臭，那么臭气既可以为香气，香气复可以成臭气，二性就是二种嗅知性，[不有]就是混乱，不存在。因为不是嗅香就是嗅臭，现在混乱了，香可以为臭，臭可以为香，这个嗅知性混乱了，就不存在了，不可以立为鼻识之界，所以叫做二性不有，此二种知性混乱了，鼻识界是不能成立的。[不有]就是不存在的，经嗅知性二种都不存在，因为臭可以为香，香也可以为臭，所以，乱掉了。

[此因闻既有二鼻，应有二身之破，遂转计云：我本来无二，鼻只是一个，不妨具足香、臭二知。故此破云：若鼻是一，则香臭自应混而为一，而无二矣！臭既可以为香，则臭无自性；香复可成臭，则香无自性；]那哪个是香？哪个是臭？乱掉了。[以香臭互夺两亡，]香取代臭，那么臭就亡了；臭取代香，香就没有了，以香臭互夺两亡，[二种嗅知根性，既然不有，]不存在，[而鼻识之界，欲从谁而立耶？]为什么？香就可以取代臭，臭也可以取代香，因为鼻子只有一个。

[未二 破因香生]

[若因香生，识因香有，如眼有见，不能观眼；因香有故，应不知香？]

如果这个鼻识，是因为香尘而生的，意思就是：如果识心单由香尘而生，识因香有，就是香产生识心，无情物变成有情物的分别识心，当然是不存在，不过，这是个比喻。如眼有见，不能观眼，就像眼睛能够看得到外面的色尘，却没有办法看得到自己的眼睛。简单讲：因香有故，应不知香，若说因香本身有识的话，那么，当然就不可能知道香；就像眼睛一样，眼睛能看到外面的色尘，却看不到自己的眼根。一样的道理，香如果产生识的话，那么，它就不可能闻到自己的香味，不知道什么是香。

[此文具法、喻、合三。若执鼻识，因香尘生者，]若执着鼻识是因为外在的香尘而生。[此识乃因香而有知，此是法；喻如因眼所有之见，自不能返观其眼，]我们知道，眼睛能看外面的尘，当然回过头来看不到自己的眼睛。[此是喻；法合云：识因香有之故，]如果这个识是因为香尘而有，那么，它当然就不可能知道香。[应不自知其香，]因为它是由香所产生的识。[同见因眼有之故，]同样的道理，见性也因为眼睛才有，但是，[应不自观其眼矣！]眼睛有见性，没有办法看到自己的眼。

[知即非生，不知非识。香非知有，香界不成；识不知香，因界则非从香建立。]

[知]就是知道香，底下是开两途，知跟不知都不对！先讲知，知即非生，知道有香气，那么，这个就一定不是从香尘而来的。意思就是：若能知香，此知即非从香所生，因为这识是从香生的，香不能自己知道自己是香；就像眼睛不能见自己的眼一样的道理。不知非识，如果根本就不知道有香气这回事，则非能识知名为香界，非识就是：非名为能知之识。因为它不知道，识是了别嘛，它现在连香都不知道，当然就没有办法了别。所以，不知香就是没有了别的作用，不能名为识。如果说不知道香，连香在哪里根本不知道，怎么可以叫做识心？是识心就一定知道。

香非知有，如果这个香非识知其有香之存在，不知道香的存在，香界是不成的，连香在哪里都不知道，你怎么可能成立界呢？识不知香，因界则非从香建立，如果识都不知道这个香，那么

，因香而立这个识界，则非从香建立，这不是从香来建立的。再讲一遍：这个就是破除知跟非知两途的，两途都错。如果你知道香，就不是从香生；如果不知道香，就不是识的功能作用。若香非知有，如果根本就不知道香的存在，香界就不能成立。如果识根本就不知道香，那因香来立界这就不对了，就不是从香来建立的。

[首二句，知与不知，两途俱非。若能知香，此知即非从香所生；若不知香，又非可名能知之识。下五句，如果香非识知其有香，则香界自不成立。何故？盖香必以嗅知而后显故，香非嗅知则不有，香界何自而成？倘若识不知香，所言因香立识界者，则非从香建立。]

[未三 破和合生]

[既无中间，不成内外，彼诸闻性，毕竟虚妄。]

既然没有中间，便不成为内根、外尘，二界不成，共生的鼻识当然也不存在了。所以，彼诸嗅闻之识性，毕竟虚妄。

[如上所破，鼻识不从根生，不从尘生，既无中间之识界可得，自不成内外根尘二界。如三进房屋，既无中间墙界，前后两进之界相，自然亦无。彼诸闻性，毕竟虚妄者：承上二句，既内外不成，则能共生者无实；既无中间，则所共生者非真；如是嗅闻之识，毕竟虚妄。]

[三分合难破竟。]

[午四 结妄归真]

[是故当知：鼻香为缘，生鼻识界，三处都无。则鼻与香，及香界三，本非因缘，非自然性。]

所以，我们应当知道，鼻根跟香尘互为因缘，而生起中间的鼻识界，三个地方都找不到，则鼻根跟香尘，以及香识界，其实根、尘、识三，本非因缘，非自然性。

[是鼻识，不从根尘，各生共生之故，当知权教相宗所云：鼻香二者为缘，生于鼻识者，乃顺世之谈，非了义之教。今推究识界生处，了不可得，中界既无，内外二界，亦复叵得？故曰三处（界也）都无。以上结相妄，以下显性真，则鼻根与香尘，及香识界三，本非因缘性，及自然性，即是如来藏，妙真如性。]

[三鼻香识界竟。]

下面看经文就好，我们一气呵成，把它贯通。[阿难！又汝所明，鼻香为缘，生于鼻识。此识为复因鼻所生，以鼻为界？因香所生，以香为界？]阿难！又汝所了解的权教所说的，鼻根跟香尘互为因缘，而于其中间生出了鼻识，此识为复因内在的鼻根所生，以鼻为根来立界？或者是因为外面的香尘所生，以香来立界呢？[阿难！若因鼻生，则汝心中，以何为鼻？为取肉形双爪之相？为取嗅知动摇之性？]阿难！若因鼻根所生，那么你心中用什么来当作你的鼻？到底你是取肉形的双爪之相，来当作你的鼻根？或者是取能嗅的、嗅知的动摇之性来当作你的鼻根？

[若取肉形，肉质乃身，身知即触，名身非鼻；名触即尘，鼻尚无名，云何立界？]若取肉形，这肉质乃是身根，身根的知是名为触尘，名身非鼻，名根身，那就不可以叫鼻根，名触即尘，如果是名触尘，就一定不是香尘，鼻尚无名，云何立界？连鼻根都找不到，怎么可以说：识因鼻生，依之而立界呢？[若取嗅知，又汝心中，以何为知？以肉为知，则肉之知，元触非鼻。]如果以鼻根当中以嗅知之性来当作是你的鼻根，又你心中以什么为知？如果你以肉为知的话，这个肉的知本来就是触，不是属于你的鼻根的嗅性，是属于身根的触知，不要弄错。

[以空为知，空则自知，肉应非觉？如是则应虚空是汝，汝身非知，今日阿难，应无所在？]如果你以虚空为知，虚空自己知道，肉，就应当无知，非觉知，那么这样子讲的话，虚空就变成你了，因为虚空变成有知了，那么，你的身就变成无知的虚空了，现在的阿难应当不存在。[以香为知，知自属香，何预于汝？]如果你鼻中香本身就有嗅知性，那么，这香的嗅知性自己存在，又不关你的事情。香本身有嗅知性，知就属于香尘了，也不关你的鼻子的事情。[若香臭气，必生汝鼻，则彼香、臭二种流气，不生伊兰，及旃檀木？]如果香、臭二气，从你鼻根自己跑出来，那么，这二气也不必借重外在的伊兰树的臭、不必借重旃檀木的香。

[二物不来，汝自嗅鼻，为香为臭？臭则非香，香应非臭。]当香臭二种不来的时候，你自己嗅嗅看你的鼻子，到底是香的还是臭的？臭的就不是香，香的就应不是臭。[若香、臭二俱能闻者，则汝一人，应有两鼻？对我问道，有二阿难，谁为汝体？]如果香跟臭二种统统能闻，那么，你阿难只有一个人，就变成有二个鼻子了，就二个人了，那站在我面前问佛道的，就有两个阿难了，那到底哪一个是阿难你的真体？[若鼻是一，香臭无二，臭既为香，香复成臭，二性不有，界从谁立？]如果鼻子只有一，那就只能嗅一种了，香臭不二，就没有办法分辨了，臭既可为香，香复可成臭，二性不有，为什么二性不有？香取代了臭，臭就不存在；臭取代了香，香也不存在，所以，二性不存在，二种的嗅知统统不存在，不存在就不可以立界。界从谁立？鼻识之界到底从谁而立？二种嗅知性都不存在了。

[若因香生，识因香有，如眼有见，不能观眼；因香有故，应不知香？]如果说我们这个鼻识的香，可以从香尘自己跑出来，香本身就产生鼻识，若因香生鼻识，识因为香本身而产生，就像眼睛有见，却不能观看自己的眼一样。若说这个识是从香本身跑出来的话，那么，应当就不可能了解它的香，就像眼睛看不到自己的眼根。[知即非生，不知非识。香非知有，香界不成；识不知香，因界则非从香建立。]如果能够知道有香，那么，当然就不是从香所生，因为香不能自己知道自己是香。所以，只要能够知道香，就一定不是从香所生；如果不知道香，那当然就不

是认知的识，不是了别作用的识心了。根本连香都不知道，当然就不能说它是识。香非知有，如果香不能识知其存在，意思就是：非知有香，连香都不知道，香界当然不能成立。识不知其香，如果这个识根本不认识这个香，闻不到香，那么，因界则非从香建立，因香立识界，绝对不是从香来立的。

[既无中间，不成内外，彼诸闻性，毕竟虚妄。]既然没有中间，就不成内外，为什么？中间是因为有内跟外，中间不成，当然就没有内外。彼诸闻性，毕竟虚妄，彼诸嗅闻之识性，当然是虚妄的。[是故当知：鼻香为缘，生鼻识界，三处都无。则鼻与香，及香界三，本非因缘，非自然性。]

诸位！师父这样子很辛苦的一次再一次的解释经文，重要的是什么？重要的就是要让大家解脱，这是非常重要的！要不然其实不必这么辛苦。为什么这样重复？你想想看，这对初学佛法的人来说都听得懂吗？佛法，它深不可测，太难了，我们只能在语言、文字里沙盘推演，就像纸上谈兵一样，因为没有直接的证悟，没有办法，这证悟又需要实证的东西，你没有实证，这就是沙盘推演，能够看看沙盘推演也不错了！就像我们语言、文字是假的，这个住址是假的，我把这个人的名字、住址给你，你就可以找到那个人！懂这个比喻吗？语言、文字是假相，就可以让你见性！虽是假相，不要忘记，如果有一天因缘成熟的时候，一刹那之间就见性。

诸位，当我们根跟尘接触的时候，最可怕的是什么？就是建立观念，建立意识观念，用现在的话来讲就是可怕的意识型态。种族跟种族的意识型态，所以会杀；政治立场有政治立场的意识型态，很可怕！所以这就是说：观念很可怕；但是，观念也很好，看你用什么心。当你建立这个观念，你再落入这个意识型态，强烈的主导的时候，就很难解开了！所以，所有的众生、全世界的众生，统统活在自我的观念里、自我的意识型态里面，根尘建立的这种观念，牢不可破。种族跟种族就会厮杀，政治的政治立场，就是斗得你死我活！这个不是意识形态，国家与国家会发生战争，为什么？就是意识型态，看法不同，很可怕的！所以，佛陀说：发动战争就是一种罪恶，不管有理无理，你看，要死多少人？本来可以结为连理的，上战场，我不认识你，你也不认识我，就开始打，为什么？我说我爱国，你当然也说你爱国啊，大家都爱国，谁不爱国？所以，你知道佛法的伟大，它就是完全超越表相、完全超越观念，也完全超越意识型态，他的日子就不一样，完全不一样。

这样就是告诉大家说：观念是很可怕的、意识型态是很恐怖的，当他建立、再加上执着的时候，就可以杀人！男女之间，为什么会死这么多人？就是意识型态，男的爱女的，他就占有，占有的时候就会引发杀意，我占有她，别人是不准靠近的，靠近就干掉你，因为她是我的！这个观念一建立起来的时候，就完了。所以，一切的众生之所以杀、之所以争，完全就是根、尘相接产生的妄识。知道吗？虚妄的意识。而我们如果了解，根尘所建立的意识型态、观念，它是虚妄不实在的，那我们就不必如此，让日子好过一点难道不好吗？这样才快活，现代人就是不知道怎么让自己快活，因为不会活，所以不快活，每天活在气愤难平之中。这就是不知道过日子，不懂得怎么生活。

诸位，你们今天能够来听闻佛法，一定要记住，尊重别人，你讲什么，我都没听到，我对生灭无常的世间彻底没有意见，那就快活了！对不对？本来我们的心体是一致的，没有能所的、没有观念、没有这些意识型态，我们充满了般若智慧，体大、相大、用大，绝对的大，而且绝对的包容，那不是这样子的。所以，你只要记住，这一辈子你没有学佛，会怎么样？会死得很惨，真的！日子你都不知道怎么过，所以，你难道不用感谢我吗？（众鼓掌）要感谢（笑），有你们的感谢，我也愈来愈好，最近，人家说：您的皮肤怎么这么好？我说：最近有人送我茶，喝了皮肤不错。相由心生，可能讲《楞严经》有功德。

讲题：十八界本如来藏 妙真如性
日期：2009.6.7--2009.6.12
片数：共3片（本片为第2片）DVD
南无本师释迦牟尼佛（合掌三称）
打开楞严经讲义。
[巳四 舌味识界（分四）]
舌根对味尘所引发的舌识。
[午初 标举三界 二 双以征起 三 分合难破 四结妄归真 今初]
经文，[阿难！又汝所明，舌味为缘，生于舌识。]
阿难！又汝所明，内的舌根和外的味尘来互为依缘，生于这个舌识。
[午二 双以征起]
[此识为复因舌所生，以舌为界？因味所生，以味为界？]

此识到底是因为内的舌根所生的识，以舌根为立舌识之界？或者是因为外尘（外面的味尘）而所生的味识，以味来立味识界？

[午三 分合难破（分四）]
[未初 破因舌生 二 破因味生 三 破因空生 四 破和合生 今初]
第一个，先破因舌根而生识。

[阿难！若因舌生，则诸世间，甘蔗、乌梅、黄连、石盐、细辛、姜、桂、都无有味，汝自尝舌，为甜为苦？]

阿难！如果说这个舌识，是因为舌根自己产生的，而不必借重外尘的话，那么，这个世间种种

存在的味道就没有意义了，因为舌会产生识，那么，这世间所谓的甘蔗的甜、乌梅的酸、黄连的苦、石盐的咸、细辛和姜跟桂，这三种是辣味。如果没有这些味尘来配合你的舌根，那都无有味，没有外尘，所缘的这些外尘，那么你的舌根也没有办法产生舌识，所以，单根不生识。意思就是说：如果单单舌根自己会产生舌识的话，那么，外面这些甜、酸、苦、咸、辣，都没有意义了，因为这些味道并不重要，你自己舌根会产生舌识嘛，就变成都无有味，都不需要有这个外尘了。汝自尝舌，现在你自己尝一尝你的舌头，为甜为苦？到底又是什么味道？

[此破识因舌生。若谓舌识，单因舌根所生，不藉味尘，自能了别其味，即以舌为识之界者；则诸（助语辞）世间，甘蔗甜味，乌梅酸味，黄连苦味，石盐咸味，细辛药名，]细辛，药名，是马兜铃科，多年生的草本，它的根可以做药。[生姜、]大家都知道。[肉桂]它是植物名，属于樟科，常绿的乔木，叶厚有光泽，长椭圆形，花绿黄色，有香气，可以供药用，[药品，此三种皆辣味，都成了无有味。倘无有此等味尘，来合汝舌，]这些味尘没有，那么你自己尝一尝你自己的舌根，[汝自尝其舌，到底还是为甜耶？还是为苦耶？]

[若舌性苦，谁来尝舌？舌不自尝，孰为知觉？舌性非苦，味不自生，云何立界？]

假设说舌性是苦的，这个苦当然是包括甜、辣、咸等等的味道，如果舌性、舌根之性它是苦的，那么，谁来尝汝之舌，而知其是苦的呢？意思就是：舌根如果是苦，那么，就不可能知道是苦，就像眼睛能见色，却见不到自己的眼根。如果舌根是苦的，就没有办法尝到苦味；或者舌根是甜的，那就没办法尝到甜味；就像眼睛能看到外色，却不能看到自己的眼睛一样的道理。所以，舌性是苦，就没有办法尝到那个苦味，舌不自尝，舌当然不能自尝其苦，那么，谁为知觉？谁能够知觉其舌是苦呢？意思就是：如果舌性是苦，谁来尝汝之舌，而知道那个舌是苦的？舌当然没有办法自尝，就像眼睛没办法看到自己的眼根；舌如果是苦，那么，谁来知觉那个舌本身是苦的呢？

底下说：舌性非苦，如果说舌性若是非苦，那就是没有味道，[非苦]就是也非苦、非甜、非咸、非辣，这个[苦]代表一切味道。如果说舌性非苦、非甜、非咸、非辣，什么味道都没有，就没有味道了，味自不生，这味当然就产生不出来；味产生不出来，为什么可以用味道、用舌根来立这个识界呢？没有味道的舌根，那立什么？舌识不存在。

[此明舌性，有味、无味俱非。承上云：若自尝其舌，舌性是苦，谁来尝汝之舌，而知其苦也？苦字该甜等诸味。盖舌不能自尝其舌，如眼不能自见其眼。有孰（谁字解）为知觉，其舌是苦耶？若谓舌性非苦，即无有味，则味自然不生于汝之舌，云何可立识界耶？]连味道都没有，怎么可以立这个识心呢？

[末二 破因味生]

前面是因舌根而生，立这个舌识不存在；底下是因为味道而生，意思就是：味道本身就可以产生识心。

[若因味生，识自为味，同于舌根，应不自尝，云何识知，是味非味？]

现在这段要转另外一个方向，前面是单根不生识，现在是单尘也不生识。这舌识如果是单因味尘而生，而不必借重舌根的话，识自为味，这个[识]就是舌识，那么，舌识自然为味尘。相同之理，于舌根、同于舌根，相同之理就是本身自然就是有这个味道。为什么？这味道会产生识心，意思就是：味道本身就有识，尘生识，如果不必借重根的话，那就一样了，跟前面所讲的舌根的道理是一样的——舌根不必借重外尘，舌根自己会生识，这道理一样，应不自尝，舌根是苦，不知道苦，就像眼没有办法看到自己的眼睛一样，云何识知，是味非味呢？这个味道会自己产生，不必借重舌根的话，那你如何来了知是味非味？因为舌根不自尝，那么，味尘生识的话，这也是一样，不能自尝其味。当然，不能自尝其味，就不知道什么是味道，到底有味或者是没有味道。

整句把它贯串起来的意思是：前面是舌根生识，这段是：如果外面的味尘生识。此舌识如果单因味尘而生，就不必借重舌根，那么，这舌识自然就是味，因为舌识就是味道，本身就有分别的作用。为什么？味尘本身有识心，当然它本身就是舌识，本身就有味道，那么，这样就跟前面所讲的舌根一样的了，有这个功能，同时有这个识。但是，话讲回来，如果味尘自己生识，那么，就跟舌根一样，不能尝甜、苦。因此我们知道，如果味尘自己生识，那就不能尝味道了，就跟前面讲的舌根一样。云何识知，如何了别到底有没有味道呢？为什么？因为味尘所生的识，没有办法分辨自己。

[若言舌识，单因味尘而生者，识自然就是味。]因为识心本身就是味了，那当然[味不能自知其味，同于舌根，应不能自尝其舌；既不自尝，云何而能识知，]到底[是有味，而非有味耶？]这个味觉失去了、味道失去了。为什么？因为味本身就是识。

[又一切味，非一物生，味既多生，识应多体？]

这段是依据前面那段来讲的：若因味生，识自为味，就是这个识是从味道而产生的、味尘而产生。现在更进一步说：又外面的味尘，这一切味，非一物生，那么多的味道：酸甜苦辣咸，当然不是同一物所生的，[非]下加：[同]，[物]下加：[所]，非同一物所生，就更清楚了，一切味绝对不是同一物所生的。甘蔗的性生甜；盐巴一定是咸的；黄连是苦，这么多味道怎么可能是同一种东西所生？那么，外面的味尘既然是多生，因为识是由味所生，所以，识体应多体，前面假设说：味能生识，就味等于识，所以，多味等同多识。

再讲一遍：又一切味，绝对不是同一种东西所产生的，味道既然有多种而产生，当然，分别味的识就应当多体性，因为前面讲的，假设说：识由味、味尘而生。

注解，[又味尘类广，]就是味尘之类是很广的。[一切之味，元非一物所生。]这大家统统知道的。[以能生之味尘，既从多物而生，而所生之识，自应从味亦有多体，]因为前面假设说：味能生识，当然母亲多的话，儿子就多，大家都能生，[如母多，子亦应多，]一定的道理。如果把甘庶当作是母，甘庶生甜味，如果苦、辣、咸也是这样，[此以味多，而破识一也。]

[识体若一，体必味生，咸、淡、甘、辛，和合俱生，诸变异相，同为一味，应无分别？]

这段是继续前面：[若因味生]——如果舌识是单因味尘而生的，这一段还在发挥。如果说：舌识这个体性只有一个，一个识体，就是只能辨别一种味道，因为它只有一个体性，这个识体当然又一定要因为味道而生，这味道而生，识体又只有一个，体必味生，而且这个舌识、识体当然又一定因为味道而生，那么，这一些什么咸的、淡、甘、辛，都没有什么意思。为什么？因为所生的识只有一个，识体若只一个的话，那么那些味道还有和合的味道，[和合]底下加：[味]，[俱生]底下加：[味]；
[诸变异]底下加：[味]，这是强调种种的味道。譬如水跟盐合在一起，这叫和合的味道，就变了。还有俱生，黄连本来就是苦的，盐巴本来就是咸的，俱生味，本来就具足的。那么，我们煎、煮、炒、炸，那都是变异味，加上现在这个美食专家，本来不是很好吃的，煮一煮就很好吃了，这就是经过了烹饪以后变异的味道。应当同一个味道，为什么是同一个味道呢？因为识只有一个，而且这个识一定要由味道而生，那么，这个味道就等于没有味道，是同一味，因为识体就把它变成同一味。为什么？没有分别，因为识体是由味而生的，今识体只有一，当然就同一味，什么东西吃进去，因为它的识只有一，就像一个大门，进来统统由这大门，只有一了。

再讲一遍：如果舌识的识体只有一个，那么，这个识体，又一定必须从味道而产生这个识，假设说这种存在，那么，这些咸的、淡的、甘的、辛的，和合味，或者是俱生的味道、种种的变异味，都没有用！为什么？因为同一个味道，因为识体只有一个，只能分辨一种味道，那么，什么味道进去，它就是一，应无分别。

[设若识体是一，其体必定因味生者，所生之识是一，能生之味亦应非多。]因为识是由味而来的，那现在识体坚固的说是一，那味道没有用的。[如世间盐之咸、水之淡，蔗之甘，姜之辛（辣也），亦该酸苦，]当然包括酸的、苦的，[是为六味总相；和合俱生变异，是六味别相；如豆面盐水，合而为酱，]我们常常讲的豆瓣酱，都不离这个而产生的。[是为和合；如黄连生来便苦，其味与物，俱时而生，谓之俱生；如变生成熟，]煮一煮烹饪，由生变熟。[异其本味，如炮炙，][炮]是用少量的油，用猛火把食物炒熟，通常是用在肉类的，就是炒；[炙]就是现在很出名的烤肉。或者[煎煮之类，皆名变异。种种诸味，皆当同为一味，亦应无有分别，如子一，]儿子只有一个，不可能二个母亲生的，二个母亲共同生一个儿子，不成笑话了？一人生一半？儿子是一，[母亦应一，]所以，[此以识一，而破味多也。]

[分别既无，则不名识，云何复名，舌味识界？]

这段是继续前面[应无分别]那句讲下去的，应无分别，连分别都没有了，没有分别，哪里叫做识呢？识就是以分别、了别、有作用叫做识嘛，连这个分别都没有，怎么叫舌味识界呢？

[识以分别为用，承上诸味既合为一。则无咸、淡、甘、苦、酸、辣之分别。能生之味，分别既无，所生之识，分别亦无，则不应名之为识。云何复名，舌味为缘，生汝中间舌识界耶？]

[未三 破因空生]

破除因虚空而生识。

[不应虚空，生汝心识？]

那怎么可能？虚空本身怎么会产生我们的舌识呢？[以上根生、]不存在，单根不生识，[尘生，]单尘也不生识，[二俱不成，恐计从空而生，然空性顽钝，故曰：不应以无知之虚空，生汝有知之心识耶？]

[未四 破和合生]

[舌味和合，即于是中，元无自性，云何界生？]

就是舌根和味尘来和合，其实不是这么一回事，即于是中，在你所谈论的这个中间它有问题：元无自性，你根本找不到中间之相。在根尘的中间其实本身并没有自性，意思就是没有根、没有尘，根无自性，尘无自性，根不像根，尘不像尘，哪来的中间？元无自性就是根本找不到中间之相。云何界生？怎么可以说由根对尘来产生舌识、来定这个舌识界，说舌识界是由根尘和合而生的？这个根本就是不可能，根无自性，尘无自性，中间相也不可得，怎么可以因为这样来定舌识之界呢？

注解，[若以舌根味尘二者，和合生汝舌识者，舌是有知，尘是无知，一经和合，体性纷杂。如世间水土和合，水失流动之自性，土失干燥之自性，故曰：‘元无自性’能生根尘，自性既无，云何识界，可从而生？本科四性推检无生具足：不因舌生，是不自生；不因味生，是不他生；不因空生，是不无因生；不因舌味和合生，是不共生。]

[三分文难破竟。]

[午四 结妄归真]

[是故当知：舌味为缘，生舌识界，三处都无。则舌与味，及舌界三，本非因缘，非自然性。]

所以我们应当知道，舌味——舌根跟味尘来当作缘，来产生舌识界，三处都无：根、尘、识三处，都不存在，相妄性真嘛。则舌与味，及舌识界三，本来就不是因缘法，因为不由根尘所生；非自然性，也不可以说是外道讲的无因。

那么，这一段研究了有什么好处呢？就是一个修行人，事实上不必在饮食上一直超过本分事的享受。重点就是说：能够取得支持我们的色身修行的体力就可以了；但营养也必须照顾好。大部分的人由饮食生出病的人比较多，多是吃得太多而生病的，很少人是因为吃得少而病的。印光大师讲，说：我们这个胃，能吃七分饱就好，感觉到饱就不能再吃。从医学上来讲也是这样，如果我们吃到八分、九分饱，撑了，或撑到十分，胃就没有空间来蠕动；多出来的东西没办法消化，就会产生强大的废物，变成身体的一种负担，排泄不掉，就会产生身体不必要的毒素，或者是血液上的消化不掉、排除不掉，因为我们的胃有一定的体积、容量。所以，大部分的人是吃坏了，不是饿坏了的比较多。也就是说：因为我们不了解饮食的一个定义，譬如我们吃到一个程度，胃已经饱了，但因为无量劫来的贪心，就会一直想要再吃。因为眼睛不会饱的，眼睛只用看的，它不晓得这个胃有多么的辛苦：哎呀！你不要再喝了！为什么大家喝酒喝到变成宿醉、回去一直呕吐，就是眼睛欺骗了胃：这个酒肉那么好！由于眼看（美食）、耳（听酒桌上觥筹交错的）热闹而忘记了胃所能承受的能力。

其实我们的生命里面，不需要过得这样自我惩罚，如果你吃到七分饱，感觉饱了，这个时候就是停的时候，你这个就是健康的饮食，因为你留有二分至三分的空间，让它收缩，可以整个消化，变成能量跟气化。但是如果过分的话，吃到呕吐，像吃喜宴、龙门宴等等这些，就是吃了以后再去吐，吐了以后再吃，这是很伤身的，非常伤身的！我们一定要了解，多少对饮食上稍微知足，对身体也好、心灵也好，这是印光大师、还有医学上特别的交代，让胃一定有空间去消化食物。真正消化吸收，就会转换能量；而使胃吃到过饱，就会完全没有空间，就没有办法消化吸收，这个机器停顿，就会产生强大的胃酸，会一直呕吐，消化不了。

[舌界，即舌识界。前三科系尘为名，曰色识界、声识界、香识界，此科并后二科，系根为名，曰舌识界、身识界、意识界。余同上可知。]
[四舌味识界竟。]
看原文师父再解释一遍，我们一气呵成的解释。

[阿难！又汝所明，舌味为缘，生于舌识。此识为复因舌所生，以舌为界？因味所生，以味为界？]阿难！又汝所明了的，由内在的舌根，跟外在的味尘，来作为互相的依缘，而根尘所生的这个舌识，此识到底是由内舌根所生，以舌根为立舌识之界？或者是因为外尘的味尘所生的，以味尘为主要来立味识界？

[阿难！若因舌生，则诸世间，甘蔗、乌梅、黄连、石盐、细辛、姜、桂、都无有味，汝自尝舌，为甜为苦？]阿难！若此舌识是因舌根自生舌识，不必借重外尘的话，那么这些世间的甘蔗的甜、乌梅的酸、黄连的苦、石盐的咸、细辛、姜、肉桂的辛辣味，这些都没有任何的意义，因为舌根自己会产生味，变成都无有味，如果没有这些味来和合，那就变成舌根没有味道了，没有外尘的味。现在你自己尝试舌头看看，到底是甜还是苦的？

[若舌性苦，谁来尝舌？舌不自尝，孰为知觉？舌性非苦，味不自生，云何立界？]用假设来说明，如果舌性是苦的，那么谁来尝汝之舌叫做苦呢？舌不可能自尝其舌，那谁能够知觉其舌是苦的？就像眼睛不能看到自己的眼根一样的道理。如果说舌性不是苦的，也不是甜、辛、咸、辣，统统不是，那就表示没有味道了，味不自生就是没有味道，云何立界呢？怎么可以来立舌识界呢？

[若因味生，识自为味，同于舌根，应不自尝，云何识知，是味非味？]如果这个舌识是单因外面的味尘而生的，而不必借重内在的舌根，那这个舌识本身变成自己就是味尘，自为味，为什么？因为味道本身有识，识本身有味，所以就变成跟前面舌根一样的，应不自尝，舌根苦就不知道苦，舌根甜就不知道甜，如眼不见其眼，因为味道如果是识的话，就变成跟舌根一样的。云何了别，是味非味？

[又一切味，非一物生，味既多生，识应多体？]又一切味，非同一物所生，味道既多，分别的识体也应当多。[识体若一，体必味生，咸、淡、甘、辛，和合俱生，诸变异相，同为一味，应无分别？]如果识体只有一个，这个识体又必须要借重味道而生，那么，这一些所生的识变成一个，这些味道就没有存在的意义了。譬如说咸味、淡味、甘味、辛味、和合味、俱生味、变异味，种种的变异味相，同为一味，应无分别，为什么？因为舌识只有一个。

[分别既无，则不名识，云何复名，舌味识界？]分别既无，连分别的能力都没有，怎么可以叫做识呢？云何复名，舌味识界呢？[不应虚空，生汝心识？舌味和合，即于是中，元无自性，云何界生？]你说舌根和味尘和合，在中间产生这个舌识，是没有道理的。为什么？因为连根尘都是空无自性，如何有中间之相？没有中间之相，怎么可以立这个因根尘而有的舌识之界呢？

[是故当知：舌味为缘，生舌识界，三处都无。则舌与味，及舌界三，本非因缘，非自然性。]所以我们应当知道，舌根和外面的味尘为缘，而所产生的舌识界，根、尘、识三处都无，则舌与味，及舌识界三，本来就不是因缘法，因为都找不到，都是无生；但是，也不能说无因而生，不能无因而生。

[巳五 身触识界（分四）]
[午初 标举三界 二 双以征起 三 分合难破 四 结妄归真 今初]
我们讲完了眼、耳、鼻、舌，现在要讲身触识界。
[阿难，又汝所明，身触为缘，生于身识。]

阿难，又你所明白的，以前所讲过的，由身根跟外面的触尘来互为依缘，而产生身上的身识。
[午二 双以征起]
[此识为复因身所生，以身为界？因触所生，以触为界？]

这个身识到底是单由内身根所生的，用身来立身识界？或者是单由外尘的触尘所生的，以外面的尘来立身识界呢？
[午三 分合难破（分三）]
[未初 破因身生 二 破因触生 三 破和合生 今初]
现在破从根而生识，[阿难，若因身生，必无离合，二觉观缘，身何所识？]

阿难！如果说这是身识；[因]就是由，单由身根就自己可以产生身识，不必借重于离、合的外尘，必无离跟合，因为身体有感受性，离开了，身体就知道它离开了，接触到身体了，就知道，所以离跟合，身体都知道。二所觉观之缘，这个[觉]就是粗，细就是观，粗跟细的二种心，叫做粗觉、细观，这是对离、合说，离合碰到身体来讲的话，有粗还有细，我们可以觉察，现在没有借重离、合二种触尘，当然也就没有所谓粗觉跟细观了。那么，身何所识？身体没有离合之境，怎么能够生识？

[此破单根，不能生识。觉观二字，粗缘为觉，]很容易觉察。[细缘曰观。有能觉观与所觉观之别；又有离时觉观，合时觉观二种。若谓身识，单因身根而生，不藉触尘者，如是虽有身根，必定无有离合二种，]来配合，[所觉观之尘缘，则惟身无境，安能生识乎？]

[此句又作一解：合离是触尘，觉观指识心。]意思就是：[谓必定无有合离，二种触尘，为生觉观识心之助缘，何能生汝身识乎？纵许能生身识，无有触尘，将何所识耶？]没有这个触尘——没有离、合，你的身体完全不可能知道有这个识心。[此计识因身生者，]这一段告诉我们：身识单由身根来生，[非也。]是不可能的事情，根一定要借重外面的合跟离二种触尘，所以说单根生识是错的，意思就是单身根是不可能生识的，因此如果说执着身根能生识，这个是不对的。
[未二 破因触生]
底下破因触尘而生身识。
[若因触生，必无汝身，谁有非身，知合离者？]

如果说这身识是单由外面的触尘而生的，那么，身体的身识就不必,必无有汝身。为什么？就唯尘无根，这变成不可能了。是不是？谁有非身，知合离者？天底下每一个人，哪里有没有依于这个身根而能够判定是合是离？连身体都没有！判定就是说是合、是离的触尘。就像说：你儿子今年考大学考上没有？他说：我连儿子都没有，那里有考没考上大学这个问题？连身根都没有，怎么可能有知道什么合跟离的触尘？再讲一遍：如果说这身识单因触尘而生，而不必借重你的身根，也就是唯尘无根，天下之人，哪有没有根身，而能知道合离之触尘呢？不可能！

[此破单尘，亦不能生识。若计身识，单因触尘而生，不藉身根者，必定无有汝身，惟尘无根，不成身触为缘之义；世间谁有非依于身，能知合离之触尘者？离却身根，则能生之触尘，尚不可得，则计识因触生者，亦非也。]
根生不对、触尘而生也不对，好，单根不生、单尘也不生，现在是[未三 破和合生]
[阿难，物不触知，身知有触。]

阿难，无情之物是不能自知有触的，身知有触，就是说：无情物是不能自己说有知道这触知的，一定要有情物的身知，方才知道有这个触尘。意思就是：一定要与身相合，才知道有触。再讲一遍：阿难！无情物是不可能自己知道有这个触尘，一定要借重有情物的根身，才知道有这个触尘。

[此标触知之相。世间之物，不能自触而成知，]因为世间之物是无情物。[必定与身相合，方知有触。此二句，为下正破共生之张本耳。]
[知身即触，知触即身；即触非身，即身非触。]

知身即触，知道根身变成所知了，即触就是由能触而来的，能触就不是根身了，就像眼根就不是色尘，色尘就不是眼根。在这一段，能、所一定要分开，譬如说：眼根对色尘、耳根对声尘，那眼根一定不是色尘，耳根一定不是声尘，现在这段也是这样子。知身即触是什么意思？能够知道这个身，这就是由触所产生的，所以在这里要特别注意，即触，这个[触]是主动的，能触，身是所知而已，附带的而已，这是能、所要分开来。这段这色身，色身为所知，就是由能触的触尘而来的，现在触尘采取主动，站在主导的力量，因为根跟尘各有能所，根可以能、可以所，尘也可以能、也可以所。所以，知身即触，就是知道这个色身的根身一定是由能触的触尘而来的，所以，身是所，触尘是变成能了，身但为所知，因为单单身根是不知道触的，那么，知道这个触就一定有身根。在这里能触为主动，就是能，根身只是所知而已。

第二句：知触即身，如果知道触，就是由能知的身根而来的。意思就是：如果你能够知道触，

这就是由身根所生，在这里由能生的根身采取主动，而触尘只是被动。就是说：眼如果能见色尘，那一定是眼根，知道色尘的一定是眼根，所以，这里是眼根变成采取主动；叫做知触即身，知道这触尘的一定是由根身而来的，所以，根身是能，触尘是所，因为触变成但为所知，单触、触尘是不知道有根身存在的，因为有根身，才知道有触，所以，身根就变成能，触尘就变成所。

即触非身，即触就是由触生的话，那就不是能缘的根身。即触，如果知道是触尘，即触就是站在触尘的角度来讲，它就不是根身，站在能触的触尘，它是能，就不是所触、所知道的根身。即身非触，如果站在根身的角度来讲，它就不是能知的触，能知的身根来讲，它就不是外在的触尘。所以，站在根身的角度来说，它就不是触尘，意思就是：能、所一定要分开，总属于一边，很清楚。眼如果见色，眼不是色；耳能够闻声，耳不是声；鼻能够嗅香，鼻当然不是香；舌能够尝味，舌当然不是味；身能够知道触尘，身根当然不是触尘，我们一定要能、所分得很清楚。

第一句：知身即触，第二句：知触即身，第三句：即触非身，第四句：即身非触，那么，一跟三是连贯的（知身即触，即触非身），二跟四是连贯（知触即身，即身非触），因为它是交叉在强调同一件事情，强调能，它就不是所；强调所，它就不是能。看一、三配合起来讲怎么说：知身即触，即触非身，联合起来讲：知道这身根的话，身根但为所知，即触就是由能触的触尘而来的，触尘是主动，身但为所知，单身是不能生触的。所以，知身即触，即触非身，知道这根身就一定是能触的触尘而来的，所以，触尘变成是主动、能。根身是变成所知。第三句：即触非身，知道这个触，当然就不可以兼所触的身根了，知道能触的这个触尘，就不可以说它是所触的身根。

再来，第二句接第四句，知触即身，即身非触。知触即身意思是：知道这个触尘，我们就知道，它一定是由能触的身根所产生的，所以在这里，能触的身根，就绝对不是所触的触尘，所以，接第四句：即身非触，就是能触的身根，绝对不是所触的触尘，因为能、所是很清楚的，就像眼睛一定不是色尘，耳根一定不是声尘，鼻根一定不是香尘，舌根一定不是味尘，由眼色、耳声、鼻香、舌味来讨论，你容易了解，由身体跟触，它是同时发生的，没有能所，又必须要分开能所，这个就非常困难！知触即身，知身即触，它没有能所，它同时存在的，但是，你又必须能、所分得很清楚，所以，变成根（身根）跟尘都是空无自性。

[此下文分三段，正破身触和合生识，]正破身根、触尘和合生识，[俱不成共生之义。此中首句知字，即上段身触合处，所显之知、属识；身字属根；触字属尘。此文承上，物不能自触而成知，必与身合方知有触，遂计身触]二缘，[和合共生。]而生这个身识。[今以所生之识，无双兼根尘二相为破。]意思就是：讲能，就不是所；讲所，它就不是能。[文有四句。上二约双即，不得为共生；下二约双非，亦不得为共生。乃以所生之识，仔细审察，还是知身乎？还是知触乎？]到底是身？是触？

[知身即触，知触即身者：若知于身，此识知，即从触所生，]触就变成能，身就变成但为所知，就变成所了。[并不兼乎身，]并不兼乎身就是：能触就不是所触的身根，这个不是很困难。[以身但为所知；]就是能所很清楚的。[若知于触，此识知即从身所生，]如果知道触尘，就知道是从能触之身根而来的，身根变成能，触变成所。[并不兼乎触，]并不兼乎所触之触尘，[以触亦但为所知；]因为能知的是身根，能知——身根，触尘但为所知。[上句即触所生，下句即身所生，其识知，皆单属一边，]能所分明，[何得为根尘共生耶？]

[即触非身，即身非触者：即触即身，乃承上二句，]上面二句讲得很清楚：知身即触，知触即身，[即触即身之文。若此识知，即从触所生者，则非兼于身，]因为能不是所。[惟单属于触之一边；若此识知，即从身所生者，则非兼于触，]因为能不是所，能生的身根，绝对不是所触的触尘，[亦单属身之一边；]能、所还是很清楚的，根跟尘，我们都知道的非常清楚，就像眼对色、耳对声一样的清楚。何以故？[何以为共生乎？另作一解，以便易知。四句中，以一、三相连，二、四相连，解曰：所生之识知，若知身根者，此知即是从触尘所生。接第三句：即是从触尘所生之识，当非兼属身根，何得为共生耶？第二句，所生之识知，若知触尘者，此知即从身根所生，接第四句：即是从身根所生之识，当非兼属触尘，]意思就是：根不是尘，尘也不是根，[亦何得为共生耶？交光法师所云：‘所生无兼相’者是也。]意思就是：所生之身识，不可以兼能所相，能就不是所，所就不是能，单属一边，叫做所生之身识不兼能所，不可以讲能跟所同时，叫做无兼相。

经文，[身触二相，元无处所，合身即为，身自体性；离身即是，虚空等相。]

这里是说：内在的根身和外面的触尘，二相元无处所，本来也没有内外对待来讲。以触来说，只要一接触到这个身体，感受到触，就是身体的一部分，所以叫做合身即为身自体性。只要用触来感受，感受到身、手，手有感触，其实这个触就是合，合于身体的一部分。所以，感受到这个脚有触尘，这个触尘也是身体的一部分，所以，合身即为身自体性，这八个字要连接起来念。用触尘来讲，触到哪一部分，合在这个身，其实就是身体的自体性。为什么？合脚，是身体的一部分；合手，也是身体的一部分；合头的触尘，也是身体的一部分，不可以分开，意思就是：触就是身，没有能所，没有能所就是破除和合而生。离身即是虚空等相，如果离开这个身体来说这个触尘，这便是虚空等等的色法了，那么，离开身体来讲触，那就是不可能，色声香味触。

[此段以能生根尘，无内外对立之相为破。以身根之与触尘二相，元（本也）无内外对立之处所

。此二句标，下释云：以触合身，即与身为自体，合而不分；]合而不分底下加：无身外之触，触外无身。合而不分意思就是：无身外之触，触外无身，触尘以外绝对没有身。[若触离身，即是虚空等相。等指色法]等等。[身外无非色空诸相。]这个[色]包括色声香味触，还有虚空相。[此明合离，皆无身触对立之相，]无论是合的触，合就变成身触了，合哪里的触，它就是属于身体的一部分，刚刚讲了，也没有共生相；离，那就等虚空相，哪里有触呢？皆无身触，对立就是能所，意思就是：没有能生的根跟尘合起来所生之相，叫做皆无身触对立之相，有能所就是有对立，能生。

[何能共生身识耶？]之相。[交师所云：‘能生无对相’者是也。]讲内根、外尘，其实都是二乘人，内根、外尘而生识，这个都是方便二乘人，因为他的智慧就到这个地方。所以，我们晓得的，二乘人所学的、权教菩萨所学的，是不究竟的，要了解，大乘菩萨是顿悟，不可以用析空，要用体空，当体即空。你用析空的话，那是意识心，用析空观，那仍然属于次第性的东西，那不是佛法。用分析一件事情，是永远没有办法进入佛的领域，只能讲：他在这个过程当中是很无奈的，你不讲这个次第的话，没有办法慢慢引导他进入佛的领域；可是，如果你一直讲这个次第，来剖析一件事情，那么，就更不可能进入佛的领域；因为佛的领域，你一定要顿悟，没有东西可以分析，当体就是空。也就是：一合相其实就是空，没有东西可以分析，小乘、大乘的差别相，最大的就是这个地方，小乘用不净、苦、空、无常、无我来分析给你听，所以你要慢慢的远离五欲六尘；大乘，连净都没有，哪里有不净？就像虚空，等虚空法界都是无相，哪来的能所？哪来的不净？哪来的净？这究竟义，单刀直入，你就必须要顿悟，没有东西叫做不净，也没有东西叫做净，父母没有生你的时候，什么是不净？什么是净？没有这个东西。所以，你用分析的、剖析的，慢慢引导一个，这只能说为拿一支拐杖让他走路，他必须要依靠这一支拐杖慢慢修复，将来自己身体健康以后，就自己会跑，就把拐杖丢掉。

这释迦牟尼佛也是这样，叫你修止、叫你修观，才能入于佛道；可是，这一句仍然是方便的，止无所止，观无所观。止，没有能止所止，观，亦无能观所观，绝对的空性，没有东西可以止；绝对的空性，没有东西可以观，单刀直入，顿悟契入无生，无生，哪里有生？无生，哪里有灭？无生，哪里有能？无生，哪里有所？无生，哪里有可以能观？无生，哪里可以所观？能观、所观，仍然是微细的次第性，不能入佛的境界；能止、所止，仍然是微细的方便；不能入佛的境界；佛的境界：一念无生，即体即用，体即真如，用即般若，体用一如，这才是真正的佛道。因此在不得已的时候，讲种种的语言、名字、名相，这也是很无奈的事情。就像一个人如果是靠着仪器来过日子的，这表示这个人是不健康的身体。

譬如说我不能呼吸，就装这个呼吸的助呼器，这表示这个人面对的是病苦，他没有办法绝对自主；一个人还需要依靠佛法来安慰、依靠朋友来安慰、依靠师父来安慰，或者是依靠善知识来安慰，这个是很无奈的事情，因为你是凡夫，或者是需要佛法来慰己；如果用一个比喻来讲的话，就是你必须靠这些拐杖你才能走路；必须靠这些助呼器，就像加护病房里面的病患，你要推轮椅才能走路，要借重某一种东西，才能活下来，或者是行动方便，就表示这个人是残障，是严重的接近死亡，送进加护病房的任何一个病人，都必须借重仪器，才可以存活；同样的，一个修行人，一定要依靠某一种东西——语言来安慰、朋友来安慰，你才会快乐一点点，那这就离佛道很远了。

这个佛道的最后念，你要知道，那一念契入的时候，一定要完全是顿悟，当体即空，与法界性同，没有任何的次第、没有任何的止、没有任何的观，没有什么九次第定，没有！没有内、没有外，没有能、没有所，没有任何的善巧方便；没有语言、文字，二六时中，不倚一物，这个就是佛道，入于大寂灭涅盘海，也没有寂灭之相；破除我空、法空、空空，也没有我空、法空、空空之相，没有！究竟成佛，也无成佛之相；究竟如如，亦无如如之相；说一切法不可得，不可得也不能说；说一切法本无，本无亦空，如是体悟，绝对的存在，性相一如，这个是佛的境界，没有任何讨论的空间，没有任何的语言，不可以依靠任何的讲经说法，单刀直入，就是显现如来藏性，这个就是佛道，用次第性的东西，永远没有办法进入佛，永远没有办法！

[内外不成，中云何立？中不复立，内外性空。则汝识生从谁立界？]

内根、外尘，这是二乘人所讲的、权教菩萨所讲的，连中间的相都没有，内根、外尘，空无自性不成，中间之相怎么可以成立呢？中间的相没有成立，那么，我们的身识就不存在了。所以，内外性空，则汝识生从谁立界呢？汝识识生，就是你的身识而生，到底是从根还是从尘来立界？根，根空无自性；尘，尘也是空无自性。

[此明根、尘、识三界，互不得成。上二句因能生根尘，内外二界不成，以致中间所生之识，亦何从而得安立？中二句，因中间所生识界，不复成立，致内外根尘之性亦空。末二句总结，不能共生。以上三界，皆不得成之故，则汝身识之生，毕竟从谁以立界耶？]

[三分合难破竟。]

[午四 结妄归真]

[是故当知：身触为缘，生身识界，三处都无。则身与触，及身界三，本非因缘，非自然性。]

是故我们应当了解，身根与外面的触尘互为因缘，来生身识界，三处都不存在，根身不存在、触尘不存在、中间所生的身识也不存在，都无。则身与触，及身界三，本非因缘，非自然性。

[准上可知。五身触识界竟。]

诸位翻回来经文，我们消文释义一遍：身识界，[阿难，又汝所明，身触为缘，生于身识。此识

为复因身所生，以身为界？因触所生，以触为界？]阿难，又汝所明，身根与触尘为缘，而产生的身识，此识是因为内根身所生，而以身根来立这个身识界？或者是因外尘所生，以触尘为身识界呢？[阿难，若因身生，必无离合，二觉观缘，身何所识？]阿难！如果这个身识是由身根单根，不必借重于外尘的离合所产生的觉观之缘，那么，只有根身，没有离合之境，又怎能生识呢？[若因触生，必无汝身，谁有非身，知合离者？]如果这个身识，是单由外面的触尘而产生的身识，那么，就不必借重你的根身，意思就是：唯尘无根了。那么，请问你：全世界的人，有哪一个人不必借重于根身，就能够知道合、离这个触尘呢？绝无是理啊！[阿难，物不触知，身知有触。]阿难！我们知道，无情物本身并没有触知，这个触知必须要有情物的身知，才知道有一个触，一定要借重于身来相合，才知道有一个触尘。

[知身即触，知触即身；即触非身，即身非触。]当我们知道根身的时候，一定很清楚，是由能触的触尘，来知道所知的身根；知触即身，当我们知道触，就知道这是由能缘触的根身所产生过来的。所以知道前面：知身即触，就是能触的触尘就绝对不是根身；知触即身，就是能知道的身根就不是所触的触尘。即触非身，能触就不是所触的身根；即身非触，能触的根身，就绝对不是所触的触尘。所以，知道身，就知道它是由能触的触尘而来的；知道触，就知道它是由能知的身根而来的。所以，知道触，它就绝对不是身根；知道身，就不是所知道的触尘，能、所要分得很清楚。

[身触二相，元无处所，合身即为，身自体性；离身即是，虚空等相。]何况内根、外尘二相，本来就没有内外对待之处所，以触尘来讲，合身体的哪一部分，它就是身体的自体性，离开了身体来说触是不对的，虚空就没有触尘，所以，虚空等法就是外面的，则外面的虚空等等这些法，当然就不构成触了。[内外不成，中云何立？中不复立，内外性空。则汝识生从谁立界？]内外不成，中云何立呢？内根、外尘是权教所说的，连中间之相都没有，如何有这个身识呢？内外性空，那么，你的身识，到底是依据什么来立界的呢？[是故当知：身触为缘，生身识界，三处都无。则身与触，及身界三，本非因缘，非自然性。]是故当知：身根触尘为缘，来生这身识界，三处都无，则身与触，以及身界三，本非因缘，非自然性。

[巳六 意法识界（分四）]

就是意根、法尘而所产生的第六意识心。

[午初 标举三界 二 双以征起 三 分文各破 四 结妄归真 今初]

[阿难，又汝所明，意法为缘，生于意识。]

阿难！又你往昔于我所教过的教法里所能明了的，就你所明了的来剖析，内在的意根、外在的法尘，互为依缘，而生于意识之心。

[午二 双以征起]

[此识，为复因意所生，以意为界，因法所生，以法为界？]

此识就是这个第六意识心，为复是第七识的意根所生的，以第七意识为意根为界？或者是因为外面的法尘落下来的影像所生的，以法尘为界，来立这个第六意识的意识心呢？

[午三 分文各破（分二）]

[未初 破因意生 二 破因法生 今初]

[阿难，若因意生，于汝意中，必有所思，发明汝意；若无前法，意无所生。离缘无形，识将何用？]

现在是单由根生。阿难！若因意生，如果说单由第七意识的意根而生第六意识的意识心，于汝意中，在你的第七意识的意根当中，就必有所思了，就一定会发明汝意，发明你的心意了，因为心意有所思，就会启动你的意、意念。若无前法，意无所生，如果没有前五根落下来的法尘（就是若无前法），如果没有前五识落下来的法尘，好好的来思惟，怎么样？意无所生，意根、意识也无所生。离缘无形，离所缘的法尘，这个意根本来就是无形的，怎么样有办法能够生识呢？所以，这个意根，必须藉由法尘而生出意识心，现在如果没有前面的五尘落下来的法尘，那么，识将何用？意思就是说：也没有意根，单意根没有用；也没有法尘，因为法尘是由五尘落下来的影像，现在法尘没有，当然能生的意根也不存在了，所以就根尘双泯，识将何用？根无、尘也无；尘无、根也是无，识将何用？你这个第六意识心有什么用呢？

解释一遍：阿难！如果单由意根而生的意识心，在你的意根当中就一定有所思，发明你的意根、意念；如果没有前五尘落下来的法尘的影像，你的意根就无所生了，你产生的能思量的意就不存在。为什么呢？离所缘的法尘，意根就没有形相，叫做离缘无形，中间加一个：所，离[所]缘，那就很清楚了，[缘]底下就是：法尘。离所缘之法尘，无形就是：意根也无形状，意根本来就无有形状，能生这个识心，那么，这个识将何用？没有五尘的影像，你的识心没有用啊！

[此约根尘存亡破。故呼阿难，而告之曰：若谓意识，]第六意识心，单单是由第七意识的意根所生的，[单因意根所生者，然汝意根之中，必有所思之法尘，方可发明汝能思之意根，]要有根，一定要有尘嘛，第七意识的意根，一定借重前五尘落下来的影像，有能、有所。所以，[以尘存则根存也；]以所缘之尘存在，才有能缘之根存在，这是一定的道理。如果没有现前所思的，前五尘落下来的法尘，[若无现前所思之法尘，则能思之意根，亦无所生，是尘亡则根亡也。]所缘的尘亡，当然没有能缘的根了。[离缘无形者：]离所缘的法尘，意根是无形的。[以意根离却所缘法尘，根亦无形可得，云何而能生识耶？若是根尘双泯，识将何用？]

经文，[又汝识心，与诸思量，兼了别性，为同为异？同意即意，云何所生？异意不同，应无所

识。若无所识，云何意生？若有所识，云何识意？唯同与异，二性无成，界云何立？]

你要全神贯注，研读《楞严经》就是这样子，你不是要听深的吗？够味、够劲的吗？这个就是够味、够劲！要注意听！又汝识心，现在你的意识之心，就是你的第六意识心，跟第七意识的诸思量，因为第七意识是恒审思量，有种种思量的功能。兼了别性，因为第六意识跟第七意识统统有了别性，为同为异？意思就是：第六意识的了别性，跟第七意识的了别性，是同样还是不同？

这几个字再解释一遍：又汝识心，与诸思量，兼了别性，为同为异？现在又你的识心，这是指第六意识；与诸思量，诸思量就是第七意识。好！又你的第六意识的意识心，与诸思量意识——第七意识的恒审思量，有种种的思量功能。简单讲就是：第六意识的识心跟第七意识的思量，兼有了别性，同样都是有能了别之性质，我现在请问你，到底第六意识跟第七意识是同？还是不同？

同意即意，云何所生？识心，如果这个第六意识的意识心，跟第七意识的意根这个识心是同的话，站在第六意识如果同于第七意识，同[意]就是意根，所以，[同意]就是：第六意识的识心，如果是相同于第七意识的意根，[即意]，那就是意根了，怎么可以分第六、第七？同意即意，第六意识同于第七意根，那么就是意根了，不能分六、七。云何所生？又怎么可以说：第六意识心是为第七意识的意根所产生出来的意识心呢？不可以这样讲。同意即意，第六意识同于意根，它就是意根，又怎能说意识心是意根所生的？因为是相同嘛，不可以讲意根生意识心。

异意不同，应无所识，如果异于意根而不同，那么，应无所识，因为意根是能了别之识，不同于意根，那就无所识了，就是无知之尘。第六意识、第七意识，我们知道都有了别的作用，如果第六意识的识心不同于意根所生，那么，第六意识就是变成无知之尘，应无所识。

若无所识，云何意生？如果果真是无所识，那么，则不是意根同类的。既不是意根同类的，意根生意，意根生出一个无所识，它根本就不同类，云何意生？怎么可以讲第六意识的识心是第七意识的识心所生的？如果说不同，上面讲的：如果是为异，如果第六意识心不同于第七意识，那么，它叫做异类，第七意识是有知、能了别，第六意识是异类，异类就是无知之尘。如果是无所识，无所识就变成无知之尘，那么，无知之尘就不是意根同类，怎么可以讲说第六意识的意识心是第七意识所产生的？因为变成有了别生出一个无、无知之尘。

若有所识，云何识意？如果二者——就是第六意识若有所识，如果第六意识跟第七意识统统有了别作用，识就是了别作用，这个[识]不是意识心的识——均有了别作用；云何识、意？如何来分别，[识]是指第六意识心，[意]是指第七意识的意根心。如果二种——第六意识、第七意识，都有分别作用、了别作用，那我们又如何有能力来分别什么是第六意识的识心？什么是第七意识的意根心？因为第六意识有了别性，第七意识意根也有了别性啊。

唯同与异，二性无成，界云何立？到底第六意识是同还是异？二性无成，为什么？能生、所生均不成，如果第六意识的识心，是由第七意识的能生，那么，能生就是同一个，由意根所生当然就是意。能生所生，是不是？那么现在同跟异，异就是无所知之尘了。所以，这个同跟异，二性无成，同性也不对，同性，意就是意根；异性也不对，异性就变成由有知的生出一个无所识的无知之尘，二性无成，二性就是同或异都不能成立，都没有办法成立，根是意根之性，识是意识之性，二性无所成立。此意识之界由意根来立界，怎么能够成立呢？所以，是则以意根，为生识之界，非也。

再解释一遍：看经文，又汝意识之第六意识心，现在要讨论你第六意识的识心，跟第七意识的恒审思量，这二个统统有了别作用。为同为异？第六意识跟第七意识到底是相同还是不同？这个识心如果同于意根的识心所生的，那么，即意，就是意根了，何必要多列出一个第六意识心呢？云何所生？为什么说识心是意根所生呢？意根所生就是意啊，为什么还立一个第六意识的识心呢？云何所生？怎么可以说意识心是意根所生的呢？异意不同，如果这个意识心不同于意根，叫做异意，意识心不同于意根，不同的话，应无所识，不同就是不同类了，不同类当然就是无知，意根是有知嘛，不同类就是无知。如果无所知、无所识，当然就不是意根的同类了，云何意生呢？怎么可以讲：第六意识是由第七意识的意根所生呢？若有所识，如果二者都有所了别作用，第六意识、第七意识都有了别作用，云何识、意，那么，云何来分辨，什么是第六意识的了别性和第七意识的意根的了别性呢？唯同与异，二性无成，第七意识的意根性、第六意识的识心，都无所成，那么，这个意根所产生出来的意识界，云何成立？所以，意根来生这个识界是不对的。

我已经很努力了，很努力了，很少人讲经说法一而再、再而三这样子，怕你听不懂，所以，我要准备，很辛苦的准备，不是为我个人，我已经通达了，不需要准备了。那通达为什么要准备呢？就是为大众而准备，我怎么样来讲，让你们这些上根利智的人才听得懂？要不然这没办法了！

底下，看注解，[此约根识同异破。识心指意识；思量指意根，即第七识，恒审思量，为意所依之根。兼、同也。破云：又汝意识之心，与诸思量之意根，同为能了别性，且道根识，为同耶？为异耶？同意即意四句，意指意根，若识心同于意根，则识心即是意根，云何识心，又为意根所生？若识心异于意根，而不同者，则定同无知之尘；既是同尘，应无所识，若果无所识知，则非意根同类，云何名为意生之识？若有所识知，则识心与意根，同为了别性，云何可分此

是意识之了别性耶？此是意根之了别性耶？]

[唯同与异，二性无成者：承上结云：唯同与异，根识二性，悉皆无成。]第六意识的识性、第七意识的意根性，都不存在。[何以故？若同意根，则识即是意，根识唯一，二性无成；若异意根，则不名识，根识二性亦复无成。则此意识之界，云何可说从根而立耶？是则以意根，为生识之界者，非也。]

[末二 破因法生]

经文，[若因法生，世间诸法，不离五尘，汝观色法，及诸声法，香法、味法、及与触法，相状分明，以对五根，非意所摄。]

解释一下：如果第六意识心，为单从因外面的法尘所生，不必借重于内在的意根，那么，世间诸法不离外面的五尘实法；外面的五尘实法，你看看，汝观色法，以及诸声法、香法、味法，及与触法，相状悉皆分明。这个眼根对色尘清清楚楚；耳根对声尘清清楚楚；以对五根，就是用眼根等等来对这个色、声、香、味、触的五尘，非意所摄，都不是意根所摄，非意根所缘的法尘。

[首句法字，指内法尘，余六个法字，皆指五尘实法。若谓意识，单从法尘所生者，然而世间所有诸法，不离色、声、香、味、触五尘，今汝且观，色等诸法，悉有相状分明，以对眼等五根，均非意根所摄之法。意根所缘法尘，乃前五尘落卸影子，]外面的[五尘之法，决不能入于意根。]意根只缘内的法尘，所以叫做五尘之法，决不能入于意根。

经文，[汝识决定，依于法生，汝今谛观，法法何状？]

如果说你这个识心，决定是依于法尘而生的，法尘就是心中的影像，那么，汝今谛观，既有所生，就必有能生；既有所生，就一定要有形状，那么，第一个[法]是法尘，第二个[法]是五尘。你在法尘当中所见到的五尘落下来的影像的法尘，到底法法何状呢？为什么？全无自体性，空无自性，是借重于五尘落下来的影像，那是影像啊，没有实体性。解释一遍：如果此识决定依于法尘而生，那么，既有所生就一定有所形状；很可惜，意识心所缘的确实只是影像，那么，法尘当中，你所现出来的五尘的法尘，到底是什么？法法何状呢？为什么？全体无自性，空无自性。

[上二句牒定。若汝识心，决定依于法尘生者，既有所生，必有形状。汝现今谛实观察，法尘之法，毕竟作何形状？上一法字，别指法尘，下一法字，同上五尘之法，此破内无自体也。]意思就是：你看到的那个法尘，其实是外在落下来的，只是影像而已。诸位！所有影像就会变成一种观念跟回忆，回忆就会变成有过去、现在、还有未来的想像，落下来的观念就着以为实，有观念，就有种种的理想、想像、执着，执着以后，就变成一种自尊跟优越，刚强难化。所以，执着那个法尘，法尘如果由执、我执来包装、还有法执来包装，那个法、法尘，就是那个观念，是没办法破的！

每一个人都很想保护自己，每个人的讲话就一定会讲一半。所以，全世界的人，没有一个人没有说过谎，为什么？因为他要保护自己；也不能说他说谎，为什么？他不想伤害对方，所以，也不得不说谎。譬如你打他的手机，刚好在跟对方讨厌的人讲话，喂！（摩西摩西，日文）你知道那人跑去哪里吗？我痛恨的人！为了怕伤害到他，所以，你不敢讲，他就明明在我的前面。你一定讲：没有呢，我现在没有看到呢，不知道呢！我帮你找找看。因为你知道他很气他，所以你一定会说谎，全世界都这样。还有，如果说男人外面有包二奶，或是女人，他也一定要说谎；而女人外面或是有沾惹到一些是非、麻烦，她也一定不会说实话，你问跟没有问是一样的答案，你问她，你不可能得到答案，她一定会有理由！为什么？她不可能让你知道，她要保护自己；也许说我要为了我的尊严，说：这是我的自由啊！或是说她为了这个家庭，我不能让你知道这件事情啊，我也是好意，你知道这个事情，对你没有什么好处。所以，这个世间，聪明的人就不需要问，问跟没有问答案都是一样，因为他不可能让你知道真相，永远不可能！他有他的立场，永远。每一个人都想保护自己、保护自己的家庭，这是一定的道理。

我们无量亿劫以来，就为了要这个自尊，为了这个面子，或者这个家庭；或者为了维护我们的权利，已经讲了很多的谎，而这个谎变成不一定，在你看他是说谎；可是在他的角度的标准：我没有说谎，我真的是在保护你啊，我不让你知道，不是表示我说谎，我是想保护你，不希望你去麻烦。他转一个念头，又好象是慈悲。所以，这个世间有灰色地带，各人的解读就变成诤论，只要不要诉诸武力、诉诸强硬的态度，彼此之间有灰色的地带，有时候变成一种美丽的画面，彼此之间都包容对方的私生活，彼此之间不要戳破，反而是一种美丽。但是，如果硬要说：你要说真，你要说实话，你要说实话！话讲回来，你又什么时候跟全世界的人说过实话？一五一十的表露无遗说实话？所以，聪明的人不会去问任何事情，他不让你知道，你问到死去活来也不会有答案，而且伤感情，这就是智慧。

你说今天智慧有什么用？智慧太有用了，智慧的人转一圈，他可以活一辈子快乐啊！为什么叫转*轮？*轮可以压平你内心里面的不满啊！像我，看到那二个人窃窃私语，咬耳朵，我这个人一定不会过去，你最好不要告诉我你在讲什么，因为我不想知道，我根本就不想知道，你也不要告诉我！为什么啊？我清净心啊，日子多好过，你们二人尽管交头接耳，耳朵咬烂了跟我没有关系，就算是讲我也无妨，没关系啊！生命是一种观念，智慧在一念之间，能够把无上的智慧运用在你的生命，这个就是佛法。

[若离色空，动静、通塞、合离、生灭、越此诸相，终无所得。]

如果离开眼、眼根所对的这个相，就是色和空；动和静就是耳根所对的；鼻子就是通跟塞；合、离就是身的触尘，就是眼根的色空、耳朵的动静、鼻子的通塞、身根的合离、意就是生灭，越此诸相，离开这种种的相，终无所得。

[此中五尘，甜淡味尘，含在四尘之中。生灭即属法尘，此二字应连下解释，越字作离解。谓汝之法尘，全系五尘影子，有形方有影，]有形状才有影子。[若汝生灭法尘离却色空等前五尘，岂能别有自体耶？当如离形，其影终无所得。]应当知道，离开这个有形状的东西，它的影像是一定无所得的。

经文，[生、则色空诸法等生，灭、则色空诸法等灭。所因既无，因生有识，作何形相？相状不有，界云何生？]

如果是第六意识心因外面的法尘所生，那么，法尘若生的话，则必定与色空等诸法等生（就是等）：同，同生，因为法尘是跟着外面——眼对色、耳对动静、鼻对通塞、舌、身触，意就是生灭，这些必定跟诸法是同生。法尘若灭，意思就是：外面所影现出来的色空等诸法就等同没有，等灭就是等同灭了。意思就是法尘生，就是色空等诸法生；法尘灭，就是外面影现出来的色空法等灭、不存在，灭就是形状、形灭了，影当然就灭了。

所因既无，诸位注意听！连产生法尘的因都没有，因为灭了嘛，色空等诸法都灭了，那么，灭了就是所因既无，连产生法尘的因都没有，因为所产生的这些生灭都是空无自性、都不存在，灭了就等同灭，没有了，既无就是灭。因生有识，作何形相？那么，因为法尘而生的识心，作何形相？

相状不有，界云何生？连相状都没有，那么，法尘都不存在。就是相状的法尘如果不存在，那么，法尘所生的这个识心怎么可能？因为法尘是由前五识落谢下来的影子，这个没有，你怎么可以说用这个法尘来立识心、识界呢？

再解释一遍：第六意识的识心，因为外面法尘所生的，那么，法尘若生，则必定跟色空等诸法同生；灭，则跟色空等诸法同灭。诸位，连产生法尘的因都没有、不存在，那么，因法尘而生的识心作何形状？相状不有，界云何生？相状都没有，法尘所生的识心怎么立界呢？

[等字作同字解。法尘生，则与色空五尘诸法同生，如形生影生；法尘灭，则与色空五尘诸法同灭，如形灭影灭，此破离外无体也。]离五尘外落谢的影子，那么，第六识心就没有自体性，就是完全要依靠五尘落下来的影子才有意识心，叫做破离外无体，离外尘（色空等五尘）就没有自体性。[所因之法尘，]如果所依靠的外面落下来的法尘，[既无自体，因他生有之意识，]因为法尘而生出的意识心，[又作何等形状相貌乎？既能生之法尘，相状不有，则意识之界，云何因法尘而生耶？是则以法尘为生识之界者，亦非也。此科无破根尘共生之文，以意根与法尘，皆无自相，意根乃七识，法尘为影事，况此文分破中，又极明根尘虚无，故无复共生之相可破。]

[三分文各破竟。]

[午四 结妄归真]

[是故当知：意法为缘，生意识界，三处都无。则意与法，及意界三，本非因缘，非自然性。]

是故当知：意根与法尘互为因缘，或者是依缘，所生起的第六意识心，三处都无，都空无自性，则第七意识的意根，与前五识落下来的法尘，以及第六意识的识心，这个界限都不存在，本非因缘，非自然性。

[交光法师云：此科可为理事无碍法界之由致，]理就是无生，事就是千差万别。[虽不全具彼之诸门，][彼]就是华严宗所讲的。[但悟此，而自可达彼诸门之义，]只要悟此，就达到《华严》的十玄门了。[故曰由致。良以凡夫着于事相，]不晓得千差万别事相就是空。而全不见无生之理，[而全不见理，]无生就是毕竟无生。[权教隔乎事理，]对事跟理都不圆满，所以，权教菩萨是佛一时善巧方便所说。[而两不通融，]事不通融，理也不通融。[故皆不能入理事无碍法界。今经且将事相，]事相就是根、尘、识一十八界，全部说，[一一融归于理。]事相就是包括六根、六尘、六识一十八界，一一融归于理，理就是如来藏性。[即彼十门中，全事皆理门也。]在《华严经》有讲十门，在这里是全事皆理门，事就是生灭，全部的生灭当体即空，就是无生的理。[既达诸事即理，]了解生灭法，事相当体即空，就是无生的空理，无生之理。[则众妙之门，自可相次而洞开矣，]都可以依次第而洞开。[非彼由致而何哉！]如果没有悟到相妄性真，本非因缘，非自然性，种种的这个事，当体即空就是理，用这种功夫，由致，又怎么能够达到诸事即理，理事无碍法界？而何哉，怎么可能呢？非彼由致而何哉？如果不是悟到全事即理，诸事即理，相妄性真，本非因缘，非自然性，又怎么可以达到诸事即理，入于理事无碍法界呢？

[合上三科，丑二 会通四科即性常住竟。]

[楞严经讲义第七卷终]

休息十五分钟，等一下把这段贯串起来解释一遍。为什么我们要这样子很辛苦？因为十八界本身很难，非常难！当然也不是说后面就很简单，这相当的难！所以，我们一直很辛苦的，要把它诠释得非常详细！为什么？一定要留给下一代的人一个研读《楞严经》的机会，我们才需要这么辛苦，因为我们有录音跟录影，就是为了下一代，为了那一些初学佛法的。我们在这里能度二百、三百人，做出来的

VCD、DVD，就可以度好几千万、几亿人。所以，也是诸位给我的因缘跟功德，我感恩诸位，没有能就没有所，没有所听的听众，就没有能演讲的师父，所以，你们的功德比我大，也是互相平等，我感谢你们！

诸位，我们把它最后消文释义，贯串起来，免得听到前面一段忘记后面一段；听到了后面一段又忘记前面这一段，因为我做过学生，我知道，当时候听的时候很法喜，回去的时候讲给我听，都按照自己的意思乱讲，跟师父讲的都不一样，然后认为自己是对，真的！所以，这个要贯串一遍，才知道它整体性是什么。因为分段落的话没办法一气呵成，那种不够味、不够劲，我们要有道味，是不是？味道要出来。所以，为什么说不厌其烦？就是要把那个味道贯串起来。

意法识界：

[阿难，又汝所明，意法为缘，生于意识。此识，为复因意所生，以意为界，因法所生，以法为界？]阿难！就你以前所明了的、佛所教过的，内在的意根、外面的法尘互为依缘，而生于意识之心，此识为复意根所生，以内在的意根为界？或者是因为外面落下来的影子——法尘所生，以法尘为界？

[阿难，若因意生，于汝意中，必有所思，发明汝意；若无前法，意无所生。离缘无形，识将何用？]阿难！如果单由意根而生的意识心（第六意识心），在你的意根当中就一定有所思，发明你的心思，如果没有前五根落下来的法尘，那么，意无所生，意根也无所生，因为意根必须藉前面的五尘，离所缘的法尘，意根也没有形状，根、尘都不存在，识将何用？若是根尘双泯，识将何用？

[又汝识心，与诸思量，兼了别性，为同为异？同意即意，云何所生？异意不同，应无所识。若无所识，云何意生？若有所识，云何识意？唯同与异，二性无成，界云何立？]又你的第六意识心，跟第七意识的恒审思量意识，同样都是有能了别的功能，为同为异？到底第六意识跟第七意识的了别性，是相同还是不同？如果是相同，第六意识心同于第七意识心的意根，那么，识心就是意根了，所以，这个就叫做意根了，不可以加一个多出来，说它是识心，因为它是由意根所生。云何所生？又怎么可以说：第六意识是第七意识所生的意识心呢？异意不同，如果异于意根而不同，那么，应当是无所识，无所识就是无知之尘。如果说是无知之尘，无所识，那么，这当然不是意根的同类，云何意生？怎么可以说：第六意识是由第七意识的意根所生？若有所识，云何识意？如果二者——第六、第七意识都有能了别的作用，那么，又如何来分辨，这个是第六意识的了别作用？这个是第七意识的了别作用？这二个了别作用为同为异？到底是同还是异？二性无成，第六意识的意识之心性，跟第七意识的意根的心性，二性无成，此意根之界，又怎么能够成立？是则以意根为生意识之界是：非也。不可能！

[若因法生，世间诸法，不离五尘，汝观色法，及诸声法，香法、味法、及与触法，相状分明，以对五根，非意所摄。]如果第六意识心，唯单从外面的法尘而生，而不必借重内在的意根，那么，世间种种法，一定不会离开色声香味触这五个实法，你观色法，以及声法、香法、味法、以及触法，相状悉皆分明；也就是外五尘是实法，很清楚的，能缘、所缘非常清楚。以对五根非意根所摄，对五根就是：色对眼根、声对耳根、香对鼻根、味对舌根、触对身根，以对五根，五尘一定对五根，非意所摄，均非意根所摄，就是意根所缘的是法尘，跟意根没有直接接触。

[汝识决定，依于法生，汝今谛观，法法何状？]如果你识心决定依于法尘而生，你现在好好的观察一下，既有所生，就一定有所形状，那么，法尘中见到了所现出来的五尘，法尘的影像，到底相相何状？全无自体性。

[若离色空，动静、通塞、合离、生灭、越此诸相，终无所得。]如果离开了色空、动静、通塞、合离、生灭；[越]就是离开，越此诸相，终无所得，如果这个意识心、第六意识心，离开了眼根所对的色空、耳根所对的动静、鼻根所对的通塞、身根所对的合离、意根所对的生灭，离开这些诸相，终无所得。

[生、则色空诸法等生，灭、则色空诸法等灭。所因既无，因生有识，作何形相？相状不有，界云何生？]如果第六意识心，是因为外面法尘所生，那么，法尘生，则必定与色空等诸法同生；法尘灭，则一定跟色空等诸法同灭，连产生法尘的因都没有，那么，因为法尘而所生的这个识心，到底作什么形状？法尘都没有，如何能够产生识心呢？相状不有，法尘的相状都不存在，那么，界又怎么能够生出来？怎么可以因为法尘而立界呢？

[是故当知：意法为缘，生意识界，三处都无。则意与法，及意界三，本非因缘，非自然性。]是故当知：意根跟法尘为缘，所生起的第六意识心，三界都无，界都没有，三处都空无自性，则意根第七意识，与前五识落谢影子的法尘，及第六意识心，界三就是三界——根界、尘界、意识界，根、尘、识三界，本非因缘，非自然性。

好！把《义贯》请出来，我们困难的已经辛苦的讲过了，那么现在就是十八界本如来藏，妙真如性，把《义贯》浏览一遍，再给大家一次白话的注释跟解说，再给一次机会，因为熏习是非常重要的，一次又一次，佛法不怕多，佛法不怕烦，就怕什么？怕不开悟、怕不见性，见性，烦有什么关系？烦能见性，那这个可好了！我们现在听经闻法，培养福报、培养善根，最后那一刹那恍然大悟的时候，哇！哈哈大笑：原来我爸爸是男生；原来我妈妈是女生；原来冬天真的就是冬天；原来热天真的就是热天，恍然大悟！

这个白话文《义贯》就简单了，我现在就是解套了，很轻松了，把它念一遍，制造成VCD、DVD出来，让将来没课本的人看字幕，这是很重要的，也给大家再一次的熏习，佛法不怕烦，怕不能见性。

第四节 十八界本如来藏性，

经文：[复次，阿难，云何十八界本如来藏妙真如性？]

注释：[十八界]：六根、六尘、六识合称十八界：十八界亦可用来代表一切世间法。又，界者，范围、类别也。以佛眼观之，一切世间法大略可分为这十八个范畴，故称十八界。

1．眼色识界本如来藏性

经文：[阿难，如汝所明，眼色为缘，生于眼识。此识为复因眼所生，以眼为界？因色所生，以色为界？阿难，若因眼生，既无色空，无可分别；纵有汝识，欲将何用？汝见又非青、黄、赤、白，无所表示，从何立界？]

注释：[眼色为缘，生于眼识]：以眼根及色尘为缘；[缘]，在此指[增上缘]及[所缘缘]二种缘：眼根为增上缘，色尘为所缘缘，此二缘和合，识生其中；这是小乘教及大乘权教的教法，是为如来之[化城]之教，——[化城]就是暂时善巧方便教化，化城叫做不究竟城。[化城]之教，非摄大根之究竟实法。如来在此为示导一乘无上之旨，故开示最究竟实法，因而慈悲破除权法之执，普令闻者舍筏登岸；以如来说法如筏喻故也。[若因眼生，既无色空，无可分别]：[空]，空间，即距离，此为眼识生起的四缘之一；四缘为眼根、色（外面的色法）、空（就是距离）、明（就是光线）。这个[空]不是指虚空，唯识也是这样讲的。此言，如果眼识是从眼根生的话，如是则单依眼根便能令识生起，才叫作眼能生识；既然单依[眼根]即能生识，就不需要[色尘]与[空]这二种缘了。然而如果没有[色尘]与[空]二缘，便没有可以被了别的东西了。[汝见又非青、黄、赤、白，无所表示，从何立界？]：[青黄赤白]代表色尘。承上，既无色尘，则你所见的便没有青黄赤白等色，因此就无从表示你所见、所识别的范畴，如此则怎能建立[眼色识界]呢？

义贯，佛言：[阿难，如汝所明]了的权教教理：以[眼]根及[色]尘[为缘]，则得[生于眼识。此]眼[识为复因眼]根[所生，以眼]根[为界]？或是[因色]尘[所生，以色]
尘[为界]呢？[阿难，若]言眼识为[因眼]根而[生]，则不需色、空二缘便能生，才能这么说。然[既无色]尘与[空]间，便[无可]被[分别]者，如是则[纵有汝]能了别之[识，欲将何用]？（眼识即成无用，因为既无[所分别]之色，[能分别]者便成无用。然而事实不然，识还是有用于分别，是故并非无[色、空]二缘参与其中；结论：因此可知[眼识非只依眼根就能生]。）退而言之，若无色、空，则[汝]所[见]者[又非]属[青、黄、赤、白]等色，便[无所]（无从）[表示]你所见的范畴，如是则[从何]而建[立]眼色识[界]呢？（然而，眼色识界事实上是有被建立的，因此并非无[色、空]参与其中；结论：是故知言眼识为单独依眼而生，不能成立。）

经文：[若因色生，空无色时，汝识应灭，云何识知是虚空性？若色变时，汝亦识其色相迁变，汝识不迁，界从何立？从变则变，界相自无；不变则恒；既从色生，应不识知虚空所在。]

注释：[若色变时，汝亦识其色相迁变，汝识不迁，界从何立]：如果眼识是从色尘生的话，则当色尘变异的时候，你一定也能识别它在变迁，此时，你的眼识如果不也跟着色尘一起变，则一变一不变，两者不一致，这个界就无法建立了。[从变则变，界相自无]：[变]，有变异与变灭之义，因色法生、住、异、灭，既开始变异，接着便是走向灭的路；是故一起[变异]，即将[变灭]。故此言，若识随从色尘变异，则两者皆势将变灭；色与识既变灭，则界相自然就没有了，没有色、没有识。因此，识从色变也是行不通的。[不变则恒]：但若说识并不随着色尘变灭，那么此识便是恒常不灭的了？而且是固定不动的了？然而事实不然。[既从色生，应不识知虚空所在]：又，此眼识既然说是从色尘而生的，而色尘是无情物，没有认知性，故此识也应如色尘一样是没有认知的无情性，故应无法识知虚空之所在了。

义贯，再者，[若]说眼界是[因色]尘而[生]，如是则眼见虚[空无色时]（见空不见色时），[汝]之[识]体[应]由于无生识之色而[灭]；因为本来是能生，现在灭掉了，看到虚空。若如是者，[云何]见空之时仍能[识知是虚空性]？（可见，见空之时，虽无生识之色，然而眼识犹得生起而识知此空；结论：故知眼识并非从色尘而生。）又，若眼识为从色尘而生，则[若色]尘[变]异之[时，汝亦识]知[其色相]之[迁变]，如果此时[汝]之眼[识不]随着色尘而变[迁]，则色与识一变一不变，两者即不一致，如是则此眼色识[界从何]而得成[立]？（亦即，此界便不得成；然而确是有眼色识界；结论：故知眼识从色尘生，不得成立。）若眼识真的随[从]色尘而[变]异，[则]二者势将[变]灭，色与识若皆变灭，则此眼色识[界]之[相自]然[无]存。若你转计说色尘虽变，而识并[不]随着色而[变]若识能不变，不变者[则]应是[恒]常。（然而事实不然，诸识无常，没有任何识是恒常不变的；结论：故言色变而识不变，不能成立。）又，[既]然此眼识是[从色]尘中[生]，便是物性，既是物性便无知觉之性，如是眼识[应不]能[识知虚空]之[所在]才对。（然而事实不然，眼识确能识知虚空所在，故此眼识非无觉知性，故此识并非物性；结论：因此知此识非从色尘中生。）

经文：[若兼二种，眼、色共生，合则中离，离则两合，体性杂乱，云何成界？]

注释：[若兼二种]：[二种]，指二种生因。此谓，若眼识并非只有一个生因，而是兼有二种生因。[眼、色共生]：由眼根与色尘二因合起来共同生眼识。[合则中离]：[离]，即缝隙。如果是两种东西合在一起的，其间不论再怎么紧密，都一定有个缝隙在。[离则两合]：若有缝隙则因是两种不同性质的东西凑合在一起的结果。[体性杂乱]：因为眼根是有情物，而色尘则是无情物

；若勉强将有情与无情两者凑合在一起，则有情体与无情体之性便会相杂相乱了。[云何成界]：体性一杂乱，便不再是一个和合体，如何而得成为一个界呢？

义贯：[若]言眼识之生因非只一个，而是[兼]有[二种]生因，亦即为由[眼]根与[色]尘二者[共]同和合而[生]；若是二法如此[合]在一起，[则]其[中]定有[离]隙；若有[离]隙[则]是[两]种不同性质之物杂[合]在一起，如是即眼根之有情体与色尘之无情体性，两种[体性]即成互相[杂乱]；体性若杂乱则如何成为一和合体？若非一和合体，[云何]能[成]为一整体的[界]？（然而眼色识界实为一界，而非杂乱体；结论：故知眼识界并非从眼根与色尘二者共同和合而生。）

经文：[是故当知：眼色为缘，生眼识界，三处都无。则眼与色及色界三，本非因缘，非自然性。]

注释：[三处都无]：[三处]，指眼根、色尘、及眼色共同和合处。[都无]，都无能生界者。此言，于此三处推求都无能生界者。[及色界三]：省略了眼与识二字，具言应为眼色识界。

义贯：[是故当知]：权教中所说的为[眼]根与[色]尘[为缘]，而[生眼识界]；然现以究竟实理言之，则于眼根、色尘及眼色共同和合[三处]推求之，实[都无]能生眼识之因可得。如是[则]知[眼]根[与色]尘[及]眼[色]识[界三，本非]权教所说之[因缘]所生，亦[非]外道所计无因生之[自然性]（——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，循业幻现，相妄性真。）

诠论：在这一节里，如来之意，即是要破十八界世间假相，以此假相一破，众生对此假相即不迷惑、执着；若不迷执世间假相，即得入第一义谛实相。而如来如何破除此等假相呢？其方法即剖析十八界悉皆[无生]——没有能生之因：即非单独一法能生，亦非二法共同和合能生。譬如以眼色识界为例，探求此界为单从眼根生，还是单独从色尘生，或是眼色二法和合共同而生，然而于此三处探求，能生之因悉不可得；然除此三处之外，更无别的处所是能生的了，因此得知眼色识界毕竟无生；毕竟无生则毕竟无灭；若如是了知毕竟不生不灭，即能契入空如来藏之无上智。所以，佛陀看到这个世间，是常、是永恒的、是净土的，它就是净土，不能离开此处去寻求净土的；但是，因为这里是众生共业所感的世间，所以，只有佛能够享受他的净土，其他人没有办法，所以是境界的问题、是智慧的问题，同样生存在娑婆世界，而释迦牟尼佛他看来就是净土，因为他证得永恒了。底下，毕竟不生不灭，而无生无灭就不是生灭、就不是苦的世间了。如是，其他三科：五阴、十二处、及七大（地、水、火、风、空、根、识）亦皆如是，毕竟不生不灭，本如来藏妙真如性，随缘幻现，相妄性真。

讲题：十八界本如来藏 妙真如性
日期：2009.6.7--2009.6.12
片数：共3片（本片为第3片）DVD

我们今天用浏览的方式，把《楞严经义贯》的十八界简单的看一遍，因为我们在《楞严经讲义》文言文已经讲得非常详细了，这样浏览一遍可以从头再贯串。所以，佛法就是不怕重复、不怕厌烦，这就是佛法，如果你把佛法回归一心，那么就简单了！所以，事跟理你统统要清楚，譬如说你见性了，可是，你教理上、教义上不会讲，没办法表达，你只知道说那个不生不灭的本性，或者说八识跟四智的关系到底是什么，他还能讲。所以，不可以通宗不通教，通宗不通教，开口野人笑；通教不通宗，如水灌竹筒。也就是说：你教理上很通达；可是，你心性不明，如水灌竹筒，灌不进去，不会通，竹筒中间有节，一节隔开来，水灌不进去；一个人没有通达心性的时候，他讲经或者是为人家开示，他自己都没把握，不知道这样讲到底是对还是不对，因为他没有回到自己心性的故乡，就没有办法描述那个故乡的风景是什么。那么，通宗不通教，开口野人笑，通宗，就是通达佛法的心法、不生不灭的如来藏性；可是，在这个事相上，对义理上不容易比喻，也不太会讲，所以，就变成说大家崇拜他的德行，大家也了解说：麻烦您开示一下。那他开示的就是几句：放下！他没办法讲啊，字、经典看不来，也通达心性上的东西，但是教义、教理上的东西，事相上的语言、文字，却没有办法。

一个弘扬正法的法师，必须通宗，同时又要通教，才有办法的。尤其是现代人、知识分子，网络特别发达，你要没有现代的知识——物理、化学、科学、种种的环保，这些知识性的领域，医学、包括外太空，要弘法又更困难！因为坐在台下的水平有的很高，有的念到博士了，你这个法师如果说懂得那一点皮毛，说句实在话，他根本就瞧不起你，你还没有讲，他第一个就把你秤轻了。所以，勉励法师要好好的精进用功，事跟理都要通达，教跟宗务必要体悟，也勉励我们这些护法居士大德，好好的听法，然后我们把佛号念得有味道，对极乐世界的住址认识得很清楚：喔！原来东方是表迎接阳光；原来西方是表示歇即是菩提，喔！要到极乐世界去，就一定要懂得放下的道理，那我就是全部放下，就执持这一句佛号，你到了，这一下子就到极乐世界了！

也就是说：真的念佛的人，是不能对这个世间的假相有任何的烦恼心、执着心，是完全不可以的，一心只有佛号，这是真正懂得净土法门，叫做一心不乱。我们一般看经典，忽略了那个：入三摩地，斯为菩提，不懂得这一句话，入三摩地就是你念佛一定要进入三昧，才真正的进入菩提，若一日乃至七日一心不乱，一心不乱啊，诸位，看经典总不能少那几个字。常常有法师把净土法门讲得很简单，就是说十念往生、临命终~这是一个鼓励的话；但是，有时候会误了大事，众生他就认为：我临命终念十念阿弥陀佛就可以往生了，这个简单！他不知道这是佛为了众生九品莲花的各个众生所设立的一个勉励的作用、一个饵；大家都去造五逆十恶重罪，临命终念十念就可以接引往生？这句话重点是含义，就是佛有大慈大悲，能够救度无量无边的众生，何况你们精进用功，是一句勉励的话。诸位，哪一个造五逆十恶重罪，在临命终还会想到

说：我要念南无阿弥陀佛求生极乐世界？他平常根本就不懂得认识极乐世界是什么。

因此研读《楞严经》，经教通达，悟明心性，诸位，对往生极乐世界的人，他就会十拿九稳，就不会再落入观念，再加上一层执着，观念，它就是一种陷阱。由根，十八界就是这样，由根对尘所建立的观念，观念，就是陷阱，善恶观念，就是陷阱；是非观念，就是陷阱，而这个陷阱，是从我执跟法执建立的一种陷阱。所以，无量无边的众生，包括学佛的，十年、二十年、三十年都是这样子，就是这个陷阱跳到另外一个陷阱，他很想解决内心里面的痛苦跟烦恼，可是，他用错了方式，就是一直在这边跳到那边、那边跳到那边，结果就愈搞愈大，愈搞就愈痛苦，他的痛苦就从来没有停止，观念就是陷阱。而这陷阱从哪里来？你怎么跳出去呢？诸位，没有陷阱，陷阱是自己创造出来的，解缚从心，这个观念就是陷阱，只要你加上一层执着，这个观念就是陷阱。所以，研读《楞严经》的好处就是这样子，可以摆脱这个陷阱，我们就自己不会制造自己的陷阱。

2．耳声识界本如来藏性

经文：[阿难，又汝所明，耳声为缘，生于耳识。此识为复因耳所生，以耳为界？因声所生，以声为界？阿难，若因耳生，动静二相既不现前，根不成知，必无所知，知尚无成，识何形貌？若取耳闻；无动静故，闻无所成；云何耳形杂色触尘，名为识界？则耳识界复从谁立？]

注释：[若因耳生，动静二相既不现前，根不成知]：[动静二相]，声尘即动静二相；动即有声、静即无声；依佛法而言，[无声]与[有声]皆是声尘，——这一句意思是：如果你是愚痴、迷惑的人，有声音跟无声音都是迷惑；如果你是大悟的人，有声、无声统统是悟，无关于尘，是心的问题。无声之时是尘之[静相]，并非无尘；譬如说你跑到山上去稍微静一下，问题有没有解决？问题没解决，没智慧啊！我常常在想：如果我这一辈子没有听到佛法、没有听到这么究竟的实相的佛法，我该怎么办？我如何活下来？真的！这个佛法你不听不知道，听了吓一跳：怎么会那么好？怎么会整个宇宙当中，会出现一个这样了不起的佛陀？真是不得了！怎么会有这么有智慧的人？我们今天有福报听到了正法，就好好的会归心性。——并非无尘，有声之时则是尘之[动相]。此言，如果耳识是因耳根单独即能生，不必借重于外面的动静，如是则应不需声尘便能生。若不需声尘，则声尘之动静二相（有声与无声）既不现前，耳根便没有所知的对象；若无所知，则耳根亦不能有所知觉。

[必无所知，知尚无成，识何形貌]：既然耳根都无所知，则耳根之知觉尚且不能成就，那么耳识是个什么样子，怎能知道？——如此则当然也不可能成就耳识了。[若取耳闻]：[闻]，能闻之性。如果转计说：单单只要耳根的能闻之性便能成就耳识。[无动静故，闻无所成]：承上，但是因为没有所闻的声尘之动静二相现前，所以能闻之性也无法显现出来。因此，此转计（只要有耳根的能闻之性单独便可成就耳识）也不得成立。[云何耳形杂色触尘，名为识界？]：[耳形]，即肉体卷叶形之耳朵，非指净色之耳根。此有形之耳为属身根之一，而不是耳根。[色]，身根之色相。[触尘]，身触之尘。因为有形之耳是身根，身根所对的外尘是触尘，不是声尘。这里是如来为防阿难于心中转计有形的耳朵能生耳识，因此如来说：为何有形的耳朵杂上身根之色相与触尘，而能生耳识界呢？（身根若能生的话，应该是生身触识界才对。）

义贯，佛言：[阿难，又汝所明]了的权教所示[耳]根与[声]尘[为缘]则能[生于耳识。此]耳[识为复因耳]根[所生，以耳为界]？还是[因声]尘[所生，以声为界]呢？[阿难，若]言耳识[因耳]根而[生]，即无需声尘便能生，如是则声尘之[动静二相既不现前]，则耳[根]便[不]能[成]就觉[知]之事，若耳根[必无所知]，则觉[知尚]且[无]法[成]就，其所生之耳[识]是[何形貌]呢？（如是即无耳识之相可得；若无耳识，便不能成就耳声识界。然而实有耳声识界；结论：故知耳识非从耳根中生。）

[若]你转计而[取耳]根之能[闻]之性为耳识之生因，然而以[无]声尘之[动静]二相[故]，则能[闻]之性尚[无所成]，如何能成就耳识？（结论：是故言[耳根能闻之性为耳识之生因]，不能成立。）因为没有借重外尘是不行的！若你更转计有形的耳朵为能生耳识，[云何]肉[耳]之[形，杂]上身根之[色]相与[触尘]而可[名为]能生耳[识界]
呢？若以上皆不能作耳识之生因，[则耳]声[识界复]能[从谁]而[立]呢？（是故，耳声识界即不得成立；故知耳识非从耳根生，亦非从耳根能闻之性生，亦非从肉耳之形生——结论：实毕竟无生。）

经文：[若生于声，识因声有，则不关闻。无闻则亡声相所在。识从声生；许声因闻而有声相；闻应闻识！不闻非界；闻则同声；识已被闻，谁知闻识？若无知者，终如草木。不应声、闻杂成中界。界无中位，则内外相复从何成？]

注释：[识因声有，则不关闻]：[闻]，指能闻之耳根。此谓，若耳识是因声而有，则与能闻之耳根无关。[无闻则亡声相所在]：若无能闻，则所闻的声相便亡失其所在，亦即，不能知声相在哪里；以无[能闻]则无法觉知[所闻]。既无所闻，则耳识便不得生。[识从声生，许声因闻而有声相]：若你坚持说：耳识一定是从声尘中生，而且转计许此声尘因为本身即有能闻之性，故可觉知所闻之声相。[闻应闻识]：[闻]，听闻。[识]，指耳识。此谓，如是则声尘于听闻之时也应能听闻到耳识！这便变成无情体（声尘）反而倒过来觉知有情体（耳识）了！

[不闻非界]：反而言之，你若言声尘并不能听闻，如是则不能成立耳识界。[闻则同声]：[闻]，被听闻。此言若识被闻，便如同声尘。[识已被闻，谁知闻识？]：[知]，觉知。[闻识]，能闻之耳识。此谓，耳识既已成为被闻者，则谁来觉知而成为能闻之耳识？就是这个功能被吸走了。[

不应声、闻杂成中界]：[中界]指耳识界。不应说声尘与能闻之耳根混合交杂，而成就中间的耳识界：其实根本就没有中，因为混杂在一起便无中界可得。[界无中位，则内外相复从何成]：此界既无中界之位可得，则内耳界、外声界之界相，又怎能成立？因为无[中]则无[内外]可得。

义贯：[若]言耳识为[生于声]尘者，那么[识]既[因声]尘而[有，则不关]能[闻]之耳根。既[无]能[闻则]必[亡]失所闻之[声相所在]（亦即，便不能觉知声尘何在；既无声尘所在，则[耳声识界]从何而立？结论：因此可知[耳声识界]非从声尘生。）若你坚持说耳[识]定[从声]而[生]，不过转计而[许声]尘[因]本身即有能[闻]之性，那么，这个无情物就变成有情了。是不是？因此[而有]所闻之[声相]，是故耳声识界仍得建立。若你所计是实，则此声尘于听[闻]之时[应]能[闻]到耳[识]！（然而岂有无情之声尘反而倒过来听闻有情之识的？如是则有情、无情成颠倒杂乱。）退而言之，若此声尘并[不]能听[闻]耳识，则[非]能建立耳声识[界]（如是即无耳声识界）：然而耳识若被[闻则同]于[声]尘，如是则耳[识]既[已]成为[被闻]者，[谁]复来觉[知]此[闻识？因为功能消失了。若无]复有能觉[知者]，则此身[终如草木]，同于无情。（结论：是故言耳识从声尘生者，不能成立。）——以上是说单尘而生耳识，这是不能成立的。

[不应]说[声]尘与能[闻]之耳根混合交[杂]而[成]就[中]间之耳识[界]吧？因为交杂混合则必无中界可得。此[界]既[无中]界之[位]可得，[则内]耳界与[外]声界之界
[相，复从何]而得[成]立？（以若无中，则无内外可得。结论：是故耳识非从耳根与声尘交杂和合而生。）[——以上破根尘和合而生]

经文：[是故当知：耳声为缘，生耳识界，三处都无；则耳与声及声界三，本非因缘，非自然性。]

义贯，[是故当知]：如来于权教所示以[耳]根与[声]尘
[为缘]能[生耳识界]，今以实教之智观之，于根、尘及二者和合[三处]求之[都无]能生之因可得。[则耳]界[与声]界[及]耳[声识][界三]者，[本非]权教中所说之[因缘]所生，亦[非]外道所计无因之[自然性]（——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，循业幻现，相妄性真。）

这个本如来藏，妙真如性，意思就是说：识不是坏，但怕执，这一颗分别心不是坏，问题是分别心是用性——本性、如来藏性来分别，那就变成虽分别而没有分别的执着。这个识并不是坏事，如果你一定要坚持识是不好的，那你就不能见性了，你听过烦恼即菩提吗？我们常常称为：识心，意识心就是：执着叫做意识心、分别叫做意识心、颠倒叫做意识心；如果离开妄想、颠倒、执着，我们就能够成就佛道；但是，这个成就佛道的功能在哪里？就是识的当体即空就是性。所以，离开识是找不到性的，你一定要切记，不要死在语言里面，不要一直排斥这个识心，识心当体即空，因为根尘对立而引发的这个识——眼识、耳识乃至意识界，它是不存在的，而在颠倒妄想的时候它是讲识，而识性本空就是性，你想要见如来藏性，就不能离开眼识、耳识、鼻识、舌识、身识，乃至意识，知道了识是妄，知幻即离，离幻即觉，亦无觉可得。

这个佛法，它就是不能死在文字、观念里面，它是实修的东西，不能听到这个名词不好，就一直排斥，好的话一直追求。譬如说：哎呀！这个众生烦恼，你排斥众生，那就是排斥你的心性，众生引发你内心里面的烦恼，而记住：众生也是你佛性的一分子，众生引发你内心里面的烦恼，注意！这个烦恼当体即空，他就是把本性~反而借重这些逆境，可以成就自己的道业。所以，成不成有三个重要的因素，修行成功，一定要具足三种重要的条件，缺一绝对不行！第一个，一定要有大善知识的指引，佛法太深、太难、太艰涩了，超越一切表相，非意识状态、非观念、非语言、非文字，统统不是，毫无形相可得，二六时中，根尘识也依靠不得，没有人指引没有办法；第二个，一定要有好的环境，没有一个好的环境来共同互相勉励的话，人的惰性太强。第三、最重要的，要有自觉作用，自觉作用就是亲因缘，大善知识、还有好的环境是增上缘；自觉作用就是这个人自己本身无量劫来所种的佛根、慧根要很强，否则他绝对坐不下来的。

虽然他也有种种的烦恼和个性，虽然他现在所面临的种种，还没有办法像佛陀；可是，就能安住，坐下来，好好的把这部《楞严经》听完，这个就不是普通人了，这是非常上等善根之人，没有一点善根，这枯燥无味的经典，没有人要坐在这个地方。所以，坐在我前面的法师和居士，绝对不是普通人，不是普通的善根的人。既然有这个因缘，不是普通善根，那你就一定要把这个亲因缘发挥到淋漓尽致，把我们的觉性一定要拿出来用，听经闻法，一定要会归自己的心性，要悟入不二法门，当你在烦恼的时候，告诉自己，广钦老和尚那句话你一定要记住：修行人一定要转有成无的力量跟功夫，没有这层功夫，你没办法修行。

众生就是活在有中，他一直想要去唱KTV、喝酒、跳舞。今天报纸登的，有个女孩是热舞专家，整个晚上都去跳舞，结果第二天肚子痛，发生什么事情呢？就赶快送急诊了。经过了抽血检查、X光照射，医生判断卵巢撞破了，内出血了，那是很严重的事呢！你看到这个，是不是觉得有点不可思议？跳舞会跳到卵巢撞破？众生没有佛法，他就是一直妄动，生命一直重复的，抓不到依靠，到底什么是解决生命的最终点的问题？没有，抓不到依靠。所以，大善知识很重要、好的环境重要、自觉作用很重要，你自己要很有志气的！

像我的个性就这样，我以前做家庭教师，他说：师父！你高中念明星学校，程度不错，我这个儿子给你教。我说：行啊！第一堂课：他念到小三、小四了，我教他：除以一百，等于乘以百分之一，他竟然听不懂！我这个人也很有个性，钱不赚！这种根器怎么教呢？没办法！教国一的英文，连写名字三个字都连接不起来，我说：那你二十六个字母背给我听。背不出，怎么教？所以，好的老师要教好的学生，他才有成就感，得天下英才而教之，这是人生一大乐事，也

就是他是一个才能的人，那你来教他，哇，这当老师的就非常有成就了；如果教到那个傻愣愣的，大难当头还不知死活的，那就很累了！我们不是轻视他，而是说做一个老师的心态是这样的，学生的根器利，老师教起来好教，就很有成就感。

3．鼻香识界本如来藏性

经文：[阿难，又汝所明，鼻香为缘，生于鼻识。此识为复因鼻所生，以鼻为界？因香所生，以香为界？]

义贯，佛言：[阿难，又汝所明]了的如来在权教中所开示的：以[鼻]根与[香]尘[为缘]，便能[生于鼻识。此]鼻[识为复因鼻]根[所生]，而[以鼻为界]呢？还是[因香]尘[所生]而[以香为界]？

经文：[阿难，若因鼻生，则汝心中以何为鼻？为取肉形双爪之相？为取嗅知动摇之性？若取肉形，肉质乃身，身知即触，名身非鼻；名触即尘，鼻尚无名，云何立界？若取嗅知，又汝心中以何为知？以肉为知，则肉之知元触非鼻。以空为知，空则自知，肉应非觉；如是则应虚空是汝！汝身非知，今日阿难应无所在。以香为知，知自属香，何预于汝？]

注释：[为取肉形双爪之相]：你是把具有双爪形相的肉体之鼻当作鼻吗？[为取嗅知动摇之性]：[动摇]，指香尘之相。此言，还是把能嗅知香尘的动摇之相的觉知性，当作是鼻？亦即，是取其有相的形体，还是取其无相的功能？[身知即触，名身非鼻]：身根所能觉知的是触尘，既已称为身根，就不能再称为鼻根了。连这个鼻根都找不到了，怎么有办法建立鼻识呢？

义贯：[阿难，若]鼻识是[因鼻]根而[生，则汝心]目[中]所想的，是[以何为鼻]？（把什么当作是鼻？）[为取]具有[肉形双爪之]形[相]的当作鼻？抑[为取]能[嗅知]香尘[动摇]相[之]觉知[性]当作鼻？[若]你是[取肉形]为鼻，然[肉质乃]是[身]根之一，而[身]根所觉[知]的[即]是身[触]之尘（故你所取的肉形之鼻，只能觉知身触之尘，并不能觉知香尘），且既已[名]为[身]根，就[非]是[鼻]根（便不可再称为鼻根）；又其所知觉者既[名]为[触]尘，[即]非是香[尘]；在这种情况下，[鼻尚无]处可安其[名，云何立]鼻识[界]？（结论：因此可知，鼻香识界非从鼻根生。）

[若]你是[取]能[嗅知]香尘之觉知性为鼻，[又汝心]目[中]是[以何为]能觉[知]者？你若是[以肉]体之鼻[为]能觉[知]者，[则肉]体[之]觉[知元]来是[触]尘，而[非鼻]所闻之香尘。（结论：故知以肉鼻为能觉知者，不能成立。）若[以空为]能觉[知]者，[空则有]觉[知]，而[肉]体[应非]有[觉；如是则应虚空]即[是汝]身。且若[汝身非]有觉[知]，则[今日阿难应无所在]。又，你若[以香]尘[为]能觉[知]者，则觉知之性[自属]于[香]尘，[何预于汝]？（与你何干？）

经文：[若香臭气必生汝鼻，则彼香、臭二种流气不生伊兰及栴檀木。二物不来，汝自嗅鼻为香为臭？臭则非香，香应非臭；若香、臭二俱能闻者，则汝一人应有两鼻？对我问道，有二阿难，谁为汝体？若鼻是一，香臭无二，臭既为香，香复成臭，二性不有，界从谁立？]

注释，[香臭二种流气]：香与臭两种流动的气味。[伊兰]：树名，属蓖麻类，植物名，一年生的草本植物，茎高六七尺，种子是椭圆形，可以炸油，叫做蓖麻子油；也可以作为医药的止泻剂、发油、鞋油，有恶臭，与栴檀木之香气正好相反，其恶臭及于四十里。经论中多以伊兰喻烦恼，而以栴檀之妙香喻菩提。《观佛三昧经》云：末利山中有伊兰树，臭若胖尸（胖是肿胀的意思，不是指肥胖者的尸体，这不能弄错！胖尸是说当一个人死了以后，尸体肿胀。大部分的人没有机会看到尸体放着，让它自己慢慢慢慢肿胀，流出尸水，臭不可闻，如果你看到了，你有可能很快开悟。

泰国有个高僧，他要修不净观，泰国政府允许他，在山洞里面观尸体，依据佛的教诲，观不净观。经过几天后，皮肤裂开，血液停止流动，全身发紫、发青，再过七天、二个礼拜，开始长虫，开始腐烂，发出恶臭，氧气刚好一半，所以尸体不是烂得很快；氧气多的，尸体就烂得很快。诸位如果到俄罗斯，把尸体丢到冬天很冷的户外，要半年才腐烂。热带的气候里，尸体腐烂要五十六天。所以，尸体的肿胀和烂，跟气候有最大的关系，如果是三十度到三十五度的，绝没有办法超过五十天，全部被虫吃光了！但放在比较冰冷的地方，虫孵化得慢，吃得也比较慢；在冰冻的地方，譬如爬雪山，雪崩你被盖在下面，几千年都不会烂，为什么不坏？因为温度控制住蛆虫，没办法长蛆，它就没办法吃尸体。

泰国比丘一直观，看了以后开始呕吐，因为身体有脂肪，露出来的时候，脂肪遇到空气中的氧，会燃烧。如果有科学知识的人就知道，尸体在死了以后，让它自然腐烂，会类似烧焦一样，他就误以为有人放火烧这个尸体，其实不是，是脂肪氧化，燃烧在空气当中。所以，尸体皮肤开裂以后，虫一直吃，肚子会慢慢鼓起来，里面恶臭的气鼓起来，到最后就会爆裂，再慢慢消下去，从哪里最快烂呢？从有孔的地方开始，大致都是从眼睛和嘴巴上，苍蝇或果蝇在二、三公里外，就可以闻到尸体的臭味，就会飞来，从有孔的地方，爬进鼻孔里、眼睛里下蛋，到长虫二十四个小时，那么，长蛆对什么最有帮助？对刑事办案最有帮助，可以通过尸体身上最大的蛆来判断死了多久。

泰国僧因为没有医学上的常识，就坐在尸体旁，一直观，开始厌恶这个色身，很想自杀，可是，佛陀说不能自杀，因为恶臭难闻、肿胀，相很难看，到最后倒了！隔几天后人家去看，抬出来经过了将近二个月的时间，他不是因为观照，或里面空气不好，是中了尸毒，经过救治，打针，慢慢才把尸毒、尸体的毒素解掉，后来这位比丘不敢再接触尸体。作不净观、肿胀观、血涂观、散观、白骨观，或者是烧，色身到最后就是这样，看清楚了，没有东西可以让你执着。

熏闻四十由旬，其花红色，甚可爱乐，其有食者，发狂而死。[二物不来]：[二物]指香与臭二种气味。[不来]，不从外来。

义贯：[若]言[香]与[臭]的[气]味[必]定是[生]于[汝鼻]（从汝鼻中生），[则彼香、臭二种流]动之[气]味应[不]须[生]自[伊兰]树[及栴檀木]（因为即使是此二种极香与极臭的气味，你的鼻也应自己能生。）若此香臭[二物]之气味[不]从外[来]时，[汝自嗅]汝[鼻]所生之味[为香、为臭]？若你所闻到的气味是[臭]的，[则]你的鼻中定[非]能生出[香]味；反之，若你所闻到的是[香]的，则你的鼻中便[应非]能生出[臭]气。[若]你说你[香、臭二]者[俱能闻]到[者，则汝一人应有两鼻]，所以才能产生两种气味，并闻到两种气味。你若有两鼻，即成两人；若如是者，则现前[对]着[我]在请[问]佛[道]的，便[有二阿难]；要是这样的话，[谁为汝]之真[体]？（哪一个才是真的阿难？）[若]你辩说你的[鼻]只[是一]个，不是两个；那么你所闻的[香]与[臭]即[无二]味，没有差别，[臭既]可[为香，香复]可[成臭，二]者之[性不]能确定[有]；既不能分别香臭，则鼻识[界]要[从谁]而[立]？（是故可知，香臭之气不从鼻生；结论：因此，言鼻识是从鼻生者，不能成立。）[——以上破识因根生]

经文：[若因香生，识因香有，如眼有见不能观眼；因香有故，应不知香。知即非生，不知非识。香非知有，香界不成；识不知香，因界则非从香建立。既无中间，不成内外，彼诸闻性毕竟虚妄。]

注释，[知即非生。不知非识]：[知]，能识知香尘。[非生]，非从香尘生。此言，若言鼻识能识知香尘，就不是从香尘生的，因为香尘是无情，识是有情；无情的香尘所生的识，应也是无情物，没有觉知性才对；所以，反过来说，若此识既能觉知香尘，便知它一定不是从无情物中生出来的；结论：故此识非从香尘生。[不知]，没有觉知性。[非识]，不能称为识。此谓：可是，如果此识没有觉知的性能，而不能觉知香尘，那它就不能够称为识了。[香非知有，香界不成]：[知]，能觉知的识。[有]，所涵有，指所觉知。此谓，香尘若非能知的识所有（所觉知），则香识界自然不能成立。[识不知香，因界则非从香建立]：[因界]，因香尘而成立之界。此谓，若鼻识不能觉知香尘，则所说的因香尘而立的界，就实在不是从香尘而建立的了。亦即，则所立之界并非[香识界]。

义贯：[若]言鼻识为[因香]尘而[生]，则此鼻[识]即是[因香]尘而[有]（存在）；譬[如眼有]能[见]之性（能见之性因眼而有），却[不能]自[观]其[眼]；同样的道理，鼻识是[因香]而[有故，应不]能觉[知]其[香]（这是违理之说）。若言鼻识确能识[知]香尘，此识[即非]从香尘[生]，因为香是无情，识是有情。然而，鼻识若实[不]能觉[知]香尘，即[非]可称为[识]。又，[香]尘若[非]为能[知]之鼻识所[有]（所觉知），则[香界]自[不]能[成]立；若鼻[识不]能觉[知香]尘者，则所言[因]香而立之[界则]实[非从香]尘而[建立]（亦即，所立之界并非香识界，是故香识界仍不得立，因此香识界不可得；结论：故知鼻识非从香尘而生。）[——以上破识从尘生]

[既无中间]的识界可得，则[不]能[成]立[内外]根尘二界和合生识，[彼诸]能[闻]、所闻之[性，毕竟虚妄]从本无生。[——以上破根尘和合共生识]

经文：[是故当知：鼻香为缘，生鼻识界，三处都无。则鼻与香及香界三，本非因缘，非自然性。]

义贯：[是故当知]：如来于权教所示之以[鼻]根与[香]尘[为缘]，即能[生鼻识界]，今以第一义谛观之，则于内根、外尘及和合中[三处]求之，[都无]能生识之因；[则鼻]界[与香]界，[及香]识[界三]者，[本非]权法所说之[因缘]所生，亦[非]外道所计无因[自然性]（——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，循业幻现，相妄性真。）

诸位，那个随缘幻现就是业，业就是这样子，随着业而影现出来的世界。所以，什么业就会看到什么世界，小人的地方就看到小世界；大人的地方就看到大世界；心胸如虚空的人，无量的虚空就是他的世界；贪嗔痴的，他所现的世界就是贪嗔痴。因此这些所现的其实是幻，其实是本性、妙真如性显现出来的。

4．舌味识界本如来藏性

经文：[阿难，又汝所明，舌味为缘，生于舌识。此识为复因舌所生，以舌为界？因味所生，以味为界？阿难，若因舌生，则诸世间甘蔗、乌梅、黄连、石盐、细辛、姜、桂，都无有味；汝自尝舌，为甜为苦？若舌性苦，谁来尝舌？舌不自尝，孰为知觉？舌性非苦，味自不生，云何立界？]

注释，[若因舌生，则诸世间甘蔗、乌梅、黄连、石盐、细辛、姜、桂、都无有味]：[黄莲]，味苦。[石盐]即岩盐。[细辛]药名，味辛。[桂]，肉桂，味甘辛。这些东西即代表世间一切味；依次为甜、酸、苦、咸、辛、辣、甘。此言，如果舌识是从舌头生的，则舌头便自能生味、知味，如是则世间一切食品都不须有味了。舌根自己会产生味。为什么需要食品呢？不需要了。[若舌性苦，谁来尝舌]：如果此舌识之性是苦的，这是假设说。——注意，这[苦]代表一切味，你也可以讲：如果此舌识之性是甜的；如果此舌识之性是咸的，诸位，你千万不要把它固定是[苦]，它包含一切味，假设你的舌性在某一种味道的存在性，也可以咸、淡、苦、辣、味，譬如说：此舌识之性是辣的，你也可以这样讲，千万不要把[苦]当作固定的解释。——则谁又能来尝知这舌识的味道，而说它是苦的？[舌性非苦，味自不生]：反之，尝的结果，若舌之性并非有苦等味，则味自然不是从你舌中生，是故舌中无味；舌中既无味，则味实无生。

义贯，佛言：[阿难，又汝所明]了的如来权法中所示：以[舌]根与[味]尘[为缘]，即能[生于舌识]（现在来更深入探讨一下）[此]舌[识为复因舌]根[所生]，而[以舌为]识体的畛（zhěn）[界]（识体的范围就在舌上）呢？还是[因味]尘[所生]，而[以味]尘[为]识体之[界]域？[阿难，若]舌识为[因舌]而[生，则诸世间]之食物如[甘蔗、乌梅、黄连、石盐、细辛、姜、桂]等的味道（甜、酸、苦、咸、辛、辣、甘）等，[都]变成[无有味]了（因为你的舌自己即能生出味道来，世间食物便不须有味），若如是者，则当[汝自]己[尝]你自己的[舌]时，其味[为甜为苦]？[若舌]识之[性]是[苦]的，[谁]又能[来尝]知这[舌]识之味？[舌]识既然[不]能[自尝]，则[孰为]能[知觉]此舌识之味而言其为苦？反之，若言此[舌]识之[性]并[非]有[苦]等味，则[味自]然[不]是从你舌中[生]，舌中若无味，即无味觉，如是[云何]能成[立]舌识[界]？（结论：故知舌识不从舌中生。）[——以上破识从根生]

经文：[若因味生，识自为味，同于舌根，应不自尝，云何识知是味非味?又一切味非一物生,味既多生，识应多体。识体若一，体必味生。咸、淡、甘、辛和合俱生诸变异相，同为一味，应无分别。分别既无，则不名识，云何复名舌味识界？]

注释，[若因味生，识自为味]：若说舌识为因味尘而生，则舌识本身即是味尘，如此则能尝者与与所尝者便为同一个。没有能所了。[同于舌根，应不自尝]：那就如同前面所说的一样；舌根不应能自尝其舌，如眼之不能自见其眼。[云何识知是味非味]：既然不能自尝，怎么知道是有味，还是没有味呢？[识体若一，体必味生，咸、淡、甘、辛和合俱生]：[味生]，从味尘而生。舌识之体若说是只有一个，而其体又说一定是从味尘而生的，那么咸、淡、甘、辛等味一定是和合而且一时俱生。[诸变异相同为一味，应无分别]：众味既然是和合一时俱生，则众味的各种不同之味相变化就都不会有了，因此众味便是同一味，而无分别。

义贯：[若]说舌识为[因味]尘而[生]，则舌[识自]身即[为味]尘，如是则能尝与所尝便为同一体，即与前面所阐明的道理一致；[同于舌根应不]能[自尝]，既不能自尝，则[云何识知是]有[味]或[非]有[味？又一切味非]只从[一]种[物]体[生]，能生识之[味]尘[既]是从[多]物[生]，则所生之[识应]有[多体]（然而识体实非多个，故舌识非从味尘生。）[识体若]是只有[一]个，且其[体]又[必]是从[味]而[生]，那么[咸、淡、甘、辛]等味一定是[和合]且一时[俱生]，而众味的[诸]多[变异相]，便混[同为一味]而[应]变成[无分别]了；[分别既无，则不]得[名]为[识]，如是则[云何复]能[名]为[舌味识界]？（结论：是故言舌识从味尘中生，不得成立。）[——以上破识从尘生]

经文：[不应虚空生汝心识？舌味和合，即于是中元无自性，云何界生？]

注释，[舌味和合，即于是中元无自性]：[和合]，指和合而生识。[于是中]，于此根尘和合体中。此谓，若说舌根与味尘和合而生舌识，因为舌有知，而尘乃无知，根尘一经和合，其体性即成纷杂，而失去根尘本自有之自性；此和合体若无自性，便不能成立界。

义贯：[不应]说[虚空]能[生汝]之[心识]吧？（若是虚空生识，虚空自知，与汝何关？结论：故知舌识不从虚空生。）[——以上破识从空中生]

若言[舌]根与[味]尘[和合]而生舌识，[即于是]有情与无情的和合体[中，元无]一实[自性]；自性若无，[云何]能令[界生]？（结论：故知舌识不于舌根与味尘和合中生。）[——以上破识从根尘和合中生]

经文：[是故当知：舌味为缘，生舌识界，三处都无。则舌与味及舌界三，本非因缘，非自然性。]

义贯：[是故当知]，如来于权教中所示者：以[舌]根与[味]尘[为缘]，则能[生舌识界]，今以实法言之，则于根、尘与根尘和合[三处]求之，[都无]能生识之因。如是[则]知[舌]界[与味]界[及舌]识[界三]者，[本非]权教所示之[因缘]能生，亦[非]外道所计无因[自然性]（——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随缘幻现，相妄性真。）

5．身触识界本如来藏性

经文：[阿难，又汝所明，身触为缘，生于身识。此识为复因身所生，以身为界？因触所生，以触为界？阿难，若因身生，必无离合二觉观缘，身何所识？若因触生，必无汝身，谁有非身知合离者？]

注释，[若因身生，必无合离二觉观缘]：[离合]，离与合，即是尘触。[觉观]，这是唐朝以前的旧译；唐以后的新译为[寻伺]。[觉观]（或寻伺）为四个[不定心所]（悔、睡、寻、伺）中的两个。这我们在《百法》里讲过了，在这里不想再重复。[觉]（寻），为心之粗相；[观]（伺），为心之细相，亦即是心识的动相。此言，如果说身识是因身根而生的，则既然身根能生识，就不须再有触尘了，因此触尘的离、合二相，以及依此二相而产生的能缘的觉、观二种心所，也都不需要了。

[身何所识]：既然没有触尘，也没有能缘的心所法，那么身根所识者为何？那就必然没有身识产生了。既无身识产生，就不能说身识是因身根而生。[若因触生，必无汝身]：如果说身识是因触尘而生的，那就一定不须有你的身根，就能产生身识。[谁有非身知合离者]：[非身]，无身。哪一个人能不须要身根，就能觉知离合的触尘呢？那又不是鬼，是不是？定无此理。

义贯，佛言：[阿难，又汝所明]了的权法所示之以[身]根与[触]尘[为缘]，则能[生于身识]。然而，[此识为复因身]根[所生，以身]根[为]识体所在之畛[界]呢？或是[因触]尘[所生，以触]尘[为]识体所在之疆[界]？因为识无形相，要依于根、要不然就依于尘而立界。[阿难，若]言身识为[因身]根而[生]，身根既自能生识，则[必无]需触尘之[离、合]二相、及依此二相所起的[二]种[觉、观]（寻、伺）能[缘]之心所；然而，既无外尘与能缘之心所，则[身]根为[何所识]？（则身根必无能识与所识，既无能识之心所又无所识之尘，是故必无身识生起；结论：因此即不得言[身识因身根而生。]）[——以上破识因根生]

[若]言身识为[因触]尘而[生]，则尘自能生觉，[必无]需[汝]之[身]根；然而，[谁有非]须[身]根即能[知合、离]之尘[者]？（必无是理；结论：是故言[身识为由触尘生]，不能成立。）[——以上为破识由尘生]

经文：[阿难，物不触知，身知有触。知身即触，知触即身；即触非身，即身非触。身触二相元无处所，合身即为身自体性；离身即是虚空等相。内外不成，中云何立？中不复立，内外性空，则汝识生从谁立界？]

注释，[物不触知]：无情之物体不能自触而自有觉知。[身知有触]：而是有情的身根才能觉知有触。[知身即触]：众生之所以能觉知自己有身根存在，是因为有身触产生；换言之，若在完全无内外[触]的状况下，众生便会觉得仿佛身根都不存在了。所以，触尘就觉知有根身。[知触即身]：能觉知触尘者，即名为身根。[即触非身]：[即]，在之义。然而在触尘的体中，非有身根可得，（亦即，触中无身）。能、所分开来谈。[即身非触]：而且在身根之中亦非有触尘可得，（亦即，身中无触）。也是能、所分开谈论。

[身触二相元无处所]：身根与触尘二者之相，原无内外对立之处所可得；也就是说：那一刹那，能所其实都不存在，无法分辨能、也难分辨所，到底哪个能？哪个是所？所以，没有什么叫做内外对立之处，没有内外对立，那么就没有能所，很难判定能所；就算有能所，也没有办法判断。也即是说，并非根在内，而尘在外。根不一定在内，尘也不一定在外，触就很难分内外了，触就是身，身就是一定知道触，知道有身就一定要有触，就是这样子，二者很难分根一定在内，而尘一定在外。[合身即为身自体性]：若触尘来合于身根中，此触尘就应成为身根的体性之一，而不再维持它自己的体性。因此，身中应无尘——亦即：[即身无尘]。[离身即是虚空等相]：触尘一旦离于身，即成虚空之相，亦即，即不再有相可得。因此，[离身亦无尘]。[内外不成，中云何立]：[离身]与[即身]既然皆无触尘可得，则[内根]、[外尘]便不得成立；内外既不成立，[中间]（识）如何能成立？

义贯：[阿难]，无情[物]体[不]能自[触]而自有[知]，而是有情之[身]根方能觉[知有触]尘。有情若能觉[知]己[身]根之存在，[即]是因为有[触]产生（若无内外触即不能觉知己身存在），是故能觉[知触]者[即]名为[身]根；然而，[即触]尘之体中[非]有[身]根可得——（触中无身）；[即身]根之中[非]有[触]尘可得——（身中无触）。能、所分开来讨论，总是这样子。

[身]根与[触]尘[二相元无]内外对立之[处所]，（并非根在内、尘在外）为什么？能、所很难分！若触尘来[合]于[身]，此触尘[即]成[为身]根之[自体性]，（因此触尘并无实自体性。）触尘若[离]于[身即是]与[虚空等]同之[相]（即成空相，因此离身亦无尘可得。）若离身与即身皆无触尘可得，则[内]根[外]尘即[不成]立；内根外尘既不成立，[中]间之识[云何]而得成[立]？[中]间既[不复]能[立]，则所谓[内、外]之[性]即[空]无自性；如是[则]即使有[汝识生]起欲[从谁]而[立界]？（因此，内、外、中之界相不可得。结论：因此可知，身识非从内外根尘和合而生。）[——以上破识从根尘和合中生]

经文：[是故当知：身触为缘，生身识界，三处都无，则身与触及身界三，本非因缘，非自然性。]

义贯：[是故当知]，如来于权教中所示之：以[身]根与[触]尘[为缘]则能[生身识界]，今以第一义谛而言，于身、触及二者和合[三处]求之，[都无]能生识之因。
[则]知[身]界[与触]界[及身]识[界三]者，[本非]权教所说之[因缘]能生，亦[非]外道所计无因之[自然性]（——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随缘幻现，相妄性真。）

我们今天要完成这个《义贯》，现剩下不是很多；就休息二十分钟，放轻松上课。下面一段一般人还听不清楚，等一下师父稍微放慢一点脚步。明天又进入另外一个课程，就是七大，所以明天带《讲义》和《表解》。昨天讲的意法识界大部分人听不来，做师父的人，不希望你们那么辛苦的听经闻法，都听不懂，师父也很难过！为什么这个比较难了解？因为这个抽象，没有具体的东西，完全都在心灵里面讨论，所以比较难了解就是这个道理。

好！眼、耳、鼻、舌、身，然后眼根对色尘、耳根对声尘等，都有具体性的东西，眼根就是攀缘色尘跟虚空；耳根就是攀缘动、静；鼻根就是香与臭；舌头就是尝味，酸甜苦辣；身体就是离、合的触，都很具体，十八界的讨论，其实有共同一个模式，就是：中间所产生的识心，是由根来的吗？还是由尘来的？由根生的吗？这讨论，不对。由尘生的意识心吗？也不对。共生的吗？根对尘共同所产生的中间那个识吗？也不对！

眼、耳、鼻、舌、身都好讨论，这个意法识界就比较麻烦，是因为它没有形相，它完全在心里面去讨论，意根是心，法尘，它也是无形相，所以，变成这么抽象的东西，一般如果对唯识学

不是很清楚跟了解，讨论起来会有一点困难；不过也不是很难，我看就很简单了，为何你听不懂？[世尊，以何因缘，你听不懂？]（引经句问众）这么简单，它不困难啊，就是讨论：根生吗？现在这里，注意看！第七意识跟第八意识，永远在一起，第七意识是以第八意识的见分为自我，意思就是说：我们的精神领域，都一定加上一层执着的我执跟法执，所以，七八二识，一定是黏在一起、卡在一起；到成佛的时候，断了第七意识，同时就是第八意识就停了，所以，七八意识是一定黏在一起的。

那么，就以第七意识来讨论，因为第八意识就像仓库，它只有储存的功能，能藏、所藏、我爱、执藏。那么，第七意识是发展意识的根本，是由前五识这样一直发展过来的。第八意识就像仓库，加了一层执着，变成第七意识，第七意识再来接下来第六意识，再来就是前五识。那么，既然这十八界——根、尘、识，这也是一样，根，第六意识的根是什么？根攀缘尘会产生中间的识，现在就是要讨论，[根]就是意根，就是指第七意识；尘呢？它所接触的，既不是色、声、香、味、触，为什么？它接触的是内在，色、声、香、味、触落下来的影子，叫做法尘。知道吗？它是前五识落下来的影子，前五根攀缘外面的五尘，所落下来的影子叫做法尘。

第七意识为意根，根，要攀缘这个尘，就讨论中间这个识是怎么来的？很简单，眼根、色尘，讨论这个识，中间这个识，是因为眼根而来的，称为眼识？还是尘引发出来的叫做色识？眼根跟色尘，讨论识从哪里来，结果无所从来，从根也不对，单根不能生识；从色尘来也不对；从二个来：眼根与色尘来也不对，共生也不对。耳根也是这样子，攀缘动、静，讨论中间的耳识怎么来，是从单根吗？单根无尘不能生识。或者是单声尘生识吗？或者是耳朵跟声尘，中间所产生这个识。鼻子对香尘，舌头对味尘，讨论中间的识怎么来的。身体也是啊，身根，外面的触尘，是离还是合？离、合触尘，讨论中间的身识。那么，这个意法识界也是一样，意，当然要有意根，意根就是第七意识，它就一直牢执第八意识的见分为自我，第七意识为根，意识的根本，意根嘛！眼都有眼根、耳有耳根、鼻有鼻根、舌有舌根、身有身根，所以，权教菩萨来讨论这个一定要有根，而此根就叫做意根。

那尘呢？它的尘是前五识落下来的影像，就是眼根对色尘所产生的眼识等等，这是权教菩萨所承认的。意根、法尘，有根、有尘，中间所产生的意识心，这个一样喔，眼根、色尘，产生中间的眼识界；耳朵、声尘，产生中间的耳识界；现在也是一样，意根、法尘，产生中间的意识界，那么这个意根是无形相的意识型态，法尘也是无形相的尘，所以，你没办法去用具体的东西，像眼根看色尘那么具体的东西，因为法尘没有形状的。所以，二个：一个是意识的执着的根，另外一个是落下来的意识型态的相，叫做法尘。所以，这里讨论的，是统统在内心里面讨论，因此你听起来会有这么吃力，或者是听不懂，就是问题出在这个地方；或者是对唯识上的理解不够深刻。不过，没有关系，想要成就菩提的人，就不怕厌烦，我看就是很简单，[世尊！以何因缘，你听不懂呢？]这不是很困难的一件事，就很简单、很容易的事情！

6．意法识界本如来藏性

经文：[阿难，又汝所明，意法为缘，生于意识。此识为复因意所生，以意为界？因法所生，以法为界？阿难，若因意生，于汝意中必有所思，发明汝意；若无前法，意无所生。离缘无形，识将何用？又汝识心与诸思量兼了别性，为同为异？同意即意，云何所生？异意不同，应无所识。若无所识，云何意生？若有所识，云何识意？唯同与异，二性无成，界云何立？]

这个《楞严经》的翻译本文字都很简单，非常简单！所以，师父一直重复说：这不是念中文系来有办法看得懂的，绝对看不懂，它是属于心性的东西。

注释：[于汝意中必有所思，发明汝意]：[所思]，所思虑之法尘。因为第七意识要缘法尘嘛，这当然一定要。在你的意根之中，必定有所思虑的法尘存在——意根缘法尘，根一定是攀缘这外尘，而法尘却是影像而已。所以，讨论起来，二者都是无形的，意识心是无形的、法尘也是无形的，就全是用在名字里面跟观念里讨论——才能依之而发明你的意识。又是根对尘产生的意识。[若无前法，意无所生]：[前法]，指前面所说的法尘。如果没有前述之法尘，则意识便无法生起。因为没有所缘之尘。[离缘无形]：[缘]所缘之法尘。[形]，形显。意根若离于所缘之法尘，则无法形显其体；亦即，若无尘，根亦不显。

[识将何用]：若无法尘，连意根都不显了，更何况意识能有什么作用？[又汝识心与诸思量兼了别性]：[识心]，此指意根之心，亦即是意根，以此意根为意识之所依，意根就是指第七意识，为意识就是第六意识所依，一般人认为：意识是由第七意识所生，又是同时为前五识、能够辅助前五识攀缘跟分别，都是第六意识的功能，第六意识可以对内、也可以对外。故称为识心。[诸思量与了别性]为指意识之作用，亦即是意识。故此句简言之即意根与意识二者。[若有所识，云何识意]：第一个[识]是第六意识，第二个[识]就是意根。[若有所识]，若能了别。[云何识意]之[识]为意识，[意]为意根。则如何分别第六意识与第七意识的意根？[唯同与异，二性无成]：不论是同或异，根与识二法之性皆无法成立。

义贯：[阿难，又汝所明]了之权法中所示：以[意]根与[法]尘[为缘]，则能[生于意识]。这个模式跟前面一样，根尘，所产生中间的识，只是问题是后面这个意法识界里，意根、法尘两个都是无形相的东西。然而，今依第一义谛言，[此识为复因意]根[所生]而[以意]根[为]识体所在之畛[界]呢？这是讨论因根有识。还是[因法]尘[所生]，而[以法]尘[为]识体所在之[界]域？这讨论因尘而有识。到底是从根产生出来的意识心？还是从尘所产生出来的意识心？这个模式跟前面完全一样，只是前面有具体性的根、尘，现在这个完全是无形相的东西，所以，讨论起来会有困难。

[阿难，若]言意识为[因意]根而[生]，如果说第六意识是因为第七意识的意根而生，则[于汝意]根[中必]须[有]其[所思]虑之法尘存在，有能缘的意根，一定有所缘的法尘，这一句的意思是这样子。依此法尘而[发明汝]之[意]识；要不然怎么发？没有外面的所缘的法尘，意根怎么发出这个意识？[若无前]述之[法]尘，则[意]根即[无所生]，没有所，当然就没有能了，（亦即，不能生识）。意根若[离]所[缘]之尘，则[无]能[形]显；无尘而根又不显，则意[识将]有[何]作[用？又，汝]意[识]所依之[心]（意根），[与]意识之[诸思量兼]其[了别]之[性]，二者[为同为异]？意识若[同]于[意]根[即]是[意]根，不需要说跑出一个第六意识。[云何]还说意识是意根[所生]？因为相同于意根，它就是意啊，为什么还要立一个第六意识？没有必要啊！

若[异]于[意]根而[不同]，则为无知之尘，如果不同于意根，那当然就无知之尘。[应无所识。若无所识，云何]可名为[意]根所[生]之识？根生也不对、尘生也不对。[若有所识]，则[云何]分别意[识]与[意]根？是故，[唯同与异]（不论同或异），意根与意识[二性]皆[无]能[成]立，根与识二性既不成立，则意识[界云何]得[立]？这一句最重要在强调什么？这时候就不能讲：第六意识是来自于第七意识的意根所生，因为这时候根跟识二性都不能成立，同跟异都不能成立了，谈什么生不生呢？所以，这时不能讲意识是为意根所生。

经文：[若因法生，世间诸法不离五尘，汝观色法及诸声法、香法、味法、及与触法，相状分明，以对五根，非意所摄。汝识决定依于法生，汝今谛观法法何状？若离色空、动静、通塞、合离、生灭，越此诸相，终无所得。生、则色空诸法等生，灭、则色空诸法等灭。所因既无，因生有识，作何形相？相状不有，界云何生？]

这一段最重要就是说：你讲法尘能够生识，那法尘离不开色空、动静、通塞、合离、生灭，这些生，你的意识心就生；这些灭，你的意识心统统没有，意识心统统是跟着这些法尘生等同生、灭等同灭；那这些根本就不存在，这些是影像。所以，所因既无，因生有识，作何形状呢？

注释，[汝观色法……及与触法，相状分明，以对五根]：你且看看这色、声、香、味、触五尘之法，每一法都各有其明确的相状，且于五根亦各有所对，如色对眼、声对耳、香对鼻、味对舌、触对身。[非意所摄]：但这五尘之中，却没有任何一法是直接为意根所摄受的。附及：意根所摄、所缘之法，乃是前五尘在意地落谢的[影像]，诸位！一切众生的意识心，其实就是执着影像，就像摄影机摄影底片一样，你看到的只是底片。即以此影像，名之为[法尘]，就像我们照相馆，摄像后的底片就等同法尘。而法尘实在并无实物，亦无实体。

[若离色空、动静、通塞、合离、生灭，越此诸相，终无所得]：色空就是眼，动静是耳，通塞是鼻，合离是身，生灭就是意。[色空、动静、通塞、合离]为五尘之相，而味尘之甜淡乃涵摄在其中（省略的说法）。[生灭]则为一切尘相之总相，其实就是意识。[越]，离去之义。此谓，你的法尘，只不过是前五尘的影像，而落在意识心里。如果离去了前五尘的色空、动静等生灭之相，终无法尘之影像可得。换句话说：我们的意识执着那个刹那生、刹那灭的相，就是这个道理。故法尘实无自体，乃依五尘影像之生灭而得其体。

万法都是影像，那我们执着了这个东西，就完全是生灭的东西，有生一定有灭，我们加上一层执着，生的时候不希望它灭；灭掉的时候希望它生，所以，变成说痛苦不堪！最亲近的人聚在一起，不晓得这是生灭法，总有一天会分开。所以，我们坚定的意识，在那种贪爱的识心是很难割舍！为什么最亲的人死的时候，我们很受不了、无法承受？因为他对生的观念牢执不可破，认为这个世间不会有灭，所以，我们一直恩爱这个眷属，那个观念卡住了，一下子死，实在是没有办法接受，往生的时候都要哭，会流泪，因为这就是坚固的意识型态，没有办法控制。当然也有的人父母亲死的时候不会哭；但是，夫妻哪一个人先死的时候就会哭。

[生、则色空诸法等生]：[生]，指法尘生。若法尘生时，其实是五尘之色空等诸法之影像于心中生。[灭、则色空诸法等灭]：而法尘灭时，其实亦是五尘之色空等法之影像于心中灭。是故法尘之生灭，实非法尘本身生灭，而是五尘之影像在心中生灭；易言之，所谓法尘生灭，实并无一法生灭！乃至亦非五尘生灭，而只是五尘在心中的[影像]生灭——这一句好好的体会，我们的本性就像镜子，所有通过镜子的影像，在镜子前面开车过去、一切都是镜子的影像而已。

诸位，意识心、分别、执着、颠倒，都是影像而已，所以，我们问题就出在这个地方，把影像当作真实，所以我们会活得很辛苦，就是这样。为什么影像是生灭？影像就是一合相，一合相所影现到来变成心性的时候，如果你知道，知之不为过，如果你知道那是影像，知幻即离，离幻即觉，外面的缘起一合相，落入心中变成影像。为什么讲知幻即离呢？幻就是包括心中所产生的意识心，还有外面的尘，缘起性就是空性；里面的识心，就是妄动、非处、无心、不实在的。所以，你只要了解它是幻相、是生灭，但莫于相上住着，离一切相，即名诸佛，就彻底放下那个生灭的念头；放下的时候也不以为说我在放下。故此生灭，实无一法可得，实无生灭——意思就是：其实就是本性。实无法[生]，亦无法[灭]。这个就是涅盘妙性。

[所因既无，因生有识，作何形相]：[所因]，指意识所依而生之因，亦即意识之生因，即指法尘。[因生]，因之而生，依之而生。此言，意识所依而为生因之法尘，既无实自体，则因之而生的意识，确实是生作什么形相呢？能生之因既无体，所生之果有何形相？例如母是无形，则此母所生之子，究竟是何形相？（亦即，不可能有何形相！）此则有如[石女儿]一般（——石女如何能够生儿子？）。故知[能生]之法尘及[所生]之意识实都无所有；因此，法尘与意识皆无实体性，本无所生。

义贯：[若]言意识为[因法]尘而[生]，然而[世间诸法]皆[不离五尘，汝]今且[观色法及诸声法、香法、味法，及与触法]，这五尘之[相状]各自[分明]，并各[以]其相而[对]前[五根]，然此五尘均[非意]根[所摄]之法（意根所摄者，乃五尘落谢之影像，并非五尘本身）。若说[汝]之意[识决定]是[依于法]尘而[生]者，则[汝今谛观]这五尘之法，每一[法]每一[法]是[何]相[状]？意识所依的法尘[若离]于[色空、动静、通塞、合离]等五尘
[生灭]之相，[越]于[此诸]尘[相，终无]法尘[所得]。且法尘[生]时，实[则]是五尘之[色空诸法]之影像[等]于心中[生]，（非实法尘生）；法尘[灭]时，实[则]是五尘之[色空诸法]之影像[等]于心中[灭]，（非实法尘灭；故知法尘本自无生，今亦无灭，以其无实自体故。）其实唯是一心。

诸位，如果你能体悟到，万法唯是一心中所显现的影像，修行就解决了。万法皆是清净心中所影现出来的影像，诸位，不要着这个影像，就不会把本性化作一念意识心。执着就变成意识心；如果不执着，识就变成性，这个时候就识性不二。所以，全部的问题，在于你了不了解意识心是幻？在于了不了解万法缘起是幻？你了不了解？为什么意识心是幻？因为它空无自性。为什么缘起性是幻？因为它空无自性、因为它生灭性、缘起性、无常性、空无自性、刹那生灭性、短暂性、必坏性、败死性，一定会败坏、一定会死亡，矿物、植物、动物，都是这样子，有成住坏空、生老病死，逃不过，所以叫做空无自性。所以佛法：一等是学，直须无学，了知万法——人身、宇宙尽是幻，幻无实性，放下，放下就得！所以，在座诸位，懂得吃亏的人就拥有一切，肯施舍的人就拥有一切，不与计较的的人就拥有一切。

为什么？心如如不动啊，我肯吃亏，我不跟你计较，我吃亏没关系！所以，受侮辱、毁谤的人有福报；谤人、伤人的人没有福报，他会一直损害他的本身的情境性；一切福田，不离方寸，方寸染污了，哪里有福田？方寸清净了，他才谈得上有福报的人。所以，学佛以后，他那个福报会一直具足，他守口如瓶，这个福报就一直来~碰到朋友，也不会伤人；碰到任何一个仇敌，也不会伤他；站在公司里面、团体里面，也不会挑拨离间，他心清净。因为口业清净，慢慢人缘就愈来愈好，大家都会对他很好。尖酸刻薄的人，一定没有福报，如果你布施了很多钱，可是，你尖酸刻薄，就不是一个很有福报的人。要想迈入佛道，要培养二种：一个是福，一个是慧，诸位，免费的福、不必花钱的福：身口意清净，福报就到，免费的！不必花钱，福报就到，我守口如瓶，一句都不讲，不攻击、不伤害、不批评，这总可以吧？这个福报就到，你人缘具足，将来碰到困难，人人都想帮助你。

万法回归心性的时候，全世界、整个宇宙都是你的财产，没有一处你不是用欢喜心去面对它，你到日月潭，欢喜心，哇，像太平洋，如果心情不好，日月潭看起来像痰盂，为什么？心境有很大的关系。看到枯木时，所有的枯木是另外一个生命的结束；但又是另外一个生命的开始，没有枯木，哪里有生机盎然的树木、青松翠绿的森林？这一期没有了，下一期的生命又成长了，他从枯木里面得到了真理，枯木也有真理的存在，看到一朵花，这所有的三千世界都在这个地方，有智慧的人，你看到任何的东西，它就统统是智慧。这个是什么（师父举起一白纸问众）？这就是三藏十二部经典精华，都在这一张卫生纸里面。请问，这张卫生纸，性跟相，跟虚空有没有和合？如果是和合，那虚空就是卫生纸了？那我把卫生纸拿到左边来，这边应该少一个虚空，因为你说是和合嘛，和合就是一，就是卫生纸跟虚空是一的话，我把它拿到左边来，虚空应该跟着跑到这边来，因为你讲一嘛！如果你讲异，卫生纸跟虚空是不同，那么，这纸能离开虚空吗？可以吗？卫生纸有没有办法离开虚空？没有办法。

好！你说性跟相是一吗？如果是一，为什么这里是有形的是卫生纸，这里是无形的虚空？好！诸位，这纸里有没有虚空？如果说有，我把纸挤压出来，你说有虚空，你有没有看到虚空跑出来？那为什么你讲卫生纸有虚空？如果没有虚空，它是不能运作的，就像我们衣食住行，一定要有虚空，我们身体有没有虚空？当然有空啊！吃下去要消化，对不对？空。所以，讲空是一体的，性相是一的，不对；讲性相是二，也不对！好，再来，这张纸跟虚空有没有和合？和合，那就是一了，那我把纸撕开，那就等于把虚空撕开，我把纸撕开，虚空有没有撕开？没有啊，那你为什么讲一？如果你讲不和合，卫生纸相不合于虚空，你什么时候看到纸离开这个虚空？三藏十二部经典，统统在这一张卫生纸里面，和合不对，不和合不对，性相一如。你说纸里有虚空，我一压，虚空没有跑出来。如果你说虚空跑在里面，我一压，这里面虚空跑出来，那么，我一伸缩，再把它扩张，你应该看到虚空跑进去啊；可是，虚空从来没有啊，没有因为和合而增加，也不因不和合而减少，这叫相妄；性真，就是绝对的空性。

尘自生灭，自性不动，就是站在相上来讲的，性是没有增减的。就像这一张卫生纸，无论你摊开来，变大，浓缩起来变小，它跟虚空都没有关系，根、尘、识一十八界，你怎么样造作、怎么样度众生，你都不可能让你的佛性增加。所以，如梦幻泡影的世间，说如梦幻泡影的佛法，度如梦幻泡影的众生；虽度无量无边的众生，实无众生可度。诸位，懂得佛法的人，心入寂灭，绝对的寂灭，没有任何的造作，虽有所造作，自性还是空，心处于绝对的解脱状态，这就是佛，叫做顿悟。为什么讲离一切相，即名诸佛？那是因为站在众生的角度，众生因为着相一直到死。那么，离一切相是不是佛？是！这《金刚经》讲的；那么，我请问你：即一切相是不是佛？当然也是啊，真心怎么可以离开相？即一切相也是佛；离一切相是佛；离即离非也是佛，离开那个离、离开那个相、离开那个即，也是佛；可是，如果你不悟的话，离一切相不是佛，[我离相我离相！]你心中卡一个离，又不是佛；[我即一切相即一切相！]那你心中没有智慧，你也不是佛，问题在你悟的心，不在相上的讨论。所以，现在我用这样的一个例子，告诉你，就是说所有有智慧的人，随手拈来，都与法界性完全平等的说，它是不二的；众生因为用意识型态、观念习惯了，所以，他讲这个失去那个、讲这个失去那个，因此都搞不清楚状况是什么，慢慢慢慢再体会一下。

意识[所]依为生[因]之法尘[既无]实自体，则[因]之而[生]而[有]之意[识]，确实[作何形相]？（能生之尘既无体相，所生之识之体相定非有。）意识之体[相]形[状]既[不有]，则意识[界云何]得[生]？（结论：故知]意识不从法尘生]。）

经文：[是故当知：意法为缘，生意识界，三处都无。则意与法及意界三，本非因缘，非自然性。]

义贯：[是故当知]，如来于权教中所说之以[意]根与[法]尘[为缘]，则能[生意识界]；今以第一义谛而言，则于意根、法尘及意法和合[三处]求之[都无]能生意识之因。如是[则意]根界[与法]尘界[及意]识[界三]者，[本非]权教所示之[因缘]能生，亦[非]外道所计无因之[自然性]（——非有因生，非无因生，本如来藏妙真如不生灭性，随缘幻现，相妄性真。）相妄就是当体即空。

诸位，昨天我说析空观跟这个体空，有的人把那个析空观当作是虚空的空，不是这个意思，从分析当作是空，分析到最后变成空，他弄不清楚，析空观是分析的析，不是虚空的空。意思就是说：我们一般人就卡在这个地方，认为分析一件事情，到最后的物质世界会变成虚空。好！诸位！（师父又举起一白纸）三藏十二部经典，统统在这一张卫生纸里面，你注意看！这是什么法？色法，对不对？按照二乘人的意思，就是色法一直分析~（师父拿起撕成小片的纸）把这大张的撕成小张的，分析~把它分析到最后，只剩下一点点，再把它分析~（师父把纸撕到只有一小点）到最后就是一个颗粒微尘了，这一点点的颗粒微尘，他（指小乘、二乘人）说：再分析下去，虚空就跑出来；这个问题出来了，那就表示这个颗粒微尘里面，含有虚空的质素，质素就是成分。

色里面如果没有空的成分，你分析色法到最后怎么会跑出空来？懂这个意思吗？色法如果里面没有空，怎么可能色法一直分析~一直切割，切割到最后，变成虚空跑出来？他这个观念就是这样，（师父手拿一白纸一直撕变小再变小），一直撕一直分析，到最后这一点点色尘，再继续分析，好！我们就以一个颗粒微尘来讲，把它再分成七等分，就是七分之一的沙尘相；再分，七分之一再分，七七四十九，四十九分之一；那么，现在问题出来了，从二乘人的角度就是说，四十九分之一，再分，分下去，虚空就会跑出来，那佛陀问他说：那么，合多少的色会变成一个虚空？因为所有的色法，分析，都含带有空，就表示譬如说：这一张纸，把它撕裂成四十九份，每一份都应该有虚空的成分，再分下去，一千分之一的虚空，就无量无边的微细的虚空，佛陀说：集多少的色法会变成一个虚空？因为色尘可以分析到最后是变成虚空，色法里有虚空，要集多少的色法才变成一个虚空？佛陀就告诉我们：集色法是永远不能变成虚空的。集虚空是只有变虚空而已，集虚空怎么可能变成色法？集色法也不可能变成虚空，这就是问题所在。

集于接近虚空的邻虚尘，集邻虚尘，一定会变成更大的色法而已，微小的色法集多了，就变成更大的色法而已，怎么可能集色成空？这就是问题。好！如果我们集一切的虚空，也只能变成虚空，因为虚空是无形相的。所以，空绝对不能产生色；而色一直分析到最后，也不能产生空。这个问题就出来了。小乘所修的析空是不究竟的，要讲体空，当体即空，这就是心所影现出来的空，叫做当体即空。好！当体即空就是这样子，（师父又拿出一纸）这一层纸，不可以经过意识型态去分析，意识型态统统是逻辑的观念、推论、分析的观念，一直分析，会变成演绎，或者是归纳的观念，分析的东西就会变成一种观念，这观念就会卡住某一种程度，没有办法进入绝对，这就是二乘人，没有办法成佛的这个答案就出来了。

用析空观修行，是永远不能进入佛的领域。要什么？这张卫生纸，它就是空，没有东西可以讨论，这张纸跟绝对的虚空是一样的，当体即空，没有任何东西可以分析、没有东西可以讨论，它就是缘起的一合相，缘起就是空，空就是本来的东西，我们本性所影现出来的。今天我们所看到的日月星辰、山河大地、花草树木、动物、植物、矿物，全部体性当体即空，统统是如来藏性所影现出来的，这个相妄，性真，顿悟、契入真心，绝对，没有东西可以争执、没有东西可以讨论，所谓妄是自心妄；所谓分别是自心性分别；所谓烦恼是自己的烦恼；如果都了悟万法的形相，统统来自一颗真如自性，就是一真法界，那么，所有事情都解决了，看到一张卫生纸，它就是绝对的空，绝对，没有来去、生灭、增减，为什么？当体即空。如果你继续用分析的，那是佛的善巧、方便，怕你落入意识型态，变成一种观念，卡在那个观念里面，认为微尘相变成有实体可得。分析到最后，你说可以变成空，诸位！那就表示微尘相是实体的，分析到最后，你就认为、承认说这个微尘相是有实体性的，有实体性，它就有分析；有实体性，就有体积、就有分析；有分析，它就是意识型态、就是观念、是数学、是逻辑、是推论、是演绎、是归纳，没有办法超越这些表相的意识型态，这些完全是生死法。

佛法、佛道，就必须要完全进入佛的心的领域；（师父举起一毛巾）看到这个毛巾，它当体即空，这里面并没有来去、生灭、增减，来是妄、去是妄；增是妄、减是妄；生是妄、灭还是妄。为什么？本来就没有毛巾。知道吗？要这样体悟，本来就没有毛巾，没有东西可以讨论，菩萨无我相、人相、众生相、寿者相，就体悟到父母未生前本来的面目，当体即空，他本来就没有出生、没有这个人，没有生就一定没有灭，如是体悟，慢慢进入佛的领域，这样才有办法进入佛的领域，佛的伟大就是在这个地方；二乘人卡在一个观念里面。所以，你不用去听人家讲，说某某人有多么厉害，他只要一讲的、分析给你听，那个就错！没有东西可以分析的，你只能讲：他是善巧、是方便。你讲那个相说，如果法师你讲一切法，在相上里面打转，佛陀说：不名为说法。分析给你听的就不是佛法，那叫做方便法，究竟义，没有东西可以讲，体本来就

是空，没有能说法的师父，没有听法的众生，也没有来去、生灭、增减的法相，统统没有！知道吗？就是这样子，这样比较清楚吗？有比较清楚一点吧？清楚一点。

我们的世尊多么的不简单；不过，我也是下过很深的功夫，体悟了三十几年，才体悟到：喔！原来要顿悟体空才是佛，分析的那个就是方便而已，还拘泥于意识型态。所以，电视再怎么吵，就是意识型态；众生再怎么讲，就是离不开那种执着、观念、也离不开那种分析，没有办法进入佛的领域。佛的领域就是绝对的离语言相、绝对的离文字相、绝对的离一切相，当体就是空，没有东西可以讨论，法界性就是佛性，就是这样绝对的存在。这一念如果体悟得出来，哇！一辈子受用不尽，泡茶，茶有禅味；走路有走路的味道；交朋友有交朋友的禅味；夫妻之间相处之道，有相处之道的道味，我应该跟你这种人怎么相处。那种见性以后，你所有产生的统统是佛的智慧，无关于食衣住行，不管你是白衣、是出家现僧相，统统是佛，了解情与无情，同圆种智的道理。万法，相讲生灭，性讲不生不灭，都不对！空，哪里有什么生灭的东西？相是绝对的空，对不对？当体即空，诸位，空有来去、生灭、增减吗？没有！所以，佛看到的这个世界，就是唯是真心的世界，统统是永恒，这个就是佛，超越一切表相，存在宇宙当中永远的觉性，永远的存在，就是佛陀，法身常住，真空法性如同虚空，平等不二。如果把绝对的虚空转换成绝对的真实的智慧，就是法身就是虚空，虚空就是真实的智慧。为什么？转虚空为平等的真实的智慧，虚空就是法身，法身跟虚空是平等不二的，慢慢来，慢慢来体悟。

明天讲：佛法，把它扩大到整个宇宙，七大即如来藏性周遍法界，地水火风统统是宇宙的存在，而且是遍宇宙。明天讲的范围就更大，前面的五阴、六入、十二处、十八界，统统在人身的角度，人的身体发生的；七大是在宇宙当中发生的，佛法不是人身，它就是宇宙。这样我们就知道：喔！佛的智慧真是不可思议，为什么我们读这么多书的人，受过这么高等的教育，碰到佛，那就是五体投地的佩服，这全世界，你绝对找不到第二个这么有智慧的佛陀，绝对找不到！什么世间、外道、你讲的什么圣人，我告诉你：没有办法跟佛陀相提并论的，绝对没有办法的，宗教信仰是理智的延续，不是感情作用。

请合掌，愿以此功德，消灾在座诸位法师、诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯以及亡灵牌位拔度者，上报四重恩，下济三涂苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。

愿生西方净土中
上品莲花为父母
花开见佛悟无生
不退菩萨为伴侣。
（楞严经9）七大即如来藏性 周遍法界
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
讲题：七大即如来藏 周遍法界
日期：2009.6.13——2009.6.21
片数：共5片（本片为第1片）DVD
南无本师释迦牟尼佛（3称）

圆彰七大即性周遍，前面讲的：五阴、六入、十二处、十八界本如来藏，妙真如性，这个是站在人生观的角度看的。现在要圆彰七大即性周遍，现在要把它扩展到整个宇宙；整个宇宙就是：地大、水大、火大、风大、空大、见大、识大。我们中国的儒家说：放诸四海而皆准；但是佛教讲的真理，它是放到整个宇宙，都不能离开佛所证悟的境界。换句话说：人生、宇宙最究竟的证悟的圣者，就唯有佛陀。你就是坐着太空船到外太空去，你所体悟到的真理，仍然不能离开佛陀所证悟的范畴，因为处处是相，处处是缘起，空无自性，仍然要开发内在不生不灭的如来藏性出来。所以，现在每一人都是讲：即如来藏性，周遍法界，整个宇宙都适用佛所证悟的那个心境。换句话说：你这个佛法拿到外太空去，另外一个星球就算有众生也适合用，因为都离不开这一些。

[丑三 圆彰七大即性周遍（分二） 今初]

经文，[阿难白佛言：世尊！如来常说，和合因缘，一切世间，种种变化，皆因四大和合发明。]

这一段很容易看出，阿难对因缘上的执着是非常强烈的。诸位！因缘，这是二乘和权教菩萨所研究的对象，大部分都是在相说，相上讲的：而佛陀知道因缘不具足的时候，讲到最究竟的，这些二乘人和权教菩萨的根器，是完全听不懂的！诸位！佛教的内行跟外行人是差很多的，而且是完全没办法相提并论的。内行人看佛教跟外行的人看佛教，就如同一个老太婆去看抽象画一样。

有一个老婆婆闲来没事，听说哪里有开画展，她就去了。这个开画展，自从毕卡索这个抽象画流行于世的时候，全世界的人都疯狂，这些画家都自称为是毕卡索的学生。有一个自称为是毕卡索的学生，也出来开画展，就抽象画；这个老婆婆闲来没事，就去看这个毕卡索的学生的抽象画画展。进去以后就沿着走廊一幅一幅的看看，其中一幅画她看了很久，这到底是要从侧面看，还是正面看，还是往后看？她怎么看都看不懂，就问旁边刚好有一个解说的人员，这个解说人员也是开画展的学生。说：请你帮我解释一下，这一幅画他到底在画什么？他说：喔！这一幅画简单！这一幅画就是抽象画，本人的自画，他画他自己本人！

她说：这个都是几何图形呢，又不是圆形，又象三角形，头又象脚，脚又像头，二个眼睛长在

肚脐眼，看起来都像几何图形。她也不好意思方便说，这老婆婆实在看不懂，然后就问隔壁那幅画：解说员，请你告诉我，隔壁的那幅到底是什么画？他说：这幅画是画家本人的老婆，她老婆。她去看，有一点象，又有一点不像，又象有女人的头发，又不像头发，她看了老半天，老婆婆也满有修养的，就去旁边写了一张纸条，说：解说员啊！请你慈悲，把我的建议，交给这个抽象画的画家本人。那个解说员也很高兴：有反应总是好事！这老婆婆就回去了，这解说员看到有人有反应，心情也特别愉快，到晚上关起门来的时候，就用最快的速度送给那个画家本人，画家打开一看：哭不出来，也笑不出来，老婆婆写了几句话，我诚心诚意的建议你们夫妻俩，千万别生小孩子，挺吓人的！

这个内行跟外行人看是差很多的，非常严重的！这就告诉诸位：佛法有进入真正状况的人，跟没有进入状况的人是差很多的！有一个男众练气功，不晓得跟哪一个人学的，练气功。有一天他练可能有所心得，他们也研究《金刚经》，他就跑来师父身边说：师父，佛陀是不是有肉眼、天眼、法眼、慧眼、佛眼？我说：对，没有错啊！他说：那我们老师说佛眼是在这儿（指两眉中间），对吗？我就跟他讲：那这个人如果死掉，躺在旁边的时候，爬不起来，你看佛眼在哪里？他一下子楞住了，那佛眼在哪里。所以，众生不明佛义，佛没有什么内外，不了解，离一切相，即名诸佛。因此世间人怎么样转来转去，都在意识形态里面想要认识佛，要舍凡夫，要求圣道，这一念就不是佛；希望从这个陷阱里面跳到另外一个观念的陷阱，这个仍然是陷阱，而不知道说当体即空，陷阱本身并不存在，是我们自己创造陷阱，不知道诸法本空的道理。

一般人不悟明心性，他就是亲近这个师父，又跑去亲近另外一个师父；这个道场跑完了，又跑去另外一个道场；这个宗修完了，又修另外一个宗，它老是一直在跑，一直在变，他一直想要修出什么东西出来，不晓得法法本空，处处是道场，歇即是菩提，就在当下，不知道，就像这个婆婆看抽象画一样的外行。现在这个阿难对佛说：四大和合发明，简单讲，二乘人就执着这个缘起法就是牢不可破，很难离开这个相讲这个性的，所以，佛一段一段来破除他。

[此由阿难执权疑实。执昔日所闻因缘权教]，因缘权教就是相说，佛允许你在相上解读，可是，对究竟义来讲，因空、缘空、果亦是空，这才是诸佛的本源。因为是因缘的权教，所以就承认有六根攀缘六尘，产生六识，这个是权教、二乘人所研究的范畴。他一直执着佛以前善巧方便所讲的，就卡在那个观念里面。[疑现今所说了义实教。盖阿难因缘之执，于九番显见超情科中，佛已与自然而并破矣]。自然就是外道的无因论，所以，佛在九番显见超情科当中，已经破除二乘人的因缘，还有外道所执着的自然法。[阿难祇知妙觉明性，非因缘和合，至于世间诸相，因缘和合之执如故]。因为他每天所接触到的就是这样子。[所以闻佛于四科世间法，一一皆云非因缘，及自然性，所以腾疑复问也]。腾疑就是产生疑问。[阿难仰白佛言：世尊！如来昔日常说，和合因缘，和合即因缘和合，故并称焉。佛初立教，以因缘为宗，对破外道自然，所以常说]。这个时候，佛陀因为时空性的必要性，因为外道盛行，佛就知道说一切众生还没有办法趣无上大觉之道，因此只能讲因缘法，讲这个因缘法让一切众生守住因果，让一切众生了解万法非无因生，只好做如此善巧方便的因缘说。所以，以因缘为善巧方便为宗，来破除外道自然，所以，常说因缘法。这个[但是如来一时权巧方便，以因缘正理而破外道邪说，非大乘了义之谈，今经]就是《楞严经》，[为了义教]，是了义教，究竟的佛法。[阿难不达斯旨，是以执权疑实也]。

[一切世间，种种变化四句，即举四科诸相]。五阴、六入、十二处、十八界，[一切（去声）包括之词，世间乃有情世间，及器世间，简言之即身、心、世界]。包括世出世间、有情、无情。[五阴中色阴]，凡是有形相的、生灭法的、缘起法的、可以感受、可以看得到的，这是色法。色阴[即器世间之外色]，这个色阴包括虚空，虚空也是包括在色阴里面。[与有情世间之外身]；也就是说，五阴当中的[色]受想行识，就是器世间的外色，还有有情世间的外身，这个都列入色法。[受、想、行、识四阴，即有情世间之内心]，这个五阴，就这么简单的分开身跟心。

第二段，[六入即有情世间身心，前五根属身]，就是眼入、耳入、鼻入、舌入、身入，最后一个叫做意入，[意根属心]。什么叫眼入、耳入？就是眼的见精、耳的闻精、鼻子的嗅精、舌头的尝精、身体的触精，意识的觉知精，为什么加一个精？六入就是八识的见精，也就是带有少分妄见的精，它跟识不一样；识，六入，六种这个见精是存在在根里，由根对这个外界的反应。识可不是这样子，识是完全在内心里面，所以，这个六入就是[见]，地、水、火、风、空、见，识就是见，见大。六入就是六根入，列为见大。

底下[十二处、十八界]、这其中有[十一色法]，我们以前在表格上也解说过。这个色法[即器世间之世界，与有情世间之根身]。我们这个根身、色身也列为色法，这个心法是[意根与六识，即有情世间之内心]。简言之，不是身就是心。[四科诸法乃世间有为之相，细分之，则千差万别，种种不一，无非因缘和合，虚妄有生，皆自本无，变化而有。故曰：皆因四大，和合发明]，这个四大，阿难不了解体空，阿难认为这个四大有其实体，所以，有因缘和合。诸位！因缘和合分析到最后，像最大因缘和合，山河大地、日月星辰，最小的因缘和合就是微尘。对不对？我们把山河大地碎为微尘，微尘就是最小的色法。阿难问题出在那个微尘有其自性，执着最小的元素可以构成色法；也可以把最小的元素分析变成虚空，这个就是小乘跟大乘的不同。所以，在二乘人来讲，山河大地是缘起法，就是有其自性，确实存在。为什么？问题是他们承认微尘相有其实际之相，就是说：最小的元素，构成了种种山河大地，包括人，我相、人相、众生相、寿者相，知道这些都是由微小的颗粒微尘，所构成的假相，所以，他们所能体悟的照着这个地方。这种用分析的方式，把色法分析到最微细的，不算坏事，这对初学佛法的人是挺重要的；初学佛法的人，连这个概念也没有啊。所以，一切初学佛法，或者是根本不学佛法的人，他哪里会知道说，这个色身是缘起法，由最小的颗粒微尘所构成的如梦幻泡影的假的色身？

而二乘人就承认这个色身有最微细的细胞所构成的，骨头有骨质的细胞、血管有血管的细胞、肌肉有肌肉的细胞、皮肤有皮肤的细胞、头发有发细胞，而这些不同的细胞、最微小的细胞就构成了我们的色身。所以，小乘承认这个最小的颗粒微尘是实在的东西，因为它是构成色法的基本盘，这个就是问题。因为他有谁颗粒微尘的最小，所以，他讲缘起法就是依据这个，就是最小的颗粒微尘是不能再分，所以它有缘起；因为缘起一定要有基本盘，基本盘就是颗粒微尘，颗粒微尘误认为是实体性的、是不坏性的，不晓得这个颗粒微尘。佛在《金刚经》里讲：佛说微尘，即非微尘，是名微尘。佛说这个微尘仍然是空无自性的，这个颗粒微尘等同法界的空，平等无二，它当体就是空，并没有实体可言，唯心现量。[是则不出因缘矣]。因缘的建立是承认有颗粒微尘的实在性。

经文，[云何如来，因缘、自然，二俱排摈？我今不知，斯义所属]！

为什么如来，包括二乘人的因缘、权教菩萨的因缘法，还有外道的自然两种都被排摈掉，如果排摈了自然、外道的无因论，还情有可原，还能接受，现在连佛自己讲的因缘法统统要排摈，意思就是说：这个就是不究竟的。

[上段执昔权义，此文疑今实教。阿难曰：云何如来，因缘、自然，二者俱同排斥，而摈弃之？若单遣自然，原是外计]，外道所执着、计着的，[因无可疑]；本来就没有什么疑问的。[而并遣因缘]，阿难过去是靠因缘法，很多过去证阿罗汉果是因为：诸法因缘生，诸法因缘灭，我佛大沙门，常作如是说，而证阿罗汉果的。为何今天如来连这个证圣果的因缘法都要排摈？[有违自宗]。是违背了佛陀以前自己讲的话，[果系何意]，这到底是为了什么？佛为什么作如是说。[而我现今不知，双非因缘、自然]，双非就是非因缘、非自然，[斯此也义之所归属]？这个道理是哪里才是归属呢？[此句即言不知双非之旨，属于何宗何教，故下请佛开示]。

经文，[惟垂哀愍，开示众生，中道了义，无戏论法]。

[惟愿如来，垂慈哀愍：哀怜我等惑深，愍念我等智浅，不知非因缘非自然，斯义所属。今求开示，中道了义，无戏论法]。不能了生脱死叫做戏论，不能达到佛的究竟义统统叫做戏论。[此阿难所请之法，正是四科所说双非之法，因缘是学者世间戏论，自然是非学者世间戏论]，[学者]就是学习佛法的人。因缘是学习佛法人的世间戏论，因为它不是究竟义。非学者就包括外道，还有非学佛法的人，这是世间戏论。二个都是世间戏论，外道当然是世间戏论，无益于生死；而二乘、权教菩萨也是学佛的，这个也是世间戏论，因为不究竟义。[非因缘非自然，即无戏论法]，无戏论法就是最究竟第一义谛、实相法。[此法亦即中道了义。中道者不偏有无二边，谓之中道]；不偏有、不偏无叫做中道，在这里要特别注意、警惕。我们讲不着两边即是中，诸位！没有中，佛法上不能死在名相里面。这个中道，《杂阿含经》有讲了，学习佛法要学习中道，所以，大部分的人，在中道里面仍然是形成一种概念，譬如说我们吃饭的时候，不要吃得太饱，也不能太饿，这个就是中道；大部分的人，中道仍然停留在这个角度，不要着世间缘起的有，千万也不可以着断灭的无，这个叫做中道。但是，这个中道事实上不存在，无所住就是中道；离一切相就是中道；离有、离无就是中道；法本不可说就是中道，中不可说，说，即不是中，这强化大家正确的观念。[非因缘，即妙性不滞于有为，非自然，即妙性不堕于无为，有无双遣，中道现前；正是大乘了义，真实之法]，这个[无]有两种，一种是外道断灭的无，一种是二乘人证悟的无为，所以，这个[无]有二个角度。[为如来藏，妙真如性。阿难所请之法，即佛已说之法，迷而不知，更为疑请，故佛责以，如说药人，真药现前，不能分别者此也。初阿难转疑双非竟]。

[寅二 如来进示圆旨 （分三）]

[卯初 责迷许说 二 总喻性相 三 别详七大 今初]

[圆]就是无缺，这个就是佛证悟的境界，佛证悟到究竟圆满，所以，佛所说出来的法音就叫做圆音，佛所表达的义理叫做圆旨，圆满不可击破的，佛是究竟觉悟。

经文，[尔时世尊，告阿难言：汝先厌离，声闻、缘觉，诸小乘法，发心勤求，无上菩提，故我今时，为汝开示，第一义谛]。

[此如来述其应求施教之意。尔时世尊，告阿难言：我昔日因缘之教，乃应求小乘者而说]，不是为最上乘根器而说。[汝自淫室归来，悔恨多闻，未全道力，殷勤启请，十方如来，得成菩提之妙定]；妙定就是圆定就是本性的定，当一个人证悟佛的究竟义的时候，戒、定、慧全部具足，圆戒、圆定、圆慧，这是最上乘。[是汝先已厌离声闻、缘觉，诸小乘法，回小向大，已发心勤求，无上菩提之佛道矣]。

[故我今时，为汝开示，第一义谛：即是应汝所求，而施汝大教。今时，即三番破识以后之时]，三番破识：破妄识无处、破妄识非心、破妄识无体，在七处征心里面讲过了。[十番显见，克就根性]，我们每一个人，眼根它里面就有不生灭性，所以，单从根性开采出来这个[直指真心]，从眼根开采出来眼的见性，从耳根开采出来的叫做闻性，其实是同一性。[摄事归理，会通四科，即性常住，会相归性。真心者，第一义谛也。即事即理，全妄全真]，为什么叫即事即理，理就是无生，事就是千差万别，复杂的千差万别的事相，其实同归一个毕竟空理、毕竟无生之理。这句话很重要，就是把千差万别复杂的情绪放下，而见到了不生不灭的如来藏性，单纯的如来藏性。所以，化有为无是修行人，化繁为简是修行人，化生灭为不生灭是修行人。

有一个实在听不懂为什么法尘的生灭其实是本不生灭？为什么生灭当体即空就是不生灭，我现在用一个比喻来感受一下，看看能不能理解，其实生灭本空，叫做不生不灭？譬如说我现在后面放一面大镜子，全部都是大镜子，能够很清楚的照射出来，注意看看能不能体会出来。诸位

，车子跑过去，镜子有没有影现车子？有。车子影现到镜子，镜子有没有生灭？镜子的相有没有生灭？当然有，镜子的相，车子确实开过去。三个人走过去、一堆人从镜子前面走过去，镜面又显现这些人。我们从相来讲的话，镜子所影现出来的相确实有来去、生灭！好！现在用手摸镜面，镜子的体，你会发现镜子永远在那边，并没有什么来去、生灭、增减，就这个镜子的体，其实都没有什么增加跟减少。为什么？那面镜子还在啊！

这样能体悟，显现在如来藏性的前面这些事相，就是当体即空，就是无生的理，这个无生的理，从来不生，从来不减，从来也不灭，没有什么生灭、增减。这样的话，会归到如来藏性，全体皆空的话，修行就完全不一样，日子过得也完全不一样，一日千里，见到什么你内心里面入于寂静法，知道是幻。什么是佛？心入于大寂静法，是真阿兰若处，这个是佛；心如如不动这个是真正的道场。一般找事相上的道场，是找外面好的环境，这个道场也不为过，也很好；而真正的道场是在大寂灭处，内心无所增减、生灭，那个是真正宁静的道场。

就像以前举卫生纸这个例子，诸位，卫生纸晃到左边、右边，虚空有没有被影响？没有。我昨天说卫生纸里面有没有虚空，你说有；我把它揉成一团，你有没有看虚空跑出来？没有。虚空并没有在卫生纸里面，如果说虚空有跑到卫生纸里面来，那么，我再把卫生纸打开来，你应该可以看到虚空进入卫生纸，事实上也没有。所以，无论卫生纸怎么变化，包括把它撕破，你有没有看到虚空被撕裂呢？没有。那我们就很清楚，相怎么变化，无关于本性，一切有为本来就是虚幻，当体即空，就是无为，如果你想要体悟佛法，就必须全部放掉，六根、六尘、六识所发生的一切现象，你统统要放下！包括你今天布施了百千万亿的财产、你今天弘宗演教，度无量无边众生，必须统统放下，因为没有这回事。

什么是大彻大悟人的心境，就是万事休，没有一样不休，没有一样放不下。他绝对不会行善而卡在行善的观念；他绝对不会看到一个恶人而嫉恶如仇，而卡在恶的观念；他绝对不会说我今天很有修行，然后告诉别人说：我非常有修行！乃至于在梦境里面见到阿弥陀佛、观世音菩萨，起一念的满足心，认为：我最有修行！大修行人没有这样子，完全进入毕竟空寂的心性里面，没有一点东西可以拿来骄傲别人的；也没有一点东西拿来自卑、矮化自己，因为没有的东西，硬要用什么情绪、语言来表达，统统不对！所以，入于大寂灭的人，没有能、没有所，性相本来就空，如是体悟绝对的胸量，与法界性同，那么，就随缘过日子。因为他知道万法都是本空的东西，也没有空的相。

学佛的人，能够把复杂的事相变成无生的简单理。把全妄全真，这个[妄]包括妄心、妄识、妄境。诸位！如果说妄是站在破除执着的角度讲，开采出了真心的话，那就不一样了，六根是真、六尘是真、六识也是真。六根是真，这个时候六根叫做根性；如果开采出真心，六尘叫做法界性，平等；六识心开采出来，如果悟了叫做六识性，它都是性啊，六根性、六尘性就是法界平等性，六识性就是我们的如来藏性，这个没有一法不是真实的。所以，妄是站在众生没有悟的时候讲；真是开采出来的佛性，而且也不着一个真，着一个真就变成妄，所以，这个真做绝对。[非因非缘，亦非自然，即是中道了义（第一义也），真如实相，无戏论之法，早为开示，何待更请]？

经文，[如何复将世间戏论，妄想因缘，而自缠绕]！

阿难就是不能体悟到缘起性就是无生；他能体悟到空无自性，仍然着有一种东西使它缘起。这因缘观就是必须站在因的角度、缘的角度、果的角度，就是必须站在连续性的相上角度来谈论，才有因缘法。如果了悟说因空、缘空、果也空，当体即空，就回归当下，没有因、没有缘、没有果，究竟实义来讲，过去心、现在心、未来心都不可得，何以故？凡所有相，当体即空，它就不是因缘法。空，就是连因缘都是化作究竟实相的第一义谛，一个颗粒微尘、一朵花叫缘起，在二乘人的角度；在佛的角度，一个颗粒微尘，就是法界平等心性；一朵花的缘起法，就是法界平等的心性；每一个念头意识心就是法界平等的心性；六根就是法界平等的见性；六尘就是法界平等的法性，它是色声香味触法；六识就是法界平等的识性，识是分别，当体即空就是识性，就是虽分别不作分别想，虽分别是般若智慧分别，本来就没有分别，如镜照镜，就像镜子照这个外境，虽有分别，可是其实没有分别。

识并不是不好，我们从以前听经闻法，老是卡在语言文字的观念说：识是生灭、识是执着、识是分别；现在在究竟义里面要转过来，识不见得不好，但看有没有执着？识是一种观念，如果执着就变成陷阱，如果不执着，观念不是坏事，你有善恶的观念，你才不会去造恶，你才会诸恶莫作，众善奉行；你有是非的观念，你才会选择是的去作，是非观念不是不好，问题在于执不执着？观念没有好、没有坏，如果你见性般若，说：不思善、不思恶，就这么时，是明上座本来的面目，难道圣人没有善恶观念吗？不是，这个观念通达般若的妙智，这个善恶等同没有。可是，般若妙智当然能够弃恶从善，他当然有智慧的抉择能力。因此要如是的体悟，根、尘、识并没有好跟坏，是真正从心，有没有悟？有没有迷？迷了，就坏了；悟了，那就是佛，就是迷悟之间、一念之间。

为什么讲妄想因缘而自缠绕，就是阿难在这个因缘的相没有办法离开，因为他从以前，都一直记取世尊善巧方便的以因缘相，很少谈这个性，究竟义。[如何是怪责意。此怪责阿难，吝惜旧闻]，[吝]就是不舍，没有办法放弃以前所听闻到的缘起相。[因缘权教，而不肯放舍。谓汝既厌离声闻小乘法，如何复将小乘学者，世间戏论之因缘法，自缠自绕，迄今犹不肯放舍]。到今天仍然不愿意放下缘起的假相的因缘法。[妄想与因缘相关]，因为有因缘，就产生种种的妄想。[心思因缘，是谓妄想因缘，口说因缘，是为因缘戏论]。不究竟义，不能通达究竟实相，清净的道理。

经文，[汝虽多闻，如说药人，真药现前，不能分别，如来说为，真可怜愍]！

[此怪责阿难，虽闻中道，第一义谛，不能识取，谓汝虽多闻第一，我今应汝所求，为汝说非因缘，非自然之了义]，非因缘就是当体即空；非自然也不能离开因缘法，不能说没有、无因论，自然就是无因，非无因，也就是不可以离开这个因缘。那么，因缘因为不究竟，当体即空，是善巧方便。所以，一步一步来，讲非自然就是破除外道；讲非因缘就是破除二乘人对因缘上的执着。[汝不能谙识，汝如说药之人，熟读本草，口虽能说药名，而未亲采，真药现前，不能分别是真，反疑弃之。真药喻如来已说第一义谛；不能识取，反生疑难，岂不真可怜愍哉]！

经文，[汝今谛听，我当为汝分别开示；亦令当来，修大乘者，通达实相。阿难默然，承佛圣旨]。这文字都很简单。

[首句诫听]，要他们注意听，[下则许说。已说真理，不能会悟，都缘徒闻]，都因为只是听一听，在座诸位！今天来听经闻法很好，回去就交还给师父，就师父自己处理，下一回来，我们再重复再看，佛陀说这样不行，这个训诫我们，这样听经闻法是不受益的，是要真正去下功夫，去放下那一些因缘的假相、生灭的东西。
[不肯谛实审察，故诫以谛听]。你应当审察，去年跟今年，你的心境有没有差很多？有没有烦恼少一点？有，烦恼少一点，你进步了，走对路了。不要说十年前你念佛，跟今年你念佛心境一样，脾气越来越暴燥，斤斤计较的心愈来愈重，那就不对了！自己要感觉进步，才是真实受用的佛法，不要只有听听而已。

[我当为汝，分别开示，非因缘、非自然之了义]；了义就是究竟义。[不独为汝，现会大众，亦令当来之世，修习大乘行者（人也），皆得通达实相，共入如来藏海也。实相与如来藏，名异体同]，名相虽然不一样，体是相同的，是看在这种角度。所以，名相用在一个时间、某一个空间，名相用对的时候，有时候不会伤人，用错了的时候会伤人。世间人还是很重视这个名相，然后掌握时空，虽然名字的体性不一样；但是，表达的其实是同样的东西。有一个大律师，准备要写信给另外一个律师。告诉打字小姐写，打字小姐在信的开头写：我们最尊敬的某某先生。打字小姐认为自己写的很好，就问大律师说，我这封信这样开头，是不是写的恰到好处啊？大律师就呵叱她说：这样写是不对的，那个人是滑头啊！很会说谎，那个人是大骗子，这样写是不对的。这个打字小姐真的很难过，她就请教大律师，开头应该怎样写。大律师说：注意听，你要这样写，第一句话要说：亲爱的同行，这样要很有功夫的人才听得懂，[亲爱的同行]表示他也是诈骗分子，很严重！讲到这个名异体同，这个名相、文字要注意。

[本经佛与阿难释迷闷科中，即责其汝等声闻，狭劣无识，不能通达，清净实相，则知十番显见，所显见性真心，即清净实相。复于四科，一一皆非因缘，非自然，本如来藏，妙真如性，亦即清净实相。本科又标许，令现未修大乘者，通达实相，不过重明非因缘非自然之义，非离前法而别有也。如《正脉》所云：四科方谈其一一皆是性真，而未尝言其一一皆周法界]，四科：五阴、六入、十二处、十八界，每一科谈的就是本如来藏，妙真如性，一一皆是性真；而未尝言，这个性真是周遍法界的，周遍法界就是如来藏性，往后都是用如来藏性来表达，因为已经开采出来了。[如指香柴煤炭，一一言其是火]，这些每一种都是火。[而未及言一一皆可洞烧林野]。星星之火可以燎原，[此处标许下，别详七大，方谈其一一皆周法界]，方就是才，才谈到一一皆周遍法界。[如方说出诸火]，这样子才说出诸火，[每一星之火，皆有洞烧林野之极量]。星星之火可以燎原，[四科但显法法当体真常，七大极显法法圆融周遍]。这个就是四科跟七大不一样的地方，四科是说当体就是真常，性真；而七大这个性真是周遍法界的，所以，这个时候[即如来藏性，周遍法界]，[前后两科，义理浅深，即在是矣]。就是在这个地方。

[实相有三，即三如来藏：一、无相之实相：无一切妄法差别之相，只有一真平等实相，即空如来藏，空诸一切，虚妄染法之相，并非本体而全无也]，并不是说连我们这个本体也把它空掉，般若是有体性的，意思就是一直存在的；而妄心本来是没有体性的，妄识本来就是生灭，是缘起就产生了意识心，它是无体的、是虚妄的，不是般若的妙心——它是有体性的。[乃藏性不变之体。
二、无不相之实相：并非无相，而能随缘现一切相，即不空如来藏，具足十界诸法，非无诸相也，乃藏性随缘之用。
三、无相无不相之实相：若言其无，则不舍一法；若言其有，则不立一尘]，不舍一法就是事相，不立一尘就是一切法无生，站在缘起的事相的角度来讲，统统不坏事相、不坏缘起、不舍一法；站在体空，则不立一尘。[即空不空如来藏]，空不空如来藏就是事理圆融。[真空不碍妙有，妙有不碍真空]，诸位！这几个字要了解，它是中国的佛法，不是佛，佛一辈子都没讲这几句话。只能讲中国的祖师为了让你方便了解，佛法里面的经典绝对没有这句。[乃藏性体用双彰。阿难默然，承受圣旨者：默然即凝神静虑，一心入于语义之中]，语义就是语音里面所涵盖的义理，所以叫依义不依语。听经闻法要用心灵来感受佛陀的那颗真心，绝对不能死在意识形态、观念里面。现在的人就是很可怕，当亲近一个法师的时候，这个法师没有悟，就教导这些徒弟，就告诉他们说：你只准听我的！不能打开心扉听任何一人法师的，这就觉得很不可思议了！这个跟佛教导的学习态度是不对的，佛不是这样教导，佛教导我们这样子：你是可以怀疑的！做徒弟的人本来应当可以怀疑的。佛陀告诉我们说：弟子们！你对于追求真理，应当彻底的了解它是真实的、是善良的、是美好的，这个时候，你才倾心依附于这个善知识，再好好的来受教。现在不一样，就变成一种很可怕的观念，就是我亲近这个道场就绝对不能去别的道场，我亲近这个师父就绝对不能听其他法师的开示，这个是很可怕的！

有一个居士，来到香港流通处说要找工作，流通处正需要人。就准备来上班，因为皈依另外一

个老法师，那我们负责人就告诉他说：你既然要来香港流通处来上班，就先好好看看师父讲的VCD、DVD，他内容讲些什么，人家来请购，你才能为人家解说啊！这个人第一句话就说：我刚刚皈依某某老法师，我们这样交代，皈依他以后是不准看任何法师的！诸位！学佛不是在抢信徒、不是在做生意，你是在追求真、善、美，你是在追求真理啊！真理之下是没有权威性的东西，真理之下是人人平等的；可是，他被这个观念卡住以后，又怕违背上人，因此自己断绝自己一切的因缘；那你要保证自己的上人讲的是对，那没有话讲；万一你的上人没见性，讲错了，不符合佛意，根本你没有机会比较，你也没有机会冷静啊！诸位！你们不要客气，哪一个道场你都可以去，哪一个法师你都可以去亲近，哪一个人讲经说法你都可以去参加，但问题是你有没有正知正见，能判断对方讲的是对的？诸位！如果他讲的是究竟意，你也可以一样倾心依附他，这个才是一个真正学佛人的态度！为什么？依义不依语，依法不依人，
这个佛早就在二千五百年就跟你讲的很清楚了，依法不依人，依佛陀所讲的正法，那是不管你这个人是不是权威、是不是我的师父。佛陀在戒律里面是这样讲的：如果有一个比丘身披袈裟，所讲的法坏佛知见，亦非比丘，这个也不是出家人，坏佛的正知、正见。意思是这个人虽然身披袈裟，没有正见，这个人不是比丘，这是外道，披袈裟，坏佛的正见，也不够资格是比丘；比丘必须要拥有佛的正知正见，是真正的出家人。

这个就告诉我们，依义不依语，依法不依人的一种最重要的学佛的客观态度，这是佛在经典里面开示的。我还是在这里告诉大家：你们今天不要客气，不要说我是你们的上人，你在这里坐在台下听经闻法，就对我的所讲的法百般的相信：我今天听到全世界慧律法师讲的最好，不要这样讲，你要冷静、客观，你一样可以去外面参，打佛七、参禅、去亲近其他的师父，自己冷静去比较，五年、十年这样跑。诸位！跑要有条件，条件就是你要有佛的正见，要不然你不知道哪一个是对的，初学佛法的人很好骗的，随便念几句大悲咒，那个水会开、会滚，他就心服口服，什么经教统统忘记，他要骗你很简单的，用一点魔术你就受不了，真的！

有一天一个居士，皈依了某某大道场，来到我这，这个居士也很有心在谈。我说：你们这个道场为什么不希望信徒去外面参？他说：我们上人说，初学佛法的人，没有判断能力，怕他走错路，所以，我们不希望那些初学佛道的人到处跑。所以，几乎限制他们的行为差不多，你到这个道场来的时候，你是那个道场，他就会派人来这里看，出现在那个道场，你不能出现在文殊讲堂，他会派人来看看，你是出现在哪个道场。我说：我这里不一样，你在文殊讲堂出现，你在哪一个道场让我看到，你不要跑，别怕别怕，依法不依人！诸位！我讲的不是正法，不要依慧律法师讲的法，就这样子。我讲的不符合佛陀的正知正见，你一样可以离开，学佛的态度本来就是这样子。我今天也是跟一切人这样讲：如果这个世界上哪一个宗教讲的比佛陀讲的正法更究竟，让我们能够解脱，我还俗，我把袈裟脱下来，跟着你走，依法不依人，你讲的比佛更有道理，我为什么不依你？更究竟！可是，到现在为止，我还碰不到。学佛就是这样子，般若的智慧，正确的知见，坚定的意志，同时自己很冷静跟理性，这个是真正学佛法的人。

宗教是理智的延续，不是感情作用，你跟我这个师父好，我皈依你以后，我欣赏你这个师父，不管他怎么样，讲的对不对，你都没有能力分辨，一辈子耗在那个地方。有某些人，一定要爬到墙的最顶端，才发现什么？发现爬错墙。有的人要亲近这个师父三十年，一辈子到临命终才发现跟错人，就是我们教授讲的：来不及了。这个还必须要有善根跟佛的因缘来论断，亲近一个大善知识，具足佛的正见，这可不是那么容易的善根！底下叫做一心入于语义之中，这个就告诉你要依法不依人，依义不依语，[钦承领受，我佛大圣之法旨。初责迷许说竟]。
[卯二 总喻性相]
[阿难，如汝所言：四大和合，发明世间，种种变化]。

这段的意思就是，就像你讲的：地、水、火、风这四大，来和合发明世间种种的因缘法、种种的相的变化，就是种种变化。

[此牒取阿难问词]，[牒]就是依据，依据阿难，取阿难种种的问话，[呼阿难言]：就像你刚才所说的，[如汝前来所言，以地水火风，四大和合，方能发明世间种种变化者，汝实不知]，你实在是不知道，[四大之性，本非和合，非不和合之故，今当以喻明之]。现在用比喻来说明。
经文，[阿难，若彼大性，体非和合，则不能与诸大杂和，犹如虚空，不和诸色]。

若和合者，同于变化，始终相成，生灭相续；生死死生，生生死死，如旋火轮，未有休息。阿难，如水成冰，冰还成水。解释一下，阿难，若彼大性，就是四大大之性，就是地、水、火、风，就是如来藏性。非和合，意思就是无法随一切因缘来和合。如果说这个地水火风的体性，[体]就是体性，如来藏性，非和合，不跟一切和合，则没有办法跟诸大杂和。犹如虚空不和诸相，就像虚空不跟种种的相杂和，虚空是绝对独立存在的。诸位！在这里先不要顾虑到师父以前所说的，看看这一段。为什么这一段要把下面的经文连续念完？这一段圆瑛法师讲的《讲义》，跟成观法师的《义贯》诠释不一样，而二本经典都符合佛义，而诠释的角度不一样。所以，师父尊重二个大德所讲的话，所以，统统把它讲解。在《楞严经讲义》我们就用《楞严经讲义》来体会如来藏性，如果是《楞严经义贯》我们就用楞严经的《义贯》来体会如来藏性，讲的是同一个；但是，它切入的角度，文字的诠释是不一样，在这里特别的声明。

如果那四大——地、水、火、风之性（就是如来藏性），这个体如果不和合，不和合就不是缘起了，那么就不跟诸大杂和，就不跟诸大是缘起法，就像虚空跟诸色是不和合的。[此以异喻别明，先明大性，非不和合。和合不和合，约性相论]。必须根据性、相来讨论，[文中法固反言]，反过来说，[喻亦反显]，比喻也是反显。[大性指四大之性，即如来藏性也。诸大指四大之相，相从性起，相不离性，相即性中之相，性即相中之性，性相虽有二名，性相本来一体，此为

正义]。我右手的是卫生纸，卫生纸站在虚空的角度是讲性；站在缘起的角度是讲相。无论这个卫生纸打开，虚空不减少；把它压缩，虚空不增加，讲到这个相，当体即空就是性；讲到这个卫生纸这个相，当体即空就是性，相可以起作用，可以擦拭、擦鼻涕。所以，讲到相，它是性中的相，不二；讲到性，不能离开相，是相中之性，不二法门才是佛法。

诸位！如果它是一，坏了这个相，虚空应该变坏；相是一，把它破坏的时候，体性应该破坏，它不是一，坏只会相坏，体不坏。如果它是异，不同，性相是异，那么，你何曾几时看到这张卫生纸可以离开虚空？虚空不能离开卫生纸，卫生纸不能离开虚空。诸位！空性绝对充满在这个卫生纸；空性如果没有充满在卫生纸，卫生纸是撕不破的，它没有空间任何的运作，是没有办法作用的。就像你食衣住行，如果没有空间，你食衣住行能够运作吗？不行。如果我们饮食下去，我们的口腔、食道、胃、肠，没有空间，不能运作。如果你的细胞里面没有空间的运作，你能够新陈代谢吗？不可以！所以，我们能了解，我们的骨头有没有空间？当然有，如果骨头没有空间它是不能成长的，成长的新陈代谢就必须要看空间，有了足够的空间它才可以转换的。你的血管有没有空间？血管当然有空间，如果没有空间，血液怎么流动？没有空的东西，完全停止作用！要有空才有办法运作一切食衣住行，人类才有办法成长；没有空，一切相都失去作用。因此，我们要了解，讲性，是相中之性，讲相，是性中之相，性相是不二；叫做非一，不对，相是有形会烂坏，性是无形不会烂坏；讲异，相又不能离开性，[异]就是不同，所以，佛法讲不二。譬如我们讲：色即是空，也就是说色当体即空就是体，体就是不离缘起的色，讲一不对，讲异不对，一跟异，就是刚刚告诉你的。

再来，讲虚空有没有内跟外？这个卫生纸有没有虚空？虚空有没有遍满在这个卫生纸里面？如果说没有，那卫生纸没有办法运作，你也撕不坏、撕不烂。如果有空，虚空遍布在卫生纸里面，你姑且试试看，虚空有在里面一压它就会跑出来，虚空跑出来，有出有入就不叫做虚空。如果你硬要说，卫生纸里面没有虚空，那卫生纸为什么可以展开来，没有虚空的东西，它有办法展开来吗？没有办法！因此我们要了解，空并没有内、没有外，如如不动，永远就是存在。释迦牟尼佛的伟大不是在于创造真理；是在发现这个真理，发现我们有这个寂灭的涅盘妙性，过着真正幸福、快乐、解脱、超越的日子，释迦牟尼佛的伟大是在这个地方，永远它就是存在这个涅盘的妙心。所以，佛陀不是真理的创造者，佛陀是真理的发现者，这个是很重要的观念。而佛陀就是要让一切众生去发现这个真理。在这一段就告诉你，性相是不二，讲一也不对，讲异也不对，用种种的比喻，无非让大家体悟不生灭的如来藏性。底下，说：诸大是指四大之相，相从性起，相不离性，相即性中之相，性即相中之性，性相虽有二名，性相本来一体，此为正义。

[若谓彼四大之性，体即性体，如非和合者，只许性之不变，不许性能随缘]，圆瑛法师这个是用[不变随缘，随缘不变]，我们姑且认为，他的诠释也是一种善巧方便，姑且用圆瑛法师的角度来讲性相二个角度。只许性之不变，不许性能随缘，如来藏性[则不能与诸大之相杂和，犹如虚空之不和诸色也]。这个就是矛盾了，[此与真如随缘之用相反]，真如可以随缘，这站在圆瑛法师的注解。[迥异虚空之不和诸色，故非不和合，此名异喻]。绝对不同于虚空之不和合诸色，所以，故非不和合，此名异喻。

经文，[若和合者，同于变化，始终相成，生灭相续；生死死生，生生死死，如旋火轮，未有休息]。

如果如来藏性是和合性，那就变成生灭，同于变化，始终交互相成，在无情的世界里面，它是生灭相续；在有情的世间，生了又死，死了又生，生生死死如旋火轮，六道轮回我们从来没有休息过，人生是可怕的重复，单纯的生活是需要有智慧的。

[此明大性，非是和合。若谓四大之性，是和合者，只许性之随缘，不许性仍不变，则应同诸大之相，变易迁化，由始而终，因终复始，而始终相成也。从生至灭，既灭复生，而生灭相续也]，万法回归最终就是生灭。[此约无情世界而说。
生死死生，生生死死者，因生有死，至死复生，而递互相成也]。交互相成。[生而复生，死而再死，亦前后相续也，此约有情根身而说。是知内外四大，皆变化相，若大性如此，犹如旋火成轮，未有休息]。只要你是相，你就不可能避免败坏，只要生，你就不可能避免死。所以，佛陀讲的不生不灭不死是指性，不是指相，所以，佛陀也必须示现入涅盘，因为他所讲的就是真理。佛陀讲没有生死，是讲性没有生死，不是讲相。[此亦法固反言，喻亦反显]。反言就是反过另外一个角度，意思是说：[与真如不变之体相反，非同火轮之不息]，不同于火轮不息，因为不息就是生灭，真如乃是不变之体，[故非是和合，此亦异喻]。不同的比喻。

[此二段文，具宗、因、喻三支比量，以法喻皆与大性相反，落于非量。前量云：大性是有法]，前面那一段就是[阿难，若彼大性，体非和合，则不能与诸大杂和，犹如虚空，不和诸色]，这个大性是有法。[体]，它的如来藏体性呢？[非和合为宗]，意思就是不是因缘法。[因云：不与诸大杂和故；喻如虚空不和诸色]。不跟诸色和，如果是这样子，真如就失去了随缘的作用。[若尔，则真如用不随缘]。真如就没有办法随缘产生种种的作用。[后量云]：后面这一段说，若和合者，同于变化，始终相成，生灭相续，生死死生，生生死死，如旋火轮，未有休息。这后量云，这宗、因、喻。[大性是有法，和合为宗]。和合为宗就是因缘法，如果是站在因缘法的角度来讲，那如来藏性就麻烦大了，为什么？[因云：同于变化故：喻如火轮不息]。所以，如来藏性不一、不异，要站在性相的角度说。站在相的角度说它有轮回、有生灭、有生、有死、有有情的世间、有器世间，都是生灭；站在究竟体空，是不生不灭的。性相分开来讨论是这样的，但是，性相其实是不二，看你站在哪一个角度谈，[若尔，则真如体非不变]。如果是这样子，真如体因为它就像火轮一样，那就生生不息，就不能说是一成不变，非不变，那么，则真

如的体性，就不能说是一成不变了，就像和合，同于变化。因此，看你站在哪一个角度讨论。

佛就是要你在相上体悟那一颗真心，叫做相妄性真。为什么？《金刚经》讲：凡所有相，皆是虚妄，为什么离一切相，即名诸佛？有没有弄清楚？因为相是妄，你必须放下它，性是真，你必须守住它。所以，站在破除烦的角度，佛当然要这样讲，如果站在究竟义的角度来讲，全妄即真，没有妄，相，一颗粒微尘就是绝对的法性、绝对的空性，空性里面哪有妄？我们是这么清楚的，看你站在哪一个角度，相不是妄，相它就是真，全修即性，所有的相，那都是本性所展现出来的。因此说法是为了众生，就必须站在众生的角度；站在佛的角度，这可不是这样，一真一切真，没有什么来去、生灭、增减，这些统统是妄，加一个真还是妄，因为真是绝对，无可言说。

经文，[阿难，如水成冰，冰还成水]。

后面他这个解释，还不是很究竟圆满。在这里，佛陀所强调的就是相会有变化，它的性是不变的，怎么样来理解跟体会呢？在这里它重要的是水、冰、还有蒸气来比喻，它的湿性不变，在这里后面都没有写到，我在这里特别的补充，在这一段，佛陀所强调的是湿性不变。譬如你拿一张卫生纸放在水上，这张纸很快就会糊掉；我们拿冰块上面放一张卫生纸，慢慢冰块融化，卫生纸也会糊掉；我看广告，现代人流行用蒸气蒸脸，用一张卫生纸薰蒸气，水蒸气下卫生纸也会糊掉。它们的共同性，无论是水的液态，冰的固态、蒸气的气态、气化，请问，这里面的共同点是什么？就是湿性，潮湿的性质是一样的。在这里师父特别的补充，重点在这个地方。无论相怎么变化，它的湿性都是一直存在的，他的这个比喻是这个。

[此单喻显法，乃以同喻，翻前异喻]。现在是用相同的比喻，这一段比喻得很好，[喻大性不变随缘，随缘不变，翻前二段：一则体非和合]，体如果不是因缘法，[则堕自然，而失随缘之义；一、则和合，则堕因缘，而失不变之义。今以同喻]，用相同的比喻，看看大家能不能了解一下，[而显真如不变、随缘二义，故重呼阿难之名，而告之曰：如水成冰，冰还（复也）成水。上句大性体虽不变，而用能随缘成相，既不如虚空]，就不像虚空，虚空[不和诸相，当如何等乎]？[等]就是相当，应该如何跟这个道理要相当呢？[当如水能随缘成冰]，随缘成冰，这个相有变化了，好象有种种的变化了。就是从无所和合当中，而能现和合之相，水跟冰不一样，在无所和合，经过了变化，水才成冰。[无所和合，而能现和合之相，水不离冰，岂一定属于非和合耶]？经过了种种，现不同的相，好象变了，相变了，可是，湿性还是一样。

[下句大性用虽随缘成相，仍然不变本体，既不如火轮之不息]，不像这个旋火轮停不下来。[当如何等乎]？应当如何理解相当，[等]就是跟这个相当的比喻。[当如冰还成水]，冰融化变成水，看起来[但似和合，终无和合之实]，因为水就是冰，冰就是水，体性是一样的，潮湿性也是一样的。[岂一定属于和合耶]？所以，论和合非和合就是在相，而体实在没有和合。[交光法师谓：还字当玩]，[玩]就是好好的体会、好好品尝，[足显不变。正因不变，故还为水，正于还为水处，见其非真和合，若真和合则变矣]！真的和合就变了，[如青、黄和合，即变为缘，岂能还为青、黄乎]？

[总立量云]：总立量就是讲真实性。[诸大性相是有法，非不和合]，不能讲不和合，意思就是和合了。或者是[非和合为宗，因云：随缘不变故；同喻如水冰冰水]，可以显示随缘不变，不变随缘。[异喻如虚空火轮]。虚空中的火轮就，但是虚空不变。[此量与诸大性相相合，为真比量，其理极成。
阿难前言，四大和合，发明诸相，如来所答，有二意应研究：一、阿难但问四大之相，如来则双明性相]。为什么？阿难今天的根器具足、因缘具足，佛要借相显性，引相入性。[良以权宗，虽依性说相，性是密意]，他们还没有好好的体会。[惟说法相，不说法性]。法性是讲诸法毕竟空，无来去、生灭、增减如来藏性。[阿难久习权宗]，是佛的一种善巧方便，[迷性执相]，相就是因缘，性就是因缘，也是空。迷性执相，[故有斯问。如来则性相双举，明相依性起，以性融相，以祛旧见，冀得新悟也]。希望有个新的体悟。[
二、阿难但执因缘和合，乃为自宗，因何排摈]？因缘就是以相为主的分析讨论，他执着这个相，因缘相，用为自宗，为什么还排摈？这佛自己讲的，但是，他执着因缘是实体性。[如来则兼破和合及不和合]，讲和合也不对，为什么？没有任何一法可以合，讲不和合变成无因论，就变成外道，也不对。诸法还是必须借重因缘法；但是，因缘它也是不可得。[恐阿难和合被破，转计不和合，故此兼破，以杜转计也。二总喻性相竟]。

[卯三 别详七大 （分七）]

[辰初 地大乃至七识大 辰初地大（分四） 巳初 标性约析二 就析详辨 三 结显体用 四 变拂二计 今初]

从现在开始一段一段的讲七大，地等等，火、风、空、见、识，七大。

经文，[汝观地性：粗为大地，细为微尘，至邻虚尘，析彼极微，色边际相，七分所成，更析邻虚，即实空性]。

现在就阿难所了解的，佛来剖析，看看他的观念，阿难权教的观念，到底对还是不对！说：汝观地性，普山河大地，色法统统是地性，地性就是一合相，任何花草树木、山河大地、日月星辰都有它的大相跟小相，山河大地，大的一和合；人，小的一和合；更小，一个颗粒微尘，小小的一合相。你看看这个地大，地大的性质，如果范围大的、粗的、大家看得到的，很容易分辨的，那么就是大地了。如果把它分析小一点的，慢慢的小，我们称为叫做颗粒微尘。颗粒微尘再分析到邻虚尘，就是微尘再七分，就是邻虚尘；微尘再七分再七分，微尘再七分就是极微，极微再七分就是邻虚尘，这里有一点次第稍微倒过来。意思就是说：从微尘至邻虚尘，析彼

极微，就是微尘，再分析就是极微。色边际相，七分所成，这个色边际相跟七分所成，这二句把它调换过来，这应该讲：七分所成，色边际相，更析邻虚，即实空性。那么，这一句就应当这样理解：你好好的观照这个地性，粗的、看的到的、很容易了解的，眼睛可以看得很清楚的就是大地，细的就是微尘，一直分析到最后叫做邻虚尘，[邻]就是接近，[虚]就是虚空，接近虚空那个尘，就是很小很小了。
这是从哪里来的呢？板彼析微，把极微再七分所成，就达到色边际，色边际就是色法的最小，接近虚空了，叫做色边际相。更析，再把它分析就叫做邻虚尘，[邻]就是接近，就是邻虚了，就是即实空性了。也就是再分析下去就没有东西可以分析，那么，就是空性。

[阿难但言四大和合，发明世间诸相。佛今广融七大者，以四大摄法未周]，四大就是地、水、火、风，所摄受的法不周遍。[但摄五阴中色阴]，五阴中的色阴就是包括地、水、火、风四大。[十二处前之十一处]，这是色法。[十八界]有十一个色法，[五根]是色法、[六尘]是色法，这个都包括在色法里面，因为地大为色，色法所摄，所以，在这里用色代替地大，刚刚讲的：色边际相，地大由色法来所摄，色包括地大。这里十八界就是五根、六尘，就是十一个色法。[而受想行识]就是心法，[四阴，六入根性]是见大，[十二处之意根，十八界中意根]也是见大、以及[六识]这是识大，[及色阴之空]这是指虚空，[皆不能摄]。那么，就有缺陷了。

[故加空]就是整个虚空、[见、识三大，则收尽有为诸法，此佛广谈七大之意也]。看《楞严经表解》，四科即是七大，五阴、六入、十二处、十八界，这是四科。看五阴，色、受想行、识。六入分：一、浮、胜，[浮]是指浮尘根，肉做的；胜义根是指神经系统。二是根性，根性就是见，八识的见精映在六根的根性当中，就带有少分的妄见就是见精，在眼叫眼的见精，在耳叫做闻精，根性。十二处，一就是六根，六根也是浮尘根跟胜义根，所以，浮、胜，[胜]是指胜义根，肉、还有神经系统，根性就是见大。第二，六尘：色、声、香、味、触、法，这是五大。十八界，一六根，六根分浮尘根、胜义根，还有带有少分妄见的见精，就是根性，就是见大；第二、六尘，就是五大；第三、六识就是识大。看下面，五阴里面的色就是五大里面的，这五大就是地、水、火、风、空，色法包括在地、水、火、风、空。受想行，还有识，为什么连到[识大]呢？因为它是附带的，重要的是六识。受想行识是因为有种种的感受，仍然属于意识的分别，但它不是《楞严经》主要要讲的；《楞严经》主要讲的识大是六识，不是五阴里面的受想行识。所以，它不是《楞严经》的主要，主要是谈十八界里面的六识，六识称为识大，受想行识也方便说是识大，因为毕竟是属于精神的层面。

好！六入的根性它是属于见大，也就是八识里面的见精映在根性里面，映在六入的根性里面，见精。十二处分六根跟六尘，六根分浮尘根跟胜义根，还有根性；浮尘根跟胜义根都是肉做的，是神经系统，属于地水火风空；十二处六根的根性它是属于见大；十二处里面的六尘它是属于五大。色、声、香、味、触、法是属于五大。十八界——一、六根，是浮尘根跟胜义根，它是属于五大；六根的根性，那就是见精了，就是属于见大。十八界的六尘色声香味触法是属于五大——地水火风空；十八界里面六识，最重要就是识大，识大是真正的六识，主要是讨论这个。所以，四科你看看，五阴、六入、十二处、十八界，其实会归下来就是七大。这样归纳起来，《楞严经表解》多好，师父在三十二岁的时候就做这一本，想想看你三十二岁，你现在在哪里啊？三十二岁！这不是说我很行，而是说我有一点点少许的善根，要做这一本，你就必须要好好的研读《楞严经》。
[意谓汝阿难，不达诸大之性，非和合非不和合，故教观地大。
汝且观察，此地大之性，有粗有细，粗者为大地，细者为微尘，至邻虚尘]，接近虚空，达到很小很小的颗粒微尘。[以微尘分析作七分，名极微尘；极微尘再分析作七分]，七分再七分的话[名邻虚尘，故用一至字]。

[邻虚尘是析彼极微尘，七分所成。一极微尘，分作七个邻虚尘、此尘是色边际相。文中色边际相四字，当在七分所成之下，谅系抄写之误。若连上者，以极微尘，非是色边际相，因尚有邻虚尘故，自当易之]。所以，我刚刚告诉诸位，那二句是要调过来的。[应作如是解：析彼极微尘七分所成之邻虚尘，即是色边际相；与虚空为邻，故名邻虚尘。不能更析，若更析邻虚，即归于空，实是空性，而非色性矣]。
[已二 就析详辨]
经文，[阿难，若此邻虚，析成虚空，当知虚空，出生色相]。

阿难，如果这个邻虚尘继续把它分析，邻虚就是接近虚空，再继续把它分析，就是阿难以前存在的观念，你就知道分析到最后会变成虚空。那这样子话，虚空比邻虚尘小，邻虚尘一分析一分析，分析以后，虚空跑出来了，这就是权教、二乘人所执着的角度，而佛用他的角度来破他。所以，姑且你这样讲，是尊重你以前听经闻法以后所建立的缘起的观念；缘起的观念，你要缘起就一定要有基本的元素，基本元素就是颗粒微尘，颗粒微尘最小就是邻虚尘，那么，邻虚尘是不是再分析可以变成虚空？佛就是这样告诉你，色分析到最后是不是可以变成空？现在问题在这个地方。

如果这个邻虚尘再继续分析下去，就没有东西可以分析，因为接近虚空，虚空就跑出来了，这个就是你们以前所学的，你们的观念。那么反过来讲，集合虚空就会产生色相，因为你认为析色可以成空嘛，分析色，一直切割可以跑出虚空，那么，表示集虚空，当知虚空就会跑出色相出来。

[此就析色归空，而定合空成色。谓若此邻虚尘，既可析成虚空]，可以把它分析，[自当以此例知，虚空定能出生色相，空生色相，本无是理]。虚空是无相怎么可以产生色相，[佛故意为难

，以破和合之计]，所以，释迦牟尼佛要阿难体会什么？体当体即空，不是析空，用析空、次第性、意识形态、观念，是不能进入佛的领域，佛要阿难好好体悟当体即空的道理。所以，[并破此方儒宗所执，虚以生气]，[虚]就是虚空。[气以成形，而世间万物，皆从阴阳之气，所成等伪]。等伪就是不究竟。

经文，[汝今问言：由和合故，出生世间，诸变化相]。

现在就问由四大和合出生世间，在阿难你的意思，这样问我，由种种的因缘和合，出生了世间四大种种变化之相，意思就是种种变化之相都是由地水火风多跟少元素所凑成的。

[此牒定和合因缘之执]。

佛就要破除他的观念是错的。

经文，[汝且观此：一邻虚尘，用几虚空，和合而有？不应平声邻虚，合成邻虚]。

这段的观念，佛就故意告诉他，意思就是虚空比邻虚更微细，那么就是错！虚空本身没有体积，在唯识学里面讲叫没有方分，就没有体积。汝且观此：一邻虚尘，用几虚空，和合而有？你好好观察，一个邻虚尘用多少的虚空和合而有？好！诸位看我手里的一张纸，如果色法一直分析到最后会变成虚空，那就会是这样子，就是色法里面含有虚空；色法里面含有虚空，它才会一直分析，一直分析最后才跑出空，色法里面如果没有虚空，你怎么分析也跑不出空啊。

这里就是姑且说色法有虚空，好如果把这张纸分成五十等份，分成最后就剩下手里一点点，譬如它就接近邻虚，因为邻虚看不到，用这个一点点变成邻虚，邻虚里面含有一点点空，好！现在空在这个地方，含在这里面，有几虚空，和合而有？你说最小的这个邻虚，再分析下去可以跑出空，那就表示说空集合起来会跑出一个颗粒微尘。譬如我手里这一点纸是颗粒微尘，颗粒微尘再分析下去可以产生一个一个的空，为什么？他认为可
以分析出很多的空，因为颗粒微尘可以再分析嘛，把那个空集合起来又变成一个颗粒微尘，就像一个网你知道吗？把虚空集合起来又变成一点，这观念你知道吗？表示虚空比邻虚还微细的意思，站在这个角度来讲，这个是错误的观念！

汝且观此邻虚尘，用多少个虚空凑起来会变成一个颗粒微尘？（而有）不应邻虚，邻虚再合起来就会变成更多的色相，不可能邻虚加起来变成邻虚尘啊！所以，佛故意这样讲的。佛明明知道不可以析色入空，集空也不可能变色，佛要阿难好好的体悟，当体即空的道理。[此要阿难自己审观，谓汝言世间诸法，和合发明；而邻虚尘，即色法之一，亦应由和合而有。汝且观此一邻虚尘，用几多虚空和合]，因为一个邻虚尘就比较大了，再分析下去跑出虚空，那集虚空就会跑出邻虚，这很简单的道理，[而有此邻虚尘也]。佛陀要告诉这一段，重要就是析色不能入空。[色、空相异，色是有相，空是无相，佛明知空无数量，本不可合，故意举此，以破和合之计]。破和合要有基本元素，基本元素就是邻虚尘，而邻虚尘分析到最后可以变成虚空，那集多少虚空可以变成一个邻虚尘？

[而邻虚尘，色法之最小者，此尘之外，更无色法可和合，除非合空而成]，用多少虚空和合而变成一个邻虚尘，[故问用几虚空，和合而有。设若汝说和合，乃是合色成色，非言合空成色者，岂是邻虚，合成邻虚耶]？如果你讲和合，要怎么讲才有道理？合色成色有道理；可是合空成色，合无象的空，怎么可以成色法，对不对？你说一个邻虚分析到最后变成虚空，那虚空变成跑出色相出来了。

[倘说邻虚合成邻虚，则当有三过：一者合自成自过]。那不可能，愈合愈大才对。[盖唯有合他成自，未有合自成自者]；合微小的不可能变微小，会变大。应当要合他成自，合别人成自，就变成一个更大体，没有说合自成自体，因为你体积一点点，两个体积合起来一定比较大，怎么会变成自己。你和我就变成我一个人，这个岂有此理？这是过失。

[二者合一成一过，盖唯有合多成一，未有合一成一者]；不可能！合多就变成一个个体，一合相嘛；更大，没有说合一，又变成那个小小的一，合小小的一变成小小的一，这不可能！[三者合细成细过，盖唯有合细成粗，未有合细成细者]。细慢慢的聚起来就一定粗，就看得到色相。[如是邻虚，既非合色所成，当是合空而有]，合色就变成更大的色，怎么合邻虚变成邻虚，这是错误的。当然是合空才变成一个邻虚；因为邻虚在这个角度来讲，暂时姑且说邻虚比虚空大，虚空更小。[故问其用几虚空]，多少个虚空凑合起来，才有一点颗粒微尘的邻虚？[和合而有]？

经文，[又邻虚尘，析入空者，用几色相，合成虚空]？

这个比较难懂。又，这个邻虚尘，因为接近虚空，析入空者，邻虚尘可以析入空，就表示邻虚含有虚空的质素；质素就是成分。邻虚尘如果没有虚空，你再怎么分析你也跑不出空啊！所以，在阿难的权教角度来讲的话，析色到最后入空，这个就处处矛盾了。用几色相，合成虚空？几色相，用多少的邻虚尘合成虚空？看这里，这个比较难懂，不容易了解，因为一个邻虚尘比较粗，分成几个比较细的虚空，合起来，集多少虚空变成一个颗粒微尘？这个比较容易了解；现在这个就很难，这个就搞不清楚他到底在讲什么？好，看师父给你剖析，会的话一念之间，不会的话很麻烦，晚上睡不着觉，到底是在讲什么？这个就会很麻烦。

譬如我手里这张卫生纸可以分成五十个邻虚尘，卫生纸都快撕光了你还是听不懂。好，这个叫邻虚尘，这个邻虚尘有没有含有空？有啊，只是阿难的角度来讲这邻虚尘当然含有空，才可以析入空；这个邻虚尘没有空的成分，你切一切还是没有空啊！就像蛋糕一样，蛋糕有甜，切一切哪一个小块都有甜度，对不对？一块蛋糕切成五十份，每一份蛋糕都有甜分，这样才集合一

个大的蛋糕。这个邻虚尘就当成一个蛋糕，切一切以后，当然有虚空啊！佛就这样讲：用几色相，因为每一点都含有少许的虚空，那要集多少少许的虚空要集成一个大的虚空？诸位！佛陀告诉你：集虚空可以成空，集虚空可以成色吗？不可能。好！现在反过来问你，用多少的色（带有虚空的成分），色相、邻虚尘，它带有虚空的成分，带有虚空的成分，切割以后，有了虚空的质素，切割以后变成每一点都含有虚空，再把它用几色相，多少色相，每一点都含有少许的虚空，用多少色相合起来，是一个比较大的虚空？少许的蛋糕碎屑合起来就是一个大蛋糕就是这个意思。佛故意这样问，它本身就是不对的。

再解释一遍，又邻虚尘，析入空者，如果把这个邻虚尘当作一个具体来讲，可以析入空，按照阿难你以前的观念，用邻虚，用你阿难权教的观念来讲，可以把它析入跑出虚空来讲，那么，请问你用多少的邻虚，把它粉碎更小的邻虚，每一个邻虚带着一个虚空的成分，再把它凑合起来，可以变成一个大虚空？佛当然知道说，集邻虚是不可能变成虚空；集虚空不可能变成色，剖析色也绝对没有办法进入虚空，知道吧！所以，问题出在哪里？问题就出在阿难所执着有一个最小的元素，这个元素跟虚空是等量的，所以阿难认为析色可以入空，而佛陀说：色本身就是空，不可以让你剖析。

《心经》里面讲：观自在般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色。这个是方便说，底下，色即是空，空即是色，诸位体会得出来吗？佛陀这句话什么意思？就是不二，一切色法当体即空，等同法界虚空，平等心性，没有任何的色相，叫做色即是空。所有的色跟虚空没有两样，所有的色，当体就是性空，用虚空是方便说。色即是空，所有的色相当体即空，没有任何东西可以讨论，因为虚空不可能拿刀子来切割，色法也必须用这种心态来看待。色法可以分析，方便说；虚空怎么可以集合呢？

[此如来以析入，而难合成。良以析色归空，是小乘之自教，诸法和合，是阿难之自语，今则顺彼自教，难以自语，故又曰：邻虚尘既可析入虚空者，当知色相出生虚空]，为什么？色相可以分析到最后变成虚空啊，意思就是色相分析到最后可以变出虚空来。那么，现在我请问你：用多少的种种微尘的色相，[究竟用几多色相即邻虚尘合成虚空]？邻虚含有虚空的成分，可以合成一个大的虚空？[佛明知色非合空所成，空非析色而有]，为什么？色空不二啊，《心经》里面讲色即是空，空即是色。所以，色绝对不是合空所成；空也绝对不是析色而有，所以，佛[故作斯难。阿难不能施辩何也？以顺析入]，跟着阿难以前的观念，[则非和合]，空绝对不是和合。所以，[与自语诸法和合相违；以依和合，则非析入]，如果是讲因缘，则非析入，[与自宗析色归空相背，两处负堕]，两处都不对，以依和合，则非析入，与自宗析色归空是互相违背的，两处都不对，所以就没办法讲了，[故默无辩]。

释迦牟尼佛正确的解答，[若色合时，合色非空；若空合时，合空非色；色犹可析，空云何合]？

这就把正确答案告诉你，如果讲极微的邻虚尘，讲色来合，合色就绝对不是空，就算你集邻虚，接近邻虚尘，邻虚尘合成邻虚，合色就绝对不会是空，合色一定是变成色！若空合的时候，合空非色，你把无量无边的虚空合起来，大空、小空全部合起来，诸位！能够看到色法吗？若空合的时候，合空只见空，所以，合空非色，你合空怎么可能见到色法？色犹可析，你讲色法，按照我们一般的经验谈，它还是可以分析的，这一点大家都知道。色法是可以分析的，慢慢使它变小，空云和合？请问你：大空、小空不是绝对的空吗？怎么合呢？合一个小空变成大空，还是要一个大空切合很多的小空？空没有大小啊，内外都是平等，所以，色犹可析，无形无相的空怎么合？

[此结申正义。若色法和合之时，合色只能成色，决非可以成空，而空无形相，本不可合。纵许虚空和合之时，合空亦只是成空，决非可以成色，此为一定之理。由是而观，色空俱非和合而有也，明矣。色犹可析，空云何合者：然又当知，色法犹可分析，观犹可二字，析色但自析色，实非析色可以成空，空终无和合之义，何以故？无形段故，无数量故，云何可说和合耶]？虚空没有东西你怎么合呢？[佛意以空不可合，则邻虚非和合而有]，那么我们就知道，邻虚尘、邻虚当体即空，绝对不是和合而有，为什么？从空不可能跑出邻虚，所以，邻虚绝对不是和合而有。诸位！缘起法的色法的基本盘就没有，这里是重大的观念。

[邻虚既非和合而有]，邻虚非和合而有，[则世间种种诸法，执为因缘和合者，岂实义耶]？这个用有跟无来问，更进一步。譬如我手中的一小块卫生纸是邻虚尘，一小小块的卫生纸，你才能体会邻虚的意思。这个是关键，请问：邻虚有还是无，是有还是空？如果说有，在唯识学里面叫方分，请问邻虚尘有方分否？请问邻虚有没有体积，有长、宽、高吗？有，那就不叫邻虚，有就是还可以分啊，如果你讲有，还是可以分啊！怎么叫做邻虚呢？继续分继续分，继续分的那个微小，有还是没有？有，还是不能讲空，只要可以分析的东西，不能说到时候是空，只要能分析的东西，不能讲空。有，就是可以分析，不能讲空。再分析，一个颗粒微尘分成七等分，就是七分之一邻虚尘，可以分吗？七分之一邻虚尘再可以分七分，四十九分之一邻虚尘，有还是没有？有啊！就是分成五百分之一邻虚、五万分之一邻虚，有还是没有？有啊！那为什么你一直分析，只是稍微小一点而已啊，如何分可以变成空？这个就是说，集微小的东西，仍然当体即空，它只是本性所显现出来的暂时的和合之相，所以，析色是不能归空的，因为析色如果是有，就不能归空。那么，析色归空不对，就是色当体即空就对！

当体即空要体悟什么？体悟无自性。所以，色是缘起无自性，意思就是颗粒微尘的空性跟无量三千大千世界的空性是一致的，完全是本体所显露出来的大小相、一合相、暂时相而已，在心

性里面所显现的相，有大小、增减、来去、生灭、春夏秋冬、败坏、生老病死；在如来藏性里面这些相统统不可得，缘起如幻的道理就是这个道理，所以，当体即空应当理解。如果你析色可以归空，就变成有能、有所，能、所就会不断，分析的东西就是意识心，意识心的东西就是有能所。所以，用这样能所的心，永远没有办法契入佛的究竟义，一定会卡在某一种观念里面，卡在某一种观念里面就不是绝对性，就没有办法超越这个生死的边缘，因此，不能用意识心学佛，应该用超越一切表相当体即空，当体即空就是绝对，绝对就是佛性，没有东西可以讨论、分析，因为本性就是空，要如是来体悟，转化那个意识形态，变成本性的本来的空，好好的体悟。

底下，邻虚非和合而有，则世间种种诸法，执为因缘和合者，岂实义耶？你讲因缘和合，一定有它最小的元素，连这个基本的最小的元素都不是，都是体空，所以没有真正的合。[此中但以空不可合，则诸法和合而有之执，破尽无余矣]。好！今天就讲到这个地方。对初学佛法的人有一点困难，不过没有关系，佛教讲熏习，佛的心不是那么容易体悟的。

讲题：七大即如来藏 周遍法界
日期：2009.6.13——2009.6.21
片数：共5片（本片为第2片）DVD
[已三 结显体用]
经文，[汝元不知：如来藏中，性色真空，性空真色，清净本然，周遍法界]。

说：你原来不知道，在如来藏性当中，说性色真空，这个性色真空是指如来藏性所现的色，其实是当体就是空。为什么要讲一个[真空]？在佛教有两个名词，一个叫假空，一个叫真空。所谓假空就是透过分析，这是站在相上的角度说的；站在一直分析，由大的色慢慢的切割、观照、剖析，使这个色尘一直达到颗粒微尘，颗粒微尘再继续分析就是极微尘，极微尘再继续分析就叫做邻虚尘，到这个接近虚空的边缘，依二乘和权教菩萨说接近虚空。由分析而来的，这个叫做假空。为什么由分析而来这个叫做假空？这等下再说。不是由分析来的，了悟空无自性，直下空，全部绝对空，叫做体空，这个完全是超越意识形态的顿悟、契入，这个叫做体空。为什么析色不能入空？集空、合空也不可能变出色法，这个要稍微解释一下。所以，析空观是站在相上的角度说，体空是站在性上的角度说。

现在要关键时刻来了，现在是见性跟不见性非常重要的关键，转得过来，他就是见性；转不过来，他就是只会继续用意识心在修行，这个是完全关键的时刻。我手里拿的是一个毛巾，我们现在讲析空观，佛陀教导这些二乘人、权教菩萨，分析，这一般人容易了解；原来物质的世间，所有的相就是一合相，就慢慢分析。分析到最后，这个毛巾是丝或棉做的，棉再用机器切割一粒一粒，就用这个来作为色尘最微小的讨论，在这里有重要的观念，这个颗粒微尘，有还是没有？昨天我们因为时间的关系就讲到这个地方。

这个颗粒微尘有还是没有？有，就不能讲空。好！我们这个颗粒微尘再把它七分，就是七分之一微尘，七分之一邻虚尘。这七分之一邻虚尘有没有？七分之一还是有，不能讲空，再把它七分，四十九分之一微尘，有没有？还是有。再来我们把它变成五百分之一、五千分之一微尘，邻虚尘，还是有！只要还有几分之几它还是存在，五万分之一颗粒微尘，用百万显微镜看还是可以看得到。只是就目前人力来讲，要分开这个再继续分解、分析还是有点困难。所以，就是由大的山河大地、日月星辰，一直到颗粒微尘，一直到邻虚尘，再邻虚尘的七分之一、四十九分之一、五千、五万、五百万分之一，它还是有。

所以，佛陀告诉我们：这个用这样的分析，是没有办法进入空的，空的体悟不是这样，空的体悟是必须要了解，那个微尘相仍然是无自性，也是空。而空必须排除一切的概念，不能用分析的东西，当他顿悟契入自性本空的那一刹那，就了解它不是意识心的分析，完全超越一切意识心。现在由毛巾我们说析空，我们现在用手画一个空间出来，没有任何的相，我们说这个是体空，没有任何的相，没有任何可以讨论。体空跟析空它俩个是一也是异，这个毛巾站在相上的角度讲，从分析一直到极微可以说它是空；可是，诸位！你已经落入概念了！已经落入意识形态，你一点点由大慢慢切割转小，由大慢慢转小的概念，再分细微，这个就是意识心。

现在要讲佛的境界，佛的境界：拿到这个毛巾，不存在任何的语言，它就是空。体空，它本身相里面不留性，就是性空，性空当体就是空，不可以用任何的语言去讲，不可以用任何剖析的方式，当体就是空。当体就是空，就是超越任何的表象就进入平等，相是性中的相，性是相中的性，是非一，同时也是非异，超越一切表相，不可以用分析的方式，它最主要的，因为识心会计度，会衡量大小、来去、增减，这个就是生灭的意识心，就是轮回的心的开始。因为你有大就对小，小就对极微小，这个就是有增减的观念，这个就是叫做知识性的佛法，学佛不见性叫做佛学，就是这个道理。

体悟了体空有什么好处？世界就完全不一样，你看这个公园，我们左边有一个小公园有树木，当你看到一棵树的时候，化学家来讲，这一棵树可以提炼出化学元素，我们尊重、赞叹，站在化学的角度；站在物理学家的角度，它有种种的物理性；站在植物的专家来讲，它跟昆虫有种种的关系；站在植物的病虫害里面它会研拟出一套如何防治病虫害；站在整个森林里面，这棵树是森林里面的一棵。佛陀对于这些化学家、物理学家、植物家、森林学家等都尊重；可是，问题来了，它能不能解释内在的烦恼？把这一些当体即空的东西，本身是缘起如幻的假相，一直来研究它，会给人类某一些知识性的东西，而佛法要做什么？佛法是要解决生命的最终目的，就是解决轮回、痛苦、烦恼。我们之所以烦恼就是因为有相，而我们把相当体是实体性的东西，这个就是所有的问题存在。

譬如说这一棵树，这棵树在小乘、权教菩萨来讲，你有能缘的心，有所缘的树，中间就产生大树、小树，这是花、这是草、这是泥土，这种种的识心就一直出来，由这棵树为主体，为所缘，能缘的意识心它就会一直不断，你无论怎么剖析它，动念，都是一直生灭，这个就是不能体会，这棵树当体即空的道理，没有任何的语言，没有任何剖析。再来，这棵树跟人有没有相同的地方？我们人身体的元素，四大的元素地水火风，从这棵树木也许可以找得到，也是地水火风，好！这棵树跟人绝对相同的地方是什么？就是空，不存在。我们父母亲没有生我们的时候，我们不存在，特质就是法性空，在人来讲就是佛性本空。再来，这棵树跟人完全相同点是什么？就是无自性，就是绝对空，好！事情就好办了，我们我相绝对空、树绝对空，没有任何的讨论，超越一切表象，没有能所，意识心灭，彻底放下，彻底没有意识心；没有意识心，识生灭当体即空，不生灭，寂灭就现前，佛性就现前。

我们要了解，整个人生跟宇宙，大跟小都是一合相，当你领悟到一合相当体即空，这个世间没有任何的语言、文字，意识形态，任何的我执、法执，能所对立，完全平静，佛就是活在一个绝对寂灭的心灵大般若智慧里，就是心灵的净土。我们之所以活的痛苦，就是想去剖析一件事情；二乘人有能缘的根，有所缘的境，中间产生识，对不对？十八界里面讲的很清楚，外道不了解缘起，讲一切法本自然就是无因论，无因论是什么？也是意识心，外道的无因论就是执着的意识心，只是比较没有理性而已，因为它对生命的起源没有一个交代，而佛法讲缘起是破除外道的自然；讲缘起仍然是佛陀的一时方便，缘起要建立在根、尘、识十八界，有可讨论、有可以言说的东西，而你要进入佛的领域，这个不行！进入佛的领域，必须进入绝对，绝对的智慧，绝对的解脱，绝对的自在，绝对的平等，没有能所。

诸位！你能体会四十亿年前，地球没有动物、没有植物、没有音声的世界，那一念寂静是什么状况吗？这个时候还不是佛性，因为没有人来体悟法性本空，人之所以可贵，是因为我们有佛性；学佛之所以可贵，是因为活在现实的社会、现实的现代，同是可以超越一切痛苦，如果有因缘更可以救度一切众生。所以，这里讲性色真空，是对假空的表达，不是分析的空叫做真空，当体即空就是绝对平等，分析到这样子你就有概念，要见性就要舍掉妄识。

汝元不知，如来藏性当中，如来藏性色真空，如来藏性所现的色，其实是本体的真空，不是分析的空，分析的空是假空，现在讲的是本体空，是真空。性空真色，如来藏性所具的空，乃能成真色，而这个色当体就是空，就是本性，站在这一句的角度，就是如来藏性当中所显出来的色是本体的色，不是分析的色法；分析的色法会有障碍，体所显现的色毫无障碍，所以，佛陀就是活在一个没有障碍，纵然因缘法你怎么显现，活就是生活在性色真空，性空真色的境界里面，所有的色法完全不能障碍佛陀。为什么？因为这个色已经回归到他的如来藏性。也就是说所有的色法是如来藏性的一部分，所以，佛陀看出去的世界，他会珍惜这一些矿物、植物，跟爱惜这些生命的动物。为什么？内、外、空性平等，在佛的角度是这么样如何的来呵护这些有情、如何来珍惜这些植物。

佛陀是最了不起的环保——心灵的环保。环保会坏就是因为人性坏、人心坏，改善人心就一定会改善环保。佛陀是最伟大的环保专家，绝不允许贪的毒存在这个心中；绝不空话嗔恨存在他的心中；绝不允许愚痴的心存在佛陀的心中，佛陀的心灵是最极清净的环保，铲除一切不净的心灵环保，所以，环境的环保要先做到心灵的环保，心灵的环保好了，大家都没有私心，这个世界就进入无净的清净的环境当中。所以，佛陀把这个色纳归本性所显现出来的没有障碍的色，不是缘起的这些假相的色，把缘起的假相的色，了悟当体即空，就是本性的东西，这个就是大小乘的分水岭。

汝元不知：如来藏中，性色真空，性空真色，清净本然，周遍法界。师父用了二十分钟一直在重复的讲这个，是希望你能够突破你的内心里面的意识心，同时了解佛陀的伟大，是没有阶位、没有次第，不可落入意识心的剖析。

[此明全体圆融。地大之色，体即法界]，现在谈到地大的色，包括无尽的三千大千世界就是法界。儒家讲：放诸四海而皆准；佛家更伟大：放之宇宙而皆准，佛所证悟的证量，整个宇宙都适用。所以，佛是人生、宇宙的大觉者，绝对不作第二人想，在这个人生宇宙当中，绝对没有一个人的证悟超越佛陀，是究竟觉悟的大圣人。体就是法界，[色空圆融无碍，本非和合]。为什么？绝对的空，没有东西可以和合，有东西可以合，就有基本的元素，那个基本的元素就是颗粒微尘、就是极微、就是邻虚尘，那个邻虚尘在小乘来讲他是承认构成色法的一个开始，有那样子就有缘起法，佛陀说：连那个颗粒微尘、邻虚尘都不存在，空到底，因为它是本性的东西。

[汝阿难固执因缘和合者]，固执因缘和合它的基本概念是什么？承认微尘有其自性，这个就是最重要的，有小微尘才有办法因缘，佛陀连这个也破，自然也就非因缘。[因无始觉妙智，元不知如来藏，本觉妙理之中，无法不具，无法不融者也。如来藏即真心之别名，乃依理立名。如来二字，即真心不变随缘，随缘不变之理，圆融无碍，含藏一切诸法，无一法不在里许，故曰如来藏中。性色真空，性空真色者：乃指如来藏中，性真色空，互相融即]，融即就是不二。[此七大，科科皆曰如来藏中，是属理具之七大]，理具就是佛性，如来藏性本来具足的七大。[当约藏中未发现者说，不同前四科，是属事造之七大]，五阴、六入、十二处、十八界，[乃为藏中已发现者说也]。已经发现了大部分人都可以理解，现在还没有发现，就扩大到整个宇宙。

[问：四科之法，何以亦目为七大？答：阴、入、处、界]，就是五阴、六入、十二处、十八界

，[与七大无别，但横、竖、开、合之不同耳。约竖论，则开色阴为前六大，合受、想、行、识四阴为识大；约横论，则合六尘为五大，合六根为见大，合六识为识大]。注意！见大跟识大最大的不同，见大：意根；识：完全心的东西，无形的心识，这个要特别注意。所以，讲到见大就不可以离开六根的讨论。合六识为识大，[何尝离七大而别有哉？而如来先会四科即藏性，是将已发现七大，一一会归藏性，以明即事则理，故曰本如来藏。此科是说未发现七大，一一含具藏中，以明全性全相，故曰如来藏中；观中字即理具事造所由分也]。

[问：本科原属地大，不言地大，而易以色字，其故何也]？这是为什么？[答：地大为色法所摄，易以色字，举其总也]。万法有形相就是不离一个色字，[色而称曰性色真色者，非指世间已发现之色，乃指藏中性具之色，真体之色，与空相融相即色空]，外相显现出来的就是色法和虚空。[本属对待]，功夫够的，[融之则性具之色]，就是与本性不二之色，所有的色法就是本性，就这么简单，绝对不是用你分析的，你分析的那个是虚空、是缘起粗糙之色；现在不是，现在是本性，讲到色法，它就是本性，不二。[即是真体之空，岂同析色以归空也。性具之空，即是真体之色，岂待合空以成色也]。本性就是有色，色当体即空就是本性，性色不二。[性则言其非相，亦即理而非事也；真则言其非俗，亦即体而非用也。有以理事体用合释者，非也]。说：有的人用这个理事、体用合起来来解释这一段是不对的。因为[性真二字，即是理体，为色空之本]。意思是色、空也不能离体，不能离开这个性真。

[字别义同，今影互用之，若不影互应有四句]，真正的圆满是四个句子。[当曰性色真空，真空性色；性空真色，真色性空]。意思是本性的色其实是绝对的空，绝对的空就是本性的色；本性的空是真正的色，真正的色法其实就是绝对的本性空。这意思就是告诉你：色就是性，性就是色，色所影现出来的性、所衬托出来的性，跟性所影现出来的色，是平等不二的，是没有任何高下的，是真正了悟是法平等，无有高下，所以，这个就好办事了，看看这个人长得美，性色不二，没有东西可以分别；他本身长得丑，他就是空，跟我们的本性不二，见到花草树木就是我们本性的色，体空就出来了。所有的大小一合相，统统是绝对的心性，看到什么统统是本性。

诸位！看到老的，色法快败坏了，就是本性空，体空；看到美的也不执着，为什么？他也是空啊。看到丑的、老的也不着，为什么？本性就是空，就是本来本性所影现出来的，跟本性平等，外面的色所影现出来的，跟本性的这个色是平等的，不二的。为什么？所有的缘起，就是本性所影现出来的一合相，只是大小而已，那么，你看什么统统是平等，这个一起来看，整个星球一合相，体空。你科学家再怎么样研究，当然也可以造福一些人类啦，但问题是不能解决生命的疑问，因为他认为有一个能缘的心，有一个所研究的星球。研究天文是很无聊的一件事情，也是很有趣的，他就是整天看着天空，然后用一个很大的望远镜，浓缩到一个眼睛来看。整天追着星星跑，现在世界的天文学家都是这样子，然后给它定位，这是什么系，所以，研究那个天文久了之后，脑袋会很奇怪，星星就是他一辈子研究的对象。世间的学者、再深的科学家不能离开意识心，我们所谓的知识层面，那不是坏事，但是，我们佛教讲的是究竟解脱，这是两码事情。[总成色空融即，其义方足]。

[又性色真色，非但拣异于已发现，世间粗细之色，并不同乎般若观照，即空之色也。又性空真空，非但拣异于凡夫外道，顽断之空，并不同乎般若观照，即色之空也]。他是超越这个，[此之色空，俱属全体]，这个是关键，这个色、空全部统统属于如来藏性，意思就是全部你自己的东西，俱属于全体。[随心应量下，方显大用。清净本然者：指如来藏，自性清净，不假功用，并非澄之使清，涤之使净，乃本来清净，无有浊垢，藏中色空，唯性唯真]，就是本性，完全是真色，我们常讲那个色一般都透过分析叫做假色，现在本性的色不能分析，体就是空，空跟色是平等，色跟性也是平等，站在佛的角度，是法平等无有高下，无一法不是本性显露出来的一合相，没有一法不是。[即同体清净也]。在佛的角度来讲，他心中所影现出来的相、色法，完全是清净，毫无障碍的。

[周遍法界者：上句约藏性，本具不变之体，此句约藏性，本具随缘之用]。周遍法界，[未经起用，但周遍于理法界，若从体起用，自可周遍于事法界矣]。所以，佛也能大用现前，佛也可以救度无量无边的众生，[起用在下一段]。

经文，[随众生心，应所知量]。

[此明大用无限。用从体起，事造不离理具也。仍本如来藏，不变之体，现起随缘之用，随九法界众生之缘，此众生，即九界众生；心以根性言，九界众生根性，有胜劣之不同；量以知识言，九界众生知量，有大小之不等，此皆从平等性中，已起差别之相。若众生，但以劣心小量致之，则所以应之以粗少之色者，固无不副其心，而无不满其量也]；小心量的人见到的是小色，意思就是你今生今世度量小的，下辈子再转世，你所能运用的色法就非常的小，你固执在自己的角度，那么当然也可以满你的量，因为你的心胸就是这样一点点，就象小水池，能够充满的水只有一点点。[若众生]学佛，那就不一样了。

[能以胜心大量致之]，那个心看你要不要用得出来，所以，师父一直教导你，尽管度量放大，受到委屈没有关系，上苍会二倍的福报奉还给你的。度量放大，你下辈子转世投胎，乃至于往生净土莲花品位也会高。度量放大好处多多，为什么？就算你没有往生净土，下辈子你所显现的根身、器界也很庄严，因为你是个胸量大的人；胸量大的人就是有大福报的人。想要拥有福报，就必须从方寸开始，要懂得用心法。怎么样是一个有福报的人？懂得分享是一个有福报的人，也就是好的东西不会自己偷偷在房间吃，他看到好朋友、亲戚朋友有缘的，分，度量大！众生的无知，放下不与计较，培福；对众生取闹能宽恕，福报又来了。

内心里面不会常常不满，君子坦荡荡，小人常戚戚，我们要做一个君子，不能做小人，这个就是劣心跟胜心是差距很大的，这个因一下去，就会影响你将来。所以，你对法的布施不用客气，有钱出钱，有力一定要出力护持正法；有空间出空间，有时间出时间，无论是出时间、空间、出钱出力，都是护持正法，这个果报不得了，三宝门中好修福，一粒种子万粒收，三宝门中舍下了时间、空间、体力、财力，就不得了，将来诸位的果报可不是一般的福报。你以胜心大量至之，[则所以应之以广妙之色者]，所以，诸位要记住佛陀的一句话，今天你所布施出去的东西，将来统统回馈到你的身上，你要牢牢记住佛陀开示的这句话，功不唐捐。不要以为你布施出去是没有，错了！布施出去就更大。

佛陀用一个譬如真是妙，他问弟子们：如果有一个人的口袋有种子，能不能发芽、茁壮、开花结果？没有办法！我们应该把口袋里面的种子做什么？我们应该把口袋里的种子散播出去。佛陀就告诉他：我们拥有的财富就像口袋里的种子，布施出去的才是你的，因为你要活到什么时刻你不知道，你现在活得好好的，留了一些钱本来要养老，当然要留一点啦；不然有急事怎么办？金融风暴，还要来跟师父借钱就很惨了，留一点够用就好！好！布施出去，我们单单最近做的[正信的佛教]、[入佛正见]，加起来一千多万，我也没有辜负众生的心。

今天你要拜一个师父、依止一个师父，我们是真的在做事，不是喊口号。为什么？理具要事造，单单讲一切福田不离方寸，还要去做，慈悲是行动，不是口号，我们是真的在做，要利益众生，虽然诸法如幻，该做的事还是要做。有人听到很感动，明天就把房子卖了钱汇给师父，不用，不必如此，万一反过来跟我借钱就惨了。诸位下的那个因，那个要看个人的人力、财力、时间、空间，勉励大家。师父也是一样，要尽力啊！

能以胜心大量致之，则所以应之以广妙之色，这个广妙之色就是将来往生净土的因，你到极乐世界，那是七重栏楯，七重行树，七重罗网，你想想看这是何等境界，你想要拥有极乐世界，你怪啬不肯舍，那没有办法！舍你的体力也好；舍你的时间、空间都没有关系；来讲堂扫个厕所也没关系；端个饭、做个行堂也没关系；帮助流通处照顾一下店面也挺好的！就看你怎么发心。

[亦无不副其心]，刚刚讲的劣心少量就象小水池，这里讲的广妙之色就象大海。肯施舍的人不吃亏，肯吃亏的人是绝对有福报的人；众生在争长争短，你不要跟他搞那个，那个没有任何意义。你要把时间用在有意义的人生当中，千万不要用在没有意义的是非里面，这个是一点意义都没有，跟生死没有关系。[而不满其量也。交师此解极好，并下段乃为千古独唱，无人能出其右者]。

[已四 双拂二计]

经文，[循业发现。世间无知，惑为因缘，及自然性。皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义]。

师父刚才讲了二十分钟就是为了讲这个：为什么皆是识心？你建立了缘起就有能所，这个识心你就跑不掉。因为不是体空啊，体空没有能所就没有识心，（就是识）。有能所就会建立识心你懂吗？有根尘能所就会建立识心，刚刚师父为什么用二十分钟分析为什么不可以用分析去了解一切色法到极微，析色不入空，合空也绝对不是色，为什么要教你见到一切色就是体？没有能所，色法既然空就没有所谓的能所，识心就灭；识心灭，生死就了，所有的执着、分别、颠倒、我执、法执统统停止，歇即是菩提，菩提就显现，就大开圆解，明心见性，内心拥有三昧证量，如如不动，不取于相，完全明白佛陀在讲什么。

六祖讲：本来无一物，何处惹尘埃？这一句话是什么意思？就是当体即空，没有能所，尘埃就是识是染污的识心，没有能所哪有尘埃？所以，禅宗的最高境界：六尘不恶，还同正觉，为什么？在佛的角度、大悟的圣人的角度，六尘不恶，还同正觉，吃饭是正觉，行住坐卧是正觉。为什么？唯心无境啊，只有本性在作用，完全没有根、尘、识一十八界，生灭法统统没有；有也是无妨。六根就根性，六尘就是法性，六识就是识性，在有情来讲叫做佛性，佛性、法性本来没有二性。刚刚我所指出来的一个例子，譬如我们看公园的树，体悟到体空有什么好处？能缘的空，所缘的树也是空，中间没有意识心，修学佛法就是在这个地方，这个就是大小乘的关键。小乘用析空，所以，他要修很长，有时候一辈子都不能理解佛；大乘单刀直入就是性空、就是体空，没有意识心，歇即是菩提。

分别计度，所以循业发现，[业]的定义是什么？令心不自在叫做业。那菩萨呢？菩萨也得到，叫做自在业。菩萨那个业就等同没有，方便说它是一种业。众生得什么业？得不自在业，说：我怎么会这么[业]？你答对了！你了解《楞严经》的思想，真的啊，不自在就叫做业，业之随身，如影随形，就是这样子，循业发现，循这个业就是不得不发现你自己的世间，你随着业力来的，简单讲：不得不发现你的业，循业[不得不]，你根据业力来的，你不得不发现自己的因缘果报，怎么去投胎的、怎么转世的、投胎有钱没有钱、日子好不好过、头脑好不好，这个业，哇！千差万别，种种的色彩。

一般人研究DNA，佛教讲是[业]；科学讲用DNA来论断遗传，这个人为什么今生是这个样子，什么心脏病，或者是地中海型贫血，这个人为什么没多久气喘？这个就跟DNA有关系，染色体，染色体的重新配对组合，哪一对DNA出问题。秃发现在用DNA也可以治疗，所以，脐带血留下来可以治疗自己的癌症，就是这样子。循业发现，世间无知，无知就是无有正智之知。惑

为因缘，没有佛的智慧，二乘人迷惑它是缘起。诸位！因缘就不能离开能所，建立的六根、六尘、六识一十八界，缘起。及自然性，自然性就是外道，外道是很难改变的，业成难改，执此也很难改变现量，把它惑为自然性，就是全部都视为无因，全部都自然发生的，没什么好讨论的，就自然，那后天你怎么用功也没有用，因为它是自然发生的。皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义，为什么叫做但有言说？都是识心是什么意思？根尘相对，那个妄识就出来。

识心在这里都是指妄识、妄分别、妄颠倒，就出来了，分别计度，看你的能力。所以，有时候书读的愈多就愈难度就是这个道理，叫做所知障，因为他是识心分别计度，但有言说都无实义。就是万法只能说一说，你穷其追究到最后是没有真实义的。万法但有言说，好！你看书打开历史，元、明、清，你现在看看整部历史下来，现在那些历史人物跑到哪里啊？慈禧太后没有活那么久，但是现在演到现在的电视剧都在演慈禧太后、康熙、雍正、乾隆，老是演不完，人死了电视剧还在演。一个慈禧太后版本那么多，小李子那么出名！三国时代曹操、诸葛亮、周瑜，你看看，现在这些人在做什么？这是电影上，就是这样做，重复搬上银幕。佛陀真是了不起，但有言说都无实义，道尽一切世间的真相；统统是假相，只能说一说，没有真实义，我们就是生活在完全没有真实义里面，妄动、妄加执着，就是这样过日子。

[此循业发现句，不连接随心应量下，而列入此科者]，不连接随众生心，应所知量，[因按照以下诸大之文，分属之本意也。又此句正是致下二惑之由]，二惑，二乘人迷于因缘；外道迷于自然。[应入此科。盖业有染净之分，九界众生，依、正二报之色，皆循（随也）业所感]，就是随业所感，[而发现也。业为能发现，色为所发现，如谷应声，如影随形，岂唯迷位，必循染业，而后能发，即是悟人，亦须循净业，而后能现]。这个业给它一个具体的观念，做工有工业，做商有商业，[业]就是要叫你对因果负责，佛陀讲这个[业]，重大的出发点，就是你要对你自己的行为负责，身有身业、口有口业、意有意业，诸位！将来有果报要小心，那个恶毒的话、无中生有的话、是非搬弄，千万不能讲，尤其伤害正法的话，一句都不能讲，这个就是业。如果我们有这个心，身口意清净，往生净土，临命终没有任何障碍。

[交师云：此四字，双具两种不自在意：一者世出世间，一切净妙之色，若不循彼种种净业，虽欲发现，不可得也；二者三涂四恶]，三涂就地狱、恶鬼、畜生，四恶就加一个阿修罗。[一切苦秽之色，若不戒彼种种染业，虽欲不发现，不可得也。盖不戒即是循也。故此四字，非但]不但[只表不循业，则不得发现]，[不得]就是无法，不但是表示不循业就没有办法发现，[兼表循业，则不得不发现]，你只要有业力卡住，你就逃不掉，众生依循着什么过日子？就是依循着你的前世，生生世世所造的业，还有这一辈子所造的业。诸位，业是转变的，它是动态的，意思是说你是可以忏悔的，做错了事情你可以忏悔，业就马上可以转。有天打开报纸吓一跳，有一个年轻人因为母亲不借车给他，就把母亲杀死，然后还有心情跟女朋友玩！结果被登头条大版，你有没想到说是自己的母亲啊？那个杀得下去啊！古人讲：杀父亲是畜生，逆罪；杀母亲是畜生不如，母亲是怀胎十个月把我们生下来的。

现在你看看这个网络发表，或者是报单杂志，现在的小孩子无法无天，还不足以形容。现在的孩子只要一变坏，就完全失控；好孩子、乖孩子还是有。现在完全没有伦理的概念，我们以前教书，四书、五经，忠孝、仁爱、信义、和平，父子要怎么样，君臣要怎么样，朋友要有义，这样教导你，所以我们受的就是古老的传统的思想，就是要守住，待人要诚啊。从小就是：你要有信。大学教授就是：朋友之间你不能让人家有信用的话，你信用破产，你就是人格破产！所以，跟同学约好的事情、讲好的事情，承诺你就一定要去做，做不到不可以说好，也不能点头，要很谨慎的选择要还是不要。我们从小就是受这样教育，现在不一样，现在没事就泡网吧，就上网站，现在统统穿得很少，你说要没有那种环境也很难！当然也不必包得密不透风，你看整个环境全部改变。

我们以前国文、数学，很重视道德、伦理，很重视这个，体育、教育、德育，德、智、体、群都很重视，现在孩子只要一变坏，哇！不得了！父母讲他没有用，父母亲有时候讲他一句，他还给你回了好几句，那是算对你很客气了！所以，父母亲都告诉儿子，你要对我不满意也不要杀我，你看看有多严重？如果你不满意，麻烦你不要杀我，让我留一口气活下来，真的！因此对这个道德的教育是非常重要，尤其是出家人，尤其佛教是非常重视长幼有序的，师父就是师父，徒弟就是徒弟，按部就班的来，佛门是非常重视伦理的。[而二俱无自由分矣]。

[世间无知：指有情世间，无有正智之众生，不了藏性，不变、随缘二义，因循业发现，遂起因缘、自然二惑。交师谓：良以业之起也，似有由借]，[由借]就是原因，这个业力的升起，看起来好象有原因。[故世间浅智众生]，就是看不到究竟处的众生，[执此生起之近由，而遂惑为因缘性]；众生惑为因缘性就是有实性，好象真的有那么一回事，其实是绝对的体空，没有那么一回事。[曾不达圆融不变之体，周遍法界，何所藉于因缘。业之成也，似难改移，故世间无智众生，执此难改之现量，而遂惑为自然性；曾不达无碍随缘之用，随心应量，何得泥于自然]，[泥]就是拘泥于自然。[是皆为一循业之所惑耳]。这个[业]讲的非常好，一切都是业，业不可改变，就是命，定业；定业在世间来讲就是命，万般皆是命，半点不由人，一切都是命。

[皆是识心，分别计度者：以因缘、自然二惑，皆由第六意识妄心，妄生分别，周遍计度，即遍计执性，遍计本空，故曰：但有虚妄言说，都无真实义理。言说指因缘、自然，二种戏论。和合与因缘相关，不和合与自然相关，摄在二惑中，故不别列。初地大竟]。

[辰二 火大 （分四）]

[巳初 标性约求 二 就求详辨 三 结显体用 四 双拂二计 今初]

这个火大不是你生气那个火大，这个火大是指宇宙当中孕育着火种，随时随地会有火，有因缘，火就显现。

经文，[阿难，火性无我，寄于诸缘。汝观：城中未食之家，欲炊爨时，手执阳燧，日前求火]。

阿难，火性没有自体性，[无我]就是没有自体性，寄于诸缘，缘起，火就跑出来，火就现。汝观城中，你看看这个城中，未食之家，还没有吃饭的时候，欲炊爨时，这个[爨]就是烧煮东西。手执阳燧，古时候取火之具，有的就是铜把它磨成圆圆的，会反射光线，只要你的方向向着太阳，火就出，就像今天的凸面镜，映日。这个师父小时候也玩过，焦点，你只要对焦对对了，火就产生。日前求火，在太阳底下，古时候用铜凸镜，把太阳光对焦，对准了火就生。

[火大之性，无有自体；我即自体。寄托于钻木、执镜、击石等诸缘，而得显现。又日、艾、镜三者]，日就是太阳，艾就是艾草，艾植物名，多年生草本，嫩叶可以食用，老叶可制成艾草，可以当作针炙用。日光就是太阳，底下放艾草，镜放在中间，镜三者。只要反射过来的光，集中在艾草，现在凸透镜就能够光线直接贯过去，以前就铜，反射过来铜集中。日、艾、镜三者[为诸缘。温陵戒环法师所谓：‘火无体，寓物成形者’是也。汝观下，要阿难就事以验。汝观看室罗筏城之中，未食之家，要炊爨时，手执阳燧，在于日前求火，以为炊爨熟食之用。阳燧是取火之镜，以此试验，火大是否和合而有]。

底下佛陀所讲的统统不是和合，非和合。[阳燧，崔豹古今注云：以铜为之，如镜之状，照人则影倒]，影子颠倒，[向日则火生。淮南子曰：‘燧、火方诸也]。方诸就是我们现在讲的水精珠，这个[方]就是石，石珠就是水精珠。[王充论云：五月丙午日午时，烧炼五方石，圆如镜]，五方石就是古人反射日光用的，[中央洼]，就是凹进去，这是古时候用的，不是今天。[天晴向日，其光影注处即烧。引此一事，以为下文，破和合立难之本]。

[已二 就求详辨]

经文，[阿难，名和合者，如我与汝，一千二百五十比丘今为一众；众虽为一，诘其根本，各各有身，皆有所生，氏族名字。如舍利弗，婆罗门种；优楼频螺，迦叶波种；乃至阿难，瞿昙种姓]。

[此举和合之例反例火大，不同如是。凡言和合者，必先分而后合，如我与汝，一千二百五十比丘，今为一众，是为和合；众虽为一，若诘其和合之根本，各人有各人之身，皆有各人所生之姓氏、种族、名字不同，后合为一众。火大若是和合者，火大是一，若诘其根本，亦应各有体质、种类、名字不同，如可指出日来之火]，从日光来的火，还是[艾生之火]，还是[镜出之火，今合为一，可说和合，若不尔者，和合之义，自不能成]。

[如舍利弗，婆罗门种，此云净裔，谓是梵（净也）天苗裔]；梵天就是净天。[又云净志]，就是[志生净天]，这是[印度智识阶级。优楼频螺此云木瓜林，依此林修道故，依之立名。迦叶波种，此云龟氏，先人在此修道，感灵龟负图而应，以是命族。阿难瞿昙种姓，此云甘蔗种族，佛之始祖，日炙甘蔗而生]，[炙]就是晒，[号瞿昙氏；又译日种，又译甘蔗，后四世改为释迦。此举众之所生，氏族名字也]。

经文，[阿难，若此火性，因和合有，彼手执镜，于日求火，此火为从镜中而出？从艾出？为于日来]？

阿难，如果这个火性是因为和合而有，那么，他的手执那个反光的镜子，怎么样？于日求火，在日光，烈日阳光之下求火。此火为从镜中而出呢？是从镜子跑出来吗？还是从艾草自己跑出来的火？还是来自于日光？剖析、冷静一下看这个火从哪里来？

[此文前二句先牒定，下标征。若此火性，是因和合有者，彼人手执火镜，于（在也）日前求火，此火为从镜中而出来？为从艾中而出来？为于日中而出来？先征后破]。

经文，[阿难，若日来者，自能烧汝手中之艾，来处林木，皆应受焚]？

阿难，如果这个火从太阳那边来，不借其它的因缘，从太阳就可以烧起来，那么，自能烧汝手中之艾，不得了，日光也来到林木啊，这林木都应当烧起来才对啊？为什么没有？如果说这个火从太阳来，当然也会烧你手中的艾草的话，这日光也来到林木，按照道理来讲，这些森林统统应当烧起来。

[此破火从日来。若谓火从日来，自能烧汝手中，所持之艾，是日中有火，来处所有山林树木，为日所照之处，皆应受焚；今既不焚，则知此火，非从日来矣]。

底下继续分析，经文，[若镜中出]，如果这个火，不借其他的因缘，从镜子自己跑出来，反射镜、我们现在的凸透镜，从镜子自己跑出来，[自能于镜，出然于艾，镜何不镕？纡屈也汝手执，尚无热相，云何融泮]？

如果这个火是从镜子跑出来的，自然能出火燃烧这个艾草，[然]跟[燃]是一样的，[出]就是出火，出火燃烧艾草，我现在请问你，镜子会自己出火燃烧艾草，那镜子本身为什么不熔化？你还要弯曲你的手指拿这个镜子，拿镜子要弯曲手指拿，不能手指直直的，必须要弯曲拿镜子。[纡

]就是曲，弯曲你的手拿反光镜，连一点热相都没有，云何融泮？[泮]就是化，云何融化呢？

[此破火从镜出。若谓火从镜中而出，自能于镜中出来，然烧于艾，是镜中具火大，火能克金，镜何以不销熔？又镜中有火，定有热相，现纡屈汝手，执持此镜，尚无热相]，连一点热相都没有，[镜云何而得融泮？融泮即化也。镜既不热，则知此火，非从镜出矣]。不是从镜子出。

经文，[若生于艾，何藉日镜，光明相接，然后火生]？

如果火自己从艾草产生火，那又何必借着日光还有镜子？光明相接就是天空当中这光明相接到地面来，从天接到地，太阳的光透过铜镜，聚集反射而到这个艾草上面。如果这个火从艾草跑出来，那又何必借重日光和镜子，从天空的光明接下来到地面，然后火才产生？可见火不生于艾草。

[此破火从艾生]。单单艾草是不能生火的，[若谓火大出生于艾，艾当自燃，又何所借日镜光明，与艾相接，然后火于艾生。不接不生]，就是这个日光不接到地面来，也不可能产生火。[则知火大，非从艾生矣]。

经文，[汝又谛观：镜因手执，日从天来，艾本地生，火从何方，游历于此]？

你好好的观察观察，镜子是因为你手，执在你的手中；日光是从天空、天上来的；艾是从本地而生的，火到底是从哪里而跑到这里来？好好的观照，日光不能生、镜不能生、艾草不能生；单日不能生、单镜不能生、单单艾草也不能生，你好好的观察看看，统统不能生，为什么凑在一起火就跑出来？

[此要阿难，再谛实观察，镜、日、艾三者，各有从来，而火何所从来，而游历于艾乎？既无从来，当非和合]。

经文，[日、镜相远，非和非合；不应火光，无从自有]？

日就是太阳，镜子离的那么远怎么合啊？二种东西既不和，也没有合在一起；二种东西离那么远，没有合，也没有紧密在一起，二种[和、合]都没有，非和非合，不应火光，无从自有，这个就破无因论，不应当说火光没有原因就冒出火来。

[凡言和合，须同处相杂相交，现日之与镜，一在天，一在地，相隔遥远，非有和合之相。后二句反难云：不应当火光，无因自然而有；从即因也。以上至非和非合止，先破因缘，后二句及自然]。

[已三 结显体用]

经文，[汝犹不知：如来藏中，性火真空，性空真火，清净本然，周遍法界]。

你仍然不了解，在如来藏性当中，性火真空，就是性具之火即是真体之火；本性具足之火它就是真体之火，意思就是火是真心的火、是本性的火，没有障碍的。性空真火，性具的空就是真体所现的火，叫做真火。性具的空，在本性是绝对的空，可是它能够现出火，这是真体所现出来的火，而这个火就是本性，其实它是清净本然，周遍法界，所有火的发挥其实都是你的本性，它是完全清净的，就看你的业！恶业重了，你发明的就是恶火，譬如你到地狱去，你也看到火啊，到地狱去的时候就是火烧，我们每个月都诵《地藏经》，你看，烊铜灌口，你看到的统统是火，可是那个是惩罚你的火；人间的火最多烧烧森林、房子；当然有时候会烧死很多人，火烧也是很不幸，可是那个火不是象地狱众生，地狱众生是一直苦，而且从来没有停止。你看同样的火，在地狱那是受苦惩罚的工具，在地狱哪有时间煮饭？连休息一时一刻都没有办法，就是在人间无间断的起恶心、无间断的造恶！

广化律师有一次闲来没事开示，说：诸位比丘为什么会下地狱呢？为会长说：一个人一辈子没有做过一件善事，统统做恶事，发恶心、做恶事！不下地狱也不容易！为什么？他是连一点点福报都没有的人，会下地狱；如果有一点福报撑着还不至于那么严重，至少一辈子里面还做几件善事，还撑着。他说：下无间地狱的人是一点福报都没有，福报全部用尽，造尽人世一切的罪恶、罪孽，身口意完全造了无尽的恶业才会下地狱。诸位比丘！要下地狱其实是不容易的，你想要进去报名还要有条件的，条件就是一件善事都不做，整天干坏事，福报统统用完了。就象是银行存的钱邻光了，还刷卡还刷爆，还欠银行好几亿，不是欠几块钱，几块钱容易还；下地狱就是这样，福报完全享尽、用尽了，一点都不保留！

在座诸位，用银行来比喻，下辈子想过得快乐一点吗？那么，银行就得存钱——修功德、做福德、供养三宝、护持正法、不遗余力、做善事，待人处事。今天碰到一个很恶劣以前得罪你的，你就起一念嗔恨心，就等于从银行领十万出来，花完了！这个人碰到以后恶口又出来了：我宁愿死也不愿意碰到你！好！又领二万出来花了，实在忍不住，可是他偏偏要讲，你也没办法，银行存款又少一笔了！所以说这个，内心里面的世界控制一下，起贪、嗔、痴，这个就是领钱。你自己要用什么控制一下，用智慧好，还是要用慈悲呢？佛教就是慈、悲、喜、舍。底下，清净本然，周遍法界。你依然不知道，如来藏中，性具之火就是真体之空，性具之空就是真体所显现的火，清净本然，是周遍法界。

[此显全体圆融。犹者依旧也。不知由无真智，不达真理，如来藏，即是清净实相真理，火大是事，事不离理，由阿难狭劣无识，不能通达，清净实相。故责云：吾先为汝发明，地大即藏性，应当觉悟，何以汝依旧不了知，火大即藏性之中，本有之物，乃天真本具非和合不和合也？性火真空，性空真火：亦互影言之，合四句为两句，谓性具之火，即是真体之空；性具之空，

即是真体之火，即火即真]，意思就是所有火都是本性，如来藏性的意思，即火即真，就这么简单！即火即真心，就是你的真心。[全相全性，圆融无碍，体本清净，离诸染垢。即六祖大师所云：本来无一物，何处惹尘埃。周遍法界，即是体遍，用遍乃在下段]。

经文，[随众生心，应所知量]。

[此与上科，体用攸分]。攸分就是体用分开来，[攸]是关系的意思，把关系分开来，[上明藏性不变之体，此明藏性随缘之用，用元从体起，亦必随缘而兴，乃随九法界众生，胜劣之心，应其所知，大小之量，随缘显现其用，即事可以验知]。

经文，[阿难，当知世人，一处执镜，一处火生；遍法界执，满世间起。起遍世间，宁有方所]？

阿难，当知世间人，有哪个地方，在某处执凸透镜来求这个火，那个地方就会产生火，缘起，因缘生。火并没有来去，借着缘，火就生；但是缘，没有因缘的实体性。遍法界执，满世间都有火起，只要有因缘；因缘本空，是缘，相妄性真。起遍世界，宁有方所？就是没有一定，处处都有火的因缘，但是，火没有显现出来。

[此即事验知。一人一处，执镜求火，随一人之缘，一处火生；遍法界众生，执镜求火，随多人之缘，满世间都有火起。起遍世间，宁有一定方所？此约凡夫现境，尚见无限]，凡夫的境界都现无限，[而圣分上，更不待言；随心应量，于此可知矣]。

[巳四 双拂二计]

经文，[循业发现。世间无知，惑为因缘，及自然性，皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义]。

这一段在我们地大就解释过了。

[循业发现，乃为因缘、自然，二种妄计根本。此火大不独迷位，业障众生，必循染业而后能发，如饿鬼之道，饥火交然，顶发烟生，口吐火焰]；这个是饿鬼的痛苦，对火上他的业报是很可怕的！饥火交煎，嘴巴吐出来是火；顶发烟生，头顶还冒烟。口吐火焰，嘴巴吐出来的像我们放焰火，那个苦：很饿，吃不到东西，这种苦没办法形容！不要说想这个饿鬼，诸位，你去开刀房开过刀吗？没有！你住过加护病房吗？也许没有！那有没有一天肚子很胀，或者是胃很痛，很不舒服，就这个时候，前面摆着丰盛的大餐，你很饿，但是吃不下。这样的感觉就很难受了，不要说讲到这个头顶还冒烟！所以，造了这个业，你看，这个还不是地狱喔，这是饿鬼，你看那地狱多苦了！

所以，我们活着的时候，记得，真的要多做一点善事，死了以后要做就很难了！这个善事不一定要用钱，讲几句佛法给人家听，你有这个能力的话，做善事；打电话劝人家看看佛教的节目，就是善事啊！对不对？人家在痛苦的时候，安慰人家几句，做善事。这善不一定是钱，身体力行，只要是善，对一切众生有利的，能抚慰众生心灵的都是好事，尤其是劝他学佛，那就一大事因缘；劝不来就不需要，因为没有善根，你怎么讲也没有用，没有善根、菩提根、智慧根，有的人真的一点根都没有，还跟你打八关斋戒，怎么可能？底下[纵是修位，大心之士，亦须循净业而后能现，如火头金刚，乌刍瑟摩]，此尊者以深净大悲，不避秽触，以大威光，犹如猛火，烧除众生烦恼妄见，分别垢净生灭之心，所以，也称为除秽金刚。[化多淫心]，淫欲心比较重的人，观不净、观无常、观散观，只要你放得下，智慧的火就现前，[成智慧火，此皆循业发现之明证也]。

[世间无知者：谓权乘学者世间]，虽然修学佛道，可是学的不究竟，叫做权乘学者世间。[无有真智]，没有真正的智慧，[昧乎藏性不变之体，竟惑为因缘；外道非学者世间]，不是学佛的人，[无有]佛的[正智，昧乎藏性随缘之用，竟惑为自然]。自然就是无因，[此等皆是识心，妄想分别，周遍计度，于依他起性法中，不了当体，即是如来藏]，当体就是空，[圆成实性，妄起遍计执性]。遍计执性重点在哪里？就是在缘起法迷失了，误认为是实法；缘起法是空性，而他不知道，不知道缘起法是空性法，在这个缘起法迷失还执为实有，愈执就愈偏，一切世间人哪知道什么缘起性空？什么法不执啊！哪一法不执着！[但有言说：但作凡解，凡有言说，如说因缘自然，和合不和合，非因缘非自然，非和合非不和合等，皆属戏论]，无关于佛的正智叫做戏论。在这里讲为什么讲戏论？在这里讲只要不究竟，统统列为戏论，只要不是佛乘、最上乘，统统列为戏论；包括二乘人、权教菩萨统统列为戏论，不能悟入佛的究竟、体空、如来藏性本空，统统列为戏论。所以，《楞严经》是大乘了义之教，依了义不依不了义，依义不依语；依智不依识；依法不依人，四依止。皆属戏论，[都无真实之义。二火大竟]。

[辰三 水大 （分四）]

[巳初 标性约求 二 就求详辨 三 结显体用 四 双拂二计 今初]

经文，[阿难，水性不定，流息无恒，如室罗城，迦毗罗仙、斫迦罗仙、及钵头摩、诃萨多等，诸大幻师，求太阴精，用和幻药，是诸师等，于白月昼，手执方诸，承月中水]。

解释一下：阿难，水性是不定的，有时候动，流的时候就动，息的时候就停止，有时候动，有时候停，[无恒]就是没有一定。如室罗城里面有一些外道，像迦毗罗仙这是数论外道、斫迦罗仙，中国话叫做轮，就是他认为他自己见到的道理比别人圆满，可以摧毁他宗。接下来叫钵头摩，赤莲花，这是一种池，莲花池名，靠近莲花池。诃萨多叫海水，近海而住叫诃萨多，叫做事水外道。诸大幻师，求太阴精，太阴精就是月中水；从太阳是求火，我们现在从月亮是求水

。求这些月中水做什么呢？用和幻药，就是依此药能幻出种种的境界，眩人心目。是诸师等，于白月昼，白月昼就是八月中秋，中夜就是月白如昼，手执方诸，就是水精珠，承月中水，再用盘子，把珠放在盘子中间，随月中水。这个印度的外道还是很多，很多让我们佛门难以理解的，他们还是有一定有咒语和一些神通，但是，毕竟是心外求法，不能解决生死的问题。

[水大之性即藏性。体虽不变，用能随缘，所以不定。流息止也无恒常也]：[息]就是止，无[恒]就是常。[流无常流，随缘而息，如河水填之则息；息无常息，随缘而流，如池水决之则流，正显不定也。又此句，对下求太阴精解，求之则流，不求则息（不流也），流与不流，无有恒常，是为不定。
如室罗城下，举事以验。迦毗罗，此云：黄赤色，以其发黄兼赤也]。二、[斫迦罗，此云轮，以自执所见理圆，能摧他宗故]。第三种外道，[钵头摩，此云赤莲华，池名]，也就是住在赤莲花池旁边，[近此住故]。第四种外道是[诃萨多，梵语之略，《灌顶疏》云：阿迦萨谟多罗，此云海水。近海而住，事水外道也。等者举此四人，以等其余]。

[诸大幻师：以其善用幻术，不仅能幻化人物，且能夺阴阳造化之工，故称大幻师。求太阴精：即月中水，用以和合幻药，为丸作饵]，意思就是为了和合药丸，而先引用月中水，饵的意思是引用，和在中间，[是诸幻师等，多皆如是。于白月昼：即在中夜，月白如昼之时，八月中秋等夜。手执方诸，承接月中水，即太阴精。方诸，即水精珠。许慎曰：方，石也，诸，珠也。《王充论》云：‘一月子月壬子日，夜半子时，于北方壬癸水炼五方石为之，向月得津]。[津]就是水，[淮南子曰：方诸见月，则津而为水]。方诸就是石珠、水精珠，见月，则津就是产生水，而为水。[故诸幻师，以此求水]。

[已二 就求详辨]

经文，[此水为复从珠中出？空中自有？为从月来]？

这个水是从珠中出，还是虚空中自己来，或是从月亮跑出来？

[此标三处征起，下则逐破]。

经文，[阿难，若从月来，尚能远方，令珠出水，所经林木，皆应吐流，流则何待方诸所出？不流明水，非从月降]。

阿难，如果这个水是从月亮来的，月亮自己不借重种种因缘，而自己会有水冒出来，尚能远方，令珠出水，因为离地很遥远，竟然可以让珠出水！那么，所经的林木皆应吐流，就是出水，就是水自动流出，流则何待方诸所出？为什么要等到水精珠摆出来，才能够见到月中水？所以，不流明水，非从月降，如果林木没有水流跑出来，不流就是林木并没有看到水，流出水，表示月亮也没有出现这个水，就是水不是从月亮来的；如果是从月亮来的，所有的林木都应淹没，所有的林木并没有看到水；不流就是没有看到林木流水。明水，就是分明此水非从月降，不是从月亮当中掉下来的。

[此破水大从月来。若说水从月来，此月尚能于隔远之处，令珠出水，则于所经过，近处之林木，皆应吐流；即出水也。此以远证近，当必流水，若必流，则随处皆可承月中水，又何待方诸]就是石珠，[所承而水出也？若林木不吐流，则分明此水，非从月中而降也。此破从月来者，非也]。

经文，[若从珠出，则此珠中，常应平声流水，何待中宵，承白月昼]？

意思是说如果是从珠跑出来的水，那么，这个珠中就常常会流出水，为什么一定要等到中宵这个半夜，才承白月如昼，这个月亮很亮像白天。

[此破水大从珠出。若水从珠出，则不假借他缘，珠中常应流水，随时皆可承之。又何待中宵（即半夜），又何必月白如昼之时耶]？

经文，[若从空生，空性无边，水当无际，从人洎及也天，皆同滔溺，云何复有，水、陆、空行]？

如果说从虚空而生水，那么空性是无边，水当然也是没有边际，从人以及天，皆同滔溺，[滔溺]就是水势很大的样子。云何复有，水、陆、空行？全部被水淹没了，哪里有水、陆、空行？统统在水中啊！

[此破水大从空生。若水从空而生者，虚空之性无边，则水亦应当无际；际即边也。如是下自人间，上及天宫，皆应同在滔滔大海之中，俱受沉溺之患，云何更有水居、陆地、空行之分？以上所征三处，悉已逐破，下令审观]。要好好的观察。

经文，[汝更谛观：月从天陟，珠因手持，承珠水盘，本人敷设，水从何方，流注于此]？

你要好好的注意观照观照，观察观察。月从天陟，[陟]就是行走，在天上行走，月亮是在天上行走的，[陟]本来是升。也就是：你看，遥远的天空，月亮在上面行走，珠因手持，这个珠乃因手而有所持，也就是珠因手拿着。承珠水盘，承珠之水盘，就是那个水盘放这个珠，简单讲就是盘里盛水，珠安盘中，珠安在这个盘子中间，这个盘子准备要盛水了。珠因手持，珠因为手拿着，摆放在哪里呢？摆放在承珠之水盘当中。本人敷设，这本来就是外道的幻师所敷设的。你注意观察看看，水到底从何方，流注于此承珠的水盘？到底水从哪里来？

[此更令谛审观察也。月从天陟：即月在天上行走。珠因手持，承珠水盘，盘以承水，珠安盘中

，故曰承珠水盘。本人敷设：本人即幻师。上已说明，水不从月来，不从珠出，不于空生，此水究竟从何方流注于此盘中，是不得不加审察也]。

经文，[月、珠相远]，月亮还有那个水精珠那么远，[非和非合；不应水精，无从自有]！

月跟珠相隔的那么的遥远，非和非合，不应当水精——水中之精，就是月中之水。无从自有，这月中水从哪里引下来的呢？应当有原因吧！

[此破和合不和合，二计俱非。若说月之与珠，和合而生水大，一月在天，一珠在地]，月亮在天，这个水精珠在地，[相隔遥远，自非和合；和合必同处不离，方可说和说合。而月珠相远和合之计]、是绝对不可能的，[破矣。恐转计非和合，即破曰：不应当说言，此月中水，无所从来，自然而有也]就是无因，就是外道所执着的。[此非和合之计又破矣。水精谓月中水，即水中之精也]。

[巳三 结显体用]

经文，[汝尚不知：如来藏中，性水真空，性空真水，清净本然，周遍法界]。

你尚且不知如来藏性当中，性具之水，全体就是真空，本性具足的水，其实全体就是真空；性具的空，其实全体就是真正的水。这个水就是如来藏性，如来藏性就是水，平等不二，清净本然，周遍法界。

[由汝一向蒙昧，尚且不知如来藏中，性具之水，全体即是真空；性具之空全体即是真水。性真二字，字异义一，即如来藏体，清净本然者。自性由来清净，寂湛常恒，不动不变；不变体中，本具随缘妙用，故曰周遍法界。此属理具，事造当在下段]。

经文，[随众生心，应所知量]。

[此二句，即如来藏随缘之用。随九界众生，胜劣之心，大小之量，皆能应之。并上清净本然，即所谓寂然不动，感而遂通之故，下则举事验知]。

经文，[一处执珠，一处水出，遍法界执，满法界生，生满世间，宁有方所]？

你某处执珠，那一个地方就会出水，只要遍法界的众生执珠，满法界它就会产生水，水就会生满世间。宁有方所，没有一定怎么样，就看你所现的因缘。

[此即举现前之事，验知水大随心应量]。

[巳四 双拂二计]

经文，[循业发现。世间无知]，就是水随这个业发现，[惑为因缘，及自然性，皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义]。

诸位，只要你能所不断，或者是妄动，识心就不断。外道不懂因缘法，但是在相上里面，都是识心，分别计度，缘起法能所不断，仍然是识心不断。所以师父花了二十分钟来告诉你体空的重要，体空它的重要就是泯灭，能所双泯，没有能缘，没有所缘，中间就没有识心，这个就是师父用二十分钟再一次的强调：析色不成空，合空也不成色，要好好的体悟，析是意识，能所不断、推论不断，这是意识心；要进入佛的领域，当体就是空，绝对空。你不要忘记，我们跟树木平等，有什么相同地方吗？因为它是空，我们也是空。我们人跟墙壁平等，为什么平等？我们是空，墙壁还是空，就是站在如来藏性绝对空的角度讲。你空我也是空，哪一个法不平等呢？都是识心计度，但有言说都无实义，只能说一说，其实都没有究竟实义，没有任何找到有意义的，这里面没有什么特殊的意义。所以，人的生命当中，如果不开发出我们的觉性，我们的生命可以说没有任何的意义，就是这样子，整天都在搞毫无意义的事！

以前小时候我姐夫当警察，去警察局他就拿那个电话，现在因为众生妄想还真多，还发明了电话；后来又进步了，从拔的到按的，这个世间业一直在变化，缘也一直在变化，以前哪知道什么叫手机，后来网络出来，手机更出来，以前手机又粗又重，拿起来很重，现在你看哇！又轻巧，薄薄的一片还储存资料，还直接通网络游戏，很厉害，有的玩的那个手机我不会！现在手机铃声千百种，循业发现，现在世间的业在变，共业也在变、别业也在变，将来还是会变的。

[首句循即随也。亦指迷位，及修位众生，皆随染净业，发现水大之相。如地狱众生，随恶业所感，则现镬汤油锅，血河灰河，洋铜灌吞诸事；月光童子，修习水观，入定之时，则现水满室中，童子投砾，激水作声等事]。这后面会讲到，他作这个水观，在定中现水。[世间无知众生，不知水大唯心，惑为因缘、自然二执，皆是识心，妄生分别计度；但有言说，虚妄名相，都无真实之义。三水大竟]。我们这辈子从出生，如果没有他没有听到佛法会怎么样？这辈子就玩完，就在假相里面、虚妄名相里面就一直玩。众生的这个业，我们讲到这个业，众生惑业所感的这个世间愈来愈可怕，愈来愈不好修行！真的是这样子，所以大家能够来打这个八关斋戒实在是很了不起！今天能够有这么多的众生还来听《楞严经》，我觉得很不可思议！按照道理来讲，讲浅的人会比较多；讲这么深的《楞严经》，还这么多人，我觉得有一点不可思议！我跟麦老师，赵慧讲：只要前两排坐满，开课有人，我就会开课；如果剩下十几个，来，我就：有没有问题？没有，下课。只剩下十几个不用讲了，白忙一场，不用讲得那么辛苦，你看讲这个《楞严经》这么深，怎么愈讲人愈多，这个实在是不可思议！

有一个信徒讲：师父，我都听得懂！我说我不相信，他说：不是，你实在是讲的很好，我都听得懂，我说：这个我相信！这个就差很多，你第一句都没有讲清楚。简单讲就是说，文殊讲堂的法师、信徒，他们的善根深厚，因缘具足，要不然这么艰涩的经典，依照我以前的经验是没

人要听的！为什么？厨房拿东西就能吃，还管它什么非根生、非味生、非舌识只生，东西拿来吃就对了，为什么要搞这么久？电视打开就看，耳朵就听，哪里知道什么识生其中？所以，众生在生活当中，他不知道佛法，他对最贴切的生活当中，其实每一种事情它都是佛法，但是，他没有因缘接触正法，所以，他不知道这个叫做佛法。因此，看了也不知道这是佛法、听也不知道这是佛法，食、衣、住、行都不知道这个统统叫做佛法；研究以后、听经闻法以后，发现哇！原来唯是一心，全部都是佛法！

所以，佛陀在《金刚经》告诉我们：一切法皆是佛法，就是这样，一切法都是佛法。好！今天因为你们打八关斋戒，我不再让你们辛苦，我是一位慈悲的长者，今天就不诵楞严咒，因为打八关斋戒，大家都一身汗！这汗臭味到底从哪里来？从根身来吗？不从根身来。从别人来吗？也不是我。从中间有没有汗臭味的识？嗯，讲来讲去，没有汗臭味，好！一切法无生，不用洗澡！回去还是要好好洗一下。诸位你们八关斋戒还有听经闻法功德无量，祝大家早日成佛。

讲题：七大即如来藏 周遍法界
日期：2009.6.13——2009.6.21
片数：共5片（本片为第3片）DVD
南无本师释迦牟尼佛（3称）

我们还在有相当深度的这个七大里面，这个因为超越一切意识形态、一切的相，所以，这个没有见性，听起来相当困难；但是，注意听、专注，也会种下善根，也会非常受益。我们讲：七大即如来藏性，周遍法界，前面我们讲了地大、水大、火大，今天进入第四个，叫做风大。

[辰四 风大 （分四）]
[巳初 标性约拂 二 就拂详辨 三 结显体用 四 双拂二计 今初]

经文，[阿难，风性无体，动、静不常：汝常整衣，入于大众，僧伽黎角，动及傍人，则有微风，拂彼人面]。

先解释一下：阿难，风性无体，没有自体可得，所以，有时候动、有时候静，也就是一下生，一下灭，所以叫动静不常。汝常整衣，你平常整理这个衣，出家人的衣就是袈裟。入于大众，就是大众之中，来到了大众之中。僧伽黎角，我们称为大衣，僧伽黎就是大衣，大衣就是袈裟，僧伽黎角就是衣角。动及傍人，稍一动，风一吹它就触动旁边的人。则有微风，拂彼人面，则感觉有微风，清凉的风拂彼人面，[拂]就是吹向对面的人，就是比丘在披衣，前面有站人，离比丘前面不远，有站人。所以，披袈裟的时候，袈裟角有动，动的时候风吹向对面的人。

[风大之性，本无自体可得。时动时静，忽起忽灭，动非常动]，风不是常动，动一下又停，停一下又动。[有时而静；静非常静]，这个静也不是永远静，大家活在这个现实的世间里面，很清楚的。[有时而动。故曰：不常。汝常（寻常也）整（理也）衣]，你寻常整理这个衣的时候，[入于大众之中]。

[僧伽黎：即大衣，又名杂碎衣]，佛陀为什么在这个地方叫做杂碎衣？诸位，你一定要清楚，佛在世的时候，衣的那个布料是很难得到的，不是象我们现在的纺织，一夕之间，那个工厂，是一匹一匹布出来，可以做很多很多的袈裟，佛在世是很难的！而且那个时候工业不发达，那个时候的布又粗又重，沾到水的时候，哇，那个很重！因此，那个时候布不完整，就这里收集一块，那里收集一块，有时候这个颜色不完整，收集后就缝起来，所以叫福田。比丘的袈裟一撑开来，那都是一个田字，一格一格的，叫做福田衣，又名杂碎衣。[二十五条，各四长一短]。我们在大乘佛教，打开那个红色祖师衣就更明显了，一条一条。我们这个打开也有，也是一格一格，有福田的。为什么袈裟有一格一格的呢？表示说众生想要修福报，就要先种这个田，种这个因，就像种子种在田里面，众生想要修福报，有时候供养佛、供养法、供养僧，这个袈裟就表示福田，袈裟又叫福田衣。在座诸位你们也有一件衣，这里是二十五条，各四长一短；你们也有衣，你们那件衣叫无常衣，这个无常就是万一有[三长两短]，披这个衣就随时随地准备要面对死亡，你听过，万一有什么[三长两短]，这个就是无常衣。这个[四长一短]是属于佛教衣的专有名词。[凡分卫（乞食也）入众，常披此衣。衣角动及傍人，则有微风]，那时候可以感受到微风。[拂彼人面]。就是吹向对面的人。[且举此一事，验证风性无体，动、静不常也]。

[巳二 就拂详辨]
经文，[此风为复出袈裟角？发于虚空？生彼人面]？

这个风到底出自哪里？是出自你袈裟的角吗？从袈裟里面吹出来的吗？藏在袈裟角吗？或者是发生在虚空？是发于虚空？这个风是来自于袈裟角，或者是发生在虚空？生彼人面，而吹向对面的人的面。

[此征问风所从来，下则逐破]。底下逐一而破。

经文，[阿难，此风若复出袈裟角，汝乃披风，其衣飞摇，应离汝体。我今说法，会中垂衣，汝看我衣，风何所在？不应衣中，有藏风地]？

阿难，这个风，如果是自动自发的由袈裟角出现，假设这样成立，假设风来自于你的袈裟里面。那么，你乃披风，因为风在你的袈裟角自己一直产生，你就变成披了一层风。这个风一吹起来，其衣就会飞摇，你的这个大衣就会飞起来，应离汝体，就会离开你的身体。意思是风来自你的衣角一直产生，你的袈裟一定披得不稳，一定会飞离开你的身体，这个[体]不是本体，是指身体。我今说法，我现在正在说法，会中垂衣，汝看我衣，风何所在？这个垂衣就暗示没有风，静静的，没有风起。垂衣表示风静，没有动。你现在看看我正在说法的时候，衣是下垂的

，表示没有风，我现在的袈裟是下垂的，表示无风，并没有风吹起，那么，你说说看，风到底在哪里？不应衣中，有藏风地，你不应当说你的袈裟里面有特别藏风的地方。

[此破风大出袈裟角。袈裟此云坏色]，是人家不要的，不是鲜艳的色叫做坏色。[义翻离尘服]。披了这个就要觉悟，我们是出家人，不着于五欲六尘的出家人，叫做离尘服。披了这个袈裟就要让你离尘、离垢，这个是指烦恼的意思。[若谓此风，出于袈裟角，是衣中有风，汝乃披风。风性属动，其衣飞摇]，当然[自应离汝身体]；当然会离开你的身体，[现衣不离体，是衣中无风，刚此风不出袈裟角，明矣。我今说法，会中垂衣]，你看看，衣垂下来表示没有风，这个形容词代表无风。[汝看我衣，风何所在？我今之上，应补救词，文方接续。恐闻衣中无风]，恐怕听到这个衣中没有风，[乃转救云：衣中有风，但是动衣风出]，只要是动衣就有风出，风就出来，现在[垂衣风藏，何得以飞摇离体为难]？怎么可以说袈裟会飞离我们的身体来为难我呢？不可以这样子，意思就是有藏风的地方，佛用最快的速度补充一句，[佛则以说法垂衣，风何所在]，让你没有时间思惟，或者是分别，让你没有时间去狡辩。[不应说言，衣中另有藏风地破之]。

经文，[若生虚空，汝衣不动，何因无拂？空性常住，风应常生，若无风时，虚空当灭；灭风可见，灭空何状]？

意思就是如果说这个风是生之于虚空，那么你的衣不动的时候，这个衣是指大衣、袈裟。你的袈裟在不动的时候，何因无拂？为什么没有风在吹，拂彼人面呢？拂就是吹向对方呢？若说风生于虚空，那你的衣在不动的时候，就是静态的时候，为什么没有风，也没有办法吹向彼人面呢？空性常住，虚空之性它是常住的，既然风自于虚空，虚空又常住，就应当常常产生风，[应]就是也必须，而风也必须常常生起。因为这一段是假设说风来自于虚空。如果无风的时候，风灭，虚空应当跟着灭，为什么？？因为它们二个同时存在，虚空在，风就在，因为风由虚空而生，所以，没有风的时候，虚空就会灭。为什么？因为风来自于虚空，这是前面那段假设风是由虚空而生的。灭风可见，灭空何状，把风灭掉我们可以感受得到，这个[可见]是可以感受得到，灭风，没有风我们的皮肤就很清楚的可以感受得到；灭风是绝对可以感受得到。那么，把虚空灭掉，你认为那是什么情形？会发生什么状况？因为前面假设说风来自于虚空。

[此破风大从空生。若风生于虚空，应不借拂衣之缘]，拂衣就是吹拂动衣，动衣，衣服会动，拂衣就是衣服飘起来。风生在虚空，就不需要借拂衣之缘。[当汝衣不动之时，何因无风]？当你衣不动，静态的时候，为什么没有风[拂彼人面]，因为虚空一直存在，[空性常住下，以风空性异为破]。这一段是风跟空，因为风是生灭的，空是不生灭的。所以，[空性常住，风性生灭，若以风从空，风应常生，若以空从风，至无风之时，风灭空亦当灭]。这是一定的道理。[下二句明空无可灭，然灭风可见，灭空究作何状耶]？

经文，[若有生灭，不名虚空；名为虚空，云何风出]？

我们知道风是有生灭的，如果有生灭是风，但是如果有生灭就不名为虚空，名为虚空，一定有它的义理，只要叫做虚空，云何风中，为什么会有风跑出来呢？空是无物为体，云何有风出入呢？表示有出入、来去、生灭就不是虚空。所以，这段说若有生灭就不可以叫它叫做虚空，虚空本无生灭；名字叫做虚空，为什么又有风来出跟入呢？有出就一定有入，所以，这个风出入就是生灭，这个就不符合虚空的含义了。

[此以名义不符为破。若有生灭，不应名为虚空，空无生灭故，上二句破名不相当；名曰虚空，云何有风而出，空以无物为体故，此二句破义不相合]，名相的定义不同，不符合名相的定义。[若有风出，则名义双失耳]。

经文，[若风自生被拂之面，从彼面生，当应拂汝？自汝整衣，云何倒拂]？

这个文字这样看很难，实在是看不懂，真的！不是说笑大家程度不够，而是说这个《楞严经》实在是太简单，简单到初学佛法的人看了莫名其妙，很难理解；但是，解释一下就很简单了。若风自生被拂之面，如果风来自于而生自于哪里？被拂之面就是对方的脸，这个文字很容易搞混了，用现代的中文就很容易了解。如果风是来自于对方的脸，就这么样子；可是，他就是要用这个，很难理解的，若风自生被拂之面，其实就是对方的脸。如果这个风来自于对方的脸，吹向我们这个比丘。假设说，从彼面生，因为他是被拂，风吹向他，比丘在这里整理衣服，风吹向对方的脸。那么，从彼面生，从对方的脸生，当应拂汝？应当是吹向我们比丘这一边，[汝]就是比丘这一边，[拂]就是吹向于，风拂过来，是吹向我们比丘这一边。自汝整衣，当比丘你在整理这一件大衣的时候，为什么风吹出来的时候，看到袈裟的角在动，云何倒拂，为什么倒拂？因为风是来自于对面的脸，当然要吹向我们这一边。现在我们整衣的时候，袈裟角产生了风，有感受到风，结果吹向对面，就对面立场来讲，风应该吹出来，现在吹回去叫做倒拂。倒过来吹向他叫做倒拂。为何风会倒过来吹向他？这一段是假设说风来自于对面的脸，应当吹向我们比丘，可是现在为什么反过来，当袈裟在动的时候，却吹向对方的脸？风应该吹出来，现在又吹回去，倒拂就是这个意思。

[此破风大从彼面生。既从彼面而生，自当拂汝。自汝整衣，云何彼面所生之风，仍倒拂于彼耶]？

经文，[汝审谛观：整衣在汝；面属彼人；虚空寂然，不参流动；风自谁方，鼓动来此]？

阿难，你要审谛，好好的观察，整理大衣的是你，风从对面出来的，面是属于彼人、对方。虚空寂然，虚空从来没有生灭，叫做寂然。不曾流动，不参，[参]就是曾经，不曾经有流动，因

为虚空没有来去。好好观察一下，风自谁方，鼓动来此？佛就叫我们观照一下，风到底是来自于哪里？从何而生，鼓动来到这个地方？

[此令审观，整衣在汝，衣中无藏风地；面属彼人，彼面亦不生风；虚空寂然，不参（曾也）流动，自不生风。汝应审谛观察，风自谁方，鼓动来此？鼓即动也。以上三处，皆无风大生处]。
经文，[风、空性隔，非和非合；不应风性，无从自有]？

风，它是动态的；空，它是静态的，一动一静，这体性完全不同。性隔就是体性是隔异的，这根本就没有和合，非和非合。意思就是它就不是缘起法。不应风性，无从自有？不应当说这个风性无从（无因），没有因缘自己跑出来，也就是方便说：它还是必须借重因缘；但是，因缘是妄。

[上二句，风空体性隔异，一动一静，所以非和非合，此破因缘之执。下二句，不应当说此风性，无因自有，此破自然之执；从即因也]。[从]就是因。
[已三 结显体用]
经文，[汝宛不知：如来藏中，性风真空，性空真风，清净本然，周遍法界]。

你完全不知道全相全性，性相是不二的，你完全不知道如来藏性当中，这个风跟一般的风不一样，叫做性风真空，性空真风，性风就是性具之风大；真空就是本自真空，因为体性本空。诸位，我们前面已经讲得很清楚了，你要承认缘起法就必须承认有微尘性，没有微尘性就绝对没有缘起法。所以佛告诉我们微尘性仍然是空。修学佛道，用析空观是不能成佛的。不可以立一个空、假、再立一个中道，如来藏性没有这个名词，空、假、中统统不存在，性相本一如，哪来的空、假、中？说[两边不着叫做中]，这个绝对没有的。你不要讲不净，因为净都安不住了，哪来的不净呢？我们一定要了解佛的用心，在不同的时空讲不同的法以，他只是为了善巧方便。

我们讲不净观，诸位，不净观对吗？对刚刚初学佛法的来讲，慢慢的看破这个色身，不净观不能讲不对。真空法性如虚空，虚空有什么东西可以不净？讲净是不对，不净是方便说，净也是方便说，对二乘人讲我们本性是常乐我净。等到成佛了没有这个东西；对众生讲无常，对二乘人讲常，到成佛，无常跟常统统要放下，常是观念，无常还是观念，性相一如的东西，没有这个东西可以讨论，绝对的真空，哪来的无常？哪来的常？绝对的真空性，哪里什么不净？哪里什么净？净都安不上，这个净就是不净的东西，清净自性没有东西可以安的，它是绝对空性的东西。

我们一定要了解，佛在某一个时间、某一个空间所讲出来的法，是针对某一种特定的根器；到了绝对究竟解脱的佛，就没有这个东西，完全没有！所以，在这里讲性风真空，性具之风大本自真空；性空真风，性具之空也本来就是真正的风。意思就是当我们开采这个如来藏性，像成佛这样大自在的圣人的时候，地水火风就不会有障碍，他可以循清净的自在业，因为如来藏性它就是绝对解脱，所有在如来藏性影现出来的地水火风，完全是本性的东西。佛、大菩萨得自在业，可以利用地水火风这个缘起的幻相救度众生、说不可思议的法，让众生解脱。

所以，四大在凡夫来讲都是相克的，地大不调、水大不调、火大不调、风大不调他统统要生病；而佛陀也要示现这个病，跟凡夫一样，让你知道说修学佛道必须从众生好好的做起；可是，佛有大自在业，这地水火风所有，完全没有障碍。生活在这个娑婆世界，这个共业所感的世界里面，我们都是两面体的。风也给我们凉，就像水，我们可以喝，可以煮饭、菜，养活我们这个色身。可是，水跟风造成飓风，大大的伤害我们，时速二、三百公里，接近二十级，树都连根拔起。风可以让我们活动产生整个动作，地球没有风不行啊。风分两种，一种是对人类有利的，可是一种飓风起来就不得了！就像水一样，水让我们好好的作用。建造水库，可是水只要一到台风的季节，水就淹水，就灾难，尤其是台湾。每年都一定要有台风，一定夹带强风豪雨。

这众生共业所感的世间，佛没有办法改变。佛有大神通，可是没有办法改变共业所感的这个世间，很难！除非每一个，都遵照佛陀的教化去做，改变自己，大家如果像佛，这个世界完全就会变成净土，正报改，依报就会改。所以，在圣人来讲，如来藏性当中，性具的地水火风空，是无限的自在跟神通；可是在凡夫位来讲，这些地水火风空有利各有弊，它就是相克的东西。譬如每一个人因为循业发现，每一个人业力不一样，如水来讲，经典记载，天人来到人间看到一大片的水譬如太平洋、大西洋，天人是可以在水面上这样行走，因为天人看水它是琉璃的，像水晶、琉璃地一样，完全不是像我们；因为天人没有重量，他可在踏在水面上不会沉下去，不会死。你人站到太平洋、大西洋你站上去看看，看你能不能浮得上来？很快淹死。

譬如我们人喝的水，在饿鬼道看来是脓血，他没有办法喝，没有办法解渴，一定要通过咒语转变这个业才有办法喝到水。像我们放焰口的时候，不持咒那个水没有用，没有办法转换让他喝到的东西，一点办法都没有！还有，这个水你拿出去布施供养给鬼神，没有用的他喝不到！他的咽喉，我们要了解这个业力是非常可怕的，众生就是循业发现，看看个人造的业，所以，地水火风的享用也不一样。胸量小的人下一辈子他所享用的地水火风就会很少很少，而且处处是灾难！悭贪、吝啬，为什么？他运用这个地水火风所构成的色身就是造业，拼了老命造业，下辈子所感得到的地水火风就不够大。

如果一个人做十善业，不杀生、不偷盗、不邪淫等等，一直行善、一直帮助，他心灵的光明一

直出现。身也是我们自己的心灵，如果你想要在临命终得自在，想要往生净土，就不能有任何的执着、挂碍跟贪染，因为他会牵制我们的灵性。因为对假相虚妄的执着，我们的我执、法执，或者是五欲六尘，变成我们的两只脚像绑着很重的袋子，我们要走千里路一样的困难。诸位！放下那一念是多么的稀奇、多么的让人惊艳的美！我们要了解，众生跟佛生活的世界完全不一样。

这个性风真空，性空真风含有重要的意义是什么？重要的意义是佛菩萨是大自在的业用，不受地水火风空的拘束；可是，活在娑婆世界，业感的世间，我们没有办法，你就是两面的东西，火很好，可以煮饭，可以温暖；可是会发生火灾啊！一次火灾死多少人啊？火可以变成炸药，战争就是火。你常常发火的人下辈子会感应到战争的一个国家里面，要面对战争，因为你常常发火。由内感的火会感应外面的火；内感的水会感应外面的水，你没有办法离开内四大、外四大，是由业感缘起来决定一切的。因此，我们一定要很珍惜我们现在修学佛道的因，一定要把度量放的像虚空一样、像佛一样、像大菩萨一样，无所不舍，就是把这个四大放到像宇宙一样的大，那么你所享受的就是宇宙的财富。

[此显全体圆融，全相全性。阿难虽曰多闻，宛然不知如来藏中，性具风大，本自真空；性具之空，亦本真风，其体清净本然，不假功用，周遍法界]。

经文，[随众生心：应所知量。阿难如汝一人，微动服衣，有微风出；遍法界拂，满国土生，周遍世间，宁有方所]?

诸位！这一句八个字，随众生心，应所知量。就是小人就是小量，这一句重点就是你本来有宇宙的财富，因为心胸狭隘，变成把整个宇宙束缚在一个小小的人身里面，所以，你所能享用的只能现前少许的地水火风空，就是这些，度量不够大，业卡住了。你想要享受人生吗？尽管把度量放大，不跟众生一般计较，不跟众生一般比较，受到委屈度量一样这样大，如如不动，不取于相，如是的坚持自己，要有柔软心。能够享受无尽虚空法界的财产，从哪二个角度下手？一、要从柔软心下手，柔软心就是佛心，就是不忍心去伤害任何一个众生，不讲一句伤害众生的语言，也不做伤害众生的动作，任何一种伤害众生他绝对不会去做，就是柔软心。第二、坚持忍辱，坚持忍辱就是心如大地，大地就可以大作用。换句话说：真正忍辱的人，他下辈子将拥有如大地的大用，能承载一切。一切的庄严相都从忍辱生，就是这辈子假设说你长得很丑，要稍微注意一下，忍辱跟美丑有很大的关系，忍辱的人心美，下辈子就会感应很美的貌相，就像佛陀一样，感三十二相，无量劫来，佛修的为什么有三十二相？就是修忍辱相。忍辱是全世界最美，是十方诸佛所最赞叹的一种美德，所以，一忍辱的时候，心静如水，如如不动，你的貌相就会愈来愈不受心境的干扰。说：面随心转，心的美是由忍辱来的，这是十方诸佛所赞叹的。纵然你长得很丑，可是，你的气质出众，你的心灵散发这个美的气息，内在美可以弥补外在的丑。如果你是长的很漂亮，更要忍辱，因为你外在也美、内在也美，那下辈子受用不尽，真的！

有的人说：师父，我脸黑黑的怎么办，我说：这个嘛，我再去看看佛经怎么说，这可能就要敷脸了，好好的皮肤怎么会变成黑黝黝的呢？可能是被太阳晒黑了。告诉诸位，佛经每一句都有很深的含义，面随心转；如如不动，面就是一直慈善、一直显现你的佛菩萨的脸。有位居士很感谢师父，她说没学佛以前是一个家庭主妇，常常因为儿女不孝顺，先生三更半夜回来，她就动大怒，她的脸看起来就是业障一直很重。后来她看到师父的VCD、DVD，有时候上网看，哇！她觉得佛法真是好，才学佛六个月喔！所有四周围的包括亲朋好友，都说她的脸全部变了，变得非常好！她先生晚回来，她也不生气；儿女再怎么样，她也不生气，六个月，而且四周围的人一直赞叹她说：你变了，你真的变了！她变成和蔼可亲，忍辱，这个是一个很有志气的人！不是像我们一个已经往生的比丘，人家讲说：法师！师父讲改变别人不如改变自己。这个比丘一听以后，误解了我的意思，后来因为他的行为举止变了，人家一直劝他，说：你别想改变我，师父讲的改变别人不如改变自己，你改变你自己就好！我就跟他讲：我的意思好象不是这样子，为什么我讲的这么下面，你解读的跟我好象颠倒？差很多！这个随众生心，应所知量，说：阿难，如汝一人，微动服衣，有微风出，便知道有微风出，遍法界拂，满国土生，周遍世间，宁有方所。

[此显大用无限。如汝下，即事验遍]。

[已四 双拂二计]

经文，[循业发现。世间无知，惑为因缘，及自然性，皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义]。

解释一遍：一切众生，佛菩萨示现那是例外，佛菩萨循自作业，一切众生循恶业。循种种的业发现，世间无知，不知道这个业性本空，这里要注意，不知道业性本空，本来就是如来藏，没有能所、没有缘起，也不是无因生，众生不了解这个。因为循业发现，不知道业性本空，本如来藏，没有能所，是绝对的本体，悟入像佛一样的境界，得大自在的妙用，众生没办法，所以，完全被四大地水火风空卡住了。循业发现，世间人不知道这个是如来藏性所影现出来的地水火内空，惑为因缘。诸位，为因缘迷惑，因缘有基本的元素，基本的那个最小的元素，就是微尘相，你如果要承认缘起法、因缘法，就必须承认有微尘的这个实性，也就是所谓邻虚尘；佛陀说，这个邻虚尘仍然无自性，本来还是空。所以，惑为因缘及自然性，[自然]就是无因，因为外道连因缘都不了解，哪里了解如来藏性？这些因缘法有根、尘产生了识，或者是外道的无因，完全出自于哪里？皆是识心，分别计度，意思就是一切众生不能离开妄想、颠倒的意识心；一切众生不能离开执着的意识心；一切众生不能离开无因的意识心；一切众生都没有办法离

开颠倒、妄想分别的意识心，都没有办法！这个识心如果好用，这世间来讲的话叫做可贵的经验，最好的发挥到极处，文化的种种经验、语言的经验，把这些科学、物理种种的经验，这些统统叫做识心计度。只要你有所分析就叫做识心。

诸位！佛法跟世间法不一样的地方在这里。我这里讲的，如果你悟得出来，就见性，就在当下，悟不出来就很麻烦。譬如你们二个人在讨论对方，甲说对方很有钱，乙就说这个人个性很古怪，甲乙看到一个人就一直在讲，一直交叉、一直分析，一直讨论，累积种种的经验一直讨论某一件事情，这就叫做意识心，皆是识心。佛法不是这样，他不能一直继续分析，你要进入佛的领域，单刀直入就告诉你：这个人不存在，没有东西可以讨论！你知道吗？不见一物，名为见道；不行一行，名为佛行；不住一法，名为正法，就是你所讨论的这个缘起的相，它当体就是空，没有东西可以讨论，单刀直入就超越一切表相，契入如来藏性。世间法就是识心，分别计度；出世法就是超越这些识心计度，烦恼。识心就是我们所讲的执着、分别、讨论。

佛陀在经典里面讲：二种事情，一切众生没有办法超越。一、语言、音声一切众生难以超越。我们每天都必须借重语言、音声过日子，我们依靠这个来沟通，所以，这第一点，很难超越！第二点，每天发生的事情很难忘怀。二种事情是一切众生最难超越，最难断的，就是语言、音声；每天发生的事情很难去体悟过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。一切众生差不多今天发生的事情，就一直放在内心里面耿耿于怀，认为有东西可以讨论，有东西可以讲，有东西可以计较，有他，这个对象可以烦恼，一切众生就是这样过日子。但有言说，都无实义

[所循之业，有漏无漏之别；所现之大，亦有染净不同。迷位众生现染，修位众生现净，一一无非随业所感。交光法师，假立问答，发挥循业之理甚详，而与学者，大有启发]。与学者就是有心研读《楞严》的是大有启发。[问：悟人既须循业，佛循业否]？开悟的人还需要依照他的业力去循业，佛要依据业力吗？[答：在因位循之]，因位就不是佛，就是在修行的过程，这个人必须循业。[却即菩萨]，这个人只要入于圆修的菩萨位，就是见性的菩萨。[因满果发之后]，因就是圆满的因，向着果前进，因地也满了，果也产生了，这个叫做因该果海，果彻因源，就是满了，因向着果统统圆满了。[但惟随心]，因为他就是佛的境界。[尚无量之可应，何有业之可循？惟除示现，无实业也]。佛就是示现。[故知称体作用，无不自在，惟佛能之]。所以，我们不能讲佛是随业而来的、是循来而来的，是不对的！佛是循愿而来的，缘由愿而来的。诸佛菩萨是愿力来投胎转世要救众生的，如果没有佛来示现、来证悟成佛，在这个世界，有哪一个有办法活得快乐自在？

[问：现见菩萨作用自在，何言惟佛能之？答：菩萨修行未毕，正由循业所发，故今非拣其不能作用自在]，[拣]就是分别，现在不是说那些不能自在作用的人，拣其就是现在是讨论什么？[但拣其非是不循业耳]。非是不循业，就是没有一个不循业，包括菩萨仍然要循业。所以，现在不是讨论说那一些不能得到作用自在的凡夫，而是说包括那一些菩萨都必须循业，是在讲这个是重点。[然惟圆实菩萨，所循大自在业，所发十玄妙用，与果人敌体相似]。所发的十玄妙用，像华严的十玄，与果人敌体相似，果人就是佛果；[敌]就是全体，是相似的。惟圆实，圆实菩萨就是见性的菩萨，圆教见性、大悟的菩萨，一即一切，一切即一，初住位即入佛位，是那种圆实菩萨，就是藏、通、别、圆，是圆教的菩萨，不是藏：藏头佛；通教佛；别教佛；是圆教的，圆教的初住菩萨就等同佛。这样子所循大自在业，所发十玄妙用，与果人敌体相似。

[又所应之知，即解悟也；所循之业，则修行也。若惟务修行，而不求圆解，则三只六度，终无实果]；这句话一切的修行人要特别注意，这句话一针（语）道出，一切修行人没有佛的正见休想成道，修行，知见决定一切；处世，态度决定一切。现在的人一讲起来就是关起门来拜佛、念佛、诵经，什么经都不听、什么善知识开示也不听，他就是：我这样叫做拼，我要努力的拼向极乐世界！那可不一定！若惟务修行，就是没有解、没有佛的正见，而不求圆解，圆解是什么意思？大开圆解就是见性，意思就是不懂得用本性修行，不用本性修行，则三只，三大阿僧只劫，广修六度，终无实果，因为那不是成佛的因，你永远不能成佛！你可以知道见性有多么重要，开佛的正见，你才有办法成就佛道。

[正以知自局，而量自有限也]。正以少知而自局限，而量而自有限，[限]就是特别的限住自己。一个人刚愎自用，起大我慢，这个是很可怕的！再来，一切的法师，自己没有见性，而教导那些徒弟说：你们不要听其他的法师的，只要听我的就好；你们不要去别人的道场，只要在这个道场就好！在座诸位！若大悟，或者是那个道场已经大悟见性，那没有话讲；如果本身无大悟，没有见性，就叫徒弟不要去外面参、不要去外面学，然后就听我的！问题是：听你的，你有没有佛的知见啊？在我这里，我不能这样讲。在座诸位！如果哪一个法师，或者道场讲的究竟义，符合佛义，是见性大法，你都不用客气，一定要去亲近。法法平等，这是佛的本意。不可以拘泥于感性学佛，我们要做理性的主人，不应当做感性的奴隶，我们是要求真理，不是求人情世故；我在这里，我上人比较安心、快乐。问题就是：你上人不能给你解脱啊，那你怎么办？佛陀告诉我们，你千万不要相信权威，权威有时候也会错误的。你一定要认为他是绝对善良的、是绝对真实的、是绝对美好的，那时候，你才心服口服的去相信他，真理面前不讲人情世故，因为那是解脱很重要的知见啊！

在座诸位，我已经很清楚的告诉你了：有因缘，你觉得这里不错就来这里；师父绝对没有给你任何的束缚、任何的压力，没有的！因为我们开示的要符合佛的知见，要绑死你们是不对的，你们一定要好好回归你们的理性，自己用自己的本性去分辨，什么是正法、什么是恶知见、什么是坏佛正见，你应当用自己的智慧冷静的去判断。

[若但专务多闻]，只有闻。[而不策圆修]，如果不向着圆修，见性的修叫做圆修，圆修就是因该果海，果彻因源，因就是果，果不离因，叫做圆修。为什么？因圆，果也圆啊，叫做圆修。[则恒沙妙理，只益戏论]；帮不上忙，所以，你听经闻法，记得！要回归你的心性，要脚踏实地的，说放下就真的去放下。[正以业不循，而果终不发也]。如果你圆修的业不循的话，圆修的果就不发。[以此而圆解圆修，不可不相应矣]。若以此圆解圆修，不可能不相应。[世间浅智众生，见此循业发现之近由，遂惑为因缘；世间无智众生，昧此循业发现之根源，遂惑为自然；此等皆是识心分别计度，情有理无，故曰但有言说，都无实义。四风大竟]。

这段比较难，我再把经文直接就贯串起来，为了利益更多的众生，师父就不厌其烦，直接解释。风大，阿难！风性是没有体性的，动跟静不一定，所以是无常。你平常整理大衣的时候，入于大众之中，大衣的角会触动旁边的人，那你有感觉到有微风的出现，这个清凉的风会吹向对方、彼人之面。此风为复，这个风到底是从袈裟里面跑出来？还是自己由虚空产生风？来吹向彼人面？阿难！此风如果出自你的袈裟的角，那么你变成披风，那么，大衣就会一直摇荡。为什么？就会离开你的身体。我现在正在说法，法会当中，你看我的衣下垂，表示风是静止的，你看我衣，风何所在？这个大衣当中不应当有藏风地。如果说风生于虚空，衣不动的时候，何因无风来拂披人面呢？虚空的性是常住的，所以，风也必须常常产生才对。如果没有风的时候，虚空就应当灭，因为风由虚空而产生，风没有，虚空就应当灭，灭风，我们可以知道，可以感觉得出来，那么，把虚空灭掉，会变成什么状况呢？如果有生灭就不叫做虚空，只要名字叫做虚空的，就没有出入，为什么还有风来出、来入，风来出、来入就不名为虚空，虚空这个名义是错的。如果说风来自于对方的脸，从对方的脸吹出来，应当吹向于阿难你这个地方才对啊！当你在整理这个大衣的时候，有风出现，这个风是反过来倒吹向对方是不对的，所以，风从对方的脸产生是不对的。你要好好的观察，整理的衣是在你，脸是对方，虚空是寂然，不曾经有流动，到底风从哪里出现，而鼓动来此？风是动的，虚空是静的，风的体跟虚空的体是完全不一样的，根本没有和，也没有合，不应当风性无因自有，也不能说风是没有因缘自己产生风的。

你宛然不知道，如来藏中，性具之风大，本来就是真空；性具的真空，本来就是真正的风，是没有障碍的，是清净本然周遍法界。因为众生业不一样，所以，随众生心，应所知量，小根器的人得小量的地水火风的用；大根器的人得大用，随心自在用。阿难！如汝一人，只要你微动这个拂衣，便知道有微风出，遍法界拂，满国土生，周遍世间，宁有方所？没有一定，看因缘，而因缘本空，假名因缘。一切众生都循业发现，世间无知，二乘人、权教菩萨惑为因缘，而外道无因，惑为自然性，皆是识心，分别计度，这些都是妄想颠倒的意识心，但有言说都无实义，只能说一说而已。为什么？缘起就是性空，本无语言，假有语言，而言说当下就是空，都无实义，无实义就是毕竟空。

[辰五 空大 （分五）]

[已初 标性约凿 二 就凿详辨 三 合会警悟 四 结显体用 五 双拂二计 今初]

地水火风讲完了，这段讲空大。

经文，[阿难，空性无形，因色显发：如室罗城，去河遥处，诸刹利种，及婆罗门，毗舍、首陀、兼颇罗堕、旃陀罗等。新立安居，凿井求水，出土一尺，于中则有一尺虚空；如是乃至出土一丈。中间还得一丈虚空，虚空浅深，随出多少]。

解释一下：阿难，我们这个空性是没有形状的，虚空也没有形状。因色显发，由色法来比较、衬托出虚空，[显发]就是衬托。由色法来衬托出虚空的存在性，由色法来衬托出空性的存在性，因为空是无形的，意思就是色跟空，由色显空，由空显色，就是这个意思。底下举例子，如舍卫国的室罗筏城，去河遥处，离河遥远的地方，诸刹利种就是王种，或者是大田主、大地主，也可以叫做刹利种。以及婆罗门，婆罗门叫做净志修行，修行人，毗舍就是商人、首陀就是农夫、兼颇罗堕就是工艺、旃陀罗就是屠夫。旃陀罗等新立安居，他们要建房子，要新立安居。他们怎么样？要凿井求水，要挖一个井，要求水，没有水，大家怎么能活？没办法活了！出土一尺，于中则有一尺虚空显现出来；如是乃至出土一丈。中间还得一丈虚空，挖一丈，一丈虚空显现；挖一尺，一尺虚空显现。虚空的浅深，随土出，土多，虚空多；土少，虚空显现得少。

[此融空大即藏性。空性无形：此句指不变之体，性者体性，本无大小方圆之形段，有形则有变，无形则不变。因色显发：此句指随缘之用，因随色尘之缘，显现发明也。如显见无碍科，观一界之大则现大空，一室之小则现小空，方器则现方空，圆器则现圆空，虽随缘显发，空体不变。如下即事验证。如室罗城（即舍卫国）]，舍卫国的室罗筏城。[去（离也）河遥远之处]，因为没有水。为什么去河遥远之处？这一句在表达什么？接近河就有水，没有接近恒河就没水。离开恒河或者其它的河很遥远，没水当然就要凿井。[诸刹利种，此云王种，亦云田主；及婆罗门，此云净志，亦云净行，以守道居正，洁净其行也；毗舍此云商贾，行商坐贾者是]；动态的叫做商，[坐]也就是说：有固定的店面，这个叫做贾，坐贾。当然这里面，商跟贾什么买卖统统有，什么米、绸等没有一样不卖的。[首陀此云农夫，耕田种地者是；如此方四民]。四民就是士农工商，就像我们中国所讲的士农工商，讲简单一点就是这样子。[更有智愚二族]，比较有智慧的、比较愚痴的。

[兼及颇罗堕，此云利根，即六艺百工之辈]；就是能够种种的工艺，[旃陀罗，此云屠者，即屠儿魁脍之徒]，专门杀牛、杀鸡、杀羊的，[脍]，它的本意是细切的肉。[亦云严帜，国法令其摇铃执帜]，[帜]就是一种旗子，用做标示的旌旗，是旗的通称。在印度，旃陀罗要拿一支旗子，表示我是下贱种，我是屠夫，你们不要靠过来。在印度，种族是很严苛的，只要他的影子被人

家踩到，他就有罪；或者他的影子也不能让高贵的人碰到，两方面都要避开来。国法令其摇铃执帜，[警人异路，良民不与同行]。

[新立安居下，要新立安身居住之家，因离河遥远，必须凿井求水。凿出土一尺深，在井中即有一尺虚空，如是乃至，越略二至九之数]，越略就是超越了其中的二尺到九尺的数目。[凿出土一丈深，井中还得一丈虚空，虚空之浅深，乃随凿出之土，多少而论。此即空性无形，因色显发之事实]。

[已二 就凿详辨]

[此空为当因土所出？因凿所有？无因自生]？

这个虚空的产生、这个空的产生，到底是因为土的移出；因土所出就是把地上的土移出来，是不是因为凿土，移动了土，而显现出来了虚空？或者是因为挖掘而才显现的虚空？或者是无因就产生了虚空。再讲一遍：这个虚空是因土移出吗？产生虚空吗？或者是因凿产生虚空？还是无因，自己产生虚空？

[此征起，下逐破]。

[阿难，若复此空，无因自生，未凿土前，何不无碍？惟见大地，迥无通达]。

解释一下，说：阿难！如果说这个虚空是无因，自己产生的虚空，未凿土前，没有挖土之前，何不无碍？为什么大地不会现出无碍的虚空出来？何不现出无碍的空间出来？意思就是还没挖以前，为什么不现出无碍？表示跟凿有关系，不是无因。意思就是：如果说这个虚空，没有原因自己跑出虚空，那么未挖土、凿土之前，为什么不会现出无碍的空间出来？惟见大地，迥无通达，为什么？

[此破空大无因生。若复此空，无因自然而生，未凿土前，即应无碍，何以不能无碍，惟见大地，迥然]就是全部，[质碍，无有通达之相。凿土方见虚空，非无因而生也。西域外道，于空大多执自然，故首破之，以明非自然也]。意思就是空所显现是有原因的。

经文，[若因土出，则土出时，应见空入，若土先出，无空入者，云何虚空，因土而出]？

这一段，空，很不太容易了解，你要全神贯注，注意听！这个就在讨论，如果这个虚空是因为土出才看到虚空，则土出的时候，应见虚空进来；如果土先出，无空入，也没有看到虚空进去，来入，云何虚空，因土而出呢？

再讲一遍，如果说这个虚空是因为土挖出来的时候才产生的，那么请问：在土挖出来的这个时候，你就应当看到虚空进去。为什么？因为你说虚空是因为土出，土出才见到空入，这一定的道理嘛！一般的逻辑嘛！因土出才见到空入，所以，他现在就问难你：如果空的显现是土出，则土出的时候，你就一定要见到空入；如果土先出，却没有看到虚空来入，那为什么说虚空是因为土而产生的？这样讲是不对的！因为你没有看到空入啊，土出空入，这个是符合逻辑，可是现在土出，却没有看到空入，这表示说空非因土出，空并不是因为土出才见到虚空。

[此破空大因土所出。以未凿土前，原不见空，因凿土出，而后成空，遂谓空因土出。则土凿出之时，应见虚空，从井内周围土中出来，入于井中，如井水，从井内土中出来可也。若土先出，无空入者，如何可说，虚空因土所出]？土出，虚空入，这样才说因土所产生的虚空；现在没有看到虚空入，不能讲因土出而见空入。

经文，[若无出入，则应空土，原无异因；无异则同，则土出时，空何不出]？

这是说如果这个虚空的产生，并没有所谓的出跟入，[出]就是指土，[入]就是指空。如果说虚空的产生并没有土出，虚空来入，意思就是空跟土完全无关，没有出入相。则应空土，原无异因，这个时候，空跟土是一致的，原来、本来就没有异因，为什么？若虚空并无所谓的土出空入，表示空跟土没有出入相；没有出入相是一致的，虚空就是土，土就是虚空，就是一致的，因为没有出入相，无所谓的土出，也无所谓的空入，那表示是同一件事情。没有异因，就是同一件事情，意思就是虚空就是土，土就是虚空，因就是异依，不同，原无异因就是同一种事、同一件事；无异则同，没有异，当然就相同。现在就告诉你：因为空跟土，虚空跟土是一样的，挖出土，一定应该挖出虚空；可是，你有没有看到挖出土的时候，同时挖出虚空？并没有看到。破这个虚空的产生没有出入，意思就是虚空确实因土的移动才产生，不能说完全没关系，不能说没有出入，确实有出入，土出才见空入、空现。不能讲：虚空的产生并没有出入。

[此破空无出入。若谓空本在土中，无有从土出]，并不是因为土而出，而是[从井入者。则应未凿土前，空之与土，本无各异之因；因者依也。同处相依，无异则是同体不分，则土出时，空何以不与土而俱出耶]？

经文，[若因凿出，则凿出空，应非出土？不因凿出，凿自出土，云何见空]？

这一段比较难了解。这个虚空，若此虚空，因凿，因为挖才出空，则凿就能出空，凿就会产生虚空，应非出土？挖是会挖出虚空，不应当是挖出土；可是，事实不然，我们是挖出土，不是挖出虚空。这一段是说，如果这个产生的虚空，跟挖土没有任何的关系，若虚空因凿出，因为挖才产生，那么，这个挖是应当挖出虚空。挖是应当挖出虚空，不应当挖出土，事实不然，我们是挖出土，才看到虚空。不因凿出，如果说这个虚空不是因为凿而产生的，跟凿没有任何关系，凿自出土，就是凿自己挖出土来，为什么挖出土的同时，又看到空？就表示看到空就是因为出土。所以，你讲这个虚空因为凿出，也不对！如果是凿出，应当凿出虚空，可是却凿出土，应当不是出土。如果说不凿，不跟凿有关系，跟挖没有任何的关系，为什么是同挖出土同时

就见空？出土见空，表示它跟挖土有关系。挖出土来同时看到虚空，就表示挖（这个凿），跟凿有关系的。

这段再解释一下，如果说虚空是因为凿出空，那么，则凿就能出虚空的话，就不应当是挖出土才对，你应当是挖出空才对，所以，应非出土，本来要挖出虚空，却挖出来是土，所以，跟凿事实上是没有关系的。如果说跟挖出土是没有关系的，如果说这个空不是因为凿产生的，意思就是虚空跟凿没有任何的关系，自己挖出土的时候，为什么同时又见到虚空？这整段就是说：你说这个空的产生，跟（因）凿、挖出是不对；说这个虚空不因凿、挖出，也是不对！

[此破因凿不因凿，两者俱非。若谓此空，是因凿而出，则是凿出虚空]，因为你说虚空的产生因凿而出，因为凿才可以挖出虚空，那么，这虚空就是被挖出来才对，为什么没有挖出虚空？[应非出土]，应当不可能挖出土，应当挖出虚空，但是事实不然，是挖出土不是挖出虚空。应当不必出土，[而成空也]。才产生这个虚空，[若谓此空，不因凿出]，跟凿没有关系，[与凿无干者，则凿井之时，但自出土，应不成空]，也不应当产生虚空，[云何随凿，随见虚空耶]？这个虚空因凿，因不凿，都不对！

经文，[汝更审谛，谛审谛观：凿从人手，随方运转，土因地移，如是虚空，因何所出]？

你要好好的谛观，凿是人拿工具跟随人的手，随方运转，土因地移，因为地移动，所以，如是虚空到底是怎么产生的？

[此更教以审察谛观：井因凿出，凿从人手，随其方向，择地施工，运转而成，土因地中搬移而出；如是井内虚空，因何所出？以此空，上已辨明，既非无因自出，又非土出，又非凿出，毕竟从何所出耶]？其实都是妄识，本无来去、生灭，都是妄识。

经文，[凿、空虚实，不相为用，非和非合；不应虚空，无从自出]。

凿、空虚实，凿的体是实在的，[凿]要连接[实]；[空]要连接[虚]，意思就是：凿的体是实的，空、虚空的体是虚的，这个实是实实在在运作的、实在在挖的。凿是实际在运作的，虚空是没有实体的，这二种不相为用，一个是实，一个是虚，不相为用，根本就没有和，也没有合。也不能像外道的虚空无因产生，虚空是有因产生的，借重着因缘，而因缘也是妄。

[凿体是实，空性是虚，一虚一实，不相为用，云何可说因缘和合而有？故曰非和非合；下二句翻上，既非和合，则不和合，故亦破云：不应说言，此空无所从来，自然而出？此即双破因缘、自然二计]。

[已三 合会警悟]

经文，[若此虚空，性圆周遍，本不动摇，当知现前，地、水、火、风，均同也名五大，性真圆融，皆如来藏，本无生灭]。

如果这个虚空，性圆周遍，本来就不动摇，那么我们应当理解，跟前面一起谈到的：地大、水大、火大、风大、空大，均名五大，就是同名五大。性真圆融，皆如来藏，本无生灭，这个本无生灭，不是对生灭讲的，是绝对的意思，立一个不生灭不对，这个本无生灭实在是离一切的语言，绝对的本体说的，是绝对的绝对，并不是相对的绝对；如果说本无生灭是对生灭讲的，这个不对。所以，本来就不能说有生灭还是不生不灭，这个叫做本无生灭。诸位，注意！诸法本空，本无亦空，所以这个本无生灭，那当然就本无不生不灭了。这个就这个意思，本无生灭，就是本无不生不灭，也不能立一个不生不灭，因为法性本来就空，本来就是不生不灭，本来就是绝对的无生，不能立一个不生不灭。

[佛意以此空大，合前四大，同名五大，会归藏性。诸经多惟说四大，此经点出空大，例彼四大，同名五大。当知非仅虚空，新得大名，兼显四大，昔日虽称为大，亦惟其据处处皆有，地水火风言之，而实未显互不相碍，非真大也。自今融以藏性，圆遍常住，方为真大，虽非新得大名，至今始得真大之实。若寻常谈空，虽说周遍，有色碍处，即不圆满，因色、空二法，相倾、相夺之故。今此空性，即是藏性]，包括一切色法，统统是藏性，就是没有任何对立、能所，绝对叫做[圆融无碍，圆满周遍，色、空相即]，色就是空，色当体即空，所以，色等同空，那么，就表示本性无所障碍；我们现在分色、分空，当然有所障。[乃是性圆周遍。此性寂然常住，本不动摇，与下无生灭同]。

[当知现前地、水、火、风，均名五大者：此以空大，性圆周遍，本不生灭，例知现前地、水、火、风，四大均等。四大平昔，虽称周遍]，[平昔]就是以往，四大以往虽然称为周遍，[未经彰显，一一称性，圆融周遍，今会同空大，同名五大]。

[性真圆融，皆如来藏，本无生灭者：即言诸大一一，唯性唯真]，绝对的性，绝对的真，就是没有任何能所对立，统统没有。[如前所云，性色真空，乃至性风真空等，以性融大，诸大全性，故曰皆如来藏。性真二字，即指藏性真心，诸大圆融无碍，无一而非如来藏，从本以来，元无生灭]，[本]就是无始，没有任何一个开始，从无始来，本来就没有生灭，[即常住不动]。

经文，[阿难，汝心昏迷，不悟四大，元如来藏，当观虚空：为出为入？为非出入]？

这个就叫你修行，意思是说你要悟到这四大跟平等法界是一样吗？很简单，看看虚空，什么时候出，什么时候入？你们也应当了解，这个地、水、火、风，什么时候有出、有入？根本没有出、入，绝对的如来藏性里面，并没有这些。阿难，汝心昏迷，不悟四大，元如来藏，当观虚

空：为出为入？为非出入？

[此警令观察空大，悟明四大]。意思就是虚空没有什么出入，四大当然也没有，出入是妄。[谓阿难言，汝心昏迷；无明障心故昏，真智不起故迷。执诸法皆因四大和合而有，是不悟四大，元是如来藏，非和非合，非不和合，故令观察虚空，自可便知。当观虚空，为出为入，为非出入者：教以应当观察虚空，即观凿井所见之空，为因凿土而出耶？为因移土而入耶？为土有出入，空非（无也）出入耶？若悟空大，非出非入，非不出入，即可悟明四大，一一性圆周遍，非和非合]，讲出入也不对，讲没有出入还是不对。[非不和合矣！如前总喻云：如水成冰，岂可说一定不和合耶]？为什么？因为借缘起而谈论；但是，缘起也是幻，缘起也是空。[如‘冰还成水’，岂可说一定和合耶]？说和合不对，说不和合还是不对。在绝对的如来藏性，方便说是随缘显现；虽是随缘，其实其性本空。

[巳四 结显体用]

经文，[汝全不知：如来藏中，性觉真空，性空真觉，清净本然，周遍法界]。

在这里[空]为什么用一个[觉]呢？汝全不知：如来藏中，性觉真空，为什么？因为如果说用[空]的话，那就统统一样了，就是：性空真空，那不是都一样吗？所以，这个[空]就是觉性的意思，因此用：性觉真空，性空真觉。本性的真觉，其实就是真实的空；本性的真正的空，其实就是真实的觉悟、真正的觉性，清净本然，周遍法界。

[汝全不知，寓]就是含藏着[有深责之意。我如是为汝种种开示，中道了义]，在此注意！中道了义就是不着一物，这是真正的中道，你不要以为有一种东西叫做中道，连中道都要破。[要汝观空得悟。汝竟全然不知，如来藏中，性具之觉，本是真体之空；性具之空，即是真体之觉。此二句，按前空大，变其文法，将前指性之空，换为觉字，空觉二字，皆指藏性。藏性具有寂、照二义]，寂是体，照是用，[空是寂义，觉是照义。又复颠倒其词，将本大]就是空大，[性空之句放在下句，若不变其文，则双句皆是，性空真空，性空真空]，这样在讲什么，就分不清楚了，所以，这个写文章的人可是了不起，它有寂、照义，寂字不能用，要用照字，就是觉，在这里就是用照字。[无可分别。清净本然，周遍法界，准前可知]。

经文，[随众生心，应所知量]。

[上显全体圆融，此显大用无限]。

在座诸位，你今天把内心里面再放大得像虚空，你的生活完全自在，空性愈大，它的自在性愈大，你的喜悦的心就愈重、愈大。佛告诉我们要用喜悦的心过活我们的每一分、每一秒，要知足的心、感恩的心来过日子。一般众生都很难用到这个，一般众生连过日子都不会，不会过。必须用喜悦、知足的心，放大胸量。意思是说空的愈多愈自在，大用就无限。

经文，[阿难，如一井空，空生一井；十方虚空，亦复如是，圆满十方宁有方所]。

阿难，就像一处来凿井，他所见到的虚空，这个虚空又见到了一个井，虚空显现的时候，就产生了一个井；其实并没有什么出还有入，本不动摇，也没有生灭，十方虚空，亦复如是，圆满十方宁有方所？什么时候现空不知道，其实并没有出跟入，而是相妄性真，本非因缘，非自然性。

[此即事以验，性圆周遍。如一处凿井，所见之空，空生一井；十方凿井，所现虚空，亦复如此。一井之空，非出非入者是也。虚空圆满，周遍十方，宁有一定方所？正由虚空，无所不遍，故成大义。非此有彼无，先无今有，不但具有大义，亦具常义，故前云：‘本不动摇，本无生灭’也]。

[巳五 双拂二计]

经文，[循业发现。世间无知，惑为因缘，及自然性，皆是识心，分别计度。但有言说，都无实义]。

但有言说，都无实义，三藏十二部经典，全部都在这八个字，万法但有言说，都无实义，万法但是因缘，全部都是性空；万法所有的性空，其实都是如来藏性，只能说一说，其实没有真实义。如果没有开发我们的觉性，我们的生命就是活着就没有任何的意义，吃饭、上班、下班、看电视、大便、睡觉，每天都这样子，早上起床，日复一日都是如此，吃早餐、上班、去上班以后就开始看主管的脸色，中午找个机会溜出来，吃饭。

[迷位众生，循其所造有漏之业，则发现染空]，发现染空，很简单，有钱人住的空间就比较好，没有钱的人住在水边、厕所边。每一个人住的空间就完全要看各人的福德、因缘。[如第四禅天人，厌有趣空，则现空无边处。修位众生，循其所修无漏之业，则发现净空，如第四果罗汉，灰身泯智，则现偏空涅盘。前者既循有漏之业，要不发现染空不可得；后者不循无漏之业，虽欲发现净空，亦不可得也。世间无知：此指凡、小、外道，惑为空大，是因缘所生，或执空大，乃自然而有，皆是识心分别计度，遍计执性用事，但有言说，都无真实之义。五空大竟]。

这段有点难，师父再解释一遍，把它贯穿一遍，阿难，空性是无形的，是因为色法来衬托出虚空的空性，如舍卫国的室罗筏城，因为离河太遥远没有水，诸刹地利这些王种和地主，以及婆罗门的净志修行人，和毘舍的商人、首陀的农夫，兼颇罗堕的工艺，旃陀罗的屠夫等等，他们要新立安居的时候，一定要凿井来求水，否则没有水喝。当土地移出一尺的时候，则于中现一尺虚空；如是乃至出土一丈，中间还得一丈的虚空，虚空的浅深，随出多少，就是会产生，土挖出来，就显现虚空。此空为当因土所出而显现？或者是因为凿而显现虚空？或者是虚空无因

自己产生？阿难，若复这虚空是没有原因产生的，那么，还没有凿土以前，为什么不会现出无碍的空间出来？惟见到大地，迥无通达，可见虚空无因是没有道理的，是跟土地移动有关系的。如果虚空是因为凿土而出，那么，土出的时候，就应当看到虚空入；如果土先出，却没有看到虚空入，怎么可以说虚空是因为土而出？如果说虚空无所谓的土出，然后空来入，这种事情不存在，那就表示空跟土并没有出入相，则应当空跟土并没有异因，就是相同、不二了。无异就一定是同了，则土出的时候，挖出土的时候，为什么没有挖出虚空？土移动出来的时候，为什么没有看到虚空跟着挖出来？如果空是因为凿而出来，这个凿就可以挖出空的话，应当是挖出虚空才对，不应当是挖出土。意思是这个虚空是因为凿而有的话，那么凿、挖出，凿就可以出空，应当不是出土，不应当出土而见空，所以，因凿出是不对的。

如果说这个空不是因凿而出现的空，那么，虚空应当跟凿没有关系，为什么自己挖出来，在这个时候又可以同时出现空？意思就是凿挖出来土的这个时候，为什么土出，同时又现空？这表示跟凿有关系，所以，不因凿出是不对的。这段是因凿出不对，不因凿出也不对。因凿出的话，那挖出虚空，为什么挖出土；不因凿出的话，挖出来的土，又同时现到这个空，表示跟挖还是有关系，跟凿仍然有关系，因为挖出土同时见空啊！汝更审谛，谛审谛观，凿是人的手随方运转，土是因为地移动、移开，如是这个虚空因何所出呢？凿的体性是实，虚空是虚的，根本就不相为用，为什么？一个实体，一个空体，本来就不相为用，非和非合，不应虚空，无从自出，虚空的出是有原因的。如果虚空性圆遍，本不动摇，当知现前的地大、水大、火大、风大，统统叫做五大，性真圆融，皆如来藏，本无生灭。阿难，看看虚空就知道并没有出入。你全然不知，如来藏中，性觉真空，性具之觉，本来就是真体之空：性空真觉，性具之空，就是真体之觉，清净本然，周遍法界。随众生心，应所知量，小心眼见小量；大心眼见大量。阿难，如一井空，如一处凿井所见的虚空，这个虚空会现出一个井，这个井所现的空怎么样？非出非入，本不动摇，亦无生灭，跟十方的虚空其实都是平等，十方的虚空跟一井的空其实是一样；一井的空跟十方的虚空亦复如是。为什么？圆满十方，宁有方所？循众生的业所发现，世间所知，二乘人和权教菩萨，都认为这个是因缘，而外道的无因论的自然性，其实这个都是意识形态的一种执着跟分别，不晓得当体即空本来就是如来藏性，没有能所，根本就没
有意识心，分别计度其实是不对的，万法跟这个空都只有言说，没有实义。

下面这一段很重要，非常重要！《楞严经》最重要的就是要你见性，这六根的见性明天要讲，太快怕你听不来，见大跟四大不一样，见大依根，识是根尘相对产生识，你要分清楚。以前我看有的人讲《楞严经》的时候，这里弄不清楚，见大是八识的见精映在六根，所以，见大必依根；识不一样，识是依于根对尘所产生的念，这个是识。这个太重要了！又很难理解，在七大里面下面这段相当长，而且是最难理解的，所以，师父认为这一段是见性根本，是非常重要！下面我们用更长的时间好好的来发挥，才能够显现出《楞严经》的重要性。

讲题：七大即如来藏 周遍法界
日期：2009.6.13——2009.6.21
片数：共5片（本片为第4片）DVD
南无本师释迦牟尼佛（3称）
[辰六 见大 （分五）]
[巳初 标性约尘 二 就尘详辨 三 合会警悟 四 结显体用 五 双拂二计 今初]

昨天我们讲了风大，如果昨天的课程听起来有一点模糊的话，今天的就会更难！诸位可以全力以赴、全神贯注的听，还是会有所体会，不困难的，看用不用心。

经文，[阿难，见觉无知，因色空有。如汝今者，在只陀林，朝明夕昏；设居中宵，白月则光，黑月便暗，则明暗等，因见分析]。

阿难，见觉无知，[无矲]不是无明、没有智慧；佛教的名相很不容易搞懂，在某一个时间跟空间，字虽然都一样，义理却完全不同。[知]就是分别跟执着。阿难，我们的见觉就是不生灭的见性，其实并没有能所，本来就无所谓的分别和执着。[知]作另外一个角度说，没有外尘，眼根如果没有外在的明、暗、色、空所认知，那么，这个能知的见性也没有形相可言。意思就是没有所知的尘相，就没有能知的这个见性。因为见性必须要运用在明、暗、色、空；如果没有明、暗、色、空的所知，那么，这个见性就没有东西可以分别。所以这个[无知]是说没有所知就没有能知，重点在这个地方，没有外在的尘，就没有能认知的东西，所以，必须内、外配合构成能所，这个[知]是当作认知的对象。说阿难！见觉本来就没有任何的分别，因色空有，因为外尘的色法和虚空而有，有什么？才有能知和所知。因为我们的见大，六根的见精，必须借重着外尘才能显露出来。因外尘的色法和虚空，而才变成了能知的见，还有所知的尘。

底下佛陀举例子，如汝今者，在只陀林，朝明夕昏；[朝]就是日出，日出则明；[夕]就是日落，日落则昏。设居中宵，[中宵]就是半夜，白月则光，黑月便暗，白月是十五，农历十五的时候是白月；农历月底的时候是黑月。白月圆满的时候则有光明；碰到了农历的月底，黑月就变暗，就没光线了。则明暗等，这个[等]就包括色、空，明、暗、色、空，这些是眼根的见性所能认知的外尘。因见分析，因为有眼根的见性，才有办法分析明、暗、色、空诸法。

[此会见大即藏性]。也就是我们六根的见性，其实就是周遍法界的藏性，平等不二。[见大统指六根中，见、闻、嗅、尝、觉、知之性，今单举见，以例余五耳]。因为文章太长没办法，就举这个眼根的就包括了其它的五根。所以，今单举眼根的见性，以例余五，就五种。[此属第八识见分，映在六根门头，缘彼现量六尘者]，现量就是现境，就是真实境，眼睛看的其实是有色法，这样的分别，这个在权教是这么说的，现量的六尘：色、声、香、味、触、法。[非取浮、胜

二根]，浮、胜二根是有形的，浮尘根是肉做的，胜义根是神经系统，这二种都是有形相的；而我们现在的见性是没有形相的，不是有形的浮尘根、胜义根，不离眼根、不离根。[故不言根，而言见也]。因为见是无形的，但是，它必须用这个眼根、耳根、鼻根、舌根、身根来讲，要不然它就无所依靠，因为见是无形的。

[一切诸法，色、心二字收无不尽。前五大属色法]，地、水、火、风、空，注意！虚空仍然是色法，因为是由比较、衬托而来的。[后识大属心法]，后面有识大了别作用是属于心法。[故诸经只明三科，无六入，见大即六入。本经立此大，有三义存焉：一、收前文：前十番显见，显此见大是真]，见大就是我们的真心。[今更申明见闻等性，即如来藏]，就是不生灭的见闻之性、根性，就是我们如来藏性，[则显见是心之旨愈畅]。意思是如果你用如来藏心，它就是真心，真心就会变成映在见闻觉知的见性、闻性里面；如果说见性带有少分的妄又变成见精。所以，无论是见性、见精、见元，都是指同一种东西。在《楞严经》里，见性也好、见精也好、见元也好，都是指同一种东西，不要被名词搞混了。

[二、顺后文：诸佛异口同音，告阿难言，使汝轮转]，就是轮回。[生死结根]，结这个生死的根，[唯汝六根]，为什么讲六根？六根攀缘色、声、香、味、触、法，没有一时一刻停留过执着，没有！六根造生死的因，变成生死的结。[更非他物]；反过来讲，[令汝速证安乐解脱，寂静妙常，亦汝六根，更无他物]；本来是打结之处、是烦恼之处，现在把它转成如如不动、不执着、不分别、不起颠倒见，完全彻底放下能所，这个六根同时就是如来藏性，唯是一真，更无二法。第二月放下，真月就现前。[欲说根性法门，应立此大]。因为这是《楞严经》的重点。

[三、为圆通故：如六尘、六根、六识，前后六大，皆为诸圣圆通法门]，无论是六尘、六根、六识，前后都是六大，皆为诸圣圆通法门。后面有讲：有的用六尘来修行证阿罗汉果；有的用六根根性来修行证阿罗汉果；有的人用六识来修行，后来又证阿罗汉果；但是，到最后都抛弃生灭，进不生灭，最后共同点就是这个。尘无尘相，根无根性，识无识性，都是非相，都是空相，才有办法进入。要进入圣人一定要三昧的功夫，换句话说没有定，纵然你持戒、有智慧，没有透过三昧这个桥梁，达不到彼岸。

一个修行人，二六时中都必须训练定力，不受眼睛的外尘——明、暗、色、空的影响；耳根不受动、静的影响；鼻子不受香、臭的影响；舌根不受味觉的影响；触尘不受合、离的影响；意根不受生灭的影响。转换另外一个角度来说：眼见一切明、暗、色、空如如不动；耳闻一切动、静之尘，如如不动；鼻子嗅一切香、臭如如不动；舌根尝一切味，心如如不动；身体触一切的合、离之尘，心如如不动；意对于一切生、灭，完全不执着，知道那是心的影像，完全如如不动，即入诸佛菩提之道，与诸佛同道。[若无根大，则大势至念佛圆通，都摄六根，何所依据？故须立此大，具足二十五数也]。二十五数就是二十五圆满的圆通法门，后面有讲二十五圣位、二十五圣人，都是根据根、尘、识，还有七大所修行的。

[见觉无知，因色空有者：乃明见大即藏性，见觉即见性，是灵明洞澈之觉体，一段光明，寂而常照]，照而常寂，[不立能所]，为什么不能立能所？能缘的意识心、所缘的尘境，其实都不可得，是一体性，有情、无情其实本一个如来藏性，本来就没有能所，因为妄执、妄动而变成有能所。[本来无有，能知所知]，能知所知是为什么？[乃因色空]，因为外在的色法还有虚空，[而有能知，及所知耳]。以及所知之尘。[此即下文，由尘发知之义]。因为外尘，引发内在的知。[由有色、空之尘，黏湛发见]，这个重点在哪里？[湛]本来是光明之体性，现在被黏住了，发出来的是妄知妄见，带有妄的知见。[始有能见之根，与所见之尘]，如果我们了解能所其实来自同一体性，完全不可得，则会归到自体，自己的心性。如果有能所，[而成能所二知]。所以，[见觉无知，指不变之体]，但是[因色空有，指随缘之用]。因此，不变之体开采出来的话，就没有能所，色、空于如来真性当中显现，无所障碍；但是凡夫不一样，凡夫没有证悟到不变之体，只要色、空一显现，就变成能知跟所知，外尘一直连续的执着。

[如汝今者，在祇陀林，寻常所见，晨朝日出则明，傍晚日夕（日落时）便昏，此昼之明暗也]；这是白天的明跟暗。[设居中宵半夜之时]，这是指月亮的白跟暗。[逢白月夜，则有光明]，像十五的月亮；[逢黑月夜，即便昏暗，此夜之明暗也]。一个是白天的明暗、一个黑夜的明暗。[则明暗等，因见分析者]：因为有见性的分析，分明、分暗，才能够认识尘境。[等者等于色、空]，这个[等]不只包括明、暗，还包括色、空。[本科尘]，本科之尘就是外尘。[以明、暗、色、空四字，互为隐显]。有时候隐藏起来，有时候显露出来。[如言色空]，如果讲到色空的时候，[是合明暗之色以对空]；明、暗是色法来对虚空。[单言明暗，是开色]为明、暗，但是，也包含摄受了空，[以摄空；如言见空，是以空摄色]，如果说见到空，就是怎么样？同时就包括见到了色。是以空摄色，色跟空二个不能离；明跟暗也不能离，讲一个就包括二个；讲二个就包括四个。[而对见也。文中开摄不定，故先明之。则明暗等，因见分析]：如果明暗没有见性的分析，则无所明、无所知。这个时候[是开色以摄空]，这个色就是指明、暗等等，开这个色法以摄空。[即因此尘境，而见始得以分析]，要不然见性是无形的，怎么分析？[是明是暗，乃是见托尘立]，为什么？没有外尘，见性就无所分析。[尘因见显，例知其余，五根、五尘，莫不皆尔。即下文所谓：由尘发知]，由外尘而引发内在的知，这是能所一对，不能分离，有所，它一定要有能；有能，一定要有所。[因根有相]，因为根性，才有办法了解、剖析外面的相。[相见无性]，[相]是外相；[见]是内见，内根之见，简单讲就是外在的尘相和内在的根性（内在的见性），本来是无性的，就是空无自性的；外在的尘相和内根之见本来就是无性的。[同如交芦]。如同交芦就是暂时缘起，推倒一根，没有尘就没有根；没有根也没有尘，所以，推倒任何一方，另一方就不能成立，叫交芦。交芦最主要是强调它是缘起、空无自性、是暂时凑合在一起的。[根尘皆无独立之自性]。因为能所是不能分的。

[巳二 就尘详辨]

经文，[此见为复，与明暗相，并太虚空，为同一体？为非一体？或同非同？或异非异]？

解释一下：此见性到底是跟明暗之相，并太虚空之相；就是跟明、暗虚空为同一体，是同一个体性吗？为非一体？[非一]就是异，或者是不同，就是见性与明暗、虚空是不同一个体性？或同非同？[非同]就是异，或同，或者是异。或异非异，[异]就是非同，[非异]就是同；其实这个是文学上希望它更美，其实讲的就是同跟异。简单讲到底是同还是异，底下或异非异其实就是在讲一样的东西，就是这个意思。再解释一遍，这个见性到底跟外在的尘相——明暗之相，与太虚空之外在的尘相，到底见性跟明暗、虚空是同一体性的？或者是不同一个体性？或者是同，或者是异？分清楚。

[此下就尘辨见]。此下就尘来辨明这个见性。[佛先征后破]，[征]就是问，[征以根尘同异为征]，我们这个见性到底跟根、尘是同还是异？根就是见性，尘就是明、暗、虚空。[共有四句：一同、二异，三或同或异，四非同非异。以二或二非各成一句，与下文合。佛以二同二异，各成一句，非同即是或异，义无乖也]。这个没什么差别，[问阿难言：而此见大，为复与明暗相（此开色法）]，把色法开明暗，[并太虚空之相]，太虚空我们知道它是无相，就是同一相了。这样子，眼根的见性跟明、暗、虚空，[为是同一体耶？为非同一体耶]？或者是我们的见性跟明、暗、虚空[为或同非同耶]？[非同]就是异。[为或异非异耶]？其实讲的就是同跟异，[先标征，下逐破]。

经文，[阿难，此见若复与明与暗，及与虚空，元一体者，则明与暗，二体相亡？暗时无明，明时无暗，若与暗一，明则见亡？必一于明，暗时当灭？灭则云何见明见暗？若明暗殊，见无生灭，一云何成]？

注意听！阿难，如果这个见性，我们用假设来谈，我们这个见性如果与明、暗，以及虚空是同一体性的，是一体的，不分别的，那么问题就出来，则明与暗，二体相亡？[亡]就是夺，明来暗去，暗来、暗生的话，明就灭了，这二个是完全不同的性质。相亡就是明来暗就亡，暗来明就亡，意思是互相倾夺。就是不共戴天，有明则无暗，有暗绝对无明，这大家都知道的。暗时无明，明时无暗，若与暗一，明则见亡？如果这个见性跟暗和合为一，就是跟暗是一体性的，就跟着暗跑，暗去的话就跟着走。如果明来的话，这个见就跟亡，跟暗走了，为什么？因为它只有暗，承认暗，这个见性唯有暗才有见性，明来的时候，这个见性就见不到明。必一于明，暗时当灭？如果我们这个见性，一定跟一体于明相，跟着明相是一，明相走了，或者是怎么样，明相走了就是暗产生了，暗时当灭，暗生的时候明就走了，这个见性就应当灭。如果你一定要说见性跟明相一体，那明相走了，见性也应该消失，因为它绝对不跟暗合，与明合。灭则云何见明见暗？[灭]的意思是说如果这个见性有随明或者暗而消失的话，则云何尚能见明见暗？

再讲一遍，[灭]就是见性灭掉了，见性随着明，或者是随着暗消灭，见性灭掉的时候，为什么还可以见明、见暗？可见见性并没有随着明、暗消失，无关于明暗，明来见明，暗来见暗。若明暗殊，见无生灭，一云何成？如果说明来暗去，暗生明灭，[殊]就是有差别，确实有别，如果说明、暗确实有所不同，意思就是有生灭，明来暗去，暗来明去，知道这个是互相倾夺，就是生灭；可是，见无生灭，我们的见性并没有生灭，所以，说是一体的，又怎么能够成立？那么，见大跟明暗之尘就相同，这一体的是不能成立的，因为明、暗它是生灭，而且是互相倾夺，见性本来就没有生灭。再讲一遍：阿难！这个见性如果跟明与暗，以及虚空是同一体性的，那么明跟暗这二个体性是互相倾夺的，明生暗就亡，暗生明就亡，暗的时候无明，明的时候无暗。如果见性要跟暗合为一体，明相来的时候这个见性早就没有了，为什么？因为跟暗跑掉了。如果见性一定要跟明合为一，那暗生的时候，暗时见性当灭。所以，我们很清楚的，如果见性有随其明暗而灭，为什么我们到目前尚能见明、见暗，可见见性还没有灭，见性无关于明、暗。如果明、暗你承认它是互相倾夺而有生灭，这确实有差别，有差别的生灭性，怎么跟见性本无生灭能够构成一体？一个是生灭，一个是不生灭，说是一体的是不能成立的。

[此破见大，与尘同一体]性。[谓阿难言：此之见觉，若复与明与暗，及与虚空（此开色对空），元是一体者，一体则合而不分，此牒征词。下约尘破，则明之与暗，二体更互相亡：暗时无有明，则明亡；明时无有暗，则暗亡。明暗相倾夺，故二体相亡，此见究竟与谁为一耶]？

[若与暗一下六句，正以显谬。此见若与暗为一体者，明生暗灭，则见应当与暗偕亡，云何又能见明？若必此见与明为一体者]，你硬要说见性跟明是一体的，[暗生明灭，则见亦当与明以俱灭]，这个见性也应该跟明就跑掉了，[云何又能见暗？后二句，则连上分解颇顺。倘欲另解灭字，当承上双约明暗，承一二两句，谓见既随暗而灭，当明现前，云何见明？承三、四两句，谓见既随明而灭，当暗现前，云何见暗]？意思就是明、暗各有来去，但是见性没有跟着来去。[若明暗殊]，有差别，[见无生灭]，没有差别，[一云何成]？明、暗是生灭，见性是不生灭，这二个讲一是不能成立的。[此三句，结成非一之义。以明来暗去，暗生明灭，明暗虽复差殊]，因为它是生灭，怎么样？[见性本无生灭，一体之义，云何得成]？明暗是生灭，一个是不生不灭，说它是一体性的，是不对的。

经文，[若此见精，与暗与明，非一体者，汝离明暗，及与虚空，分析见元，作何形相]？

如果说这个见精（就是见性），与暗跟明不是一体；前面讲一体不能成立，如果说不是一体的，好，现在佛就问了：你这个见性离开明相、暗相，及与虚空的无相，来分析这个见元，好好的了解一下，外面的所知的尘——明、暗、虚空都不存在；[离]就是不存在，如果见性跟明、暗不是一体的话，好，离开了明、暗、虚空，你有什么东西可以分析吗？叫做分析见元，作何

形相？你看看，没有东西可以分析，既不见明、也不见暗、也不见虚空，你叫见性怎么起作用呢？怎么分析？没有外尘，外尘的所知不存在，见性的能知也不存在。

[此破见大与尘非一体。见精见元，俱见性之别称]。也可以称见精，也可以称见元，也能称作见性。[谓若此见精，与暗与明，非一体者，则见当离尘]，这个见性应当离外尘，[别有自体。下显不能离尘，若离明暗，及与虚空（开色对空），分析汝见元本体，究竟作何形相]？分析你这个见精的本体什么形状？没有形相，我们知道心是无形相的，见性当然是没有形相的，依于根而显，依于尘而有能所。

经文，[离明离暗，及离虚空，是见元同龟毛、兔角；明、暗、虚空三事俱异，从何立见]？

解释一下：如果我们见性离开了外面的明相、暗相及离开了虚空的无相，那么这个见性没有所知的相，这个见就元同龟毛、兔角。明、暗、虚空三事俱异，[异]就是离，把它抽掉，从何立见？你从何立这个见性呢？为什么？没有东西啊。

[上四句明离尘，则见无体，同于龟毛兔角之本无；后三句结成非异之义，若明、暗、虚空三事俱异（离也），无尘不能立见]，没有所知的尘，如何有能知的见？[如是云何可说，此见与尘非一体耶]？难道说这个不是一体吗？离开了明、暗、虚空你根本就没有见性啊！

经文，[明暗相背，云何或同？离三元无，云何或异]？

这个明跟暗是互相违背的，为什么？它是异。它是不同的，二性是互相倾夺的，所以明暗是相背的。这怎么是同一体呢，怎么可以讲是同一体呢？意思是明、暗相互倾夺，它是生灭的，怎么能说外在的尘境跟我们的见性是同一体性呢？明、暗本身是生灭，见性是不生灭。说相同是不对的，或同，同一体性是不对的。但是，急转之下，离开了明、暗、虚空，这三种外在的尘境，我们的见性根本就显露不出来，就本空了。这个见性不能离开明、暗、虚空，所以，说它是异是不对的。意思是它跟明、暗、虚空是一体的，因为离开了明、暗、虚空就没有能知的见性，怎么可以讲它是不同。

[此破或同或异。此或同即一体，或异即非一体，悉本前义。明暗互夺两亡，是为相背，云何或同？离却明、暗、虚空三者，元无独立之见，云何或异]？见必须依尘，尘也必须依见；没有根哪里有尘，没有尘哪来的根，是不是？

经文，[分空分见，本无边畔，云何非同？见暗见明，性非迁改，云何非异]？

分空就是分所见之空跟色法，还分一个能见的见性，这样硬要把它分开来，其实根跟尘本无边畔；畔就是中间的界限，能见的见性跟外在的色、空，所见的明暗、色空这个法，其实并没有中间界限，没有办法分。怎么可以讲它是不同，因为没有界限它就是同。这个见暗跟见明，此是生灭，但是，我们的见性并没有改变，它从本以来都是不生灭的。当然一个生灭，不同于一个不生灭，意思就是还是差别、不同之处；明、暗是生灭，见性是不生灭，说异是不对，说非异也不对，怎么可以说是不同？怎么可以讲没有差别呢？

[此破非同非异。首句以空摄色]，用虚空来包含色法，[若谓见性，非同于尘，应可分析，各自有体，现今分析所见之空（摄色），分析能见之见，本无空、见，边际界畔可得，云何可说为非同乎？见暗见明（开色摄空），明暗有互相倾夺，见性无迁变改易，一则生灭，一则常住，不得混同，云何可说为非异乎？辨见至此，可谓尽矣]。分析见性一直到这个地方，可以说非常清楚了，尽了。[故下阿难，而得明心生信之益]。这是后面的七大讲完了，阿难生起信心了，所以就讲偈颂赞叹佛：妙湛总持不动尊，首楞严王世希有，就是阿难生信以后赞叹这个楞严大定。

经文，[汝更细审，微细审详，审谛审观：明从太阳，暗随黑月，通属虚空，壅归大地，如是见精，因何所出]？

阿难及大众要好好的微细的审详，就是一而再，再而三的微密的观照，弄清楚这个见性到底是怎么来的？这个见精是怎么出的？明相从太阳而出，暗相从黑月而来，通从虚空而显，壅有所阻碍就归于大地的色法，如是这个见性，眼根的见精因何所出？到底是为什么能显现出这个见精？好好的冷静一下到底从哪来？是同吗？是异吗？或同或异吗？

[上以四义，已破见大无和合相，再令审观生信，故谓汝更加细审。下二句即释细审之义，必令观察现境，穷极见源而后已。当观所见之明相，从于太阳，暗相随于黑月，通相属于虚空，壅相归于大地，各有从来，汝能见明、暗、通、塞之见精，毕竟因何所出？既无所出，将何和合耶]？既然没有出，当然就没有和合这个东西。

经文，[见觉空顽以空摄色，非和非合；不应见精，无从自出]？

见觉就是见精是有知觉的；空顽，而虚空是没有知觉，是无情物，是无情的。所以，这二种体性各异，一个是有情的知觉性，一个是虚空的无情性，[顽]就是顽钝。这见觉空顽重点在强调什么？强调体性各异，体性是不同的，在强调这个。体性不和，非和非合，不应见精，无从自出，也不能说这个见精没有原因自己跑出来。也不能坏缘起，缘起自性本空，假借方便的缘起，其实缘起也不可得。

[此破非因缘非自然。见精有知觉，虚空是顽钝，体性各异，非和非合，何得谓曰]，怎么可以说，[诸法皆由因缘，和合而有？既非因缘，不应见精，无从（因也）自然而出]。

[巳三 合会警悟]

[若见、闻、知，性圆周遍，本不动摇，当知无边不动虚空，并其动摇地、水、火、风，均名六大，性真圆融，皆如来藏，本无生灭]。

解释一下：若见、闻、知，这个讲三个就包括六根的根性；见闻觉知等六根之根性。这个性圆周遍，这个性是圆满的，是周遍法界的，它本来就不动摇，因为它非根、尘、识。只要你心如如不动，当知无边不动的虚空，并其动摇的地、水、火、风；地、水、火、风是有相的，虚空是无相的，加上这个见大，统统叫做六大。为什么？都是如来藏性所显现的，地、水、火、风、空、见，完全都是如来藏性，有情、无情都是如来藏性，根本没有能所。大悟的人悟到什么？都是平等，没有分别，没有能所，绝对的真心，彻底的解脱，对假相上的执着跟分别，也不在假相上起种种的颠倒，不贪婪、不嗔恨，也不愚痴，为什么？本来就是你心中的东西。

[佛意以此见大，合前五大，同名六大，会归藏性。五大是无情，见大是有情，合会情与无情共一体。首句若见、闻、知：六精举三该六。性圆周遍：性即六精之性，本来圆满，周遍法界，非此有彼无，此无彼有，方是性圆周遍；本不动摇生灭，非先无今有，今有后无，乃是常住义]。什么是佛？就是证得法界永恒的慧命，相妄性真，相显现生灭当体即空，其实就是不生灭的如来藏性。在这一期生灭里面，他开采出来了如来藏性，可是藏性其实是永恒存在的，但是随缘显现这个相，是方便来度众生的愿力。因此生命来讲，什么叫真正永恒？见性就得永恒。什么是开悟？于刹那之中即见永恒是开悟的圣者。哪种是明心见性大悟人的心境？入万人之中如入无人之境。为什么？觉性独立存在，周遍法界，没有什么增减，永远是寂照常住的东西，这个就是佛的伟大。[阿难后悟遍常二义]，周遍法界。[皆由此也。当知无边不动虚空，并其动摇地、水、火、风，与此见大均平，以其体性平等，可名六大。均字，上科作同义解，此科作平等解，义俱可通]。

[性真圆融三句，即会相归性]，诸位，相就是差别，性就是不差别；相就是有种种的分别，归性就是没有差别。会相归性是三藏十二部经典最重要的一个转折点，如果你讲经说法，一直在相上打转，叫人家怎么做，而没有会归到心性，这个名为相说，叫做善巧方便。性是究竟第一义谛，这是诸佛菩萨的心，佛的心就是真性，真性就是佛的心。不识本心，学法无益，这句话的重点在告诉你：没有明心见性，根本谈不上修行，因为你根本就不认识佛，佛号诵的很大声，诵经诵的很整齐，拜山拜的很好，放生放的无量无边，很好！师父赞叹你，有这样的善根不容易，但是对佛的心性不能了解跟体悟，你是什么？门外汉，连进入佛门都没有；进入佛门就是进入佛的心，你没有进到佛的心，你不认识佛。

《金刚经》讲：离一切相，即名诸佛。这就告诉你，要认识佛心才是佛弟子，离相才能认识佛。我们现在讲来讲去，你要用功，可是要怎么用功呢？多拜佛，拜佛是相啊！念佛，念佛是声相啊！《金刚经》讲了：若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。打坐是身体相，行、住、坐、卧皆是相，诸位，法到底在哪里？如果你体悟法法本空，食、衣、住当体即空，所有的六根、六尘、六识，一十八界尽是空，就是会相归性。诸位，没有这一层的功夫，谈不上在修行。在经典里面讲：说法不会归第一义谛，不名说法。《大智度论》讲的非常清楚，一个弘法的法师，讲经说法，如果没有会归究竟的实相第一义谛，这个法师不叫做说法，只能讲他是结善缘，善巧方便。有的人不听经、不闻法，整天念佛、诵经，看起来很有修行；但是内在的烦恼没办法。我们必须冷静自我检讨，佛教是可以检讨的。

我曾经去过道场，这个道场是精进佛七，一直拜，很用功。大声念佛、精进拜佛，很好，我们很赞叹。但是，很少开示究竟第一义谛。这个是硬功夫，用这个硬功夫是很难契入佛的心性。当然精进也很重要，拜佛是硬功夫，没有心性的功夫。听经闻法是慧的功夫，禅定是定的功夫，见性是真功夫，它是真正佛的功夫。因此我跟他们这样相处，很用功的念佛，只要厨房一点小事就放不下，吵得很大声，这个是亲眼看到的。或者是为了一点小事情，也吵得很大声，当时我只是居士，不方便讲什么。我到今天为止，出家三十年，这个就需要冷静一下，我们也是为整个佛教好。所以，你要打精进佛七也好、禅七也好、各种法会活动，师父都赞叹，一定要会要归性，才是真正的修行人，否则没有目标。[论六大之相元妄，非无彼此；观六大之性本真，莫不圆融，皆是如来藏性，从本以来，原无生、灭、动摇之相可得]。

经文，[阿难，汝性沉沦，不悟汝之见、闻、觉、知，本如来藏，汝当观此：见、闻、觉、知，为生为灭？为同为异？为非生灭？为非同异]？

阿难，汝性沉沦，因为对这个究竟的第一义谛，会相归性，相妄性真，本非因缘，非自然性，还不能体悟，阿难一直执，碍于权教的这个阶位。不悟汝之见、闻、觉、知，本如来藏，不悟到这个见大，你的见精、闻精、觉精、觉知精等六根的根性，通称根大。没有体悟到你这个见大，当下就是本如来藏，本来你的见性，我们的心性，本来就是平等，本来就是无边，本来就是周遍法界，即如来藏性，见性就是见如来藏性。要注意那个[本]字，你整部经典全面看下来，那个[本]字就叫做绝对，[本]就是早就存在了，只是你没有发现。不经过比较叫做本；不经过思索叫做本；不经过推测叫做本，本来就是如来藏；就是有责备的意思，你为什么不能体悟？它本来就具足如来藏性，见性就是如来藏性，何以你不能体悟？而且它本来就存在。我们众生很可怜，这一颗摩尼宝珠如来藏性用不出来，每天老是向众生，老是向人乞请快乐、乞求快乐，是非常可怜！

汝当观此：见、闻、觉、知，为生为灭？注意！你当观见大，这个见大有见、闻、觉、知之性

。见大就是心，见闻觉知之性也是心，为什么？观心然后注意那个心性，是什么意思？当体就是你心的生跟灭，在这里见大完全是内心的事情，生灭就是内心的事情。你应当观察，那个六根见、闻、觉、知之性，到底这颗心，是生呢？为灭呢？这个是见大的自体性来讲的。你这个见大的自体性，是生的体，是灭的体，或者是生灭之体呢？而与前面五大，这个同跟异，是跟前面五大来比较的。这个见大与前面五大到底是相同吗？或者是这个见大与前五大是不同？或者这见大的体性在自己的心性或者是你讲不生灭，就是见大的体性或者是不生灭？或者是与前面的五大是非异，就是同，与前五大是同还是异？

再讲一遍，阿难，汝性沉沦，不悟你的见大的见精、闻精、觉精、还有觉知精，这个六根的根性，其实本来跟平等无边周遍法界的如来藏性是同一体性，你现在好好谛观这个见大，见、闻、觉、知之性，到底它这个体性是生是灭呢？还有，这个见大跟前面的五大是同还是异呢？或者是这个见大的体性是不生灭的呢？还是跟前面的五大是不同的异呢？或者是非异的同呢？诸位！俱为戏论，统统就是戏论。师父再解释一遍，这一句就是真正完整的究竟义，前面讲的都是善巧方便解释，你要注意听！阿难，你完全没有了悟，这个见大在你的见精、闻精、觉精、知精等六根的根性，其实就是本来平等，没有能所、无一物的，周遍法界的如来藏性，等同虚空，没有能所的如来藏性。诸位！当你悟到如来藏性的这个时候，讲你的见大，这个见闻觉知之性是生是灭，这是戏论。见性跟前面的五大为同为异，俱是戏论。或者说当我们悟到本来如来藏，没有能所的时候，说这个见大的体性，本来非生灭，这是戏论。或者是我们悟到周遍法界本如来藏性，而说这见大与前面五大是同、是异、或者是非同，全部俱为戏论。证悟到了如来藏性，就没有所谓的生灭、同异、非生非灭、非同非异，完全没有，这个就是究竟义。当悟到见大本如来藏，妙真如性的时候，不可以说生，不可以讲灭；不可以说同，也不能说是异；不能讲它非生灭，也不可以说它非同非异，全部都是戏论。

[上段合无情之五大，与有情之见大，皆会归如来藏性，以五大是第八识相分，见大是第八识见分，见、相皆依自证分]，皆，就像是蜗牛的二只角，一只是相分，一只是见分，缩回来是同一个身体，有情、无情其实本来就是同一个体性。[自证分是第八识本体，乃依证自证分（即是真如）。其中有两重难知难信，故须合会：一者见闻等是无形，说圆周遍，易知易信；地等是有形，说圆周遍，难知难信。二者见等是有情，说是藏心，易知易信，空等是无情，说是藏心，难知难信，今已合会，皆同藏性。此段警令觉悟，谓阿难言：汝之心性沉沦，溺于权见]，不晓得佛讲缘起，只是一时善巧方便的，没有真实义。[无有真智，不悟汝之见、闻、嗅、尝、觉、知六精]之性，[本来是如来藏，妙真如性]。平等不二，[汝当观察：此等见、闻、觉、知（闻摄鼻根知摄舌根）之性，为是生灭耶？为非生灭耶？而与五大，为是同异耶？为非同异耶]？

[上科不悟者四大，当观者空大，令悟四大]，叫你观空，不出不入，悟到四大也是不出不入，这是上一科讲的。[与空大同体圆融]；这一科不一样，[此科不悟者见大，当观者亦见大]。这是非常重要的，为什么？他是讲体性的东西，前面是讲衬托，四大衬托一个空，空来衬托四大的色，不一样。现在讲不悟者是见大，当观者也是见大，意思是自体性就是当下，这个是很重要的观念。[生、灭就自体言]，就是发生在当下这个心性上，无关于外尘。[同、异对五大说。欲令阿难，悟明见等，非生、灭、同、异，亦非不生灭、不同异。若能悟此见大，性圆周遍，本无生灭，则生灭与不生灭，同异与非同异，俱为戏论]，全部都不对，所以，真正悟道的人，说似一物即不中。

说：师父，听说你见性，麻烦把您见性说一说。我就讲：能说给你听就不是，说了就不对，不能说！师父，善巧方便说，善巧方便说也不行，这种东西是解脱的真实境，讲就不对，形容就不对，说似一物即不中，你讲什么形容统统不对，绝对的东西它不能讲；不能讲，也可以方便说，方便说，那个是第二月，方便让你进去。[便知五大，亦本如来藏，非和非合非不和合矣]。

[巳四 结显体用]

经文，[汝曾不知：如来藏中，性见觉明，觉精明见，清净本然，周遍法界]。

你一向不悟之如来藏中，性见就是性具之见性，本性具足的这个见性。觉明即觉体之本明，本明，不加思索、不加造作的明；本性具足的见性，就是觉体的本明。真觉之见精就是妙明之真见，清净本然，周遍法界。说汝曾不知，如来藏中，性见觉明，觉精明见，清净本然周遍法界。你一向不悟如来藏性当中，性具之性见就是觉体之本明，真觉之见精就是妙明的真见，清净本然，周遍法界。

[此显全体圆融。曾不知，即一向未曾悟也。汝未悟如来藏中，性具之见，即是觉体本明，本觉之精，即是妙明真见。此中性见、明见，同上性色、真色，以性融大也；觉明、觉精，同上性空、真空，直指本体也。清净本然二句，谓见等体本清净，广大圆满，周遍法界]。

经文，[随众生心。应所知量。如一见根，见周法界。听、嗅、尝、触、觉触、觉知，妙德莹然，遍周法界，圆满十虚，宁有方所]？

随众生心。应所知量。如一见根，就是我们眼根的见性，这个见性周遍法界。包括耳的闻性、鼻子嗅性、舌头的尝触、身体的觉触、全部会归心性；还有觉知的意性，就是识性，这是妙德莹然，妙德就是妙用，[莹]就是光洁透明，遍周法界，圆满十方，就是十虚，宁有方所？随你众生的心，应你所知的量，如一见根，见就周法界，耳听、鼻嗅、舌尝、身触、意觉，这些都能够妙用透明，周遍法界。圆满十方，没有一定，宁有方所。所以，大用就无限，不会像众生束缚在那上小心眼。

[此显大用无限。随即随缘起用，能随九界众生，胜劣之心，大小之量，一一应之；下则举例以显，如一见根，称体周遍，以例诸根，耳之听，鼻之嗅，舌之尝触，味以合方知，故亦名触，身之觉触，意之觉知，此等诸根，即妙性之德用，清净光明，如玉之莹光皎洁，俱同见根，遍周法界，圆满十方虚空，宁有一定方所，即无在无所不在也]。这个是[四结显体用竟]。

[已五 双拂二计]

[循业发现。世间无知，惑为因缘，及自然性，皆是识心，分别计度，但有言说都无实义]。

本来是如来藏性，没有能所，现在你把这个搞混了，认为它是有根、尘、识的缘起因缘法，或者是外道执着的自然性，它是无因论，这些都是意识形态的执着，分别计度而有的。其实是不存在的，是妄动、是妄执、是不究竟义，万法，这些识心分别，但有言说，都无实义，只有说一说，语言说一说，识心分别分别，其实它都是毕竟空，都没有真实义。

[循九界众生之业，发现之见，各有不同。众生肉眼，不见障外之色]；不能见有障碍之外的颜色。[天眼视远惟明]；天眼看到很遥远的地方很清楚。[慧眼见色了空]；见到色，知道当体就是空。[法眼遍观尘世]，无法不空。[此皆循染净业，发现胜劣见。世间无知众生，惑为因缘]之见、或者或为[自然]之见，这些知见都是头上安头，知见立知，[皆是意识妄心，妄生分别计度，但有言说，都无真实之义。问：十番显见，已显见性即是真心，而为诸法总相，今则融入藏性，则见大乃为别相，未审其义云何？答：此经推重圆通，悟修证入，皆依六根，故前特显见性，以为全体，必须悟此不生灭性，为本修因，然后方可圆成，果地修证]。

[此七大普融万法，而如来藏当为总相，万法皆为别相。若约圆实教旨，法法皆可互为总别，如帝网千珠]，帝网是指天上、天界的，就像我们称的种种的玉皇大帝，尤其在《华严经》讲的特别多。[一珠含多珠]，一为无量，无量为一，这个《华严》讲的最多。[多珠趣一珠，以一珠为总相，多珠为别相，珠珠皆然，即是互为总别。《正脉》云：良以前之开显，今之融入，俱有初后二相。前之初相，自根中荐出]，自根中就是从根里面去了解根性，自根性当中推出。[及其后相]，这个根性[则会万法为一体]，万法，如来藏性就是我们的体性。[而根身器界，皆是其中幻影]，我们现在就是看到了幻影，而执为实法。[当即是此中，如来藏也。

今之初相]，这个见性从眼睛的目，[亦从目前]，[目]可以用二个角度：眼根的目也可以；当下现在的明暗也行。即从目前[明暗辨起]，就是从眼根的前面的明、暗辨起。[与前根中荐出无异，及其后相，则合会结显，性真圆融，周遍法界，当亦与前开显后相]，前面这个开出来，后面有这个究竟之相，[无有异也。又此中七大，皆许同是圆融，又是依圆旨之万法互含也。而彼中见性]，这个见性就是如来密因，叫你微密观照，开发如来密因，见性就是什么？就是本修因、下手处，修行的下手处就是用本性修行。[独许冠于万法]，为什么？要成佛，不得不见性；而见性，要好好的修行就能成佛。见性是成佛的因，毋庸置疑，见性就是本修因，本修因就是明心见性，不识本心，学法无益就是这个道理。[又是本经之别旨宗要也。当知前欲其巧于悟修，而此欲其圆于见解矣。具眼者辨之。六见大竟]。明眼人当然就很酒桶有够明辨，自然就能够明辨。

七大里面这个见大最不好讲，因为这一段有相当的长度，又难，我们一气呵成把它贯串起来，才不会遗漏，你容易了解。阿难，我们的见觉本来是无分别也无执着，没有能所，是因为外在的色法和虚空，而变成了有能知以及所知。就像你今天现在正在只陀林，你看清楚，就是早上日出之明，日落之昏。假设说在中宵的半夜，如果是月亮很皎白，我们就见到光明；如果碰到黑月我们就见到暗。那么这个明相、暗相、色、空等等，都是因为见性、能知的见性才来分析的。

这个见性到底是跟明、暗相、并太虚空之相，到底是同一体的？或者是不同一体？或同非同？或者是异，非同？或者是非异，非异就是同。阿难，这个见性如果说跟明、暗、以及虚空，假设说是一体的话，那么问题就出来了。明跟暗二体性是互相倾夺，或互相取代、倾夺的，为什么？明来暗去、暗生明就灭，意思就是暗的时候就无明，明的时候就无暗。如果这个见性跟暗为一体的话，那么明来的时候，暗去，这个见性就跟着跑掉，就无法再见到明。如果这个见精、见性一定跟明相一体的话，那么明相走了，就是暗生出来的时候，见性就跟明相走了，暗生的时候，见性就应当灭，因为它跟明相走了，就见不到暗。如果见性有随其明、暗相灭掉，那么为什么我们现在尚能见明见暗？可见见性不随明、暗而灭。如果明跟暗的确有差别，那我们了解它是生灭；见性本来是没有生灭的，见大与明暗之尘如果说同一体，怎么可以成立呢？因为明暗是生灭，见性是不生灭。

如果说见精跟暗、明是不同一体，假设这样成立的话，那你们试试看，离开了明相、暗相跟虚空，你的见性要分析什么？见性是分析明、暗跟虚空，现在连这些所缘的尘境都没有，那么，你分析见元，作何形相？离明、暗、以及虚空，那这个见性本来就如同龟毛、兔角，明、暗、虚空三事都离，哪里有办法立一个能知之见性。明、暗是互相违背的，明来暗去，暗生明灭的，怎么可以讲是一体的？但是离开明、暗、虚空，见性本来就无自体性，就不存在这个能知的见性，怎么能讲见精跟明、暗、虚空有什么不同？分能见之空、色，分能见之见性，本来就没有中间的界限之边畔，云何有不同之处呢？见暗、见明，其实这个是生灭的；但这个见性是不生灭的，怎么可以讲它没有不同？还是有差别、有不同之处，不可以讲非异。

汝更细审，微细审详，审谛审观：明从太阳，暗随黑月，通属虚空，壅归大地，如是这个见精

，到底从何而出？见精是有知觉的，虚空是无知觉的，它的体性完全不同，根本谈不上和，也谈不上合。也不能说这个见性、见精无因而出。如果是见、闻、觉、知等六根之性，其实是性圆周遍，本不动摇，当知无边不动的虚空，并其动摇的地、水、火、风，全部叫做六大，这六大性真圆融，皆如来藏，本无生灭，所以，众生悟到这个地方，就彻底解脱。阿难！你的性碍于权教，一直执着缘起，汝性沉沦，不悟这个见大，你的见精、闻精、觉精、觉知精等六根之根性，本来是平等，周遍法界，平等无边的如来藏性。你应当观这个见大，跟见、闻、觉、知之性，是生是灭，其实是戏论。我们见大与五大同是戏论；我们见大与五大异仍然是戏论，因为证入了绝对的如来藏性就不可言说，离一切的生灭、同异。当我们的悟到见大即如来藏性，就不能说它不生不灭。为什么？没有这个名词，性相本来就一如，全事即理，全相即性，这里面没有所谓生灭，讲不生灭是戏论。

这个见大悟到如来藏性没有能所的时候，也不能说跟前面五大非同，非同就是异，这是戏论；非异就是同，这个仍然是戏论，尽是戏论。悟道的人，开口就错，开口就不对！为什么？不是语言、不是文字、不是音声、不是六根、不是六尘、不是六识；但是，即于六根、六尘、六识，没有一法不是如来藏性。诸位！离一切相，即名诸佛，就是破除众生的执着讲的。即一切相就是佛，就是当相，就是不能离相，当下就是！讲离，不对；讲即，不对，性相本来一如，没有离，没有即，因为诸法本空，不能讲离，不能讲即。本空亦空，诸法本无，本无亦无，如是才入于无戏论的如来究竟之义，就是没有任何的戏论。

继续，你一向不悟之，如来藏中，性具之见性，就是觉体之本明；真觉之见精，就是妙明之真见，清净本然，周遍法界，随众生之心，应所知量，小人小心量，所知有限；大人大心量。那么，他的听、嗅、尝、触、或者是觉触、觉意，其实都是周遍法界，他的妙德莹然，妙用是周遍法界的，毫无障碍。若见性，他到哪里都解脱，在台湾，台湾解脱；到欧洲，欧洲解脱；去美国，美国解脱，但是，要先有生存的条件，没有生存的条件就没办法。所以，要有色身，才讲这个见性，因为性相是不二的。圆满十方，宁有方所。一切众生因为业力所感，所以，业感就是缘起，缘起里面含有一定的业力，各个人无量劫来，和今生今世所造的业，就会循他前世和今生所造的业去发现。

世间不知道，二乘人及权教菩萨认为有根尘相对的因缘法而产生识，这个都是意识分析。更无知的外道认为这个是无因的自然性，这个仍然是知见立知的意识心，这是分析、计度，头上安头，本如来藏，没有能所，没有意识心，万法但有言说，其实都无实义，所以，惟佛悟如来藏究竟之义。回去看师父的DVD好好体悟，你会发现你这条路没有走错，你拜了世尊，释迦牟尼佛全世界最伟大的圣人，你这一条路绝对走得不虚此行！我告诉你，能够跨进释迦牟尼佛这个门，你认识了世尊，你是全世界最幸运的人！比中大乐透十亿更幸运，十亿是生灭法的东西，对不对？我们日子过得去，我们根本就不会羡慕那个，听到佛法最重要，这个是生灭，可以解脱之大法。你们是幸运的男人、女人，是善男子、善女人，真的是非常幸运。

台语有一句话：结婚，快乐一天，痛苦一辈子；学佛，辛苦一个晚上，快乐一辈子。一般人结婚那一天都很幸福，但是接下来，接下来就是责任，生儿育女就是养育，生育、养育、教育，然后夫妻常常因为这个小朋友吵架，开始一直很辛苦，知见立知是无明本嘛！相爱容易相处难，我常常讲修行容易公关难，这一句是我的座右铭。自己修行、弘法利生，这个很容易的；可是，你要跟他相处在一起，哇！那很苦啊，那种个性，二个人个性不一样，还是你住那边，我住这边，彼此之间这样子互相尊重，相处实在很不容易！学佛，辛苦一个晚上，譬如今天你坐在这个地方，突然听到一句，哪一句契合你的本心说：喔！这一句就是我要的，我这辛苦了一辈子就等这一句！豁然开朗那一刹那，你就知道一辈子的苦，歇即是菩提，就停止了，你就不会再这个自我分别、与人相处，感觉很困扰，一辈子的快乐就跟在后面，这个就是观念。你们大家在座，坐在这里研读《楞严》、听讲《楞严》，是非常非常幸运的一群，在全世十八亿到七十亿人口，你们是最幸运的一群。将来制作成DVD，哪一个人拿到《楞严》，他真的有心去研读，这个人也不是普通的善根，是大善根的人！哪怕是说没有在现场，无论在任何时空。

[辰七 识大 （分五）]

[巳初 标约根尘 二 就根尘辨 三 合会警悟 四 结显体用五 双拂二计 今初]

经文，[阿难，识性无源因于六种根尘妄出。汝今遍观：此会圣众，用目循历，其目周视，但如镜中，无别分析]。

阿难，识性无源，识的了别性无源，本来就没有任何的根源。这个识是怎么来的呢？因于六种根跟尘互相来作为因缘而妄出，就是虚妄而显出这个识心，根、尘而引发这个虚妄的识心，刹那生即刹那灭。汝今遍观此会圣众；用目循历，[循]就是循序，依照次第；[历]就是历览，用眼根、眼目循序历览。其目周视，[周]就是周围，[视]就是巡视，眼睛周围整个巡视，转一圈，你用清净心，就会象镜中之象，但如镜中的显像，在第一念无分别，无差别，在第一念本如来藏的心，没有能所，这个时候的识心就没有办法分析，这个就是无所分别。意思就是用无分别心的第一念看，就像镜中显相一样。所以，我们第一念刹那之间它是清净的；但是，我们众生清净不到一秒钟，他接着第二念分别执着就跑出来了。

[识性对下六种根尘，是指前六识，性即了别性，此性无有根源。下二句，即释无源之义，因于六种根尘为缘，虚妄显现，乃为尘影]，这个尘影你如果悟得出来，就了解凡所有相，皆是虚妄，你看到的是一合相，一合相即是非相；一合相影现在你心中，其实那个就是你心的影像，我们贪爱这个境界不舍，其实是贪爱那个影像。所以，为什么愚痴的众生活得痛苦不堪？就是这个道理，不知道万法只是尘影。[尘有则有，尘无则无，是谓无源]。这识心本来就无源。[汝今

遍观：此楞严法会圣众，此单举眼根对色尘，以例余五]。以例其它的五根。[用目循历者：用眼目循序历览。其目周围巡视，此根尘相对之时，一念未起，正根中见性，取现量性境。但如镜中现像，元无妍、媸、美、恶]，[妍]就是美好的样子；[媸]就是容貌丑陋。[差别之分析也。此拣明眼根之相也]。

前面叫做无别的第一念，这个就进入分别第二念，经文，[汝识于中，次第标指，此是文殊，此富楼那，此目犍连，此须菩提，此舍利弗]。

你第二念就开始用识心来分别了，你分别的识心，在中间就开始贴这个标签了，次第标指，这是文殊，这是富楼那，这是目犍连，这是须菩提，这是舍利弗，一一用意识心标指出来。

[此拣明识之相。即眼识及随眼识，同时而起之明了意识]，这个明了意识就是第六意识，眼睛产生识的分别，其实它是如如不动的，再动念，这个分别心就开始出来了，意思就是明了意识配合着眼识而起来。[此二者亦有拣别。但对色尘，初起第一念，不涉名言，即是眼识名随念分别]；眼识只有分别，可是，它就是等于不分别。但是，[如起第二念，计执名字，即是随眼家，俱起之同时意识]，同时意识这个是第六意识的别名，同时于五俱（五识同时而起），叫同时意识。[名计度分别。分别名相，缘境之后，将外境摄入，交内之独头意识]。单独而起的意识叫独头意识。[于中次第标指者：于此圣众之中，次第与循历相照应，眼根循序而观，意识次第标名指相。此是文殊，译为妙德；此富楼那，译为满慈；此目犍连，译采菽氏；此须菩提，译为空生；此舍利弗，译为鹙子。此拣明眼识]，这个是分别眼识，[与随眼意识之相]。

[已二 就根尘辨]

经文，[此识了知，为生于见？为生于相？为生虚空？为无所因，突然而出]？

这个识能了别的知，能了别识知，能了别的识心，到底是由眼根的见根所产生的识？或者是生于外在的尘相的识？或者是虚空跑出来的识？或者是无因所生，突然而产生的识心？到底是根生识？尘生识？虚空生识？或者是无因而生识？

[此先征起，下则逐破。征问此识，能了别之知，为是生于见根？为是生于尘相？为是生于虚空？为无所因，突然（忽然）生出此识耶]？

经文，[阿难，若汝识性，生于见中，如无明暗，及与色空，四种必无。元无汝见，见性尚无，从何发识]？

阿难，若汝识性，你的识性，这个根尘所产生的分别心，现在用假设的，若生于见中，就是单根生识，不借重外尘。生于见根当中，不借重外尘，这个时候，如果没有外在的明相、暗相，及色相、虚空相，这四种明、暗、色、空，这四种相必无，全部都没有。你单根有什么用？元无汝见，为什么？见是因为有明、暗、色、空才有分析，这些外在的尘境若没有，当然就没有能知之见。见性尚无，从何发识？连依靠的见性都没有，怎么发这个意识心？

[此破因根生]。就是单根不生识，[见即根也。离尘无根，从何发识]？根它无自性的，必须借重于尘；尘无自性，必须借重于根，根尘都无自性，当然识心也是没有自性。

经文，[若汝识性，生于相中，不从见生？既不见明，亦不见暗，明暗不瞩视也，即无色空，彼相尚无，识从何发]？

若汝识性，你这个意识心的心性，就是识性，生于相中，[此破因尘生。相即尘也]，外尘。假设说单尘生识，假设说你的意识心是单单因为外尘而生的，就是外尘生识，不借重这个根，不从见生，不借重眼根而生。诸位！没有眼根的状况是什么？没有眼根，既不见明，也不见暗，没有眼根，没有见性，不能见明，也不能见暗！见性没有的话，见明、见暗都不可能了。不[瞩]就是视，明、暗都看不到，即无色空，根本就没有所谓色空的尘相，外在的尘相当然就没有了。能缘的见性没有，所缘的色空哪里存在？彼相尚无，[彼相亦即尘相]，彼外在之尘相，[尘尚无有]，连所缘的外在尘相都没有，那么，[识从何发]？这个识心是因为外在尘相由根引发这个见性而产生的，无（尘），识从何发？再讲一遍：如果你的识性，单单因为外尘而显现，不是从你的根产生的话，没有根，就不可能见明；不可能见暗，明暗都看不到，根本就不可能有外在的色空，根没有，尘当然没有，能、所都不存在，那么，彼外在的尘相都没有，你这个意识心到底从哪里跑出来？

经文，[若生于空，非相非见，非见无辨，自不能知，明暗色空？非相灭缘，见、闻、觉、知、无处安立]？

如果是生于空，空会产生识心，如果说空自己会产生识心，虚空自己跑出意识心，不借重根跟尘，那会变成什么？非相非见，也没有外在的尘相，因为是虚空而产生，虚空无相；又不借重见根，也没有根。意思就是没有尘没有根，自己从虚空跑出识。非见无辨，没有见根，哪里有办法分辨明、暗、色、空？自不能知，明、暗、色、空？很清楚的。意思就是离根根本无尘。非相灭缘，如果没有外在的尘相，就灭去了外在所缘之境。现在是没有尘，那你就灭去了所缘之境，[灭]就少去了、灭掉了；[缘]就是所缘之境，灭去外在所缘之境。那么，能缘的见、闻、觉、知也无处安立，没有尘，当然就没有能缘之意识心，没有能就没有所；没有所就没有能。

[此破因空生。若生于空，既非尘相，又非见根。若非见根，则无能辨之性，自然不能知于明、

暗、色、空，是离根无尘；若非尘相]，如果没有外在的尘相，[则灭所缘之境，而见、闻、觉、知无处安立，是离尘无根矣]！能所是一对的。

经文，[处此二非，空则同无，有非同物纵发汝识，欲何分别]？

二非就是非相、非见，没有外在的尘相，也没有内在根见、根性都没有；空则同无，那么，也没有尘相、也没有根之见，那怎么办？空则同无，如果说虚空就等于没有。非尘非相就是空，空则同无，有非同物，如果空就算有，也不是像有形相之物，有非同物就算空是有的，也不能像有形的物。纵发汝识，就算你有识心，因为没有尘相，欲何分别？你怎么分别呢？

[处此非相、非见二非之中，能生之空，则几同于无。何以故？因非见无辨故？此空等同于无，何能生识耶？若说空是有，又非同于物，亦何能生识？纵然能生汝识，因非相]就是无相，没有相貌，[已灭所缘之境]，没有所缘之境。那么，[欲将何者为所分别耶]？纵然你有识，你要分别什么？因为没有外在的尘境，空无一物啊！

经文，[若无所因，突然而出，何不日中，别识明月]？

如果不借重因缘，方便说它是因缘而生，是无因突然冒出来，而出分别之识心。若无所因，突然冒出了分别的识心，意思就是不借重因缘。那么，何不日中，别识明月？为什么不在白天，特别生出你的识心，来加以了别这个明月呢？意思就是你也必须借重晚上啊，白天日光太强，当然看不到月亮。所以，如果说：无因可以产生这个识心的话，突然冒出这个识心，那为什么不会在白天突然看到月亮，而让你很明了的见到这个月亮，对不对？特别生出汝识，来加以了知说这是明月？大家都知道，白天看不到明月。

[此破无因生。若谓无因，突然而能生出汝识者，何不于白日之中，无有明月，突然特别生出汝识，以了知明月耶]？

经文，[汝更细详，微细详审：见托汝睛，相推前境，可状成有，不相成无，如是识缘，因何所出]？

你要细细的审察观照，要微细的详审：这个见精是依托在你的眼根；[睛]就是眼根。而这个外相是托，就是借重于、必须仰仗。前境就前尘之境，相推前境，就是外相必须借重于前尘之境，才能显出眼根所对的相。可状成有，有相状的，这个就成为有相之色法；不相成无，如果是无相，那就变成空无之相了。如是生出识缘，如是生出了别识心之因缘，到底从哪里来？此见精托于眼根、还有外在的尘境，有相的是有相之色法；无相就变成无相的空，好好的冷静一下，到底这个识心，从哪里借重什么因缘跑出来？

[如前所说，非和合非不和合之义。汝可更加细详，微细详审句，即解释细详二字。能见之根，寄托于眼睛之内；所见之尘，推为现前之境；可有形状者，成为有相之色；不有形相者，成为无相之空；如是根、尘、色、空之中，汝可微细审详，生识之缘，毕竟因（依也）何所出]？到底识心是从哪里跑出来？[于根、尘、色、空，既无所出，则非和合明矣]！

经文，[识动、见澄，非和非合，闻、听、觉、知，亦复如是；不应识缘，无从自出]？

识动、见澄，这个识是分别的、是生灭的，是属于动性；而见性是属于无分别，是澄寂的，根本二种性是完全不同的，是非和非合，闻性、听性、觉性、知觉性，这五根之性完全一样，外尘，这个引发的识心，是分别、是动、是生灭，而这个五根之根性是不生灭的，完全跟见性是一样，亦复如是；不应识缘，不应当此之识心，生出来的缘是无从而出，没有原因而出，也必须方便说是因因缘。

[凡言和合，必体性相类，可说和合，现今识有分别属动，见无分别属澄，澄湛不动也。体性各异，非和非合；闻、听、觉、知五根之性，亦复如是，均非因缘和合矣。不应、诫止之词，不应说此识生缘，乃是无从（因也）自然而出耶]？识出有因，就是必须借重因缘，而因缘本空，是佛的究竟说；佛说因缘是方便说，是权巧方便说。[然必根、尘相对而生，则又非不和合矣]！

[已三 合会警悟]

经文，[若此识心，本无所从，当知了别，见、闻、觉、知，圆满湛然，性非从所，兼彼虚空，地、水、火、风，均名七大，性真圆融，皆如来藏本无生灭]。

如果你觉悟到这个识心本无所从来，妄当体即空，如果你能够体悟这个，[此合前六大，会归藏性。谓如我前来所说，此之识心，本无所从，则非和合而有。当知此了别之识，与上见、闻、觉、知之根，同是圆满湛然]，这个圆满湛然，[其性非从缘所生]。这个[缘]就是有能生跟所生，缘，它就是能所对立，[缘]就包括能所。所以，其性非从所，就是其性非从缘（能所）而生，就是独立绝对。兼彼虚空，地、水、火、风，同名七大，性真圆融，皆如来藏本无生灭，这样可以了解，情与无情，同圆种智，七大都是如来藏，本无生灭。

师父前面一直提醒你：识不是坏，我们以前一直说：破妄识无处、破妄识无体，破妄识非心；现在识本身就是性，分别当体即空就是不生灭，执着当下即空就是不执着，就是如来藏性；颠倒当体即空就是如来藏性。诸位！但看你懂不懂得运用这个本性而已？修行就在当下，为什么禅宗讲万法回归当下？诸位，难道你念佛不用当下之心吗？当体用本心念佛，哇！那可好了！没有烦恼，全心不是阿弥陀佛，依靠这一句阿弥陀佛，信、愿、行具足，没有烦恼，没有第二

月，完全是真心，是真月。所以，若不见性，念佛很难得到一心不乱，就内心里面留下那些影像，你都受不了，每天都会过那种痛苦的阴影，活在痛苦的阴影之下。

我看了一段韩剧，颇有感触，没有学佛的人生观，那个痛苦是没有办法讲！新婚夫妻，因为老婆经常和以前的熟人打招呼，就开始一直问你们什么关系，还去公司查她们的过去。老婆希望老公不要一直追究，老公认为自己非常的爱自己老婆。就是一直要穷追到底，他的理由就是我太爱你了！这就是众生，他快要逼死她了，还不知道，他其实从来不懂得什么叫做真正的爱！看了这一段以后，喔，这个没有学佛！学佛那就以前你的事放下，从现在开始是新生活！嫁给我就是我老婆，我就是这样宽恕，真正来爱你。爱是真心，不是肉体，所有的缺点都可以包容，其实可以建立一个很圆满、很快乐的家庭。所以，不懂得佛法，就没有真正的幸福。

[倘不圆满，可说从缘所生，今既圆满，此外无法，岂有缘之可从？兼彼无情之虚空，及地、水、火、风悉皆均等，同名七大。此以识大，会通前之六大。性真圆融，皆如来藏，本无生灭者：七大一一皆性皆真，圆融无碍；如前云：性色真空，性空真色等。既唯性唯真，七大本非七大，故皆如来藏，本无生灭，常住不动也]。

经文，[阿难，汝心粗浮，不悟见闻，发明了知，本如来藏。汝应观此：六处识心，为同为异？为空为有？为非同异？为非空有]？

哇！这个真是有学问，阿难，你的心实在是很粗浮，不悟见闻，也不悟发明了知；不能悟明这个见闻觉知等六根的见性，不悟发明了知这个识性，了知此识性本如来藏。再讲一遍，阿难！汝心实在是粗浮，不能悟明见闻觉知等六根的根性，其实就是平等，周遍法界的如来藏性。你不悟、不悟明，也不能悟明了知这个识性其实就是平等，周遍法界的本如来藏。识就是性，性就是识，性识不二，这个是如来所悟的。

汝应观此：六处识心，六处就是眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识。你应当观此六处的差别的识心，这个六处识心，好好的了解一下。如果这个识心统统是相同，为什么它的六种作用都不同？六用差别。所以，讲六识心是同是不对的，因为眼睛是见色、耳朵是闻声的。所以，若说六识心相同是不对的，因为六用差别不同。如果说讲六用的识心是有差异的，不对，因为元是一精明。为空为有？如果说六识识心都是空，是不对的，六识的识心都有了别作用。如果说六识识心统统讲有也不对，六识的识心全无形相，不能讲有。讲空不对，因为它可以了别；讲有不对，因为全无形相。为非同，[非同]就是异，也不对。如果六识的识心有差异，不对，因为原来是一体。[非异]就是同，为什么？同也不对，因为六处的作用是有差别的。眼能见色、耳能闻声等等、意是法尘。六尘产生六识，六识的作用是不一样的。所以，讲非同的异不对，因为它是一体的；讲非异（是同）也不对，因为六处是用殊。为非空有，[非空]就是有，[非有]就是空。这六处心就是有也不对！为什么？闻于根尘元无，识心元无所有，所以，它是非空（就是讲有），也不对。讲空也不对，很清楚它能够分别种种的尘境，怎么讲非有，它的的确确存在啊！

再讲一遍：六处识心讲同不对，因为它六用差别；讲异不对，因为它元是一精明。讲空不对，因为它有了别作用；讲有也不对，它全无形相。讲非同是异也不对，它不异，因为它元是一真性；讲非异是同也不对，因为它六处作用是不一样的。讲非有是有也不对，六识心离于根尘，元无所有；讲非有是空也不对，现在也很清楚能够分别诸尘的境界。

[此警令悟明识大即藏性。谓阿难言：汝心粗浮，粗则不细，浮则不深，无有深细之慧，不能悟明，见闻等根即藏性，不发明能了知之识性，本如来藏者：不字双用]，用两次，[即不悟不发明根识，同是如来藏性。则教以应当起智观察，六处识心。为是同异乎？为是空有乎？为非同异乎？为非空有乎？若言是同，六用差别；若言是异，元一精明；此识岂可以同异言耶？若言是空，现有了别；若言是有，全无形相；此识岂可以空有言耶？若言非同，元本一体；若言非异，六处用殊；则知此识，又不可以非同非异言矣？若言非空，离于根尘，元无所有；若言非有]，[非有]就是空，可是它[现能分别，诸尘境界；则知此识，又未可以空、有言矣]？讲识性空不对，讲识性有仍然不对，不可以说空，不能讲有。[若能悟明识大，同、异、非同]、非[异]，若能悟明[空、有、非空]、非[有]，你晓得识就是性。非：不即不离。[则可悟明前之见大，与今之识大，非和合非不和合矣]！

诸位！转识成智就在这一念间，识性本空就是智；转烦恼成菩提，烦恼本空，就是菩提；转凡成圣，凡心空无所有，就是圣心。识心不坏，不必除，但莫于相上执着，但莫于相上分别，识性就显现出来，识心寂灭，识性就显。有一句话：昔为恶友，今为良朋。过去这个识心是我们的恶友，因为它是伤害、是六贼；现在把它转识成智，转烦恼成菩提，转凡成圣，竟然是我们的良朋益友，二六时中，识当体即空，识就是性，没有什么不好。昔日乱臣贼子，变成今日的忠臣，我们要把识转化成我们的心性，它就是我们的忠臣。善于运用识，识就是性，全在一念之间，全在哪里？无所住心。修行不懂得转念，千万亿劫会沉沦，一直痛苦。如果你实在不能体会，你记得底下师父这一句话就好：凡事往好的地方去想。这一辈子你都用不完，碰到任何的境界一定要往好的去想，你的心灵就一直健康。心灵要有阳光，你的临命终的神识就会往生净土；心灵要是忧郁，你的临终就会往下一直沉沦。

[巳四 结显体用]

经文，[汝元不知：如来藏中，性识明知，觉明真识，妙觉湛然，遍周法界]。

你元来不知，如来藏性当中，[性识]就是性具之识，即是妙明真知，[即是]就是等同，性识等同

明知，性具之识即是妙明的真知；觉明等同真识，本觉之明即是怎么样？性真之识。[真识]就是性真之识。妙觉湛然就是本妙本觉，就是本明湛然，凝然遍周法界。[湛然]就是光明。

[此结显识大之体。以识体即是如来藏体，由阿难无有真智，不悟真理，故曰：汝元不知如来藏性之中，性具之识，即是妙明真知；本觉之明，即是性真之识。以藏性、识性，相融、相即也]。识性虽分别，其体本空。[妙觉湛然，然周法界者：前云清净本然，约本元自性说；今此识大，体即妙本明觉，湛然凝然，故直称妙觉湛然；体中元具遍周法界之用，此亦但理具，而非事造，事造亦在下文。理具与事造之用，当云何分？理具者，全体具足大用，浑涵未发]；[浑]就是全部，包容未发。[虽然未发，其本有之力用，毫无欠阙]，[阙]通缺，[如火柴具足火之力用，虽然未发，具有焚烧林野之用]。其实它可以大用的，可是我们用少了。[事造者，将此火柴一擦，一星之火，便可燎原]。[燎]就是烧，星星之火可以燎原，就是烧了整片的原野。[理具事造，亦复如是]。

经文，[含吐十虚，宁有方所]？

[虚]就是方，就是这个识性含吐十方无际的虚空，宁有方所？只要有因缘，识心就会显现。所以，禅宗里面讲，若人识得心，大地无寸土。如果你能够了悟这一颗真心，就了解一合相就是无相。为什么？连微尘相都不存在，空无自性，山河大地、日月星辰、花草树木的一合相，统统是空相。如果你了解这一颗真心，所有的相全是一合相，一合相即是非相，没有相可得。

[此明大用无限。此科无随心应量之文者，以心即识心，量亦识量，不复自随自应，故不列焉。但言识性，能含能吐，含即包藏义，吐即出生义。此即称性所起之大用，藏性能含裹十方，无际虚空，何况空中，所有世界众生耶]？所有的众生，都是你心性的众生，你要珍惜，你对众生嗔恨，你的心性就被污染。记得！万法唯心造的道理，动什么念，你就过什么日子，所有的山河大地、日月星辰，所有的众生，其实是你本分的事情、是你本性的事情、是你如来藏性同一个体性的东西，它只是在你的前面而已。所以，伤害它就等于伤害你的心这个[能]。因此懂得佛法的人，是绝对不会伤害任何一个众生，也不随便伤害植物、矿物，都不会！[藏性能显现十方，无尽虚空，以及空中所有一切诸法，识亦如是。故相宗云，‘万法唯识’也]。就是这个道理，万法唯识，就是万法都是缘起，能引发能缘的识心！这一句重点就是说：循业发现，你所产生的识心，到底是善识还是恶识，是善良的心还是恶的心？是菩萨的心还是佛的心，全部看你自己。学佛就这一句听得进去，一辈子都受用！你要过痛苦的日子，就每天都执着、分别，每天都斤斤计较，你就会过得很痛苦；每天想改变别人，你就会活得很痛苦！

[已五 双拂二计]

经文，[循业发现。世间无知，惑为因缘，及自然性，皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义]。

[循有漏、无漏二种之业]，循有漏业的烦恼，循无漏业的无烦恼二种业。[发现六凡有情世间。三乘正觉世间，染净之识。凡、外]凡夫、外道，[无有正知正见之众，迷惑为]二乘人所讲的[因缘和合而生，及自然不和合而生]。及外道无自然因缘和合而生，[此等皆妄想识心]，为什么？他没有悟，没有能所的见性、如来藏性，当然就是用识心，而识心就是生死！[分别计度，但有戏论之言说，都无真实之了义耳。《正脉》问：此经首先正破识心，如七处曲搜]，[搜]就是找，在七处征心里面一直找。[三迷决了]，三迷就是破妄识无处，破妄识非心，破妄识无体。[名义皆妄，毕竟无体；乃至显见文中，又复旁兼相形而破]，破这个妄识，就是兼带的，继续破这个妄识，附带的。[未尝少假宽容。何后于十八界]，根、尘、识这十八界，[即已许为如来藏心，妙真如性，至此愈称其周遍法界，含吐十虚，是即性之全体，而同彼开显见性之极量，何前乃妄之至]，就是极处了。前面讲一直讲识心是妄，妄到极处；而后乃识心变成了真心？[而后乃真之极乎]？真心之极，变成含吐十方的真心？

[答：前约初心悟修须从方便，决择真妄]，要决择真心跟妄心，要[舍生死根本，取涅盘妙心，则识须破尽，决定不用；后约圆解普融，无法不真，无法不如，乃至刹尘、念、劫]，刹就是无量三千大千世界，怎么样？它是一真，也是毕竟空。就算很小很小的尘相，微尘相，也是毕竟空，也是如来藏性。就算刹那之间的一念，它的尘点劫的长时间；前面[尘刹]是讲空间，后面[念劫]是讲时间。其实[无非一真法界]，全部都是如来藏性，[何况识心，不融法界？悬示中双具二门，此意详尽，宜研味之。《指掌》云：识之所以为患者，要在不知是妄，良以不知是妄，必至认以为真]，所以，这个真妄要弄得很清楚。[遂不复更求真本：因将如来藏心，日汩没于情尘之中]，[汩没]就是沉沦、埋没。

[从迷积迷，浩劫不返。]我们现在一切众生就是：把本性一念真智妄动，变成妄觉，就是用这个微细的妄觉，一直产生六根、六尘、六识，从来没有停止。所以，我们轮回得很冤枉，其中没有能受、所受，痛苦得很冤枉！一切众生，苦没有意义！[若果知是妄，不认为真，还须会归如来藏性，如不然者，必至全体灰泯，][泯]就是消灭。[反将含吐十虚之妙觉明用，永沉幻果，尘劫莫升。]因为不会用，佛性就是不会用，一定要佛陀示现成道，来启发我们的觉性。[所以妙成二智，][妙]就是妙观察智；[成]就是成所作智。妙观察智跟成所作智这二智，[断分于焦芽败种者]，[断]就是指断灭；[分]就是没有分。断灭而怎么样？指二乘人没有分，没有因缘修大乘究竟了义的实相、实相教。是指妙观察智跟成所作智在二乘人来讲，它是没有的，断分于焦芽败种者，就是不悟如来藏性的，统统称为焦芽败种，因为没有办法转识成智，既没有妙观察智，也没有成所作智，统统没有！[岂曰无故？]不是没有理由的、不是没有原因的，就是得少为足，裹足不前，得到一点点佛法的喜悦，哇！听到了这个我就很满足了，我就懂得这一点皮毛，好了，关起门来，不听经、不闻法了，人家劝也劝不来，就裹足不前了，这个就是焦芽败

种。

[是知前之所以正破旁破者，][旁破]就是兼破。[务令了识是妄；]真跟妄要分得很清楚，到最后，妄当体即空就是真。[后之所以会相融性者，务令达妄即真，]诸位，当你这一句体悟以后，达妄本空，知真本有，知幻即离，离幻即觉，亦无渐次。修行在知道根尘识是妄、体空，就放下，无所住，单刀直入就契入佛的真心。为什么《金刚经》讲：若有所得，燃灯佛就不授记叫做释迦牟尼佛？因为无所得，妄本空。六根、六尘、六识，万法不可得，不可得就会相融性了。务令达妄即真，[得旨忘筌，][筌]本来是捕鱼的竹器，也就是说：达到了目的地的时候，这个只是方便手段。我们捕鱼是抓里面的鱼，捕鱼的竹器已经达到了捕鱼功能了，就暂时放下，竹器就是达到目的的手段。[微智者不足与道也]。没有智慧、低智慧的人，是不够资格跟他讲这一些的；你讲这些他也听不进去，小心眼、小心量、小根器，这就是要听到《首楞严经》的这个大法，还真是困难！

[丑三 圆彰七大即性周遍竟。并上大科辛初如来破妄显真竟。]

[楞严经讲义第八卷终]

翻回来经文，我用简单的几分钟，把它再解释一遍：识大，阿难！识的了别性本来就没有根源，识心从哪儿来的呢？因为在六根和六尘互为因缘，而虚妄产生的识心。汝今遍观此会的圣众，用你的眼目循序历览，次第的了解，你的眼睛周围巡视一下，用清净心看一看，那么，你的心就会像镜中显出来的相，没有分别，也没有东西可以分析，在这个无分别处，就是清净的第一念。当他用识心产生第二念的时候，就安上种种的名字，汝识于中，用分别心次第标指，这是文殊师利菩萨、是富楼那弥多罗尼子、目犍连、须菩提、舍利弗。这个识心能了别的知，这个识心到底是产生在眼的见根？或者是产生于外尘的相？或者是生于虚空？或者是无所因，突然冒出这个识心？阿难！如果你的识性，单单生于眼根当中的见性，没有外在的明相、暗相、及色、空这四种相，那么，就没有东西可以分别，这本来就没有你的见性，见性都不存在，识从哪里而发呢？

如果你的识性是生于外在的尘境，单尘不生识啊！如果说不从眼根而生识，单从外在的尘相而生识，诸位，没有眼根的见性起作用，既不见明相，也不见暗相，都看不到，就没有色跟空。那么，这个外尘相都没有，那么，你的识心从哪里发出来呢？如果说这个识心是生于虚空，诸位，虚空没有外在的尘相，又不是眼根的见性。如果没有眼根的见性，就没有办法分清楚，当然无法知道明暗色空，离根是无尘的。如果没有外在的尘相，就灭去了外在的境界这个缘，那么能见的见闻觉知这个性，当然也无从安立。处此非相、非见，这个讲到空，空就同无，如果空就算它是有，也不是有形相的东西（这个物）。就算你发出来这个识心，因为没有尘相的物相，你要分别什么？欲何分别？

若无所因，突然而出，冒出来这个分别的识心，为什么不会在白天，突然让你很清楚的分别这个明月在虚空？明月也必须假借因缘。不可以无因而生。汝更细详，微细详审，这个见精是依于眼根而存在，就是见性依于眼根而存在；外相就是借重于外在的尘相，才能显出眼根所对的外尘，有相状的就成为有相状的，有相可状就是成为相的色法；如果是无相，便成为空，空相就是无，如是这个生出来的识心了别的因缘，到底从哪里产生的呢？识性是分别的、是动态的，见性是无分别、是澄寂的、澄清的，非和非合，这些闻听觉知的五根之性，也是一样，不应当此识之生起的因缘，完全没有因缘就可以跑出识心，不可能的，必须借重于因缘；但是，因缘当体即空。

如果悟到这个识心其实是无所从来，当体就是空，其实就是我们本性，本如来的藏性，当知了别之识，跟上面所说的见闻觉知之根性，其实是圆满湛然他的性，不是从能缘、所缘而生的；[从所]就是从能缘、所缘而生的，它是绝对的。兼彼无情的虚空、地水火风，包括这个识大，统统名为七大。这七大：地、水、火、风、空、见、识，其实都是本性影现出来的有情跟无情，是平等圆融的，如来藏并没有生灭，妄动，叫做变成生灭，情与无情同圆种智，七大其实究竟平等，都是如来藏，并没有所谓的生灭。

阿难！你的心是很粗浮的，不能悟明见闻觉知等这个六根的根性，其实就是如来藏；你也不能发明了知此识性，当体即空，本来就是如来藏，平等不二，识性平等不二，识就是性。汝应观此眼识、耳识、鼻识、舌识、身识种种的差别，到底六根、六尘所引发的这个识心，六种识心是同吗？不对！因为有六用的差别。为异吗？也不对！因为元是一精明。六种识心是空吗？也不对！因为它有了别的作用。六种识心是有吗？也不对！因为全无形相。六种识心是非同的异吗？也不对！元来是一体。六种识心是非异的同吗？也不对！六处之作用是有差别的。六种识心为非空，是有吗？不对！因为离于根尘，元无所有，所以，识心有也不对。讲非有，就是空吗？六种识心讲空也不对，因为能分别诸尘境界。诸位，真正的识心，悟入如来藏性没有能所的时候，讲同是戏论，讲异是戏论；讲空是戏论，讲有是戏论；讲非同是戏论，讲非异是戏论；讲非空是戏论，讲非有，仍然是戏论，绝对就是绝对，没有任何的语言、音声、文字、意识型态，完全没有，进入解脱的真实证量，没有东西、没有能所，绝对的一真，宇宙就是你的家，我家就是你的家，你的家就是我的家，我的家就全部宇宙就是我的本性，平等不二，我们的财富是无量无边的！

汝元不知，如来藏中，性识明知，你真的不知道，不生灭的如来藏性当中，性具的识，就是妙明的真知，本觉之明，就是性真之识，本妙本觉湛然，凝然遍周法界，没有增减。识性含吐十虚，就是含吐十方没有界限的虚空，宁有方所？循业发现，世间无知，惑为因缘，及自然性，皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义。

好！哇！这个责任完成了，完成了！你不晓得我很高兴的，比中大乐透更高兴，因为这个很难讲的，这样你就知道说：喔！当师父的是不是很辛苦？诸位，当师父的是不是很辛苦？是不是？（众鼓掌谢师）是很辛苦啊，真的很辛苦啊，要白天准备到晚上，晚上要准备，又怕，我今天的准备就是怕大家听不懂，很辛苦的讲到这个地方，你们的根器又那么利，这到底要怎么讲？要怎么举例子？到底怎么讲？你看，要不然对师父来讲，反正早就体悟了，也不必这么辛苦，但是，为了利益无量无边的众生，将来VCD、DVD做出来，就可以利益很多的众生，有心研读《楞严》的人，他就知道怎么样做。你看，最后还要再重复解释一遍，为什么？因为生命只有一次，因为师父的这一辈子，大概讲《楞严经》就是这一次；将来就是交给徒弟去讲，但是，要开这个《楞严经》啊，诸位徒弟啊，三藏十二部经典要通，要悟明心性才有办法，否则你千万不要讲这一部经，因为你自己都搞不懂了，底下怎么会听得懂？所以，有一点点卡住，你就不行！明天带什么来？（师问众）乖！很聪明，还真有智慧，一问就知；（笑）这到底是赞叹还是批判呢？好！诸位明天见，带《义贯》来，下课！

讲题：七大即如来藏 周遍法界
日期：2009.6.13——2009.6.21
片数：共5片（本片为第5片）DVD
南无本师释迦牟尼佛（3称）

《楞严经义贯》，我们要用两天的时间把七大即如来藏性，周遍法界告一个段落。在《楞严经讲义》经文，我们尽力的诠释和发挥；在《楞严经讲义》的注解也讲得特别详尽，主要是《楞严经》难，研究《楞严经》的人也多，但真正进入义理的，或者是悟到究竟的还是少，主要是《楞严经》太深、太繁。这辈子有因缘讲《楞严经》就把它讲详尽一点，将来无论是文言文、白话，都给众生再一次的机会。我们今天把七大即如来藏性周遍法界再浏览一次，碰到需要解释的师父再诠释一下。诸位！不能用轻忽的角度或者是心态来面对白话文，在这一念之间如果你贯通了，就开悟。所以，不能说文言文比较有水平，白话文你就轻忽它，这心态非常要不得，经典没有高下，要看看各人的根器契不契入。有的人在文言文很受益，但有的人在白话文相同的也很受益，所以不一定。因此我们对圣教，都必须以最虔诚、最恭敬求法的心，来看这一本《义贯》，这种心态，渴望求得正法，不厌其烦，这个是佛弟子、求道的人一个健康的心理跟心态。

第五节 七大即如来藏性周遍法界

经文，[阿难白佛言：世尊，如来常说和合因缘：一切世间种种变化，皆因四大和合发明。云何如来因缘、自然、二俱排摈？我今不知斯义所属；惟垂哀愍，开示众生中道了义无戏论法。]

注释，[如来常说]：指如来往昔在开示权教之法时常说。权教就是善巧方便、不究竟义，借重一时的时间、空间，给他一种安慰、给他一种依靠，这个叫做权教。[和合因缘]：即因缘和合，生一切法。这是权教所认定、认同的。

[一切世间种种变化]：[一切世间]，即一切世间之法，包括蕴、界、处及七大，他这里称（合称四科）。这跟《讲义》判的不一样，讲义是五蕴、六入、十二处、十八界，这才是四科；这个不影响每个大德的着作，完全不影响。此一切法之种种变化。

[云何如来因缘、自然、二俱排摈]：为什么如来现在却把因缘性与自然性，两种能生的法则，都排斥掉了？如果排斥自然性那没有话讲，为什么连平常所修的因缘法都要排斥、排摈？[开示众生中道了义无戏论法]：中道了义为第一义究竟之法，超越远离凡、外、权、小一切戏论名言之不究竟法。究竟就是一佛乘，只要不能成佛的统统称为戏论，十方一切法其实就是为一佛乘而准备的。

义贯：[阿难白佛言：世尊，如来]往昔于开示中[常说和合因缘]生法的道理，而言[一切世间]蕴处界等[种种变化，皆因四大]之[和合]而显[发明]了其性相。[云何]现今[如来]却把[因缘]性与[自然]性[二]种能生法之法则[俱排]除[摈]斥了？[我今]实[不知，斯义]理[所属]（所在）；[惟]愿如来[垂]示[哀愍，开示]我及[众生中道]第一义究竟[了义]之教，令得超越远离一切凡外权小之言说而入于[无戏论]之[法]。

诠论：阿难在前面七处破妄之中，已知妙觉明性非因缘和合，但对于世间法则，还是计着它们是因缘和合之法。计着因缘和合之法，它的基本盘是什么？要承认微尘有其实性，就是构成缘起最小颗粒微尘的色法，他是承认是有实体性、是存在的，这个才能构成因缘和合；如果说连这个最微小的临虚尘也不存在、也是性空，那么，众缘就没有东西可以合，因为合空不能成色。换句话说，体空本来就没有能所、本来就没有色法，而色法只是缘起暂时显现的，体性本空，本空就没有能所。所以，要承认缘起法，六根对六尘引发的六识心，一十八界，必须先承认微尘有其实性。

若说微尘没有实性，那么就是空，空合空不能成色，这个是关键。合空只能成空，意思就是根本就没有缘起法，缘起是相上生灭法在打转，生生灭灭、灭灭生生，它是如梦幻泡影，不实在的，在欺骗我们的真心的。阿难之意以为：妙觉明性可说是非因缘、非和合，但世间法之法性与之不同，故阿难之见为世间法与本性为有差别，而不知世间法与本性非二，世间法乃本性中事也。三藏十二部经典就在这里，意思就是，所有的有为法，当体即空就是无为法，世间法就是生灭法；本性就是不生不灭。但是，记住！见到本性的时候，就没有所谓生灭跟不生灭这个名相；就像一个成佛的人，自然绝对不会说：我是圣人！所以，一定要了解，不生灭是究竟的

证量，证量里面没有言说、没有名相、没有标签。所以，真理的究竟如来藏性，不能有任何的标签，真理它就是本空，本空就是永恒的真理。你要承认有缘起法，就必须承认有色法；承认有色法，就必须承认最小的颗粒微尘的尘性，小乘就是承认微尘有其自性。大乘不同，大乘当体即空，微尘性就是不可得，不可得就是空，本空、合空不能成色，所以，没有东西是因缘法。

经文，[尔时世尊告阿难言：汝先厌离声闻、缘觉诸小乘法，发心勤求无上菩提。故我今时为汝开示第一义谛。如何复将世间戏论、妄想因缘，而自缠绕！汝虽多闻，如说药人，真药现前不能分别，如来说为真可怜愍！汝今谛听，吾当为汝分别开示，亦令当来修大乘者通达实相。阿难默然，承佛圣旨。]

注释，[如说药人]：依药书而论说药方之人；亦即，只是依文解义，不达实际。修行的可贵在于实际的行动，这是最可贵的！[亦令当来修大乘者通达实相]：[大乘]，即佛乘。[修大乘者]，即志求无上菩提者。[实相]，实者，非虚妄也；实相即如来藏清净庄严之相。

义贯：[尔时世尊告阿难言]：我是因为[汝]已[先厌离]了[声闻、缘觉、诸小乘法]，而[发]大[心勤求无上菩提，故我今时]方[为汝开示]究竟佛道的[第一义谛]。你既已听受了第一义谛法，[如何复将]虚妄的[世间]之[戏论、妄想]分别不究竟之权教[因缘]之法，[而自缠绕]不肯放舍？[汝虽多闻]第一（然而，我已经应你所请，而为你详细开示了五蕴、十二处、十八界等一切法皆非因缘、非自然，乃如来藏妙真如性，这样至高至深最了义的第一义谛之法——你却不能识得，还要请我开示无戏论的第一义谛法！殊不知因缘、自然即是戏论，离于此戏论即是第一义谛。）

你这样的情形，正[如]依着药书而论[说药]方之[人]，当[真药]之草[现]在其[前]时，却[不能分别]了知是真货，反而疑而弃之，这样的人[如来说为真可怜愍]者！[汝今]再好好地[谛]实而[听，吾当为汝]更进一步广[分别开示]一切法非因缘生、非自然有，本如来藏妙真如性的无上谛理，令你开悟，[亦令当来修大乘]法[者]也都能[通达]如来藏清净、庄严之[实相]。于是[阿难默然]而[承]听[佛]之[圣旨]。

经文，[阿难，如汝所言：四大和合，发明世间种种变化。阿难，若彼大性体非和合，则不能与诸大杂和，犹如虚空不和诸色。若和合者，同于变化——始终相成，生灭相续；生死死生，生生死死，如旋火轮，未有休息。阿难，如水成冰，冰还成水。]

注释，[若彼大性体非和合，则不能与诸大杂和]：成观法师这里的解释跟《楞严经讲义》的解释切入点完全不同；但是，都符合佛义，所以，师父尊重二位大德的注解，二本都符合佛义，因此，二本都保留。四大之本体，乃如来藏，而非其余。此如来藏体自然是非和合性的；既是非和合性，则不能与其他诸大种相杂和。[犹如虚空不和诸色]：就如同虚空一样，虚空虽能容纳诸色法（色、声、香、味、触），但是虚空并不与诸色法相和合，因为虚空是绝对的。

[若和合者，同于变化]：[变化]，变异迁化。若言四大之体是和合性的话，那么四大便与其他物类一样变异迁化；如是则一切法便只有和合生灭，无止尽的变化，如是则法将断灭：因为前法不至后法，后法异于前法，故法法相异，不得相续；法若不相续，即是断灭。而实不然，世间之法并不断灭；世间之法虽有种种变化，但在其变化的同时，其中亦有不变之体性存在，所以世间之法在无情界，与有情界两方面，才能现出在变化中有不变而相续的现象。

[始终相成，生灭相续]：这是指无情界方面。[始]，指成；[终]，指空。[始终]亦即代表成住坏空。此言，无情界虽有成住坏空，但始与终皆相衔相成，生与灭也相接相续；不会说历经了成住坏空，一到空以后，就不再继续，就什么都没有了。如果你了解天文学，就是佛讲的这样子；成、住、坏、空，空以后再成、住、坏、空，你看看星球，统统是这样，一个周期，一个周期，佛经也是这样讲：成、住、坏、空，完全符合现在的天文学。换句话说这个星球、太阳系一定毁灭，只是迟早的问题而已。

而是[空]了以后，又有下一个[成]，[成]后复[空]，[空]后复[成]。生灭也是一样，生后复灭，灭后复生，不会说灭了就永远什么都没有了。这是指外四大（无情界），之所以能如此，完全是因为四大之本体是如来藏性之故，以此[一线牵]，故外四大虽现生灭之相，但总不致断灭——以其以如来藏为本体故，而如来藏之性，非和合而成，故不断、不灭。[生死死生，生生死死]：这是指有情世间（内四大），虽然现有生死，然生死相续，而不断灭；不会说死后就什么都没有了。之所以能如此的原因，亦是由于众生内四大是以如来藏而为其本体，故能历无量生死而相续不断。诸位！没有本体就变成断灭，有情、无情都是这样子，因为有如来藏性，情与无情，缘起如幻的假相，这样才构成生灭、构成轮回；但是，悟了，这个歇即是菩提，就停止了。

[如旋火轮，未有休息]：[旋火轮]，为点燃火把，旋之成轮。看魔术表演就是这样子，火轮虽见之成轮，然实在并无[轮]，只是一支火把在转动，然而以此火把旋转之因缘，而得相似相续成就轮之幻相：为什么称幻相，因为没有一种东西是实在的，如果你也能够了悟，诸法如幻，佛道就成，幻就没有东西可以执着，就契入佛心。轮实非有，火体是真。这用来比喻四大生灭相续之相。[火把]比喻四大之体；[轮相]比喻四大生灭之相。四大之如来藏体（火把）是真，其生灭相续相（火轮）则为幻化所现，并无实体。所以，观一切法如梦幻泡影，就是这个道理。

[如水成冰，冰还成水]：又如水之性，遇冷缘则成冰，再遇热缘则成水。当水成冰时，水流动

之性不复见（流性灭去）；冰遇热又成水时，冰之坚硬之性灭去。此中水之相虽有来去生灭，然而水体之本性，虽经百千万次如是之变化，终不改异，也不失去。水之本性比喻如来藏，冷热等外缘可比喻染净等缘，成流体相及固体相，则比喻六道果报之相。众生因为以如来藏为其本体，故虽经历无量世染净善恶之缘，而于六道百千生死，改头换面，然其如来藏性始终如一，未曾改异——以如来藏性不和合故！水性亦如是，虽会受冷热之缘而改变其相状，但水始终不与冷或热之缘相和合：冷是冷、热是热，水还是水——水体与冷热相各不相干！

义贯，佛言：[阿难，如汝]方才[所言]：由于[四大和合]，才能显[发明]了[世间]法之[种种变化]（然而你但见有变化，而不知有不变者；而且，实际上既无和合，亦实无变化；和合变化皆是幻现之相。）所以记住！佛法是要论相？还是论性？性相是不二。你一定要注意，谈论一件事情一定要论体、相、用，还有论因、缘、果。在相上来论有因、有缘、有果、有相、有用；在体来讲，统统没有。在有情界来讲的体叫做佛性；在无情界来讲体叫法性。佛性毕竟空、法性毕竟空，所以，情与无情，它的共同点就是毕竟空，人与天地万物完全相同的一点就是毕竟空，统统是幻相。

[阿难，若彼]四[大]之[性]其[体]本[非和合]性（以其体是如来藏故），[则不能与]其他[诸大]相[杂和]，这情况就[犹如虚空]之性一样，实[不和]于[诸色]法。[若]言四大之性为能与他物[和合者]，则四大便与他物[同于变]异迁[化]，如是终至断灭。然而世间实不断灭，以现见一切无情器世间虽有无量变化，然而在此等变化之中，其[始]与[终]总是[相]衔相[成]，其[生]与[灭]总是相接[相续]，而不落断绝灭尽；在有情界亦然，有情众生虽历无量生死，[生]而后[死，死]后又[生]，如是[生生死死]，生死总是相续不断，不致灭绝；如是世间有情与无情之生灭、生死，犹[如旋]转[火]炬而成[轮]相，[未有休息]（然而，虽现有轮相，而实无轮，只是一火真。同样的，四大虽现有和合生灭不断之相，此等和合生灭，实在非有，只是四大之本体，随缘动转所生之幻相，为什么称幻相？因为空无实性，是故实无和合，亦无生灭，只是本体转动之相。）本体如如不动，相却在转动，而众生看到相在转动，以为一切法都在动，其实有不动的就是本体。我们不了解歇即是菩提的道理，就是因为随着生灭，拼了老命，一直贪爱、一直转动，所以一直轮回，而不懂得当体即空的不生不灭的本性。

[阿难]，真如之体[如水]之性，遇冷缘则[成冰]，逢热缘[冰还成]为[水]。（水性体无二致，逢缘而现液体、固体、气体等幻化之相，虽历千百次变化，而水性不失、不变；众生本具之如来藏性亦复如是，虽于无量劫中，由染净缘，经百千生六道现身，改头换面，无量生死变化，然其如来藏体始终如一，亦不与染净、善恶等法和合而变异，故无生灭，究竟清净、坚固。）诸位！真空法性它如虚空，佛讲的：虚空何时何曾烂坏，你看看这个虚空，什么时候曾经烂？我们的涅盘妙性就是从来没有生灭，也从来不会烂坏，这是一个比喻。

1．地大即如来藏性周遍法界

经文，[汝观地性：粗为大地，细为微尘。至邻虚尘，析彼极微色边际相，七分所成。更析邻虚，即实空性。阿难，若此邻虚析成虚空，当知虚空出生色相。汝今问言：‘由和合故，出生世间诸变化相’。汝且观此一邻虚尘，用几虚空和合而有？不应邻虚合成邻虚。又邻虚尘析入空者，用几色相合成虚空？若色合时，合色非空；若空合时，合空非色；色犹可析，空云何合？]

注释，[析邻虚]：新译为极微；系色法的最小单位；七极微为一微；七微为一金尘；金尘以上为：水尘、兔毛尘、羊毛尘、牛毛尘、隙游尘、虮、虱、穬麦、指节等，就是越来越粗，累计七进位，以上皆为七进位之容积单位。详见《俱舍论》及《楞伽经》。虮是一种小小非常小的虫；虱子，长在动物身上的；指节就是我们的手指。

[更析邻虚，即实空性]：若还要理一步再分析邻虚尘，那就要变成真正的空性了（因为邻虚尘太小了，再分析就没有了，即如虚空性一样。）这是小乘的[分析空]，以证明色法之空性。然佛在此之意，并非赞成此说，以此说为佛往昔为开悟钝劣之小根智人，令其信解空性，而作此说。今则不然，以究竟之实智观之，物之空性，非以分析故空，本性空故。这个我们已经讲的很清楚了，你再小的微尘把它变成千分之一、万分之一还是有，有就不能讲空；当体即空，就是表无自性。又，分析并不能令任何一法之性成空，不管再怎么分析，即令再小，它还是有，只是人力无法再加以分析而已，人力无法再加以分析，并不表示它就没有了、空了。所以[分析空]是不究竟的，是方便化导钝根人用的一时之权教。

[若此邻虚析成虚空，当知虚空出生色相]：如果邻虚尘可以分析而成为虚空（所谓[析入虚空]），那么反过来说，则虚空也应能聚合成色相才对。因为色法一旦析入虚空，则色法便散化在虚空中，亦即虚空的体中，即含有色法的极小质素在；[质素]就是成分。若如此，则应能再从虚空中，将这些色法的质素聚合起来，而还原成色法。[不应邻虚合成邻虚]：不应说是由几个邻虚可以合成一个邻虚吧？这是不对的，邻虚愈集合就愈大。

[又邻虚尘析入空者，用几色相合成虚空]：又如果邻虚尘可被析入虚空，这又等于表示邻虚尘中有虚空的质素，没有虚空质素怎么析色入空？如果这里没有油，你榨沙不成油啊，要有油的元素；色法如果没有虚空，析色怎么入空？亦等于是说：[空由色生]（以[析色成空]，故[空由色中来]；亦即，[聚色成空]，空当然就是由色而分析而成的。）若如是者，则是用几个色相可以合成一个虚空呢？然而实无是事：不论多少色相，都不能合成一个虚空，故知邻虚尘中并无虚空之质素存在；因此亦可知，析色实不能成虚空。

[若色合时，合色非空]：承上言，若将几个色相聚合起来，所合成的仍是色法，而非虚空。[若

空合时，合空非色]：这又是承上面所说的[一邻虚尘，用几虚空和合而有？]如果真的能将几个虚空聚合起来，则所聚合成的，仍还是虚空，而非是色。亦即：[合空成空，合色成色]；这样才对，反之，即[合色不能成空，合空不能成色]。这一定的道理。

义贯，[汝观地]大之[性]：其最[粗]者[为大地，细]者[为微尘]，其[至]细者为[邻虚尘]；接近虚空，因此若分[析彼极]其[微]小之尘，至于[色]法的[边际]（最小最小）之[相]，则得[七分]极微尘[所成]之色，依如来权教所说，若还要[更]进一步分[析]此[邻虚]尘，[即]得真[实]之[空性]，而色性即亡。[以上为小乘之分析空]，我们称为析空观，在天台宗称为析空观。[阿难，若此邻虚]尘可分[析]而[成虚空，当知]反过来说，[虚空]亦应可[出生色相]，才对。（然而虚空生出色相，断无此理；结论：故知析色入空不得成立。）[以上为破析色成空——小乘之分析空]。

[汝今问言：由和合故，出生世间诸变化相]。那么，[汝旦观此一]个[邻虚尘]到底是[用几]个[虚空和合而有]的呢？（然决无是理，不论用几个虚空，亦不可能合成一个邻虚尘；是故，合空不能成色；结论：故知：[色非和合而有]），因为什么？色当体是空，空不能合。且[不应]说是由几个[邻虚]尘可[合成]一个[邻虚]吧？[又]若能将[邻虚尘]分[析]而[入]于[空者]，即表示色中有虚空之质素；若如是者，则[用几]个邻虚之[色相]可以[合成]一个[虚空]呢？（然而亦无是理，合邻虚定不能成空；结论：是故可知[析色不成空]，以合色不成空故。）

析色只能成有，再小的还是有，析色绝对不能入空。这样合色才能成色，要不合色就会变成空，就会变成无中生有。进而言之，[若]将[色]法和[合时，合色]即应成色，而决[非]成虚[空]；[若]虚[空]真能和[合时]，则[合空]亦应只能成空，而决[非]能成[色]；再说，[色]法虽[犹可]分[析]，虚[空云何]可被和[合]呢？[以上为破色有和合]。

诠论：佛在此破和合之计，而说从虚空生出色相，断无此理。[虚空生出色相]，换句话说，也就是[无中生有]，诸位！这个特别重要，因为析色可以入空，当然，集合空就会变色，合空当然成空，这个将来就会变成无因论，突然会冒出色法，集虚空可以成色法，因为析色可以入空，集空就一定可以成色，这个就会变成虚空突然会跑出色相出来，这个就是问题。虚空当然不可能跑出色相，要借重因缘才会跑出色相，因此我们了解相妄性真，本体里面是不生不灭，但是它是相在转动；相在转动有一种不动的东西就是体，所以体是不可以分析的，相是可以分析的。在相怎么分析，其实就是不能进入本体；要进入本体，必须超越种种的表相，表相跟体是不二的，相就是体，这个就是佛法的重要的不二法门。相就是体，简单讲相体不二，相空体才空，体空相也空；如果由种种的分析，这个就是意识心、这个就是学者、这个就是科学、意识形态、这个就是生死的根本。一切世间的学问，知识的领域里面统统是可以分析的东西，识心计度，但有言说，都无实义。佛法的可贵处，站在解脱的角度要了悟相妄性真，要好好的了悟。而相性是不二，所以，不能无中生有，必须借重缘起，但是缘起又是如幻。我们修学佛道，必须要在相上参透那个绝对的空性，当相上了悟它的等同毕竟空的时候，没有可以讨论的时候，万法俱寂，意识心就灭，这就开始了解什么叫做歇即是菩提。所以，佛法不能无中生有，析空不能产生色相，就可以杜绝无中生有。虚空不能产生色相，色相当体即空，是不二的。

以佛智观之，此说是虚妄的，[无]既然是无，即无能生之因，何能生[有]？又，[无]要真能生，只能生[无]，何能生[有]？如驴只能生驴，不能生猪。然而古今中外这种[无中生有]的谬论，在许多世间所谓伟大的哲学，所在多有，印度当然很多，而中土的儒、道二教，亦是以此而立其宇宙论与本体论。这个宇宙论跟本体论，统统叫做不究竟论，在相上妄立为究竟之处。如道家的[从无生有，有生一，一生二，二生万物]，这个就是不明了佛性最后的结果，只能用在一时，不能用在究竟。以及前德所论：[儒宗所执的虚以生气，气以成形，而世间万物皆从阴阳之气所成等伪]皆一并破了。为什么加上伪？对佛教的究竟义来说，其他统统叫做不究竟，不究竟就是伪，不能成佛。所以，你研究儒家、道家，他永远不能成佛。

我们是学佛的佛弟子，应当弘扬正统的佛经；如果我们要讲一些世间的这些圣贤，还是要分清楚，世间的儒、道还是不能混乱为佛教。中国的很多的注解都用中国儒家、或者易经来诠释究竟的佛义，有啊，很多！你打开《大藏经》注解里面很多都是这样子，他为了要解释就要配合，[大学之道在于明德，在亲民，在止于至善]。他就是用这个来解释，噢，佛性就是这样子。所以，佛教流传到汉传来，就含有一些汉传的气氛在，为了融入当地的文化，佛教才能生存，可是，全部用儒、道来诠释究竟的佛义，又不像究竟的佛道。佛法如果流通到西藏去，就融入了西藏的一些文化，所以我们现在看到西藏的一些手印、咒语、观想、服装，你就知道佛教来到藏地，就融入藏地的文化。要不然佛在世，跟西藏你看哪一点相同？佛在世也不是这样的修法。你看喇嘛穿的那个，跟佛在世有一样吗？完全不同！佛法流通到哪里，它就会融入当地的文化，为了什么？为求生存。

你不生存，你说你佛教很好，在当地的人不了解、不认同你，在当地你不融入藏地的文化、汉地的文化，你怎么传啊？但是问题在哪里？问题在于把不究竟的儒跟道讲成究竟的佛，这个就是麻烦的地方！像我们现在很多名词，统统是汉地的文化：随缘不变，不变随缘；真空生妙有，妙有生真空；这个统统是汉地的文化。佛经里面没有这种东西，太多太多汉地的文化，在注解里面随手拈来统统可以得到的；问题就是：讲的那个人有没有见性，见性不怕你名词，开悟的人哪里怕你名相？开悟的人说法从本性流露出来，不会死在名相里面，他知道这个是暂时的善巧方便而已。所以，说法从本性流露出来的，就像六祖，每一句虽然是中文，统统符合佛义。为什么？说法从本性流露，无关于文字的东西。因此，我们要了解，说法若从本性流露出来，就像佛陀一样，文字是没有障碍的，所有的文字，统统是本性的般若。大悟的人讲出来的般若是有生命的，每一句它都是佛的心，它都是有生命的。世间之妄想戏论，实是无尽。

经文，[汝元不知，如来藏中，性色真空，性空真色，清净本然，周遍法界。随众生心，应所知量；循业发现。世间无知，惑为因缘及自然性；皆是识心分别计度，但有言说。都无实义。]

注释，[汝元不知]：[元]，同原；本来。[性色真空]：[性]，指如来藏性；[色]，所现之色。[性色]，如来藏性所现之色。诸位，这是佛的境界，如果是如来藏性所现的色，记住！它就不会有障碍，因为它不是意识心现出来的。为什么我们现在看色法处处障碍，因为我们看的色法，没有见到了本体。所以，这个相就是假空，缘起法处处是障碍。在这里为什么要特别强调：如来藏性所现之色？这是佛的境界。佛，四大在他来讲是大用，不是障碍，处处是大用。佛可以运用如来藏性所现的色，救度无量无边的众生，地水火风统统是本性显现出来的东西，没有一样不是神通自在的。而我们众生没办法，我们众生死在循业发现，这个业就是缘起，缘起就是所有的根、尘、识、一十八界，就是实实在在的障碍。所以，学佛没有办法像佛这样的得大自在，循大自在的来大神通，至少你要受益，让我们的心得自在一点，知道要用本性修行，不能用意识心修行。什么叫意识心？看到什么卡住什么，看到什么执着什么，看到什么分别什么，没有一样东西让他舒服，没有一样东西让他快乐。我们对生命不了解，生命对我们来讲就是一种惩罚，而所有的众生每天都在惩罚自己，他用业来惩罚自己，就是自作自受，人其实就是作茧自缚的一只昆虫，没有一样东西不是作茧自缚。贪嗔痴慢疑，每天吐出来的丝统统捆绑自己；而众生一直想要求解脱，他就从这个陷井跳到另外一个陷井。他想要求明师，这个道场跑到那个道场；这个师父亲近完，一直找，一直找，到最后找，噢！自己如来藏性才是真正的善知识。

有一个居士来讲，说：听了师父的法真好！请问师父，如何跳出陷井？我说：根本就没有陷井，是你自己制造出来的，哪里有陷井？他听了这一句话，突然好象有所悟，没有说恍然大悟，就楞一下，嗯！真的喔！我们自己制造陷井。你自己挖个陷井跳进去，自寻死路！不要管它就OK！就放下，哪里有什么陷井？自己挖自己跳，然后自己在里面觉得快乐！不是吗？有的人讲：我们那个公司出现一个很奇怪的人，他就坐在我对面，不生气也很难啊！是的，这就是业啊！但是，业性本空，如果你有功夫，还是可以放下。如果用智慧不能解决问题，用慈悲也不能解决，现在我在公司所产生的问题，我用一切的方法都不能解决，这个时候要用什么来解决？我说：用时间来解决，就是等，还是有办法解决。为什么？不要解决，放着，它就解决，到最后，它不解决也不行，它就一定要。说：燃眉之急，非解决不行，那怎么办？那就看你的造化、看你的福报，这时候就很有千变万化了！非得解决不行，有时候你会死掉啊！这个就是谈到业，有时候就没有办法突破！

今天报导有没有看到，有一个得重度忧郁症的女儿，向她爸爸要五千块，要不到，怎么样？忧郁症发作了，拿刀砍她爸爸二十四刀，砍死了！所以，记得！不要刺激众生，不然你会死得很惨！记得！过我们的日子。有时候学佛要自私一点，不能改变对方，你千万不要强迫去改变他，千万不要！有一个人，她老公喝酒喝了二十年，夫妻之间常常因为喝酒吵架，一直喝，夫妻两人一直吵到要离婚。这个女菩萨来请示师父，说：师父，我老公喝酒喝了二十年，我一直希望他戒掉这个酒，然后来学佛。我就问他一句就解决：你能改变他吗？没办法！放下。那怎么办？等，让他自生自灭，爱喝酒就任他去，不然你能怎么办？你以为做法师什么问题都可以回答你吗？你以为法师是万能的，他要喝酒喝到死，你有办法吗？不然你认为有办法吗？法师换你来当，你怎么回答？没有办法，世间很多事就是这样子，无奈啊！我们也很想改变那些罪恶的众生，可是没有办法，这就是每一个人的因缘，就是这样子的。今天世尊说法也只能度有缘的众生；今天师父来这里说法，也只能度有缘的众生，就象在坐，这么善根浓厚的护法居士；那些没有善根的没有办法，真的。你再好的亲戚朋友都不一定有办法。

诸位，你看到这个如来藏性所现之色，你就见一切相就是一合相，就了解一合相即是非相，放下，随缘，用尽了慈悲跟智慧，如果不能改变对方，就是一定要先保护自己的清净心，用等待的方式，用时间去解决它。此言，如来藏性所现之一切色法，实是真空，色法其实就是真空，真空就是如来藏性，色法就是如来藏性，所有的内跟外其实就是你的心，本来原来的心，不要分能所。非同于析色归空之假空。以此真空乃本性空，非分析而空。[本性空]者，无有自体性故；以无自体性，乃如来藏依缘幻现，如空中华，如水中月；空中华与水中月表示什么？表示缘起所现出来的相，其实就是水中月。所有的众生要追求快乐，就是跑到水中要把月亮捞起来一样的可笑，这个世间没有快乐，只有放下，那个是真正的快乐。空华与水月，其相非无，然无实体，故言其空，如是之空，名为真空，非分析所得。又，以其体空故，实不可分析。

[性空真色]：以如来藏性所具之空，乃能成真色，非同于和合所成之假相之色。这个和合的假相之色，它就会有障碍。[随众生心，应所知量]：如是，由如来藏所成之真空与真色，能随九法界众生之心之胜劣，相应于其所知量之大小而现。[循业发现]：世出世间九法界众生之依正二报之色，皆各循其本业显现其业报之色（地大）。

[皆是识心分别计度]：[识心]，指第六识。此言，世间所谓之因缘性或自然性，皆是第六识心妄生分别、周遍计度者。（按：此句古德讲注时，有把它置于[世间无知]一句之上者；亦有将之置于[应所知量]一段之末者，如长水之《楞严义疏注经》、潭益大师之《楞严文句》，及近德海仁老和尚之《楞严经讲记》，皆属后者。余意以为后者于文义似较畅，故从之。读者请详。）

义贯：[汝元不知]，于众生本具[如来藏中]，如来藏[性]所现之[色]实是[真空]，而非同于析色归空之假空；而如来藏[性]所具之[空]为能成[真]实之[色]，非同于和合所成之假相之色，其性[清

净]从[本]而[然]（不假功用，并非澄之使清，涤之使净，乃本来清净，无有垢浊。）为什么？因为这个色直达如来藏性，色当然就清净，因为这里面没有不清净跟清净的名词，没有，它是绝对的空；绝对的空就是绝对的清净。其体则[周遍]十方[法界]，且能[随]九法界[众生心]之胜劣，相[应]其[所知量]之大小而显现。（若以胜心大量致之，则应之以妙广之色。）世出世间九法界众生，皆[循]其本[业]而开[发]显[现]如来藏中如幻业报之地大。为什么是如幻业报，其实也没有能受，也没有所受，我们的苦叫做妄受。

今天的苦实在是苦的很虚妄，今天的苦实在是苦得很冤枉，不应该苦的，因为你本身就有智慧，要拿出来用的，而可惜，佛的大智慧、我们的本性没有拿出来用，而我们用的就是妄心、妄识，所以痛苦不堪，拼了老命就是要执着，拼了老命就是要分别，自己制造陷井，自己不知道。然而[世间]之众生以[无知]故，而迷[惑]以[为]诸法为[因缘]所生，[及]外道之人昧于藏性随缘之用，而计地大为无因[自然]而有之[性]；凡此[皆是]依第六意[识心]而妄生[分别]周遍[计]着[度]量，[但有]虚妄名相[言说，都无实]在之[义]理。诸位！那个妄生分别什么意思？就是不知道如来藏性没有能所。意思就是：二乘人学佛，二乘人成佛，就是外道的无因论转过来，那个识心放下，外道转过来就是佛道，也可以成佛。也就是不管你哪一道，统统是用意识心，只是严重不严重。

2．火大即如来藏性周遍法界

经文，[阿难，火性无我，寄于诸缘。汝观城中未食之家，欲炊爨（cuàn）时，手执阳燧日前求火。]

注释，[火性无我]：[无我]，我者，自体也；无我即无自体性，非谓无火。[寄于诸缘]：[寄]，托也。[诸缘]，如钻木、执镜、击石等因缘。谓火之生、住、为寄托在种种因缘中。[阳燧]：取火之镜，亦即聚光镜，也就是凸透镜。

义贯：[阿难，火]大之[性]实[无]自[我]之体性，而是[寄]托[于诸缘]方得显现。[汝观城中未]餐[食之]人[家，欲炊爨时]，以[手执]取[阳燧]（聚光镜），于[日前求火]。[此明火大依缘无体]

经文，[阿难，名和合者，如我与汝、一千二百五十比丘，今为一众；众虽为一，诘其根本，各各有身，皆有所生氏族名字：如舍利弗，婆罗门种；优楼频螺，迦叶波种；乃至阿难，瞿昙种姓。阿难，若此火性因和合有，彼手执镜于日求火，此火为从镜中而出？为从艾出？为于日来？阿难，若日来者，自能烧汝手中之艾，来处林木，皆应受焚。

若镜中出，自能于镜出然于艾，镜何不镕？纡汝手执尚无热相，云何融泮？若生于艾，何藉日镜光明相接，然后火生？汝又谛观：镜因手执，日从天来，艾本地生，火从何方游历于此？日、镜相远，非和非合。不应火光无从自有。]

注释，[诘其根本]：[诘]，究诘，推究。[镕]：同[熔]字。[纡]：弯曲。

义贯：[阿难]，所[名]为[和合者]，例[如我与汝]及[一千二百五十比丘，今]合[为一]大[众]；大[众]之体[虽为一]，然究[诘其根本]，则其份子[各各有]其自[身，皆有]其各自[所生]之[氏族名字]来源：例[如舍利弗]为[婆罗门种；优楼频螺]为[迦叶波种；乃至阿难]系[瞿昙种姓]，各人种姓来源各自不同，而合为一众，这就是所谓的和合之义。[阿难，若此火]之[性]为[因和合]而[有]者，当[彼]人以[手执镜]，且取艾草，而[于日]光下聚光[求火]，则[此火为从镜中而出]呢？抑[为从艾]草中[出]？或[为于日]中[来]？[阿难，若]火为从[日]中[来者]，则此日来之火[自]己即[能烧]着[汝手中之艾]草，便不须用镜照之缘了；且日[来处]之[林木皆应受焚]，以日中之光不须用镜聚光即能烧，故凡被日光照到的林木皆应燃烧（然而事实不然，林木虽被日光照射，亦不燃烧；结论：故知此火非从日光中来。）[以上破日光单一之缘能生火]

[若]言火为从[镜中出]者，则火便[自能]从[于镜]中[出]来而[然]烧[于艾]草，果真如此，则镜中便有火；镜中若有火，则[镜]子本身为[何不]会被烧[镕]掉？而且当你[纡]屈[汝]之[手]指而[执]此镜时，[尚]且[无]觉知镜子有[热相]，既然镜子连热都不热，[云何]会[融泮]（融化）呢？（故知镜中实无火；结论：是故火实非从镜中出。）[以上为破镜子单一之缘能生火]。

[若]说火是[生于艾]草，则艾草自能生火而且自烧，如是则[何]须再[藉日]光与[镜]，而令日之[光明]与艾草[相接，然后]才令[火生]起呢？（故知，火不从艾草中生——如是，于生火之三缘；日光、镜、与艾草中，三处推求，皆无能生火之因；结论：故知火非从此三缘中之任何一缘中生。）[以上为破艾草单一之缘能生火]

既然单缘不能生，那么[汝又谛]实[观]察一下：此[镜]是[因]你的[手执]而在此处，[日]光则为[从天]上而[来]，至于[艾]草则[本]为[地]所[生]，那么究竟而言，此[火]是[从何方]而来[游历于此]的呢？若说是三缘和合而有，则[日]与[镜]两者[相]去天地之[远]，且二者之体性迥然不同，故[非和]（性质不同故），[非合]（相距太远故），日与镜既实无和、亦无合，则不能言火为从日镜和合中生。[以上为破和合生火]

更[不应]言此[火光]为[无]所[从]来而[自]然[有]者。（无因而生——因为既然连单缘与多缘和合皆不能生，则无因更加不能生；若无因能生火，则此世间岂非早都烧光了？）[以上为破无因自然生]

经文，[汝犹不知；如来藏中，性火真空，性空真火，清净本然，周遍法界，随众生心，应所知

量。阿难，当知世人一处执镜，一处火生；遍法界执，满世间起。起遍世间，宁有方所？循业发现。]

注释，[当知世人一处执镜，一处火生]：需要知道世间之人，若在某一处执镜取火，便有火在那一边生起。[遍法界执，满世间起]：若遍法界都有众生执镜取火，则整个世间到处都有火如是而起。[起遍世间，宁有方所]：[宁]，怎么，哪里。若取火之因缘多，火亦多，应心随量，无有极限，整个世间到处都有火生，怎能说那些火都有一定的来处呢？

义贯：[汝犹不知]：众生本具之[如来藏中]，其如来藏[性]所现之[火]实是[真空]，无实自体，乃托缘妄现，非分析之假空；而如来藏[性]所具之[空]乃能成就世间之[真火]，而其性[清净]从[本]而[然]，不受染污，其体性则[周遍法界]，故能[随]九法界[众生心]之胜劣，相[应]于其[所知量]之大小，而现其业感之火。[阿难，当知]若[世]间[人]于[一处执镜]取火，则于此[一处]随缘而有[火生]；若[遍法界]到处都有众生[执]镜取火，则[满世间]到处都有火随缘而[起]，此业火，应心随量[起遍]于[世间]各处，如来藏中众生幻化之业感如是，此火[宁有]一定之来源[方所]？实乃九法界众生皆各[循]其本[业]而开[发]显[现]如来藏中如幻之火大。虽然是如幻之火大，可是，众生只要火烧到，他就会死亡，因为我们是业力来的，不是愿力来的佛菩萨。
经文，[世间无知，惑为因缘及自然性。皆是识心分别计度。但有言说，都无实义。]

义贯：然而[世间]之愚夫以[无知]故，昧于藏性不变之体，而自迷[惑]以[为]是[因缘]和合所生，[及]外道人昧于，昧于就是不知道；藏性有随缘之用，而妄计火大为无因[自然]而生之[性]；凡此[皆是]第六[识心]妄为[分别]周遍[计]着[度]量，[但有]虚妄名相[言说，都无实义]。

诠论：世间之火，乃众生循其本业之业报而发现者，这个在这里要特别注意，有的人一辈子感应出来的，发生好几次火灾，有的会被烧死；有的人一辈子都不会碰到火灾，因为每一个人业不一样。大体上，常常起嗔恨心的人，下辈子感应火的力道会更大，内火引外火。我们这个内四大，修行佛道，这个地、水、火、风统统要控制。淫心重的人会感应大水；嗔心重的人会感应大火，他的果报会在地狱。后面有十习因、六交报，就会讲得更清楚，《楞严经》的下册，十习因、六交报。他这个因一种下去以后，后面的果就一直出来。所以，有的人业报现前会被水淹死，水大起变化；有的人业报现前，会地震震死，地大起变化！有的人火大起变化，被火烧死；有的人被飓风吹走，死掉了！所以，这个地、水、火、风、空，如果变成一种业力的话，强大的业力，他的果报也会死在地水火风空，因为他没有转成如来藏性的自在的地水火风。地大其实本来如来藏性，可是，众生是循业而来的；循业而来的就必须死在这五种果报。要不然就是合；要不然就是离；要不然单一的地水火风死；要不然就是和合，要不然就是分散，一样，都是地水火风空这样子在交互的，生起，成住坏空又灭掉，实在是没有生。所以，上苍是很公平的。

因此，如果我们要面对死亡的时候，内心自己要有健康的心态，我们摄取这个地球的养分，生命来自于尘，来自于大地，我们现在死亡了，回归大地。有的人死亡以后把骨灰火化，去种树、种草，满有环保的观念。为什么？它就是变化而已，没有真正的生，也没有真正的死；虚妄的生、老、病、死。为什么统统加一个[虚妄]，没有了，人老了会长皱纹；你何曾什么时候看到如来藏性起皱纹？如来藏性起皱纹的时候是什么？是烦恼，烦恼是如来藏性的皱纹。所以，佛陀就是最美的化妆师，我们的化妆师帮你画眉毛，还画成柳眉，有的画错，画成粗眉；可是，到老的时候你怎么画？到老的时候我们地大起变化，两腮皮像沙皮狗一样下垂，真的啊，地心引力！有的人不断把脸上皮肤向上推、肚子大一点不断拍打，抗拒地心引力啊。到最后也是病、也是老化，所以，这个世间其实很公平。你说哪里不公平？因缘要报逃不掉的！业因、业缘、业果，你看前面还加一个[业]，[业]就是全世界最公平的东西。

正如人间之水，饿鬼道众生见之则为火。又饿鬼道因饥火炽然，故口吐火焰，顶发生烟。又，大心菩萨修行，亦循其出世善业而发现其胜妙之火，如乌刍瑟摩明王，化淫心为智慧之火，而称火头金刚。再如不动明王入火生三昧，能烧尽一切垢染。又，释尊涅盘之后，荼毘之时，弟子举火不能烧其体，以释尊之体乃金刚不坏之身，非世间之火能烧，是故释尊以大慈悲故，于自体上起三昧真火而焚烧自身，并且碎身舍利。是故可知，十法界中，各有其火，循业而现，非因缘和合能生，亦非无因能生，乃如来藏随缘循业幻化。

有一个人看到这一段怀疑，说世尊涅盘之后，荼毘之时，弟子举火不能烧其体，他说：这个可能吗？我说：告诉你，现在不要讲世尊，我举一个例子，有一个人他的爸爸死掉了，往生了。他本来没有什么信仰，后来有人介绍让他盖师父加持的往生被，或者是撒金光明沙，胸前放三张咒轮试试看！他说：快放进这个冷冻库了，那怎么办？因为对佛法什么都不知道，也是有点善根，就匆匆忙忙按照人家讲的，就放三张咒轮、撒金光明沙、往生被。诸位！不可思议的事情产生了，冰冻了三天三夜再拉出来，全身都是柔软的，还面貌如生不像死人。他全家人看到，他说：哇！这个实在是不可思议，诸位，只有金光明沙、咒轮、往生被而已喔，就有这样子的情形，何况是佛啊！他可以运用地水火风，他当然生死自在了，这个绝对是相信，毋庸置疑的！所以在座诸位，要对佛有信心！
3．水大即如来藏性周遍法界

经文，[阿难，水性不定，流息无恒。如室罗城迦毘罗仙、斫迦罗仙、及钵头摩、诃萨多等诸大幻师，求太阴精用和幻药，是诸师等，于白月昼手执方诸，承月中水。]

注释，[流息无恒]：[恒]，常。水之流动与止息无常。如河水填之，则其流止息；池水决之，则

其流动。[迦毘罗仙]：[仙]，修道从之义，非此方所说之仙。此为黄发外道，或金头外道。[斫迦罗仙]：[斫迦罗]，轮也。由于此外道以为自己所见之理圆满如轮，且能摧伏他宗，故称为圆轮外道。[钵头摩]：即莲花，以此外道常住于莲花池，故名。[诃萨多]：此为[阿迦萨谟多罗]之略，义为海水。此为事水外道（拜水外道）。

[大幻师]：以其善用幻术，不但能幻化人、物，且常能夺阴阳造化之工，故称为大幻师。[幻]者，咒术、魔术之类。[太阴精]：[太阴]，即月。太阴精即月中之水。[用和幻药]：以月中水来和合幻术之药，作成药丸。[白月昼]：白月的月亮，其光明有如白昼之时。[方诸]：许慎《说文解字》：[方，石也；诸，珠也。]按，方诸即水晶珠也。

义贯：[阿难，水]之[性不定，流]动止[息无]有[恒]常。[如室罗]伐[城]中之[迦毘罗仙]（黄发外道）、[斫迦罗仙]（圆轮外道）、[及钵头摩]（莲花池外道）、[诃萨多]（事水外道）[等，诸大幻]术之[师，求]取[太阴精]（月中水）[用]以[和]合[幻]术之[药]作成药丸。[是诸]幻[师等，于白月]月明如[昼]之时，[手执方诸]（水晶球），以[承]接[月中]之[水]。

经文，[此水为复从珠中出？空中自有？为从月来？阿难，若从月来，尚能远方令珠出水，所经林木皆应吐流；流则何待方诸所出？不流，明水非从月降。若从珠出，则此珠中常应流水，何待中宵承白月昼？若从空生，空性无边，水当无际，从人洎天，皆同滔溺，云何复有水、陆、空行？汝更谛观：月从天陟，珠因手持，承珠水盘，本人敷设，水从何方流注于此？月、珠相远，非和非合；不应水精无从自有！]

注释，[所经林木皆应吐流]：[吐流]，吐水若流。此言，则月光所经过的林木（所照射到的林木），皆应出水如流。[流则何待方诸所出]：如果林木皆能流出月中之水，那么何待持水晶珠来取水？[月从天陟]：[陟]，降也。[承珠水盘，本人敷设]：[本人]，指幻师本人。承托水晶珠的水盘，是幻师本人准备的。[月、珠相远]：月与珠，一在天，一在地，相去极远。

义贯：[此水为复从珠中出]？还是[空中自]然而[有]（无因无缘）？抑[为从月]中[来]的呢？[阿难]，此水[若]是[从月]中[来]者，则此月[尚能]自遥[远]的天之一[方令]此地上之[珠出水]，如是则月光[所经]过之[林木皆应吐]水若[流]；林木皆能[流]出月中水，[则何待方诸所出]？（便不用持水晶珠于月下取水了——然而事实不然。）又，若月光所照射的林木并[不]能[流]出月中之水，这就表[明]了[水非从月]而[降]。[以上为破水因月生]

[若]言水为[从珠]中[出，则此珠中常应流]出[水]来，如是则[何]必[待]于[中宵承]藉[白月]如[昼]之缘方能得水？（然而事实上，此珠自身并不能流出水来，故知水非从珠生。）[以上为破水从珠而生]

[若]言此水为[从]虚[空]中[生]，然而[空性]实[无边]际，则其所出之[水]亦[当无]有边[际]；如此则[从人]道[洎]于[天]道，[皆]当[同]受水之波[滔]沦[溺]，遍于世间皆浸在水中；然而现今[云何复有水、陆、空行]之差别存在？（是故可知，此水非从空生。）[以上为破水从空生]

（既然于水晶珠、虚空、及月三处推求，单缘皆无有能生水之因，则）[汝更谛]实[观]察一下：[月]光为[从天]而[陟]降者，[珠]乃[因手持]而有者，[承珠]之[水盘]为幻师[本人]所[敷设]者，那么此[水]究竟是[从何方]而来[流注于此]呢？若说是因缘和合而有，则[月]在天、[珠]在地，[相]隔遥[远]，且性相迥异，应[非]可[和]亦[非]可[合]（月与珠既不能和合，则知水并非从月珠和合中生）。[以上为破水由因缘和合而生]

（若单缘之三处皆不能生水，并且和合因缘亦不能生，）[不应]说此月[水]之[精]为[无]所[从]来[自]然而[有]的！（以有因尚且不能生，更何况无因怎能够生？是故知此水亦非从无因自然而生）[以上为破水从无因中生]

经文，[汝尚不知：如来藏中，性水真空，性空真水，清净本然，周遍法界；随众生心，应所知量：一处执珠，一处水出；遍法界执，满法界生，生满世间，宁有方所？循业发现。
世间无知，惑为因缘及自然性，皆是识心分别计度，但有言说，都无实义。]

义贯：[汝尚不知]：众生本具[如来藏中]，其如来藏[性]所现之[水]大实为[真空]无实自体，故不生灭[此为显如来藏随缘不变之性]。然以如来藏[性]之真[空]乃能现出世间之[真水]，其体本真，究竟[清净]从[本]而[然]，其性[周遍法界]。[此为显如来藏不变随缘之性]。

以如来藏具如是不思议性业用，故能[随]九法界[众生心]之胜劣，且[应]其[所知量]之大小，而现其如幻业报之水大；是故，若于[一处执珠]求水，则于[一处]有[水]如幻而[出]；若于[遍法界]各处皆有众生[执]珠取水，则[满法界]各处皆有水如幻而[生]，此水既能[生满世间]各处，则[宁有]一定来源之[方所]可得？实乃九法界众生各[循]其本[业]而开[发]显[现]如来藏中幻化业报之水大。

然而[世间无知]之人，因昧于藏性不变之体而生迷[惑]误以水大[为因缘]和合而生，[及]外道之人昧于藏性随缘之性，而计水大为无因[自然]而生之[性]，凡此[皆是]愚人依第六[识心]虚妄[分别]周遍[计]着测[度，但有]虚妄名相[言说，都无实义]。

4．风大即如来藏性周遍法界

经文，[阿难，风性无体，动静不常：汝常整衣，入于大众，僧伽梨角动及傍人，则有微风拂彼人面。
　　此风为复出袈裟角？发于虚空？生彼人面？]

注释：[僧伽梨]：即大衣，有二十五条，四长一短（即于缝制时，每四长条加一短条），为袈裟中之最庄严者，佛弟子分卫（即乞食）时，常披此衣。

义贯：[阿难，风]大之[性]本[无]自[体]可得，随着外物的[动、静]而现出其生灭[不常]之相：例如[汝常整]理法[衣]，然后[入于]城村之[大众]处而乞食，当你行动之时，你的[僧伽梨]的衣[角]若[动及傍人]，此时[则有微风]生起，[拂彼]傍[人]之[面]。[此风为复出]自于[袈裟角]呢？还是[发]生[于虚空]？或者[生]自[彼]傍[人]之[面]？

经文，[阿难，此风若复出袈裟角，汝乃披风；其衣飞摇，应离汝体。我今说法，会中垂衣，汝看我衣，风何所在？不应衣中有藏风地？若生虚空，汝衣不动，何因无拂？空性常住，风应常生；若无风时，虚空当灭；灭风可见，灭空何状？若有生灭，不名虚空；名为虚空，云何风出？

若风自生被拂之面，从彼面生，当应拂汝。自汝整衣，云何倒拂？汝审谛观：整衣在汝，面属彼人；虚空寂然，不参流动；风自谁方鼓动来此？风、空性隔，非和非合。不应风性无从自有。]

注释，[此风若复出袈裟角，汝乃披风]：如果此风是从袈裟角生出来的，那么你实是在披[风]，而非披[衣]；因为袈裟若能生风，袈裟即是风作的，才能生风，例如鸡才能生鸡。[其衣飞摇，应离汝体]：既然袈裟是用风作的，则当衣体飞摇的时候，你应抓不住，应会离你的身体而飞去才对。

[汝看我衣，风何所在？]：你看我现在把衣垂下不动，此时风到底在哪里呢？——若衣能生风，为何独独行动之时才能生？而身静之时就不能生风？若是行动之时，才能生风，就不能说此风是从衣所生。如果风真是从衣而生，则应任何时候都能生才对，不应只在行动时才能生，而静止时就不能生。

[若生虚空，汝衣不动，何因无拂？]：如果说此风是从虚空中生的，那么当你的衣静止不动的时候，为什么没有风生起而拂傍人之面？亦即：既然空能生风，则何必假借衣动而生？衣静之时，虚空亦应自能生风，才能称为[虚空能生风]。

[若无风时，虚空当灭]：既然风从空生，两个是一体的，则虚空为[能生]，风为[所生]；若无[所生]，则[能生]亦无。所以说，如果没有风的时候，那时虚空应该也灭去了才对——因为虚空若还在，则一定一直有风生出，既无风生出来，可知虚空已经灭去。[灭风可见，灭空何状]：不过话说回来，若说风灭了，这是可以知见的，但是说虚空灭去了，这到底是什么样的一个相状呢？

[若有生灭，不名虚空；名为虚空，云何风出]：虚空如果有生灭，就不能再称为虚空了；反之，既然称为虚空，就不应有生灭；然而既无生灭，便是既无[能生]，亦无[所生]（亦即，自己本身不生灭者，也应不能生他。）既无能生、所生，为何又说[风是从虚空中出生]的呢？[若风自生被拂之面，从彼面生，当应拂汝]：如果说这风是从那被拂的人的脸上生出来的，既是从他的脸上生出的，便应能吹拂到你才对。[自汝整衣，云何倒拂]：然而，整衣的人自然是你，怎么会说你整衣，而却从他的面上出风来吹拂你的袈裟，这岂非倒拂？[虚空寂然，不曾流动]：[参]，参与，参预，有关系之义。虚空本性是寂然不动的，不参与流动之性，故应与流动之风体性不同，因此不动的虚空应该不会生出会流动的风。因为二种体性完全不同。

义贯：[阿难，此风若复出]自于[袈裟角]，则[汝乃]在[披风]，而非披衣；若真是在披风的话，则[其衣]之体本风，若衣[飞摇]，时，应捉持不住，早[应离汝]之身[体]而去，而汝成赤裸，不应如今还覆在你身上。（然而事实不然。）又，你看[我今]在此[说法]，于此[会中垂]下法[衣]静止不动，[汝看我衣]垂下不动之际，此时[风]到底[何所在？不应]说于静止时[衣中]还[有]个[藏风]之[地]，暂时将风藏起来吧？（然而衣中实无藏风之地，衣中亦无风；结论：故知风实不从衣中来。）[以上为破风从衣生]

[若]言此风为[生]自[虚空]，则当[汝衣不动]之时，以[何因]故却[无]风[拂]动呢？（若空能生风，何必假借衣动方生？我们衣动，当然就知道风生，结论：故知风非从空生。）又，虚[空]之[性]是[常住]的，如是则[风]也[应常生]不断才对，因此[若无风]生起之[时]，则知[虚空当]已经[灭]去；[灭]去的[风]我们尚[可]以知[见]，但是已[灭]去的虚[空]究竟是[何]相[状]呢？又，[若有生灭]，即当[不名]为[虚空]；既然[名为虚空]，便应无生灭；若无生灭，[云何]还可说[风]自虚空中[出]？（结论：故知风实不从虚空中出。）[以上为破风从虚空生]

[若]言[风自]己[生]于[被拂]者[之面]，既然是[从彼]被拂者之[面生]，也[当应]能[拂汝]之面才对。而事实上[自]是[汝]在[整衣，云何]他面上所生之风却[倒拂]你的袈裟角？（结论：故知此风非从被拂的人面上自生。）

既然于袈裟角、虚空、及被拂者之面三处推求，都无生风之因，那么[汝]再[审谛观察：整衣]是

[在汝]（然衣中无风），而[面属]于[彼]被拂之[人]（彼面亦不生风）；[虚空]本自[寂然]不动，必然[不参]预[流动]之性，（故空亦不生风）；既然三处皆不生，则此[风]为[自谁方鼓动]而[来]至于[此]？若说是因缘和合而生，则[风]与[空]二者之体[性]迥相[隔]异，一动一静，故[非]能[和、非]能[合]（故知风不从和合而有。）[以上为破风从因缘和合中生]

若此风于三处之单缘不生，和合之复缘亦不生，则更[不应]说此[风性]是[无]所[从]来、无因[自有]的（既然有因缘都不生了，若无因缘，则更不能生。）[以上为破风大从无因中生]

经文，[汝宛不知：如来藏中，性风真空，性空真风，清净本然，周遍法界；随众生心，应所知量。阿难，如汝一人微动服衣有微风出，遍法界拂，满国土生，周遍世间，宁有方所？循业发现。世间无知，惑为因缘及自然性，皆是识心分别计度，但有言说，都无实义。]

注释，[汝宛不知]：[宛]，显然。

义贯：[汝宛]然[不知]：众生本具[如来藏中]，其如来藏[性]所现之[风]大实为[真空]之性，以托缘幻现故，无实自体[此为如来藏随缘不变之性]；然亦以如来藏[性]之真[空]方能显现世间之[真风]。[此为如来藏不变随缘之性]，其性[清净]从[本]而[然]，其体则[周遍法界]以如来藏具如是不思议性业用，故能[随]九法界[众生心]之优劣，且[应]其[所知量]之大小而现其如幻业报之风大。[阿难]，例[如汝一人微动]你所披[服]之[衣]，即[有微风]如幻[出]生；若[遍法界]各处皆有众生[拂]衣，则[满国土]各地皆有风如幻而[生]，故此风大即得[周遍世间，宁有]一定所出之[方所]呢？实乃九法界众生各[循]其本[业]而开[发]显[现]如来藏中如幻业报之风大。然而[世间无知]之人，以昧于藏性不变之体，而将风大[惑为因缘]和合而生，[及]外道之人以昧于藏性随缘之用，而计风大为无因自生之[自然性]，凡此[皆是]凡外权小之人依第六[识心]而作之妄想[分别]周遍[计]着忖[度，但有]虚妄名相[言说，都无实义]。

很多人对《楞严经》听不太懂，没有关系，《楞严经》本来就是很深，阿罗汉都听不太懂，何况我们还没证阿罗汉果。诸位薰习再薰习，精进再继续薰习，这个就是佛法；不怕困难、不怕繁、不怕艰涩，就不不能开悟，哪怕是一个偈颂、一个段落、一个比喻，我们也深深的被佛陀的正法所吸引。所以，任何的事业不比正法，佛法它是可以用生命下赌注和投资的。任何的事情有赚也有赔，只有佛法，它只有下面的，无量亿劫来的法身慧命，就是像现在大家这样子，努力、精进，没有任何的捷径，就是这样，要吃苦耐劳。讲完《义贯》要继续用《表解》从另外一个角度讲解。

5．空大即如来藏性周遍法界

经文，[阿难，空性无形，因色显发；如室罗城去河遥处，诸刹利种及婆罗门、毘舍、首陀、兼颇罗堕、旃陀罗等，新立安居，凿井求水，出土一尺，于中则有一尺虚空；如是乃至出土一丈，中间还得一丈虚空，虚空浅深，随出多少。]

注释，[毘舍]：商贾阶级。[首陀]：农人。[颇罗堕]：六艺百工，工匠阶级。[旃陀罗]：屠夫。

义贯：[阿难]，虚[空]之[性]本自[无形]，乃[因色]尘而[显]现[发]明；这个[发明]就是互相衬托，没有色法就没有虚空的衬托；没有虚空衬托就没有色法的意思，所以叫做乃至色尘而显现发明。例[如]舍卫国的[室罗]伐[城去河遥]远之[处]，因为离河太遥远了，就必须要有水，没有水不行！[诸刹利种及婆罗门]种，乃至[毘舍]（商）、[首陀]（农）、[兼颇罗堕]（工匠）、[旃陀罗]（屠户），也就是屠夫等[等]各种姓之人，当他们[新立安居]之家，于[凿井求水]之时，若掘[出土一尺，于]地[中则有一尺]之[虚空；如是乃至出土一丈，中间还得一丈]之[虚空]，其地下之[虚空]之[浅深]，即[随出]土之[多少]而现。意思是：出土多，虚空就现得大。

经文，[此空为当因土所出？因凿所有？无因自生？阿难，若复此空无因自生，未凿土前何不无碍？唯见大地回无通达。若因土出，则土出时应见空入，若土先出无空入者，云何虚空因土而出？若无出入，则应空土原无异因；无异则同，则土出时空何不出？若因凿出，则凿出空，应非出土。不因凿出，凿自出土，云何见空？汝更审谛，谛审谛观：凿从人手、随方运转，土因地移，如是虚空因何所出？凿、空虚实，不相为用，非和非合。不应虚空，无从自出。]

注释，[未凿土前何不无碍]：土是有质碍的，空则无碍。若说此空是无因自生，则还未凿井之前，为何地中不现出无碍的空相？[迥无通达]：[迥]，远，截然，全然，或者叫做完全。[若无出入，则应空土原无异因]：如果空实无于掘土时出入，则应空与土二者并无各异之生因，亦即空即是土，土即是空，空生即是土生。[无异则同，则土出时空何不出]：既然没有相异，即是相同，那么掘土出来时，空为何不也跟着出来呢，（因为土即是空故。然而，空若跟着出来）则地中便应无空可得；地中若无空在，则掘地出土，亦无井可用——然而断无是理。）

[若因凿出，则凿出空，应非出土]：如果此空为因挖凿而出生的话，那么应于凿地时铲出空来，而非铲出土来。[不因凿出，凿自出土，云何见空]：若说此空不是因凿而出的，那么凿时但自出土，应与空无关，为何却能于土出之后在地中见到虚空呢？可见是有关系的，可见出土非与空无关。[汝更审谛、谛审谛观]：佛法，世尊叫你这样子，就是什么事情都要用正念，好好的观察观察，深究它的来源、原因是什么。就是一而再，再而三的强调修行是实实际际的去观照、去了悟的。[审]，详也；熟究，深究也。此处词句重叠，用以强调，令切实实行也。

[凿从人手，随方运转]：[方]，方便，指器具。[凿]这个动作是由人的手，随着所持的器具之运转而成。[土因地移]：[土]，指挖出来的土堆。土堆是因为移动所挖的泥土而成。[凿、空虚实

，不相为用，非和非合]：开凿的动作与虚空这两者，一实一虚（开凿的动作、手、工具是有形有相的，故称为实。虚空本虚，乃空无一相，固不待言）。以一实一虚；一实一虚其实强调不是和合，体性完全不同的意思。体相完全不同，故不互相为用，亦非和、非合。

义贯：[此空为当因土所出]（从土而出）？[因凿所有]？还是[无因自生]呢？[阿难，若复此空]为[无因自生]的，则[未凿土]之[前]为[何不]能现出虚空[无碍]之相？（为什么一定要等到挖了以后才有？）而未挖之前，我们[唯见大地]之中[迥无]（全无）[通达]之相。（可见，地中的虚空，不是无因自然而有的。）[以上为破空从无因生]。[若]言此空为[因土]而[出]生，[则]在[土]挖[出]来[时，应]可[见]到[空]进[入]才对；然而[若土先]挖[出]，而却[无空]进[入]之相[者，云何]可言[虚空]是[因土而出]呢？因为你没有看到虚空进去啊！

底下用另外一个角度，[若]空实[无出入]，你没有看到空出或者是入。[则应空]与[土]二者[原无]各[异]之[因]（亦即，空即是土，土即是空，没有分别）；若二者[无异则]是[同]一物；既是同一物，则应同进同出才对；如是[则]所凿之[土出时，空]为[何不]也跟着土一同[出]来呢？（若空也跟着出来，则地中便无空可得——如是则违于事实。故知空不随土出；空既不随土出，亦不于土出后入，是故此空实无出入；空既无出无入，则知空实不从土中来。）[以上为破空从土出]。

[若]言空为[因]开[凿]而[出]者，[则]应于开[凿]时所铲[出]的是[空]，而[应非]铲[出土]来才对。（因此说空是因凿而出是不对的）。你若因此反过来计着说，那么空是[不]需[因]开[凿]方能现[出]的；若是这样的话，则于开[凿]时，它便[自]挖[出土]来，因此不管你怎么挖，也都应与空无关，可是[云何]随着凿这个动作，便能[见空]呢？（可见说空不因凿而出，也是不对的。）[以上为破空因凿与非凿而出]。

（既然空不因土出，非因凿有，亦非无因自生，那么）[汝]今[更审]详[谛]察，[谛]实地[审]察、[谛]实地[观]察：开[凿]这件事是[从人手，随]所执之器具之[方]便而[运转]所成，并外的[土]是[因]所挖掘的[地]被[移]出，[如是]所见之地中[虚空]究竟是[因何所出]呢？开[凿]之功与所现之[空]乃一[虚]一[实]，二者体性完全不同，故应[不相为]有因果之[用]，亦[非]可[和、非]可[合]。（故此虚空亦非从人手、工具、凿的动作及泥土和合而生。）[以上为破空从和合而生]。

（既然虚空非从泥土或开凿之人手、工具等单缘而生，亦非多缘和合而生，）[不应]说井中的[虚空]是[无]所[从]来（无因而）生，无因而[自出]的吧？（若无因能出虚空，则遍法界应皆成虚空，怎还会有水、陆呢？又，有因尚且不能生，若无因则更无法生。结论：故知井中虚空非从无因生。）[以上为破空从无因生]。

经文，[若此虚空性圆周遍，本不动摇，当知现前地、水、火、风均名五大。性真圆融，皆如来藏，本无生灭。阿难，汝心昏迷，不悟四大元如来藏，当观虚空为出？为入？为非出入？]这个重点在哪里？这个重点就是不悟四大，元如来藏。就是：你难道没有了悟，地、水、火、风，其实就是不生灭的如来藏吗？还有什么其实所谓的生灭和不生灭呢？还有什么不圆融的？因为它统统是性真圆融，都是如来藏的，不能安上任何的标签说是生灭或不生灭，所以就没有能所。如果你实在不了解四大，那么就应当观虚空看看，当观虚空到底是出是入？诸位！有出有入就是生灭，虚空没有出跟入。意思就是：地、水、火、风，其实当体即空，也没有所谓的出跟入、来去、生灭、增减；诸位！这个就是佛法，叫你体悟当体即空有这个好处，要不然你就会识心计度，但有言说，都不实义。

换句话任何事情透过相，你只要作分析，这个是属于知识的层面，可以解决一些事情。譬如考古学家把骨头挖出来，就量量看，这个是多久的骨头，这就意识心了。到底这个骨头是属于哪一种动物的，就意识心；这个骨头到底是什么化石呢？或者是什么动物、植物，在哪一个朝代产生的，这个就是意识心的分别。这就是跟毛巾一样，一个毛巾所有的众生看，它统统叫意识心。如果我用尺来量它，就是数学，这个毛巾是几公分，数学就是推论意识心，开始用意识心。如果我们说这个毛巾是什么色，它就变成色彩学；如果我们这个毛巾里面的化学成分是什么？研究分析，它又变成化学。那么，这个毛巾做什么，是抛物线的旋转、是丢过来产生物理的作用，它又变成物理学的研究。这个毛巾的形状是清朝有的、明朝有的，这是历史学。在哪里出土的，就是地理学，开始全部是用意识形态在分析。这些都是意识心所表征、表现出来的，相的东西，它千变万化，不管你用哪一个角度，都能融入各个时空，或者是各个角度来诠释。

相，它就是意识形态一直分析。开悟的圣者就不是这样子了，毛巾就是空，没有东西可以分析，意识心当体即空，歇即是菩提。你要研究也没有关系，见性不怕逻辑学、见性不怕数学。为什么？超越表相的东西，任何表相的语言、文字、意识形态，他都超越；包括这些物理学、化学，你也可以一样研究，难道见性的人就不懂得科学吗？也无妨！你怎么样子统统是表相、意识形态、统统是贴上标签，种种的记录，所有的历史、地理、物理、化学、美术、音乐，统统是相上所构成的意识形态，变成一种纪录片的影像而已，任何的法都是这样子。如果我们懂得佛法，就了解毛巾当体就是空，当下就超越表相，就无可讨论，没有能所，没有东西让你分析，这样烦恼就会少。

譬如一件衣服是名牌，这件名牌我们就会讨论它会多少钱，很贵！就开始是数学，这个名牌引起你的贪，这个就是心理学。这个名牌太多钱了，我老公没赚这么多钱！很想买可是没办法，很羡慕，就种种的心态又出来了。这个名牌就会引起意识心，金钱、数目、开始数学、物理、化学，开始一直演变出来，这个就是不悟的众生，就是一直在相上分析。这里告诉你：这个毛

巾就是四大所构成的，当观虚空跟先由是一样的，那么，毛巾就是虚空，虚空就是毛巾，平等不二的东西，无可讨论，当体即空，放下，本来无一物。说我们去百货公司走一走，百货公司当体即空。人的那一座心中的山越不过去，就会一直变成我要去爬爬山、游山玩水走一走！这个都是四大所构成的东西，这并不是不好，以我们内四大去接触大自然的外四大，在没有证量的凡夫，这个还是挺重要的，散散心，大悟就无心可散了，散什么心，他早就无心了，日子就不得了！

注释，[汝心昏迷]：你的心自昏暗、迷惑。[当观虚空，为出？为入？为非出入？]：[非出入]，即非出非入。你现在是应把虚空看作是由开凿而从地中出的呢？还是由于移土后而从外面入的呢？（这两种皆属有因生）；还是无出无入自然而有的呢？（这一种是属无因生）。此句之意即：阿难，你是把这虚空看成是因缘生的呢？还是自然有的？

义贯：[若此虚空]其[性]实[圆]满[周遍]十方，[圆]就是不缺，法当体即空就不缺，所有的性其实都是圆融的。[本不]生灭[动摇，当知]虚空与[现前]之[地、水、火、风，均名]为[五大]，其[性真]实[圆融，皆]是[如来藏]，从[本]以来原[无生灭。阿难]，只是[汝心]自[昏]暗[迷]惑，[不悟四大元]是[如来藏]，故其体非和非合，非不和合；且汝今[当观虚空，为]因凿而从地中[出]呢？抑[为]因移土而从外而[入]？（因缘而生？）抑[为非出]非[入]，无因而自然生？

经文，[汝全不知：如来藏中，性觉真空，性空真觉，清净本然，周遍法界；随众生心，应所知量。阿难，如一井空、空生一井，十方虚空亦复如是，圆满十方，宁有方所？循业发现。世间无知，惑为因缘及自然性，皆是识心分别计度；但有言说，都无实义。]

[识心分别计度]是什么意思？所有的众生在相上加以执着、分析，透过意识心，种种的心它就一直跑出来，就一定会有执着、分别、产生颠倒，严重者种族跟种族厮杀；严重的话国家跟国家战争，这个都是因为识心分别计度而来的。为什么？看法不同。人为什么会活得这么累呢？因为每一个人的看法不同，所以，活得很累。

注释，[如一井空，空生一井]：例如凿一井而成空，则得空生于一井之中。

义贯：[汝全不知]：众生本具之[如来藏中]，其如来藏[性]所现之种种[觉]知实为[真空]，以托缘幻现，无实体故，然亦以如来藏[性]之真[空]乃能现出世间之[真觉]（此即如来藏虽随缘而体不变，体虽不变而能随缘），是故其性究竟[清净]，从[本]而[然]，其体则[周遍法界]。以如来藏具如是不思议性业用，故能[随]九法界[众生心]之胜劣，[应]其[所知量]之大小而现其如幻业报中之空大。[阿难，如]开凿[一井]而成[空]，则得[空生]于[一井]之中，由此类推，[十方]世界之[虚空亦复如是]，空性本即[圆满]周遍[十方]世界[宁有]（怎有）一定来处之[方所]可得？实乃九法界之众生皆[循]其本[业]而开[发]显[现]如来藏中如幻业报之空大。

而[世间]之人愚痴[无知]，如二乘及权教之人，昧于藏性不变之体，而将空大[惑为因缘]和合而生之性，[及]外道无智之人则惑为无因而生、[自然]而有之[性]，凡此[皆是]凡外权小依第六[识心]所作之妄想[分别]周遍[计]着[度]量，[但有]虚妄名相[言说，都无实义]。

最近的报纸登的，我们的精神病愈来会愈多，因为以前农业时代，生活比较单纯，譬如玩玩陀螺，女孩子玩玩绳子，或者是橡皮筋，以前我们看小女孩爱跳皮筋，男孩子玩足球。现在不一样，现在孩子没的地方出去玩，因为人口太多，爆炸，人都住在都市里面，人与人几乎没有什么感情。有的住了十几年，对面那个住的是谁还不知道，老死不相往来，也不问；我家没有着火就好，管你家是什么。所以，现在的人没有什么人情味，小朋友也没地方玩，而且整个生活的方式也改变了。像以前的人都是八点就去睡觉，以前只要电视出来[报告新闻]，阿妈一定去睡觉。她能够活到八十八岁也很不容易。现在不一样，现在晚上不睡觉，你看现在的人，他会突然的暴毙，就是太劳累了，肝脏都没有休息。那个年轻人怎么一下子死掉？肝癌！肝硬化，不睡觉，肝一定完蛋！阴阳颠倒！所以，现在的人不得忧郁症也很难，心理不出病也很困难！

因为物欲太强，生命不单纯，生命不单纯他就一直追求，这个识心就强大的执着，然后一直分别。所以，不幸的生命观就一直显现，到最后活不下去就自杀！现在自杀仍然列为十大死因的前面几个位置。我讲到这一段最主要就是说，如果你有因缘把这个佛法传达出去，无论出钱出力，或者是亲朋友好友给他一片DVD、VCD，印两本书给他看也好，只要有这个因缘，就也许可以救一个人的生命。救人一命，胜造七级浮屠，比你做任何功德都大！佛法有时候一句话会救一个人，一句话会救整个家庭，这个是很重要的。

6．根大即如来藏性周遍法界

经文，[阿难，见觉无知，因色、空有。如汝今者在只陀林，朝明夕昏，设居中宵，白月则光，黑月便暗，则明暗等，因见分析。]

注释，[见觉无知]：[见]，即见根。在此即代表六根之见、闻、觉、知、尝、嗅六种性能。[觉]，觉性。此处之根非指扶尘根，而是八识之见分映在六根者。故此六根之觉知，为因尘而有，是故无有能、所，随缘幻现而已。[因色、空有]：因对色与空二境而现有。[设居中宵]：[设]，假设。[居]，在。[中宵]，半夜。假如在半夜的时候。[白月则光]：白月之夜则见有光明。

义贯：[阿难，见]根之[觉]性本身实[无]能[知]及所知之别，乃[因]对[色、空]等尘境而[有。如汝今者在只陀林]平常所见，[朝]则[明]亮，[夕]则[昏]暗，假[设居]于[中宵]（半夜之时），[白月]之夜[则]见有[光]明，[黑月]之夜[便]见昏[暗，则明]与[暗等，因见]性而得[分]明清[析]。

诠论：以上所明为地、水、火、风、空五大。这节是讲根大。诸经通常讲六大，即地、水、火、风、空、识，本经则再加一根大，成为七大，则更加圆满。因为地、水、火、风、空是色法，也是尘，故主要是无情的外色，本经为重究竟解脱及圆通，故特立内色之根大，如是于七大中，根、尘、识三者皆圆备明析；否则若是只有六大（地、水、火、风、空、识）则便在前五大中之色法里，含摄了内、外色，如是于阐示六根圆通时，较不周备。又，此根大，亦有称为[见大]者，盖为以见根统摄其余，故以为名；然依蔼益大师言，见大是旧科之名，新名则为根大，似较明白，故从之。叫做根大即如来藏性周遍法界，所以，根大即是见大，见大即是根大，这二个只是新旧翻译不同而已。

经文，[此见为复与明暗相并太虚空为同一体？为非一体？或同、非同？或异、非异？阿难，此见若复与明与暗及与虚空元一体者，则明与暗，二体相亡，暗时无明，明时无暗；若与暗一，明则见亡；必一于明，暗时当灭，灭则云何见明见暗？若明暗殊，见无生灭，一云何成？]

注释，[则明与暗二体相亡]：[相]，递也，代也。明与暗二体是递相而灭，互相嬗递的。[必一于明]：[一]，同也，动词。若言见性一定是和明尘为一体者。[若明暗殊，见无生灭，一云何成]：[一]，一体，指明与暗成为一体。如果说见性是与明暗殊别，因而明暗虽有生灭，而见性并无生灭；若如是者，则见性为与明暗成一体之说怎么能成立呢？

义贯：[此见]性[为复与明暗]尘[相并太虚空为同一体]呢？抑[为非]同[一体？或]者是亦[同]亦[非同？或]是亦[异]亦[非异]呢？[阿难，此见]性[若复与明与暗及与虚空元]是[一体者，则明与暗二体]为递[相]而[亡]，互相嬗代，因此若[暗时]则[无明]，若[明时]则[无暗]，（不可能明与暗同时出现；明暗若不同在，则不能说是一体；结论：因此说见性为与明、暗、虚空三者同一体，不能成立。）退一步而言，[若]言见性为单[与暗]相为同[一]体的话，如是则[明]相现时，[则见]性应随暗相之离去而[亡]（然而事实不然，暗相去时，见性从未随之而亡，因为暗去明来之时，仍能见明；结论：故知见性不去。）

若[必]言见性为[一]体[于明]相，则[暗]相来[时]见性[当]与明同[灭]，若见性有[灭，则云何]复能[见明]与[见暗]呢？（结论：因此说见性为与明相一体，不能成立。）[若]言见性与[明暗]二相，体有[殊]别，因而[见]性并[无生灭]，若如是者，则见性与明暗为[一]体之说[云何]能[成]立呢？（结论：故知言见性与明暗殊别，不能成立。）

经文，[若此见精与暗与明非一体者，汝离明暗及与虚空，分析见元，作何形相？离明离暗及离虚空，是见元同龟毛、兔角；明、暗、虚空，三事俱异，从何立见？]

注释，[见元]：即见精。[明、暗、虚空三事俱异，从何立见]：[异]，离异，分开之义。[立见]，成立见性之事。如果将明、暗、虚空三者各自分开，不聚在一处，这样怎能成立见性之事呢？

义贯：[若]言[此]能[见]之[精与暗与明]为[非一体者]，那么[汝]试着[离]于[明、暗及与虚空]，而去[分析]此能[见]之[元]，看看它到底[作何形相]呢？事实上是，若[离]于[明]又[离]于[暗，及离]于[虚空，是]能[见]者[元同]于[龟毛、兔角]，本无所有（以有所见的明暗等尘，能见之性方得显现。）又，若[明、暗、虚空三事]皆[俱]离[异]，而不聚合，则[从何]而得成[立]能见、所[见]？之事？（结论：故知言明暗与见精非一体者，不以成立。）

经文，[明暗相背，云何或同？离三元无，云何或异？分空分见，本无边畔，云何非同？见暗见明，性非迁改，云何非异？]

注释，[明暗相背，云何或同]：[相背]，相反。[或同]，或，有时；有时而同，亦即：也有相同的时候。明与暗二者之性本即相反，互相陵替，怎能说见性与明暗二者有时而同呢？[离三元无，云何或异]：[或异]，有时而异（也有相异之时）。见性若离于明、暗、空三者，原无独立之见，故怎能说见性与此三者有时而异呢？[分空分见，本无边畔，云何非同]：[分]，分析。若分析空与分析见，则发现二者本没有什么边畔疆界，找不到界线，各自既无疆界，怎可说见与空非混同呢？因为没有界线。[见暗见明，性非迁改，云何非异?]见暗与见明之时，明暗二者互相陵夺（侵凌劫夺），然见精之性并无迁改，云何可说见性与尘是[非异]的呢？

义贯：再者，[明]与[暗]二者之性本[相背]反，互陵互夺，[云何]能说见性与明暗二相有时[或同]一相。然[离]于明、暗、虚空[三]者[元无]独立之见可得，[云何]而得说见性与此三尘之相有时[或异]？若[分]析[空]及[分]析[见]，则可发现见与空二者[本无边畔]疆界可得；若无疆界，即无自体，[云何]可说[非同]？然而[见暗]与[见明]之际，明暗二尘虽互相陵夺，能见之[性]则[非]有[迁]变[改]易，如是则尘与见，一变、一不变，[云何]可说尘与见[非异]呢？

经文，[汝更细审，微细审详，审谛审观：明从太阳，暗随黑月，通属虚空，壅归大地，如是见精因何所出？见觉空顽，非和非合。不应见精无从自出？]

注释，[壅归大地]：[壅]，塞，不通之义。壅塞不通之性是归属于地大的。[见觉空顽，非和非合]：见精是有知觉的，而虚空则是顽钝之尘，体性各自不同，故实不能和、也不能合。

义贯：[汝]今[更]加详[细审]察、[微细]地[审]思[详]察、[审谛审观：明]相是[从太阳]而来的，[

暗]相则为[随黑月]而有，[通]相是[属]于[虚空]之性，[壅]塞不通之质碍则[归]属于[大地]之性。在这四者这中，没有一个是有能见之功的；那么，[如是见精]为[因何]物[所出]呢？此四者各自既不能生见精之性，而[见]精为有知[觉]、虚[空]是属[顽]钝之尘，体性各自不同，二者[非]可[和、非]可[合]。（故知见精非从和合而有。）（既然明、暗、通、塞各自单独不能生见性，彼此和合时亦非能生，则）[不应]说[见精]是[无]所[从]来、无因而[自]然[出]生的吧？

经文，[若见、闻、知，性圆周遍，本不动摇。当知无边不动虚空，并其动摇地、水、火、风，均名六大，性真圆融，皆如来藏，本无生灭。阿难，汝性沉沦，不悟汝之见、闻、觉、知本如来藏，汝当观此见、闻、觉、知为生为灭？为同为异？为非生灭？为非同异？]

义贯：[若]根大之[见、闻]、觉、[知]、尝、嗅等六精之[性，圆]满[周遍]十方法界，[本不动摇]生灭，[当知无边不动]不摇之[虚空，并其]有[动摇]相之[地、水、火、风，均]得[名]为[六大]之属，其[性真]常、[圆]满[融]贯无碍，[皆]是[如来藏]本体，[本无生灭]动摇来去之相。[阿难]，但是[汝]之心[性沉]没[沦]溺于权见，无有真如，因而[不悟汝之见、闻、觉、知]等六精之根性，[本如来藏]；今[汝当]更[观]汝[此见、闻、觉、知]之性，[为]有[生]？[为]有[灭？为同]于前五大？[为异]于前五大？抑[为非]有[生灭]？或[为非]有[同异]？

经文，[汝曾不知：如来藏中，性见觉明，觉精明见，清净本然，周遍法界；随众生心，应所知量。如一见根，见周法界，听、嗅、尝触、觉触、觉知，妙德莹然，遍周法界，圆满十虚，宁有方所？循业发现。世间无知，惑为因缘及自然性。皆是识心分别计度，但有言说，都无实义。]

注释，[汝曾不知]：[曾]，乃，竟然。[性见觉明]：如来藏性所现之见根，其觉体本明。[觉精明见]：此本觉之见精乃是妙明之真见。[尝触]：即舌根尝味之触。[觉触觉知]：[觉触]为身根知觉之触。[觉知]，指意根之知。

义贯：[汝曾不知]：众生本具之[如来藏中]，如来藏[性]所现[见]根其[觉]体本[明]，而此能[觉]之[精]乃妙[明]之真[见]，究竟[清净]，从[本]而[然，周遍法界]，故能[随众生心]之优劣，且[应]其[所知量]之大小，而现其如来藏中幻化之根大。[如]此六根大中之[一见根]，其[见]性即本[周]遍[法界]，如是耳之[听]闻、鼻之[嗅]、舌根之[尝触]、身根之[觉触]、及意根之[觉知],其[妙]用之[德]、光[莹]洁[然，遍周法界,圆满十]方[虚]空，[宁有]一定来处之[方所]？实乃九法界众生各[循]其本[业]而开[发]显[现]如来藏中如幻业报之根大。然而，[世间无知]权小之人，将根大[惑为因缘]和合所生之性，[及]外道凡夫惑为无因自生之[自然性]，凡此[皆是]依第六[识心]所作之妄想[分别]，周遍[计]着测[度，但有]虚妄名相[言说，都无实义]。

7．识大即如来藏性周遍法界

经文，[阿难，识性无源，因于六种根尘妄出。汝今遍观此会圣众，用目循历，其目周视，但如镜中，无别分析。汝识于中次第标指：此是文殊，此富楼那，此目犍连，此须菩提，此舍利弗。]

注释[识性无源]：[源]，出生之源。识大之性并无所生之源，亦即，并无一法为能生识大者。[因于六种根尘妄出]：[六种根尘]，即六根六尘。识大之生，为由于六根与六尘为缘，虚妄有生，如幻而现。[其目周视，但如镜中，无别分析]：你只要用眼睛向周遭环视一遍；但只是看就好，不要再加任何判别，就好象你用镜来照一样：用镜照时，镜只现像，不作分别，亦无选择。[汝识于中次第标指]：可是上面只是第一步，这种[光照而不作分别]的状态不会维持太久，很快而且不思议的，你的诸识就会开始依你的所见而运作，进而作种种分别。因此现在你就依所见的次第，一一判别标指出，你所见者为何物、或何人。

义贯：[阿难]，六[识]之了别[性]实[无]所生之[源]（识非任何一法所生），乃[因于六种根]与[尘]为缘，幻[妄]而现[出]（尘有则有、尘无则无）。[汝今遍观此会]中之[圣众]，你试[用目循]序[历]览，[其目]向[周]围巡[视]之时，[但]须[如镜中]所现一般，[无]须[别]作判断[分析]。（此是以目览物时之第一念心，于心中但现其像，无有判别分析，然而于第二念心起时），[汝]之眼[识]便会不思议地[于]其[中]跃然而起，因而得依所见之[次第]而作判断、[标指]出所见诸像为何人，如判别出[此是文殊，此]是[富楼那，此]是[目犍连，此]是[须菩提，此]是[舍利弗]等。

经文，[此识了知，为生于见？为生于相？为生虚空？为无所因，突然而出？阿难，若汝识性生于见中，如无明、暗及与色、空，四种必无，元无汝见，见性尚无，从何发识？若汝识性生于相中，不从见生，既不见明，亦不见暗，明暗不瞩，即无色空，彼相尚无，识从何发？]

注释，[为生于见？为生于相？]：[见]，指见根。[相]，指尘相。[四种必无]：[四种]指明、暗、色、空。[明暗不瞩，即无色空]：[瞩]，看。若明与暗都看不到，即无色与空之分别。

义贯：[此识]之能[了]别觉[知]之性，[为生于见]根中？[为生于]尘[相]里？抑[为生]自[虚空]？或[为无所因，突然而]自[出]的？[阿难，若汝]之[识性]为[生于见]根[中]，然而[如无明、暗及与色、空]，此[四种]尘[必无]的话，则[元无汝]之[见]根可成，如是则能[见]之[性尚无，从何]而能[发]出[识]来呢？（若无尘，则无所见之尘；若无所见之尘，则能见之性亦不生；既连能见之性都不生，怎能有识于中生起？结论：因此可知，识非生于见根之中。）[若汝]之[识性]为[生于]尘[相]之[中]，而[不从见]根而[生]，如是，以无见根，则[既不]能[见明]相，[亦不]能[见暗]相，若连[明暗]都[不]能[瞩]视，[即无色]与[空]之分别，如此则[彼]尘[相尚无]从分别确立，则[识]为

当[从何]而[发]呢？（结论：故知识大非生于尘相之中。）

经文，[若生于空，非相非见，非见无辨，自不能知明、暗、色、空。非相灭缘，见、闻、觉、知无处安立。处此二非，‘空’则同无，‘有’非同物，纵发汝识，欲何分别？若无所因，突然而出，何不日中别识明月？汝更细详，微细详审：见托汝睛，相推前境，可状成有，不相成无，如是识缘因何所出？识动、见澄，非和非合，闻、听、觉、知亦复如是。不应识缘无从自出。]

注释，[若生于空，非相非见]：[非相]，非是尘相。[非见]，非是见根。如果说识是从空而生，然而虚空既非是尘相，又非是见根。[非见无辨]：既然不是见根，既无辨别之性能。[非相灭缘]：[非相]，非有相，指空不是有相之物。此言：而且空也不是相，既不是相，则如同灭了所缘之境；所缘之境既灭，即无所缘境。[见、闻、觉、知无处安立]：[见、闻、觉、知]是能缘之根。若无所缘之境，则能缘的见、闻、觉、知等根，即无处安立。因为[能缘之根]是缘[所缘之境]而起的。

[处此二非，空则同无]：[二非]，即非相非见（此指虚空为非根、非尘）。虚空既然非根、非尘，处在这样二者俱非的情况下，等于与无物相同；既是如同无物，则如何能生识？结论：故知识不从空生。[有非同物]：[有]，即使有；此指虚空纵使有相。即使辩说虚空还是有其相貌，但虚空之相到底还是非同于任何一物，并非如其他物一样有具体的存在。[识动、见澄]：[见澄]，见性是澄寂的。此言，识之性属于动的，而见根之性因为无分别，所以是属于澄寂之性。

义贯：[若]言识为[生于]虚[空]，然虚空既[非]所见之尘[相]、又[非]能见之[见]根，若[非见]根即[无]能[辨]别之性，如是[自不能]了[知明、暗、色、空]等相。又空既[非]尘[相]，则如同已[灭]所[缘]之境，（亦即无所缘境），若无所缘境，则能缘之[见、闻、觉、知]诸根即[无处安立]，因此无从生识。虚空既是[处]在[此二非]的情况下（既非根、又非尘），则能生之[空则]几[同]于[无]物（又焉能生识？）若辩说空仍是[有]，然而此有又[非同]于一般有实体之[物]，因此[纵]使它真能[发]出[汝识]，此识体亦是空无一物，识体既空无一物，[欲]其如[何分别]了知？（结论：故知言识从空出，不能成立。）

[若]言识大为[无所因，突然而出]生的话，为[何不]于[日中]之时[别识]有[明月]之相？（结论：故知言识大为无因而生，不能成立。）[汝]今[更]仔[细详]察，[微细详]思[审]察；能[见]之根乃[托]于[汝]之眼[睛]，而所见之尘[相]则[推]属于现[前]之[境]，在此等前境之中，[可]构成形[状]的则[成]为[有]相之色，而[不]能成就形[相]的即[成无]相之空，[如是]生[识]之[缘]究竟[因何所]而[出]呢？（结论：故知根、尘、色、空单缘皆非能生）。又[识]之性属于[动]，而[见]根之性，以其无分别故，属于[澄]寂之性，一动一静，两者体性不一样，故[非]可[和、非]可[合]，如是[闻、听、觉、知]等五根之性[亦复如是]，均非因缘和合之性。（结论：故知识大非从因缘和合而生。）根、尘、色、空单缘既不能生识，多缘和合亦不能生，则更[不应]言[识缘]为[无]所[从]而[自出]。（以有因尚且不生，无因则更不能生。结论：故说识从无因而自然生，不能成立。）有因尚且不能生，他在强调什么？强调空无自性，根跟尘都空无自性，根尘所引出来的识也是无自性，无自性就是绝对的空。

经文，[若此识心本无所从，当知了别，见、闻、觉、知，圆满湛然，性非从所，兼彼虚空、地、水、火、风，均名七大，性真圆融，皆如来藏，本无生灭。阿难，汝心粗浮，不悟见闻，发明了知，本如来藏。汝应观此六处识心，为同为异？为空为有？为非同异？为非空有？]

注释，[性非从所]：[从所]，从因缘和合所生。识大之性本圆满湛然，非从缘合所生。[汝心粗浮，不悟见闻]：[粗]则不细，[浮]则不深，故不能细思深思，因而不能悟了见闻等识之性本净。

义贯：[若此识心本无所从]来，则非和合而有；[当知]此[了别]之识与上所说之[见、闻、觉、知]之性，同样是[圆满湛然]，故知其[性非从]缘合[所]生，故此识大[兼彼虚空、地、水、火、风，均名]为[七大]，其[性]皆[真]实[圆]满[融]通，[皆]是[如来藏]本体，故[本无生灭]。[阿难]，以[汝心粗]糙[浮]浅，不能细思深观，是故[不]能[悟]了[见、闻]等识之性本净，是故不能[发明了知]此一切法之体[本如来藏]，更无别物。[汝]今[应]详细谛[观此]眼耳鼻舌身意[六处]之[识心]，究竟[为同、为异]？（若言是同，则六用差别，故不得言同；若言是异，则元是一精明，云何是异？）[为空、为有？]（若言是空，则它实在现出有了别之作用，故不得言空；若言是有，则识体全无形相可得，故亦不得言有。）[为非同]非[异？]（若说非同，则诸识原本一体，故不得说非同；若说非异，则六用又各殊别，故亦不得言诸识非异。）[为非空]非[有？]（若言非空，然诸识若离于根尘，本无所有，故非非空；若言非有，则诸识实现出能分别诸尘境界，故知亦不得言非有。）——[是故诸识之性，不得言同、言异；言空、言有；亦不得言非同、言非异；或言非空、非有。诸识体性乃离于此等名相言说戏论境界，乃如来藏妙真性。是故汝今应速疾当下放下这一切愚夫言说思议戏论，方能契入无戏论了义第一义谛。]真理没有标签就是这个道理，真理毕竟空，不能贴上任何标签。

经文，[汝元不知：如来藏中，性识明知，觉明真识，妙觉湛然，遍周法界，含吐十虚，宁有方所？循业发现。世间无知，惑为因缘及自然性，皆是识心分别计度，但有言说，都无实义。]

注释，[性识明知]：性具之识即是妙明之真知。[妙觉湛然]：[妙觉]指其性。[湛然]指其体。其性微妙觉了，其体则湛然常寂。[含吐十虚]：[吐]，现也。含裹吐现十方虚空。

义贯：[汝元]不悟真理故[不]了[知]：众生本具之[如来藏中，性]具之[识]即是妙[明]之真[知]，本[觉]之[明]即是性[真]之[识]，其性微[妙觉]了，其体则[湛然]常寂，[遍周法界，含]裹[吐]现[十]方[虚]空，（既然如是遍法界、虚空界，则）[宁有]一定点来处之[方所]？实乃九法界之众生皆各[循]其本[业]而开[发]显[现]其如来藏中幻化业报之识大。然而[世间]二乘、权教之人，以不悟故[无知]、而将识大[惑为因缘]和合所生，[及]外道、凡夫惑为无因之[自然性]；凡此[皆是]依第六[识心]，妄想[分别]周遍[计]着[度]量，[但有]种种虚妄名相[言说]戏论，[都无实义]。

因为我们常常接到电话、传真，需要《楞严经》的课本或教材。因此我们很辛苦的把《楞严经义贯》浏览一遍，最主要的是有字幕，这样没有课本的人可以把字幕当作课本。在这里必须要稍微作一个说明，成观法师所写的《义贯》跟圆瑛法师的《讲义》，他所诠释的有某些它的角度是不一样，但是，都符合佛义，稍微略有差别。所以，我就尊重跟保留，如果有必须改动的我会告诉你，或者是某些地方是怎么样写错了，就是要改掉。《讲义》里面有某一些东西它的见地上还是不够透彻，这个绝对不是说我们批评长老，不是这个意思。

那个时代，我们看的是注解，原文大家都不敢动，因为是佛说的；自古以来，注解《楞严经》有不少本，把它合起来不下十几种，有白话文、近代人、古代、明朝、清明、民国以来的都有一些。但是，我看了这么多《楞严经》注解，就是圆瑛法师《楞严经》写得最好，最详细，切入重点不哆嗦，所以，我们采取他的注解。这本《楞严经》义贯是后来才出来的。因为现代人看文言文很难，就像有位居士讲的：那个文言文真的是很难，这个听起来就知道是很难。所以，我们在这么艰涩的《楞严经》，义理这么深远，而且又是这么重要，[开慧的楞严]，如果不找那个很好的注解，研究下去有时候会误人子弟的。你要接受这个注解，弘法的人、讲经的人一定要有慧眼，能够判断这本注解是不是有相当的正面、是不是符合佛陀的正法。

我就觉得这本讲义，还有义贯如楞严经鸟之双翼，展翅而飞。为什么为本《楞严经》我需要这样子呢？是为了下一代着想，下一代的人，不是我们这个年龄的，说实在，我们以前四书五经、古文观止统统要倒背如流。我们以前是考孔孟的思想用默写的，一直背！联考就是这样子，现在不一样，现在多了，网络、电子、各个的工程学，不一样，所念的不一样。这本《楞严经讲义》五十年前的人看没有问题，五十年后的今天要看这本讲义，有相当的困难度！这本《楞严经义贯》出来，喔，写的顶好，特别好，又把它贯穿起来。大家《讲义》给一次机会，我详细的讲；《义贯》再给一次的机会。如果说：师父！这两次机会我都听不懂，怎么办？那就给第三次机会，第三次就是等，就是将来VCD、DVD出来，你就在家里放着慢慢看，慢慢看的时候也有困难度，因为不懂的地方还是不懂，因为那一点还没有突破；修学佛道就是一点一点一直突破，那个关节还是没有办法打通，你在这里看不懂回去还是看不懂。如果你打通，你看还是看得来，所以这个见性开悟就是一直薰习，然后等待，就是这样，没有办法说哪一个法可以让你一蹴即成的。

现在人修行急，急就容易着魔，带惑见瑞相不能了生死的。我们惑没有断，见思惑没有断、尘沙惑没有断，根本无明没有断，一心一意就一直想看到阿弥陀佛、西方三圣，印光大师说：就凭这个想见佛的念头，如果经教不通，心性不明，很容易就着魔！为什么？它是妄，你要见到西方三圣是清净心、念佛的真正的愿力，自他融合，佛心、已心清净心，完全融入，很自然的见到西方的圣境、阿弥陀佛。同时，念佛的人见到这种境界还不能说，还不必夸耀、还不能执着，因为这个跟了生死是两码事。见到佛，给你一点好的讯息，不错；给你一点感应，不错；给你一点瑞相、给你有信心，很好，你到这个地方受用就好。修净土法门的人一定要了解，它的根本道理还是要回归心性，在心性上或者是经教上，一定要好好的用功。不要每天一直想要看到阿弥陀佛、想要见到西方的圣境，见不到的时候，你就会生病！

有一个人，每天不眠不休的拜佛，他看了净土法门，一心想要见佛。我说：这个愿力很好，不是坏事。他修行超越他的体力了，饭也不吃，感冒药也不吃，他认为拜佛有信心就很好，但是，人不是钢铁做的。后来有一次重感冒倒了，两种病症同时病发，一、重感冒，二、重度忧郁症病发，因为身体承受不了，日夜颠倒。然后他一直不想看医生，我要见佛，发疯了，男众送精神病院。佛法本来是要救人的，但是因为没有善知识引导，一直用自己的方法，而且是错误的，硬拼，用体力硬干，不懂得用耐性要等待因缘。不接受善知识的指引，硬干；同时着相而求。

师父！极乐世界不是求生吗？我说那个[求]字是相应的意思，你有所求，佛要能感应啊，你现在把自己搞得又病苦、又烦恼，为什么？你没见性啊，不听经、不闻法、硬干的，然后烦恼用力压着，拜到使自己疲劳，暂时没有妄念；可是并不是没有妄念，你是拜到体力很累，让自己暂时没有一点思想，妄想还是在。所以，精进很重要，方法、手段要正确，要了解空性的道理。

在这里告诉诸位，修净土法门要有的态度是什么：经教悟明，心性也开，豁然开朗，同时念佛，而念的佛，不求任何的见不见，就是这样念。如果你妄想多，用观像念佛，观这个像在你前面，西方三圣摆在前面就看着佛像念。有一种叫观想念佛，观想念佛比较困难，因为境细心粗，佛的相太微细，佛有八万四千好，一一好八万四千光明，你没有办法，这怎么观啊！所以，观像念佛比较容易，西方三圣摆在前面看一下，就像忏公教的：看一下五秒钟，印象映入你的眼帘，再拿起念珠：阿弥陀佛、阿弥陀佛，眼睛再睁开一下，就是重复的像照相机：啪！看一下，五秒钟、十秒钟，眼睛再闭起来，务必要把西方三圣的像，映在心里。

因为你有经教的功夫、你也有心性的功夫，再把西方三圣的像映到你的心性当中，你的心就是西方三圣，西方三圣就是你的心，念佛一定要到这种自他——自心佛心不二的功夫。如果西方三圣三张太复杂，单观阿弥陀佛也行！师父，我比较不喜欢阿弥陀佛，我单观观世音菩萨也行，念观世音菩萨一样可以了生死，一样可以往生净土；通常是念阿弥陀佛。

如是重复的训练，将来你不需要看像，一观，哇！西方三圣就立刻现前，你的心只有西方三圣，绝不容许一丝一毫的烦恼，你的心完全清净，清净心只有西方三圣，虽然那个是假相；但是，将来就可以让你看到真相！没有这个善巧方便的接引修行方法，就硬要见佛，久了以后就发疯。方法一定要对，要不然第二种就要用师父所教的：三三四，就是十声，念了十声以后大拇指压一下，代表十声，阿弥陀佛；每念十声就压一个手指，十个指头压完了；你自己压就好了，不用很夸张的把手伸出来压给别人看。十个指头压完表示一百，一百的时候就观想脚趾头一只。再念，就是一百声，就压第二个脚趾头；第三个脚趾头，七百、八百到一千，一千的时候观想顶部，慢慢算下来，自己的五官：双眼、双耳、鼻、喉、心、双膝，共计一万。真功夫的，他会一心不乱的！

有的人说：那不就整天都在算数目了？不是，刚开始会比较勉强，久了以后，他的心就会定在那个地方。很多人都是用忏公的方法，拿大张一点的西方三圣图，可以收起来，看五秒钟眼睛闭上，眼睛就象照相机一样，啪！观世音菩萨拿的什么？是宝瓶、是杨柳；大势至菩萨是拿着莲花，还有耳环，不是现在的人才在戴，佛菩萨也一样在戴耳环。有一个妈妈骂儿子：男孩子跟人家戴什么耳环！他说：妈妈，你拜的观世音菩萨也有戴耳环啊！

到时候西方三圣全部映在你的心，你的心全部都是西方三圣，即心就是佛，即佛就是你的心！诸位！净土法门没有这一层功夫，临命终说要万缘放下，一念提起，提不起来，光是病苦就会把你击倒了！但是，你现在用那个能所的心，能缘的心，虽然是意识心，还没有见性，所缘的境界，统统一直映，临命终，西方三圣他就会现前。同时不用到临命终，功夫到家的时候，在梦境当中就会有很多的瑞相，一直瑞相、闻到香味。就像师父以前在逢甲大学念书一样，一直很精进的念，非常精进，念了在运动场统统闻到香味！世间绝对没有那种香味，那看起来就是你找不到，那种香非常的香，不是世间的香。所以，我一直深信净土就在心，那时候非常精进，走路的时候都一直在念佛，为什么？那时候是知道生死是很可怕的、六道轮回是很可怕的，尤其是我们出生在那种家庭，真的，师父从小到大，无乐可言，没有什么幸福，根本就没有童年，从小就过贫苦的日子，就是受苦、捡破烂！父母仳离，你看到的都是不幸，要不然就是病苦。

我们那个屠口，你只要打赤脚回来，回到家都流血了！有一次因为踩到了破碎的玻璃，整个脚全部裂开来，血排出来。那个地方就是这样，环境非常糟糕，地上都是排泄物！为什么？没有办法，以前那种公用的厕所，要跑到很远的地方，有一点距离，你知道吗？一出来就是垃圾堆，空气很不好！那时候没有卫生纸，都是用冰棒的木片去刮拭，那种环境很难形容！哪有什么洗？从小到大过那种生活；吃的就是菜市场捡的，有钱人家的学生可以补习，我们就没钱；有个优点就是很会念书、头脑好。所以，那种家庭活到现在的回想就是：这个世间就是唯苦无乐；或者是我们有任务再来的，让你真的体悟到：哎呀！这个世间实在是没有一处什么叫做幸福快乐，我们更没有什么童年，从小没过过生日，只有在电视上听唱过生日快乐，哪有什么蛋糕？没有，从来没有！这个世间透视以后，就知道要修行，如果不了生死，下辈子再来，那就会很惨了！

念佛要得体、要得力，方法要正确，了生死其实是易如反掌。现在我们快结束了。我们念几声佛。实修其实是很重要的，有的人只想听经不想念佛不是对的，实修是非常重要的，你悟明心性以后，即心就是佛；但是你一定要事修，这后面讲得很清楚，《楞严经》的话，他先微密观照，开采如来藏性出来，后面他就是叫你实修。师父的年岁愈来愈大了，现在讲《楞严经》，将来我们会开净土法门；师父的晚年就是二种：一就是修安乐妙宝，二就是念佛，百年后就是这样走。我们早就下定决定要这样走，因为没有路可以走，就是要好好的念佛、好好的持诵安乐妙宝。安乐妙宝本身就是有非常强大的力量，像师妈往生，我一直很有把握，因为师妈每次都叫师父给她加持，修安乐妙宝，她从来不缺席，就灌顶，她一定往生。

每次来第一个吵着要灌顶的就是她！所以，这个力道是很大的，我要走的路线就是这样，一直到临命终，就是念佛。所以，实修很重要，念佛的时间跑掉了，是很不应该的！

诸位请合掌，跟师父念回向：愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿灾障悉消除，世世常行菩萨道。

愿以此功德
上报四重恩 下济三途苦
若有见闻者 悉发菩提心
尽此一报身 同生极乐国

（楞严经10）审除细惑 说二如来藏
大佛顶首楞严经
第9套
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
讲题：审除细惑.说二如来藏
日期：2009.6.25-2009.7.11 文殊讲堂
片数：共6片（本片为第1片）

编码：087[DVD简体版]
内容概述
审除细惑.说二如来藏
阿难明心生信.说偈赞佛
圆瑛法师《讲义》第515页-第532页
从515页“尔时阿难，及诸大众，蒙佛如来，微妙开示。……（531页）
瞬若多性可销亡，铄迦罗心无动转。”
慧律法师 主讲

（注：以下【】内金黄色字体的为楞严经文原文，【】内黑体字的为圆瑛法师的《楞严讲义》，其余为慧律法师讲解文。——录入者 注）
请合掌，南无本师释迦牟尼佛 南无本师释迦牟尼佛 南无本师释迦牟尼佛
515页，《楞严经讲义》，
[辛二 阿难明心生信（分三）]
[壬初 承示开悟 二 赞谢获益 三 发广大心]
[（壬初分二）癸初 叙承示 二叙开悟]
[今初]

我们七大讲完了，接着另一个段落：阿难明心生信，后来就说这个偈颂，偈颂：妙湛总持不动尊，首楞严王世希有。后面说偈颂赞佛。到最后佛就讲三如来藏：空如来藏表示一切本体平等；不空如来藏表示不坏缘起法；空不空如来藏，法法皆是中道，空跟有是一种名词，空不空，既现实又超越，既超越又现实，同时存在的东西，就是空不空如来藏。
515页，经文：【尔时阿难，及诸大众，蒙佛如来，微妙开示。】

尔时就是破妄显真，已竟之时，破妄显真已竟这个时候，阿难及诸大众，蒙佛如来，微妙开示。为什么叫微妙呢？因为这个义理很深、很隐微，不容易为一般众生所发现，是深入的在讲到这个究竟的如来藏性，所以，它叫做微妙
的开示。

【此结集经家，叙述阿难，悟明本有真心，发起大乘正信，先叙承示，】先讲描述，承佛的开示叫做承示。【以为开悟之大本也。】

【尔时，乃如来破妄显真，已竟之时。微者隐微，昔日权宗，未曾显说，六识是生死根本，根性是涅磐正因。】这个六识表示根、尘和合的妄心，总归就是生灭意识心。这个生灭的意识心，就是所有的众生都执着的，不管你用各个层面的知识层面，都离不开识心，这个是世间所有的分别跟执着，也变成一种学问、文化、传统，所有的生灭，化作一念的执着跟分别，而再运用这些执着跟分别，变成所有生命的全部，这个六识就是生死根本。学佛不是这样，运用根性，根性是不生不灭的根性，是涅磐的正因，所以，你这个修行，下手处要对，下手处就是根性，就是不生不灭的根性。在这里用一个简单的，就是：令心无所增减，是名修行，这个就是成佛的因，你一定要让你的心没有任何东西增加，也绝对没有东西减少，法本不增，法也本来没有减少；在圣也不增，在凡也是不减的这个心性修行，就是涅磐的正因。

【妙者奥妙，今日实教，广谈了义，】什么叫了义？就是究竟义，我们四依止里面：依法不依人；依义不依语；依智不依识；依了义不依不了义，所以，这个《楞严经》它是了义教，就是究竟教。【直指生灭身中有佛性，一切诸法是真如：】为什么一切诸法是真如？就用真心，一切法皆如，用如如不动的心性，无法不如。【此即上三卷之微妙开示。】

【《正脉》云：通承破妄显真科中，】通承就是依据前面的破妄显真科中。【诸文为言，】“为”就是有，这些文章有这么说，种种的破妄显真的这些语言。【良以此大开解，】“良以”就是因此，良以借着这个因缘，因此大开圆解，就是见性。【功夫非近，】“非近”就是深远，功夫变得深远了。【今当总前，撮其大要，】“撮”就是取，它的纲领。【令知微妙之实。】

【破妄心有三：一、七破以密示无处；】“七”就是七次。破以密示，什么无处呢？妄心无处。为什么讲妄心无处呢？因为它是境引起的执着心、境引起的分别心、境引起的颠倒心，无论是执着、分别、颠倒，统称为识心。这个识心因境——根缘境所产生的，所以，其实它并没有真正的来跟去处，它只是清净自性晃动，所产生的刹那生灭心，没有实体可得。【二、重征以显呵非心；】就是妄识非心，妄识不是我们的真心，因为妄识它是没有实体性的。【三、纵夺以决指无体。】纵夺就是彻底的叫你除掉，“以决”就是决定，决定这个识心，“指”就是指出，指出这个识心是没有体性的。识心没有体性是什么意思？就是说它没有任何的依靠，你讲识心有还是没有，都不对！你说有的话，它没有实体；说无的话，它又了别。所以，这里面含有必需讲识心无体；可是，真心是有体性的，意思就是说：我们般若的妙性，这个涅磐妙心它是有体性的，有体性就是确实存在的，无量亿劫来是存在的；而这个识心是刹那生刹那灭、刹那增刹那减、刹那有刹那无，断断续续，白天就分别、执着，晚上就暂时歇息、休息一下，但是，还是继续作用，因为有独头意识；可是，这些作用其实都是空。为什么？识心无体性嘛！说：纵夺以决指无体，这个要彻底的夺除，来决定告诉你：识心无体。所以，这个“无体”要加二个字更清楚：就是“识心”无体。【是所以破妄心者，极微细而尽精妙矣。】在这里你就会了解，一切众生都不离识心，稍微修行就会炫耀，就会落入识心；稍微行善就执着，就是意识心；稍微拜二、三句佛就执着，就变成意识心；念佛有所感应，就大大的夸、夸耀其辞，这

个就是意识心；来讲堂发个心，就好像觉得别人都不如我，这个就是意识心，只要你有所住，统统是意识心！为什么？虚空并没有、从来没有称扬自己，虚空从来没有执着，都是平等的这样过日子。法性本来就空，我们要了解、了悟这一层道理，就了解识心无体，而真心是有体性的。

【显真心文中亦三：一示见等，】“见等”就是见根等，这表示见、闻、觉、知，见精、闻精、嗅精、尝精、触觉精、还有觉知精，就是见、闻、觉、知这些六根的根性来找，喔！带少分的妄叫做见精；破除了执着，妄除了，竟然是见性。所以，没有妄心，了悟妄心当体即空，就见性，不离本处，即得菩提，就是这个道理。所以，修行不是用追的，是用悟的，当下，回归当下。如果你用追的：本性是什么？那就叫做意识心，你永远揣测不到那个是什么心、什么东西。【而克就根性，直指其实体。】实体就是离尘有实体性，离开了这个根尘所缘起的这些六根、六尘、六识，识心无体；可是，根性是有体性的。为什么根性是有体性的？要不然我们依靠什么修行？识心无体性，我们依靠什么修行？成佛是什么？成佛就是从根性开发以后，了解这个佛性是有实体性的。意思就是：般若智慧它是一直存在的，它不是虚妄的，涅磐妙性是实在的；可是实在，是没有形相的。底下，【二、示阴等，】“阴”就是五阴、六入、十二处、十八界等等。【而广融诸相，以明其一体。】【三、示地等，】就是地大，地、水、火、风、空等等，“地等”就是七大，地、水、火、风、空、见、识。【而极显圆融，以彰其全体。是所以显真心者，亦可谓极微细而尽精妙矣。】

[癸二 叙开悟（分二）子初 叙心荡然 二 叙身荡然 今初]

【身心荡然，得无挂碍，是诸大众，各各自知，心遍十方，见十方空，如观手中，所持叶物。】

说：这个时候，悟道以后，就开见道之眼，身心荡然，得无挂碍，心无挂碍了；我们有挂碍，就烦恼了。是诸大众，各各自知，心遍十方，无所障碍，见十方空，如观手中所持的叶物，这个叶物，当时候的叶就是贝叶。

【阿难开悟，即是已开见道之眼。自第一卷阿难认识为心，三迷被破，遂即舍妄求真，】舍这个妄心、妄识，求这个真心。【求如来为发妙明心，为开道眼。如来即为指见是心，显见不动、】显见【不灭、】显见【不失、】显见【无还、】显见【不杂、】显见性【无碍、】显见性【不分、】显见【超情、】显见【离见、经历十番，可谓发妙明心，而至微细矣！更为会四科，全事即理，融七大全相皆性，普融万法，可谓发妙明心，而极奥妙矣！由是阿难明心生信，顿开道眼，故有此悟。】

【身心荡然，得无挂碍者：当以二义释之：一、达妄本空：】所有的妄识其实本来就空，因为它没有实体性的，正因为识心是妄，所以我们有因缘可以成佛；识心如果是真实，那我们就没有一个人可以成佛，生生世世永远在妄当中。所以，因为达这个妄识本来就空，惟存真实心、真心。所以，人人都可以成佛，只要你发现那个妄，同时不住着，那个当下就是你的真心。所以，开采真心的人，不自卑也不高傲，也不夸耀，因为没有东西可以这样子、可以住着，没有什么东西可以炫耀，因为法法本空；也没有东西可以自卑，因为法法本空；也没有高下，因为是法平等，无有高下，这个就是心性。所以是法平等，无有高下，是在指什么？是指见性人的心性。当你见到佛性的时候，动物、植物、矿物全部都平等；内四大、外四大全部都平等；有相、无相全部都平等，识心化作识性，执着化作坚固的道心；分别化作平等的心性；颠倒化作正念，统统在当下，不离本处。修行不能用找的，用悟的，悟即得，不悟不得。【昔在迷时，妄认四大假合，为自身相；六尘缘影，为自心相；】这个就是悲哀！把这个身，四大假合的身误认为自己，没有一个人不执着，只要你没有听到佛法，包括外道，这个身见是除不掉的。有了这个身见、身相，身相就引发痛苦，你的我执就不会停止。六尘缘影为自心相，根对尘所产生的眼识、耳识、鼻识、舌识、身识，这个五尘落下来的影子，由意根攀缘这个法尘，就认为这个就是可缘之相，自心相的意思是什么？就误认为那一些烦恼、执着、分别的影像是你的真心，就是你平常在运用的心。记得！起贪心的时候，记得！这个不是你的真心，你的真心是无贪的。当你起嗔恨心的时候，记得！告诉自己：这个不是我们的真心，这个是妄心。【乃为六根所局，】“局”就是限制住，为什么？生命观看不出去，宇宙观放射不出去，我们的生命就完全拘束在我执、法执的小范围里面，而就这样过一生，就这样过一生。【六识所锢，】六种分别心，“锢”就是束，全部都束在里面。【皆成挂碍。】皆成挂碍。【今者了达妄身、妄心，本自空寂，荡然（如大水漂荡）无存，故得无碍，解脱自在也。】

【二、知真本具：】知道这个真心本来就具足的，叫做知真本具。诸位！修学佛道它重点就出来了：达妄本空，知真本具，妄心本来就空，所以，你只要动到执着的念头，你就是修行错误，当你很用功的时候，你说：哇！现在很有修行！这个念头就错！这对法上的执着。第二、知真本具，【昔在迷时，将本有法性身，妙明心，埋没于尘劳烦恼之中，幻妄身心之内，今者知法身清净，遍一切处，则身荡然；妙心圆明，遍周法界，则心荡然；无形无相，荡然宽廓，】“廓”就是大。【得无挂碍，得大受用也。】诸位！小心眼就不受用，大心则大用，你一定要记住这个！师父一直告诉你：尽管度量放大，上苍会二倍福报奉还给你的，胸量放大，绝不会吃亏的。也许你现在好像有一点吃亏，我今天做了几个钟头，对不对？领一样的薪水；这个人做几个钟头，做得比我少，也是领这样的薪水！内心愤愤不平！有一个男孩子很善良、很乖，大家都说他很笨，工作八个钟头以后，他继续工作，大家都下班了，他觉得：我应该完成的事情，我应该把它工作完。所以，领一样的薪水，他继续再加班。大家都说他笨，他（同事）说：老板也没有给你薪水啊！他说：哎呀！我多多学习啊！虽笨，他还有自己的哲学，他很认真的。结果这个老板、老板娘非常的欣赏，就把这个技术传给他，后来这个老板还有老板娘因为

没有生，结果经过了二十年，他还是这样子认真，因为他也不计较这个薪水。后来他们都没有生，有一天，突然二个夫妻发生了一件重大的事情，先生检查，癌症，这个老婆又认为说她也没有能力处理这个工厂的事情，后来就请他起来当厂长，全部负责，二十年来，他就是没有任何的怨恨、没有任何的抱怨、没有任何的计较，最笨的人结果升到厂长！经过了十年，后来这个老婆也快死掉，说：我财产统统给你，统统给你！因为没有儿子，除了缴税以外。你看，傻人有傻福。不是每一个人都碰到这种因缘；但是，这个世间还是要诚恳、老实的人，没有牢骚、没有抱怨，肯做的人，默默的做，能够修忍辱，不怕吃亏的人，也不计较的人，这个人路走得很长远，渐渐的，人家就会私下很赞叹你，很信任、信得过你。所以，修行贵乎实践，就是这样。这个跟修行一样，你今天默默的这样修行，拜佛、念佛，不夸张、不比较，这样真实的听经闻法，诸位！佛菩萨正会器重你、会加被你，世间人看起来，你好像受尽了委屈、吃亏，错了！佛菩萨正在加被你，那一些往生极乐世界的，绝对不会是贪小便宜的人；绝对不会是一天整天伤害别人的人，佛来接引这些人，绝对不会！而这些人对净土也不会有信心，佛接引的都是那一些肯吃亏的人、肯吃苦的人、肯受尽委屈的人、埋头苦干的人，佛欣赏的是这个。因为什么？他符合佛的教义。

底下，517页，【是诸大众，各各自知，心遍十方者：以既蒙如来，微妙开示，不独当机阿难得悟，是诸同闻大众，亦多各各自知；自知即悟也。其中大众，位有浅、深不同，悟有解、证不等，所悟为何？乃悟真心，遍满十方，包含万法。较之昔日，】认妄识心、妄识，【认识为心，】就是认妄识为心。【执心在身内；】不知道这个心并没有内、外，凡所有相，都是如来藏性所显现出来的假相。【舍妄求真文云：‘不知寂常心性。’】寂常就是不生不灭。【不失科中云：‘不知色身外洎山河，虚空大地，咸是妙明真心中物。’】我再解释更清楚，诸位！不知色身外洎山河，虚空大地，皆是什么？皆是一合相，大的一合相、小的一合相，只要一合相，一个颗粒微尘也是一合相，杯子是一合相，是不是？然后一朵花是一合相，山河大地、日月星辰，没有一样不是一合相，只是大相、小相而已，大相、小相统统是非相，统统是心性当中的真心物，妙明真心中物。【不杂科中则曰：‘云何得知，是我真性？’不分科中又谓：‘茫然不知，是义终始！’四科总标文云：‘殊不能知，生灭去来，本如来藏，常住妙明，不动周圆，妙真如性。’】这一句话重点在哪里？重点在：生灭、去来，本不可得，当体即空，生者无生，灭者不灭，去者实不去，来者亦不来，没有生灭、去来，当体即空，全是如来藏性，就是永恒。所以，佛陀真正的得到永恒的法身慧命，就是佛；而秦始皇找错了，秦始皇派人要去找这个不会死的仙药、妙药，秦始皇找错了，佛陀找对了；秦始皇找相，那个药丸、不死药，认为服用某一种药，可以让你长生不死，不老长生，秦始皇找错了！佛陀找对了，佛陀找心性。所以，只要有相，没有一样不会败坏，只有如如不动的心性，是我们所有的依归；自依止，法依止，莫异依止，自依止是什么？自己依靠自己的心性；法依止，依靠佛陀所讲的正法；莫异依止，千万不要依靠其他的，谁都靠不住，因为哪里都是生灭的东西。这个就是我们的故乡，用这个心念佛，没有烦恼心念佛，马上进入三昧，信、愿、行具足，即心就是佛。师父已经强调过了：对心性不了悟的人，要念到一心不乱，很难！不了解佛的心性的人，对净土法门也很难理解，讲东，西就矛盾；讲西，东就矛盾；讲南，北不通；讲北，南边不行，东西南北讲来讲去都是矛盾！为什么？相说嘛！【此皆不自知也。】

【今闻四科，全事即理，七大全相皆性，到此云散月明，瓜熟蒂落，如人饮水，冷暖自知。心遍十方，见十方虚空，乃依报世界之最大者。在真心中，如观手中，所持叶物，此则观大同小也。】为什么？念本身并没有大小，诸位！“观”就是念头，你观大，不是那个念头吗？观小，不是那个念头吗？大是心性的大，小是心性的小，诸位！请问你有大小吗？师父已经讲了：东边不作东边解，西边不作西边解，东方是指心性的东方，西方是指心性的西方；在这里更强调，大是心性的大，小是心性的小，大小是相，心性并没有大小，若悟此，万法都是平等。【叶即贝叶，物如庵摩罗果。】

经文：【一切世间，诸所有物，皆即菩提，妙明元心。】

【此悟万法唯心。妙明元心，即如来藏心。一切包括之词，世间即情、器二世间，身心世界是也。此皆领】“领”就是依据。【上显见科中，第四显见不失文云：‘色心诸缘，及心所使，诸所缘法，唯心所现；汝身汝心，皆是妙明，真精妙心中所现物。’】这前面都讲过了。【又领】就是又依据。【第八显见不分文云：‘此见及缘】就是见以及见所缘。【（即身心世界），】这个能见的见性，及外在所缘的身心世界，【元是菩提，妙净明体。’】只是你妄动，妄动就变成无明；不妄，真心就显。【又领阴等四科，】就是阴、入、处、界四科。【皆即如来藏性，而成此悟，至此则斥破妄心，显示真心之旨，方以极领，更不再认缘尘分别为心矣。】方以极领就是究竟处，“领”也可以当作悟。

经文：【心精遍圆，含裹十方。】

就是真心，真心的这个心精，怎么样？周边圆满，含裹十方，意思就是：一切时空尽在真心。所以，一切万法都是佛法，为什么？一切万法都是真心所现的；如果没有开悟，那一切万法都是识心所现，识心所现就是妄，妄体空，就是真。所以，为什么刚学佛的时候，叫做看山是山，见山是山，见水是水？为什么？这个时候就站在相的角度、识心的角度来讲，刚学佛的时候，见山是山，见水是水；学佛一阵子以后，了悟本体是空的，会发现法法本空，会发现见山不是山，见水不是水。诸位！为什么见山不是山？山本空，水也是空。悟到究竟处的时候，见山还是山，见水还是水。为什么？这时候真心显现出来了，见山，是真心影现出来的山，山本来空，空就是我的真心；见水，水也是空，空就是我的真心，就是这样。所以，学佛知道说：喔！这三段原来是讲这个。

【此悟心包万法。向者误认妄想为真心，惑在色身之内，】身在器界当中，（【身在界中，】

）【界在空中，重重含裹，遗真认妄，】遗这个真心，认这个妄心。【迷己为物，】这个字打错了，（原误植为己，新版已更正）不知惟心，【曾无超越；】把这个色身当作。。。妄认这个四大：这个就是我！这个“物”就是我，这个四大构成的这个色身就是我，不知道它是惟心，曾无超越。

【今者圆悟真心，惟精惟一，惟是一真法界，纯一无杂，周遍圆满，】这个一真法界就是什么？就是绝对的真心、绝对的心性。诸位！没有能所的境界就是绝对；有言语就有能所，有能说、所说；有相就有能所，能缘、所缘；有讨论的东西，它就有能讨论、所讨论的。所以，一切世间的学者，不能离开能所，就不可能悟到真心。惟是一真法界，纯一无杂，周遍圆满，【故曰：心精遍圆。】

【含容万法，包裹十方，无往而非常住真心，】“无往”是指时间，“往”用我们现在的名词叫做一时一刻，没有一时一刻不是我们常住真心。【无处】这个是指空间，没有一个空间，哪里【不是性净明体，此则转小成大也。乃领上七大文中，性真圆融，皆如来藏，而成此悟。以上正叙心荡然，得无挂碍。】诸位！为什么讲“转”？在没有悟的时候才这样讲；悟的时候大跟小都是一样的。大跟小一样有什么好处？那就是身上你只有小小的钱、少少的钱，你心还是如如不动，穷，但是，穷得很知足、很快乐，也不贪、也不偷、也不抢，没有什么罪过。诸位！贫穷不是什么罪过。如果说，真正贫穷的是什么？很有钱，仍然贪得无厌，这个人穷，他就会做出不是你有办法想像的事情，有时候会惹上杀身之祸！一个人拥有很多的财富了，还是继续追求，贪心不止，你的灾难就会到！所以，很有钱的人，应当观知足：我布施够了、生活也够了，这个日子就很好过！大悟的人没有，我们现在很自在，师父一直在强调：我有多少钱、我有多少能力，做多少工作。

底下，518页，最后一行，【子二 叙身荡然】

经文：【反观父母，所生之身，犹彼十方虚空之中，吹一微尘，若存若亡。】

【此悟正报法身。】

【向者妄认四大假合，以为真身，亦复认物为己，六根各局，四支质碍，处在空界之中，不能超越；】四支质碍就是我们的双手双脚，处在空界当中，不能超越。【今则悟明本有法身，虚廓旷荡，】旷荡就是空旷，没有界限。【犹若太虚，】哇！我们开采出这个佛性出来，真是好，真是好！为什么？哇！尽虚空界、遍法界，竟然都是我们的心性，那统统是我们的财产，只要你用智慧，没有一样不是你的财产。【反观父母所生血肉之身，】这一定会败坏的、一定会烂的！【高不过七尺，】对不对？七尺还算高了，是不是？我们哪有七尺？【寿不上百年，总属幻妄不实，】诸位！今天你活着，明天就有可能死亡，生命，它就像朝露一样快速的，一谈到唐朝，哇！唐太宗，你看，离我们一千多年了！再谈到明朝明成祖，离开我们四、五百年。再来谈到康熙、雍正、乾隆，你看，离我们至少二百年。再来接近我们，慈禧太后离我们。。。民初到现在一百多年，这样子想想看，历史人物统统是灰烬，你到底能够想活多久？所以，想活很久的人，其实是妄想；“朝闻道，夕死可矣”，这个儒家讲的；佛教讲的也是一样，只要你今天听到道，明天就走，没有遗憾的！活着，他就是一辈子，世间人追求一种东西，他就是要追求一辈子，年轻人，一个感情就要花掉他多久的时间，一个感情就好！一个欲望，男女的欲望，一个感情、一个欲望，就二件事情，这个年轻人至少要困扰二十年，困扰，他绝对超越不了的！一个感情这个丝线，拉住的丝线，这个欲望，你叫年轻人断了男女，你开什么玩笑啊？即是他想要修行，当他听到佛法想要修行，就这个欲望，也必需花掉他二十年，慢慢慢慢看开了。。。所以，在座诸位很恭喜，好不容易，活到五六十岁了，这个感情跟欲望都看得开了，你看，现在正是时候；诸位再不用功，你看，五十，double一百，OK！bye-bye！别想修行了！所以，诸位！我看你们那个年龄，那个脸孔都有五、六十，真的！五、六十，这个修行正是时候了，不为感情所影响、不为欲望所影响，你看，这个时候不用功？你想想看！年轻人忙，忙的就是约会，对不对？每天我爱你、你爱我，整天都在搞这个，好不容易坐在这个地方！所以说：【犹彼十方虚空之中，风吹所起一点微尘，至渺小，极幻妄，似有似无。】我们生命就是像气若悬丝一样的，像风中之烛。为什么叫风烛残年？身体健健康康还好呢，哇！中风，你惨了！高血压的人可要注意，中风，你惨了，看你怎么办？是不是？

【太虚喻法身广大，微尘喻生身渺小。此身在法性空中，如草露风灯，虽然暂存，终非永存，故曰若存；又如幻事梦境，虽未即亡，终归灭亡，】万法都是败坏之相，不管你干到总统，乃至国家主席，干到皇帝，什么参谋总长，什么首富，台湾首富，比尔盖茨，盖茨比尔，都一样，到最后什么也带不走！所以，你会看的话，其实我们真理就在小时候小朋友就告诉你了！你看小朋友的时候，他就讲出真理了，小朋友在唱的：哥哥爸爸真伟大~~然后就比个手势：都没有，都没有！那个小朋友早就告诉你真理了，唱着哥哥爸爸真伟大，然后比个手势告诉你：都没有，都没有，你到底在执着什么？小朋友就告诉你永远的真理了。你没有看过小朋友比这样的手势吗？还有六个字的，就是甩二下，什么统统没有，小朋友就是比划着这个手印，意思就是一样也得不到，小朋友就是说：你到底在执着什么？到头来什么都没有！参禅学道就悟到这个，哇！快活得不得了，快活得无法言喻，睁眼、闭眼都自在，别人欺负我们，我们也一样自在！对不对？不过若是我们欺负别人，就自在不了了，我们不能欺负别人，为什么？诸恶莫作嘛！所以，终归灭亡，【故曰若亡。此则转粗为细也。】

经文：【如湛巨海，流一浮沤，起灭无从，了然自知，获本妙心，常住不灭。】

如湛巨海，湛蓝的大海就像太平洋这样子，冒出一个小水泡，流一浮沤，“沤”就是小水泡，这大海里面因为空气浮出小水泡。起灭无从，起的时候立刻就灭，灭的时候又另外一个起，六道轮回就是这样，起灭无从就是无根，一下子投胎天人、一下子做人、一下子变畜生给人家杀、一下下地狱、一下做饿鬼，起灭无从，悲哀啊！现在可不一样了，认识真心以后，了然自知

，获本妙心，常住不灭，哇！真是好！人人都可以成佛。

【向者误执此身坚实，】以前不知道，没有人告诉我们四大本空，这个色身生灭无常，不知道，没有一个不是在执持、执着这个色身为坚实。【今悟法性身，】原来这个色身不是真的，法性身、这智慧的身，涅盘的妙性才是真的我。【如湛然澄清不动之巨（大也）海；生身如海中所流一浮沤，】我们这个色身，是本性里面显露出来的一刹那之间的水泡。【倏起倏灭，】这本意是说：这个倏起倏灭本来意思就是狗走得很快，引申为快速短暂。我们的生命快速短暂，这个肉体很快就会毁灭。【起无所从来，灭无所从去，当处出生，随处灭尽，乃属幻妄无常。此则转实为虚也。】

【了然自知，获本妙心，常住不灭者：此结身荡然也。前叙开悟之文，总标身心荡然，得无挂碍，身即法性身，】了解说空无所有，这个色身看起来认为是实，其实是虚的，不实在的。身即法性身，突然悟到真心在我们当下。身即法性身，【心即妙明心，因悟法身妙心，】所以，【故得荡然无碍。下则先叙心荡然。阿难与大众，自知妙心，遍满十方，万法唯心，心包万法，澈悟依报，法法全真。后叙身荡然，因悟法身广大，常住不灭，故反观父母所生之身，如空中一尘，海中一沤，是以结曰：‘了然自知’。】喔！原来如此，这个虚幻的色身，原来是我们湛然巨大的心性影现出来的一个色身，暂时的海中的小水泡而已。【了然明白，纤毫不昧，亲证实到，自知自信，不由他悟也。】

【获本妙心者：即得亲见，本觉妙心。本觉妙心，是本有法身，一向迷时，法身埋没在五蕴身中；今已开悟，亲见本来面目，虽然曰获，既属本有，】其实也没有获，本来就有的，就是你有没有悟？有没有恢复你的本有？【实非新得。】没有佛性，我们再怎么修也是没有；就是有佛性，才可以去体悟，如果本来没有，你怎么修也没有啊！对不对？你本性就存在，你去悟：喔！原来我的本性是存在的，我的智慧的法身是存在的。【此身常无始终，住无去来，无始无终，无去无来，则永劫不灭，故曰‘常住不灭’。此亦领前，不灭、不失、无还三科，及释迷闷科末，清净本心，本觉常住，会四科一一非因缘，非自然，融七大一一皆如来藏，本无生灭，诸微妙开示，而成此悟也。】

【《正脉》交光法师云：经家于佛说之后，偈赞之前，】偈赞就是说偈颂赞叹佛。【特详叙此者，正以示奢摩他，】就是微密观照。【秘奥观体，】就是微密观照不生不灭这个本性为本修因。所以，为什么如来藏性；那一张大页的，我说A+B+C等于首楞严大定？是什么？第一个，你要开始要懂得微密观照。【令行人于此着眼；盖通前三卷工夫，全为揭露，此至妙至密之观体也。良以众生常流转，权乘不究竟者，皆缘未见此体，犹如生盲故也。】意思就是眼睛看不到。【行人若能于斯所叙，心境一如，不犯思惟，】不犯思惟是什么意思？不要妄动，如如不动就对。记得！你就记得，心空境自空，不要去除掉这个境界，你修行一定要记住这一句话：心空境自空，不要妄想说：我要把这个境界除掉！譬如说那个可恨的人一直现前，那个讨厌的人一直现前，我一定要把你干掉！你错了，你错了！你看这个有报导一篇，说这个老公讨了二奶、小老婆，这个大娘很不满，就派人去把她做掉，她认为神不知、鬼不觉，后来慢慢慢慢抽丝剥茧之后，被人家查到了！她心想的不一样，她认为除掉二老婆，她这个老公会永远疼她，她是认为：我后半辈子可以幸福的跟我老公相爱，过一辈子！结果这个动念，结果弄错了，结果杀掉；慢慢慢慢的抽丝剥茧，人家警方就是很有办法，检调但为从这个血迹慢慢查，机车的车牌，到处都是监视器，然后办案的一个区块一个区块，就把她逮捕起来了，大老婆涉嫌重大，唆使人家杀人，警方派人立刻抓人。到她家抓人的时候，她说：你们怎么会知道是我做的？就全部的证据全部都摆开来！诸位！这个就是一念错，全盘皆输！心境一如，不犯思惟，【物物头头，了然在目，浑是妙心自体，亦不费纤毫功力，身心本来，廓周沙界；但不驰散，积之岁月，而不心开者，未之有也。当知本惟一体，若语正因本性，即空如来藏，以一味真如，更无余物故。若兼了因，即奢摩他秘密观照，】正因佛性、了因佛性、缘因佛性，这个都讲过了。【以亲见自心，非作意思惟故。若更不避弥天过犯，则西来直指，正法眼藏，即此而已。】就是叫你见性。【但彼直入无分别，此由方便分别，至此无分别处，其归一也。】诸位！现在师父要讲一个修行的关键，你要注意听！修行用最快最快的，最快的修行方法，就是这四个字：直入“无分别处”，修行就是最快！就像坐喷射机，直接就可以到达佛的境地，直入无分别心，就是佛行处。你想要进入佛的领域吗？很简单，不困难，见一切相，总知道一切相空，单刀直入，入无分别心，就见佛：喔！原来佛是生活在这种平等心性里面，直入无分别心，就是平等心性，就是《金刚经》讲的：是法平等，无有差别。此由方便分别，至此无分别处，其归一。

【问：此似意尽无余，】就是说这一段已经讲完了。【然奢摩他未竟，】为什么这一大段，A大段这个奢摩他，修奢摩他定还没有讲完，讲到这个克就根性开采出来，又讲到七大都是如来藏性，到这个不是已经讲完了吗？没有！【后二藏未谈，彼是何意？】奢摩他，按照道理，A大段到这里应该结束，为什么不结束？后二藏，诸位！二藏就是不空如来藏、空不空如来藏。我们前面就是叫你见到空如来藏；后面讲的，三如来藏统统有讲，空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏都有谈。那么，为什么到现在，后二藏到现在还没有谈到呢？彼是何意呢？意思就是说：奢摩他这一段应当谈完了吧？可是，还没有，后面还有不空如来藏、空不空如来藏，二藏还没有谈，到底是何意呢？

【答：微密观照，此方了其密字，以体属秘奥故也。】这一段只有叫你讲见性，后面还要不坏缘起，要不然怎么会有山河大地？你现在只悟到空如来藏。【后乃兼用，】诸位！“用”就是不空如来藏跟空不空如来藏，空如来藏就是体；不空如来藏、空不空如来藏就是相用。【尽其精细，始属微字，宜酌分之。初承示开悟竟。】“宜”就是应当；“酌”就是斟酌；“分之”

就是分开来讨论。宜酌分之，应当斟酌分开来讨论。
底下就是我们每天常常诵楞严咒的偈颂，这个楞严咒就是节录这一段偈颂。
阿难赞佛，【壬二 赞谢获益（分二）】
【癸初 赞谢佛法 二 悟获法身 今初】
经文：【礼佛合掌，得未曾有！于如来前，说偈赞佛：】
【此亦经家所叙，礼谢标偈。】

【得未曾有者：向所未悟，今得妙悟，是为昔所未曾有，盖悟有解悟、证悟之不同，位有深位、浅位之不等。如阿难但解悟而已，是以仍居初果之位，今即以所悟之理，偈赞于佛：】
经文：【妙湛总持不动尊，首楞严王世希有！】

妙湛是法身；总持是报身；不动尊是应身。妙湛总持不动尊，这个“尊”字上面写：九界之，不动九界之尊，就是佛的法身、报身、应身是九界之尊，这个是赞佛的三德。“首楞严王”，这个是指法；上面是佛，底下“首楞严王”这个是法。什么是法？首楞严王是什么意思？就是大定，佛的大定。世希有，只有佛讲得出来。所以，妙湛是法身；总持是报身；不动是应身；尊是九界之尊，前面是赞佛的三德；“首楞严王”是法，所以，赞佛、赞叹法，首楞严就是显示大定。前面这个是赞佛三德；“首楞严王世希有”是赞佛的大定，就是法。

【此赞谢佛法。上句赞佛，下句上四字】下句就是“首楞严王世希有”，上四字就是“首楞严王”，是【赞法，下三字双赞佛法。】“世希有”是赞：哎呀！世间希有的佛、希有的法！【标偈中祇标赞佛，以法是佛所证，亦为佛所说，标佛即可摄法。】

【阿难今以所悟之理，即佛所证、所说之法，乃依之而赞佛法。上句依佛所证，法身、般若、解脱三德秘密之藏，圆成法、报、应三身，赞佛三身，是谓赞佛；乃顺序而赞，与诸家略有不同。】

【妙湛：赞佛法身。法身，为诸法所依之理体，在无情分中为法性，】法性是毕竟空。【在有情分中为佛性，】佛性还是毕竟空。【即众生本有之佛性，】诸位！所以，内在的佛性毕竟空，跟法、跟外在的，叫做诸法，叫做法性，外面叫做法性，里面叫做佛性，佛性、法性不二性。为什么？都是毕竟空。即众生本有之法性，【妙觉湛然，遍周法界。众生在迷，法身埋没于五蕴山中，我佛因中，悟此妙觉湛然之真心，即法身德。依此自性清净法身，不生不灭，为因地心，然后圆成，果地修证，得证离垢妙极法身，是谓成佛。经云：‘微妙净法身，湛然映一切。’故赞曰妙湛。】

【总持：赞佛报身。报身以智慧为身，此智即般若妙智，是般若德，人人本有。佛云：大地众生，个个具有如来智慧德相，即指般若德。众生迷此，全智成识；我佛因中悟此，依如如智，照如如理，回光返照，照澈心源，惑尽智圆，转识成智，得根本智，】根本智就是毕竟空，证到空性，根本智。所以，你要根本智，你就是要一定要什么都放得下；什么都放不下，根本智得不到，这就是自力。【成自受用报身。此智总持一切智，是为一切智之根本。依根本智，复起后得智，】后得智就是度众生用的，这个就是有，也就是说利益众生用的方便智，后得智。【成他受用报身。总持无量，相好庄严，能为众生，作外熏之缘，故赞曰总持。】

【不动：赞佛应身。应身乃应众生机，所示现之身，观察众生，应以胜应身得度者，即现胜应身；应以劣应身得度者，即现劣应身；应以树神身得度者，即现树神身；随机应现，不动本际，】不动本际就是说：全部都是如来藏性在作用，虽有度众生，其实没有度。【普应十方，自在解脱，任运无碍，即解脱德。如佛初说《华严》，以大教不契于小机，由是双垂两相，】两相就是报身跟应化身。【不动寂场，】就是法身，法身是不动的；为了度大根的用报身；为了度小根的，应化身，我们众生就是用这个应化身，所以，你会看到佛的丈六金身，他就是用这个应化身。不动寂场就是法身，法身来应化，怎么样？用小根的，来度小根的。所能看得到的释迦牟尼佛，【而游鹿苑，现丈六身，为五比丘说法，故赞曰不动。】不动是应身。
【此以三德三身合释，以佛证三德成三身，故以赞之。】

诸位请翻开《表解》五五页，中间，阿难赞佛偈——妙湛：就是法身；总持：就是报身；不动：就是应身，首楞严——中国话叫做“一切事究竟坚固”；“首楞严”在左边。

诸位看妙湛：法身（诸法所依之体，有佛性法性之别）；总持是报身（圆满果觉之体，以智慧为身）；不动：应身（有胜应劣应之分，一身不动而普应），其实三身就是一身，一身等同三身。所以，三身其实就是一身，一身就是三身，不可分别。

三德，诸位看底下，妙湛：法身——就是法身德；总持：报身——就是般若德；不动：应身——就是解脱德。三德的法身，法身德是体大；般若德是相大；解脱德叫做用大；有的人念解jie（三声）脱德。法身德——体大——是常真实（常真实就是常住不变）。般若德——相大——通真实（周遍法界）。所以，佛到哪里，所显现的相都是无量之庄严。解脱德——用——是圆真实，（就是圆融无碍）。首楞严——“一切事究竟坚固”。

好！诸位看回来，523页，此以三德三身合释，以佛证三德成三身，故以赞之。《表解》已经解释过了。【尊字，由佛从因克果，】五住烦恼究竟寂灭，（【五住究尽，】）【二死永亡，】分段还有变易。这个以前，五住烦恼，这个讲过好几次了。【福慧两足，九界称尊。为世间六凡，出世三乘，之所共尊故。】

【首楞严王：即阿难所请，世尊所证、所说之法。阿难启请，十方如来，得成菩提之定。前请说妙奢摩他、】诸位！那一张大张的，妙奢摩他就是标A、大A，【三摩】大表格上标B，【禅那，】在那一张表格就是标C，妙奢摩他加三摩加禅那，【乃定之别名；】现在合起来，【后佛告以有三摩提，名大佛顶，首楞严王，】这个就是大定。【即三定之总名。】所以说：奢摩他加三摩加禅那，就是首楞严王大定，这个意思就是说：奢摩他定、三摩的定、禅那的定，还不究竟，要什么定才究竟？要佛的定——首楞严王大定，即三定之总名。【今以总名赞之。首楞严译为一切事究竟坚固，佛证此究竟坚固之定，前说四科七大，一切事相之法，一一会归如来藏性，本不动摇，本不生灭，自性天然妙定，即首楞严定也。此定为定中之王，能统百千三昧。阿难闻此悟此，故以所悟之定名赞之。】

【世希有三字，双赞佛法，难逢难遇。如《法华经》云：‘诸佛出于世，悬远值遇难；】“悬远”就是久远劫，久远劫要碰到是非常困难的！不要说碰到佛了，你就碰到今天师父在这里讲《楞严》，你肯坐在前面，都很难，这个因缘都很难！【正使出于世，说是法复难；】正是佛出现在这个世间，说这个大法，楞严大法、究竟义，很难的！【譬如优昙花，时时乃一现。’】当然这是《法华经》，《法华经》我们也用台语讲过了，这一段我们也看过。【岂非世所希有耶？】

【癸二 悟获法身】

经文：【销我亿劫颠倒想，不历僧只获法身。】

销我亿劫颠倒想，就是顿破前迷，刹那之间顿破前面的迷茫，不历僧只获法身，就是彻见自性。为什么？获法身，法身就是法身自性；不历僧只，不必经过久远劫，悟了就刹那之间。所以，六祖讲的：悟则刹那间，迷则尘点劫。迷的话，阿僧只劫；悟的话，就刹那之间。

【此明所获之益。上句断妄益，】断妄心而受益。【下句明真益。】明真心而受益。断妄、明真其实都受益。

【销者销除，亿劫即无量劫，非局定数；颠倒想者，迷真认妄，执妄为真，真妄颠倒。迷心在身内，惑法在心外，身心万法，各有自体，妄认身心为实我，万法为实法，我、法二执颠倒重重锢蔽。】“锢蔽”就是固执不通。【将本有法身，迷不自知，则非失似失，若一旦开悟，亲见本来面目，则无得为得矣！今闻如来，循循善诱，破缘影之非心，指根中之佛性，十番正示，二见翻显，】诸位！二见就是同分妄见、别业妄见，翻过来，彻底统统是本性的东西。二见翻显，【更会四科，】阴、入、处、界。【即妄即真，】妄心当体即空，就是真性。【复融七大，全相全性，】相妄性真。【将本有法身，和盘托出，如云开见日，冰化为水，亿劫颠倒妄想，一旦销除矣！而此销除之功，一由如来微妙开示，二由阿难悟明心性，如若不悟真心，安得销除妄惑？】

【不历僧只获法身者：梵语阿僧只劫，此云无数劫。】诸位！不必讲无数劫，只要你没有听到佛法，不是无数劫，死了又生，生了又死。。。那是无央数劫！没碰到佛法，在经典里面讲，没有办法止息轮回，这是佛在经典讲的。除非佛出世；佛没有出世，众生的轮回，造作恶业的轮回，这种生灭意识心绝对摆脱不了，也就是没有办法停止轮回的痛苦。所以，佛恩难报，因此我们今天要告诉：你今天在佛门，这样子的牺牲、你这样的用功、投注，值得！所以，师父常常告诉这些正信、正知正见的佛弟子，正法是可以用生命投资的；一般的投资是用金钱，一般的投注是用金钱，做世间的生意，投注就是用金钱投资，佛法不是，佛法是用生命投注的，而且绝对不会后悔！为什么？值得啊！让你开采法身慧命，怎么会不好呢？能够救度苦难的众生，怎么会不好呢？所以，佛在《阿含经》里面讲：散播真理者是至善，就是最了不起的善事，就是散播佛法的真理。这在《阿含经》，佛就是这样讲。为什么？救人家的烦恼，讲真理、散播真理的人，这个是最高尚的真理，最高尚的人。所以，大家要把正法弘传出去。

此云无数劫，【劫者劫波，乃长时分。《婆沙论》】《婆沙论》是唐玄奘翻译的，本论乃是注释，印度迦多衍尼子之《阿毘达磨发智论》。这个印度的迦多衍尼子，这个“迦”是释迦摩尼佛的迦；“多”是三多路的多；“衍”是“行”中间三点，我们道路的行人，中间剖开来点三点：衍；“尼”就是比丘尼的尼；“子”：儿子的子，叫做迦多衍尼子之《阿毘达磨发智论》，开发智慧叫做《发智论》。广明法义，备列诸种异说，种种不同的说，叫诸种异说。这是部派佛教教理之集大成。这是师父这里的资料，再念一遍：唐玄奘翻译的，本论《婆沙论》，本论乃注释印度迦多衍尼子之《阿毘达磨发智论》，广明法义，备列诸种异说，为部派佛教教理之集大成者，这个就是《婆沙论》。【云：‘三只修六度行，百劫种相好因，】说：三只修六度行，六度就是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。百劫种相好因，诸位！佛陀，你看那三十二相，八十种好，无量的报身，尤其报身无量相好，怎么来的？就是百劫修来的。【然后获五分法身。’】所以，在座诸位貌相庄严的人，也是修很久的，尤其像佛的相、相貌，大丈夫相，三十二相，八十种好，你想：百劫种相好因。所以，你的貌相好，那绝对不是今生今世的，那是无量劫修来的。【《唯识论》云：‘地前历一僧只，初地至七地，满二僧只，】僧只就是一大阿僧只劫。初地前经一大阿僧只劫；初地到七地，满第二大阿僧只劫；【八地至等觉，是三僧只，然后究竟法身。’今阿难自叙，不必经历三大阿僧只劫，已获法身，以为致疑之端。致疑有三：一、执婆沙唯识，权乘不了之义，疑今大乘圆实之旨；】就是执着婆沙唯识，权乘不了义之义，现在怀疑大乘圆实之旨。【二、阿难希除细惑，】这个细惑就是：阿难证初果就断见惑了，细惑是指思惑还有界外无明，这二种惑还没有断。阿难只有证初果，证初果就是断见惑，那个细惑就是指思惑还有界外无明还没有破。【早登妙觉，是未获法身之明证；三、阿难仍居初果，至如来说定已竟，方得进位于二果，何得遽云，不历僧只获法身耶？以致议

论纷纷，莫衷一是。】

525页，【今特详释：第一当究获字；获者得也，有悟得证得之不同。阿难烦恼障重，所知障轻，况已发大心，已求佛定，佛为重重开示，直指本有真心，以为菩提正因，此心不生灭，不动摇，即人人本具清净法身，昔被颠倒妄想之所覆盖，现倒想已销，如云开自当见日，则亲见本有佛性，而云悟获法身者，何过？】就是讲得过去，没有什么过错。【第二当究权实教殊：】权教跟实教是有不同的。【权教多重事相，必假修成，实教则重性具，】就是你本性本来就具足，性具就是一定要悟，【贵在了悟。未悟之先，法身本自现成，《圆觉经》云：‘一切众生，本成佛道，倘能一念回光，便同本得，但离妄缘，即如如佛。’】诸位！修行的关键在哪里？“离妄缘”，那三个字。什么叫“离妄缘”？只要是缘起的，要放下；只要是执着的，就错，不管你有多大修行，只要着相的，就错，就不能离缘。说：但离妄缘，即如如佛。【岂同权渐之教，必历僧只，方获法身耶？第三当究圆实教旨：行布不碍圆融，圆融不碍行布，此如正脉疏，交光法师云：按圆教教旨，则行布不碍圆融，】诸位！行布不碍圆融是什么意思？“行布”就是次第，所有的次第，不碍当体即空，就是圆融；所有的圆融不碍次第，次第就是圆融，圆融就是次第。【故虽未及断惑究竟，不妨全获法身，全体即佛。如前开示，迷心于色身之中者，既名为性颠倒，至后开悟，见心于太虚之外者，岂不号为正遍知哉？正遍知，即成正觉，而获法身矣。然则执现果，而不许阿难获法身者，失旨之甚也。】这是站在一个圆融的角度说，颠倒悟了，就不颠倒，就是正遍知。【又圆融不碍行布，故虽全获法身，不妨更除细惑，】就是习气还没断。【更历诸果，更成究竟宝王也。此经后云：‘理则顿悟，乘悟并销；事非顿除，因次第尽。’】理可以顿悟，借着这个悟的力量，消除一切烦恼；但是，“事”就是习气，习气没有办法顿除，这个事相就是习气，没办法顿除，因次第尽。【可为明证矣。如是则虽却后，】“却后”就是在后面。【更历僧只，】这个久远劫。【以成究竟佛果，当亦与此不历之前，】不历僧只之前，当也是跟不历之前，【先获法身，了不相碍也。】翻过来，526页，【何况圆顿悟后之修，】圆教顿悟后之修，为什么顿悟后要修？修就是把习气修掉，你知道说这个理本身是不要贪；可是，看到好吃的，还会多吃两口，就是习气。你知道说色即是空，看到漂亮的，多看两眼，你当然不会去侵犯她，多看两眼，那就是！看到这个名牌，你不会去贪，多停留一下子，我知道我没有能力买，也不会买、也不会贪；可是，看到名牌的，嗯！走过去，摸一摸也好，这衣服看一看，拿起来比一下，这样也好，过过瘾，这习气难断，习气。底下，【念念是佛，】什么叫做念念是佛呢？每一个念头当体即空，就是真如，就是如来藏性，其实就是佛。【虽进断通惑，】通，三乘共断之叫做通惑，菩萨别断之叫做别惑。三乘：小乘、中乘、大乘共同断的惑，叫做通惑。虽进断通惑，三乘共同断的。【亦与权渐修者，日劫相倍。】权教就是拼了老命要修行；可是，修了好几劫都不能成就，因为用意识心在拼。【至于住后，】住后就是初住位以后，初住位以后就大开圆解了，在这个圆教里面，初住即破无明，见法身，初住就是见性的人，进入无分别智。【断别惑以去，】这个别惑就是对前面通惑讲的，别惑就是菩萨的微细、各别之惑，叫做别惑。以去，【一生有圆旷劫之果者矣。如是则虽谓其却更不历乎僧只，亦无碍也。若更取于延促】“延”就是长；“促”就是短，时间的长短。如果说我们把它回归一念，更取延促同时，长时间在一念，短时间仍然在刹那，这生、死一瞬间；迷、悟也是一瞬间；解脱、束缚还是一瞬间，站在这个角度来讲，延促【同时之玄旨，】无量劫就是一念，这在《华严经》；《华严经》我们讲过，讲了差不多四十片的DVD左右，整理出来多少还不知道。若更取于延促同时，无量劫，“促”就是一念、一念间，这是《华严》的玄旨。【愈不可以长短拘矣。】意思就是说：看个人的志气。诸位！有志气的人，修行就在刹那之间；没志气的人修行，就懒懒散散的，今天来听一听，受益一点，回去放着！师父叫他念念佛，好！师父讲了，念珠拿起来念两声佛就搁着！再来，今天《楞严经》带来，再听二句，嗯！不错！坐着，回去又忘了，连课本都懒得带回去，下次来，又拿错了，就这样懒懒散散的，他打算要修百千万劫的，他预计要拼那个百千万劫的。而我们不是，我们是拼这一辈子就要让它大成就的，延促同时嘛，百千万劫俱在一念，为什么我们这一念不把它悟呢？为什么要拖泥带水呢？现在悟了不是很好吗？是不是？就马上受益嘛！所以说：修行还要看志气，这个人有志气，不在口念，贵在心行，六祖讲的：般若贵乎心行，不在口念。那个般若心是在心啊，下功夫，真的无所住，心行；不在口念，嘴巴一直讲：我有般若智慧，我有般若智慧！你讲那个没有用，贵在心行，不在口念。

【二赞谢获益竟。】

好！526页，【壬三 发广大心（分五）】

【癸初 发愿报恩 二 誓言度众生 三 求除细惑 四 速成正觉 五 申述不退 今初】

经文：【愿今得果成宝王，还度如是恒沙众，将此深心奉尘刹，是则名为报佛恩。】

这个发广大心就是：愿今得果成宝王，就是上求佛果；还度如是恒沙众，就是下化众生；将此深心奉尘刹，这个“此”就是智还有悲，将这个智跟悲二心，奉尘刹，就是回向法界的意思。尘刹，“尘”就是无量，无量无边的三千大千世界叫做尘刹，意思就是：有像微尘这么多的三千大千世界，叫做尘刹。是则名为报佛恩，佛弟子一定要懂得报恩，知恩，一定要报恩，既然我们这一辈子能够听闻到正法，这个都是佛陀无量亿劫来，牺牲生命，自觉自悟，才有这样的智慧，我们今天捡便宜，由佛陀的开示，我们很容易就进入佛的解脱的境界，是怎么来的？这感恩佛陀，感恩佛陀！我今天说法也是用感恩的心，在感恩、在说法，因为佛太伟大了！

【阿难既已悟获法身，自知成佛有分，故发愿成佛度生，报佛开示之深恩。今字对前说，前悟获法身，但是理法身，今欲依悟起修，冀得究竟法身，故发愿自今以往，精进修持，早得菩提佛果，成就宝王。宝王即佛宝法王，于法自在也。此句乃运智，上求佛道以自利；下句乃运悲，下度众生以利他。还字即表示不但自利，还要利他，度脱如是，恒河沙数之众生。】

【将此深心奉尘刹，是则名为报佛恩者：此字指上智悲二心，将此深心四字，双运二心，】双

运智跟悲二心，【而束为深心。】“束”就是把它合起来，就是智心加悲心，合起来讲叫做深心的意思，而束为深心就是把它合起来解释，叫做深心。意思就是：“深心”是一个名词，但是，它包括了智还有悲，就是这个意思。527页，【愿将此深心，回奉十方，微尘刹土，诸佛众生，于佛则常随受学，以求慧足；】求这个智慧。【于生则广行济度，以求福足，庄严成佛国土，是则名为报答我佛，】诸位！这辈子你要二种求：一个要求慧，一个你要求福。所以说：只要你碰到有因缘，善事的要去做，如果你有因缘在道场里面；是正法的，邪教的道场，那个不在此内，是真正堪为你种福田的正法的道场，那么，来这里领一个工作，那个可好，这个福报可大！因为它是正法。乃至于洗一个碗、扫个厕所，都不得了！因为他护持正法，修福，不用钱，来这里扫扫厕所，把厕所弄通了；来这里厨房，法会帮帮忙，端个菜，也不得了，因为它是正法的道场。那么，求慧的话，那就一堂课都不能缺席，除非说因为工作的关系，没有办法分身，要不然的话，他每堂课都到！是不是？我在想说那个每堂课都到的，要不要发一张证书给他？勉励一下，后面盖“释慧律”，赞叹你！哇！全勤奖！这个可以设计一下，全勤，每一堂课都到的，不生病的、没有倒下去的、没有请假的，从头*到尾的，*是坚持的意思，这个要赞叹一下，发一张证书。底下，以求慧足；于生则广行济度，以求福足，能够帮助众生的，你就要去做。庄严成佛国土，是则名为报答我佛，【微妙开示之深恩也。】

讲到这个，我必需讲一个感应，我这一辈子，有一次这个比丘来拜访师父，他们就是讲到说：这个经典里面讲：虚空当中会出声音来赞叹《楞严经》，师父啊！您有什么感应吗？我说：我是没什么感应，很多人都有感应。我说：我有的感应，虚空当中听到声音只有一次。有一次，爸爸死亡，要回台北，回台北之前就这样，也不是睡觉，就是躺下来还没睡觉，半睡半醒之间，还没有睡着，绝对不是在作梦，耳朵里面就有人跟你讲话，护法龙天在讲话，就说：慧律法师啊！您今生今世做的功德很大很大，您可以活到一百二十四岁！哇！这怎么得了？我听了之后一点也不会高兴。你看喔，那个还不是醒过来，根本就没有睡觉，那个耳朵讲得多清楚啊！说可能我们这一辈子发大心，坚持弘扬正法、推广正法，牺牲小我，来完成无量无边众生的法身慧命，是有这样的心，也是这样子做，我们也没有说求感应，因为我们早就了达空性的思想，怎么会去求这个感应？不会的！来这个耳朵，哇！讲得很清楚，这一辈子只有虚空当中讲出这个声音，就是听到那一次，而且绝对不是作梦，护法龙天来告诉你的。所以，这个感应，不是赞叹我自己，就是说拿这个来鼓励大家，来鼓励大家，佛菩萨是从来没有遗弃任何众生的，只要你真的发心，那个佛心、众生心就相契相应的时候，都不得了！所以，讲堂里面的那些法师默默的在做，我真的很赞叹，真的很赞叹，真正默默在做的那些，其实不用讲，脸都看得出来，真的！就是从来就脚踏实地的，也不偷懒的，真的是善良又老实，真的是默默的在做，连师父都看得出来，师父的私下内心里面赞叹他，谁，我很清楚！

【此偈两句，亦即四弘誓愿：首句佛道无上誓愿成，兼摄烦恼无尽誓愿断，以断尽烦恼，方证菩提故；次句众生无边誓愿度，兼摄法门无量誓愿学，以必达法门，方能度生故。】

527页，中间，【癸二 誓度众生】

经文：【伏请世尊为证明，五浊恶世誓先入，如一众生未成佛，终不于此取泥洹。】

伏请世尊为证明，就是请佛加被。五浊恶世誓先入，就是成就大愿，一定要想成就众生。

这众生可不一样，众生要稍微改一下，众生是：五欲乐境誓先入，只要是享乐的，他绝对跑第一的，不会的！我们每天念的，对不对？诸恶莫作，众善奉行；世间念的，那个黑道的，那不是这样念的：诸恶皆作，众善不行；当然，黑道的也有人做着善事，是默默的做，也有！这个黑道有二种：一种是白道里面的黑道；一种是黑道里面的白道，有二种。白道里面的黑道就是他官当得很大，他权力也很大，可是，他干尽坏事，这个就是利用他的权力干尽坏事，叫做白道里面的黑道，可是，大家又拿他没办法。一种是黑道里面的白道，看起来穷凶极恶，也有一些非法；可是，很奇怪，他很肯帮助那些育幼院、孤儿院、养老院，他看到可怜的人，就真的会帮助他，他虽然从这个赌场里面抽一些钱；但是，他私下却帮助那些弱势团体，也有，这个不能讲没有，所以，这个就是黑道里面的白道；还真的每一个人统统有“道”呢，真的！这个很难讲的。

如一众生未成佛，就是众生不尽，终不于此取泥洹，就是誓不成佛，这个愿可不得了！

【前偈发愿度生，是果后自觉已圆，然后觉他；此偈五浊誓入，是果前】果前就是成就佛果前，果后就是成佛以后叫做果后。是不是？那么，这个果前就是未成佛之前，【自未得度，先度人也。以愿重力微，】所以，【故俯伏启请世尊，为作证明，实求慈光加被，令得不退，满斯弘愿。】

【五浊恶世誓先入者：此急于救苦也。五浊：一劫浊：梵语劫波，此云时分，劫浊无别体，即下四浊交凑，】所以，劫浊是以底下四浊来讲的，以底下四浊交凑，【是其相也。时当减劫，人寿减至二万岁，众生具下四浊，即名劫浊。】

【二见浊：五利使为体，】这个“使”，其实就是类似侍者在旁边，老是。。。你的影子就是侍者。所以，以前的这些皇帝旁边的太监，他常讲的一句话，就是：我们是皇上的影子！这个人，皇帝走到哪里，他就跟着在哪里，可是，太监没有权力啊，“我们是皇上的影子”，就是太监。那么，这个“使”，就是等同侍奉在旁边，你只要有这五利使：身见、边见、戒取见、见取见、邪见，那你的苦恼跑不掉的！【诸见炽盛，】“见”就是分别心，后天的分别心。所以，所谓见惑是什么意思？见道所断之惑，见四谛理，断后天分别心的惑，叫做见惑。那么思惑呢？思惑是断习气。所以，见惑断后天的分别心；思惑是断先天、与生俱来的习气，叫做思惑。说：诸见炽盛，【即其相也。五利使者，五种妄见，能使众生，造作诸业，能使众生，趣入生死，故名为使，而几微迅速，】“几微”就是非常。【非比五钝使，故名为利。】五钝使

是后面：贪、嗔、痴、慢、疑；五利使就是速度快，速度快叫做利，很快！【一者身见：】二十四个小时统统执着这个色身，无一时一刻没有我执。【执身为我，】世间人，全世界都这样！【而起我身之见，妄生贪爱。不悟四大假合，总属无常。】【二者边见：执有执空，】不是执有就是执空，叫做边见。【而起二边之见，一味偏执，不悟见解既偏，失乎中道。】【三者戒取：】这个戒取见，意思就是：持戒而执着自己持戒，就是戒取见，认为自己持戒很有修行。外道有外道的持戒，佛教有佛教的持戒；但是，着于持戒，统统叫做戒取见。【非因计因，而起我能持戒之见，修诸苦行，不悟蒸沙作饭，】蒸沙作饭，重点在哪里？重点：沙非饭因，沙不是饭的因，意思就是：妄心、妄识不是成佛的因。【尘劫难成。】【四者见取：】看什么都执以为自己是最殊胜的，叫做见取见。见着，认为自己，取着，我们现在所讲的叫做自负。非因计因，不一样，他是持戒，自己认为很有持戒，这是戒取见；见取见是指见解，说：我这个见解是最殊胜的！【非果计果，而起自负所见之见，】自负就是认同、狂妄。【未证言证，不悟有漏界中，终非究竟。】【五者邪见：拨无因果，而起邪外断常之见，】邪外断见和常见，断见就是：人死后什么都空，叫做断见，“没有轮回，佛法是骗人的”，这个叫做断见。常见就是：人死了以后，下辈子还是做人，二十年后又是一条好汉！叫做常见，常常做人；那谁做猪呢？嗯？这个常见就很可怕了！不晓得这是依业力而分配的，不是你想做人就可以做人的，做人要守五戒，要有人的这个规格啊：最基本的五戒。而起邪外——邪见还有外道之见：断常二见，【堕豁达空，】豁达空就是没有因果的顽空：你也不用做太多善事啦，没什么因果！做坏事也不怕了，杀人、放火没什么因果：那都是骗人的，那是佛讲的啦，我们不信佛的！那你拿他没办法了！【不悟杂毒入心，自误误人。】【此五种妄见，昏昧汩没，浑浊自性，故名见浊。】

【三烦恼浊：五钝使为体，三灾感召，即其相也。】三灾就是火灾、水灾、风灾，是三灾，即其相也。【五钝者，五种妄心，能使众生，造诸恶业，能使众生，趣入生死，故亦名使，比前五利，稍为钝滞，故名为钝。】哪几种心会让你烦恼？【一者贪心：】你记得！佛陀说：无贪即清凉，这一句你体会得出来吗？不贪心的人内心就清凉，不该自己有的东西，一毛钱都绝对不拿；当然不能加一句说：要拿就拿多一点！这是不可以这样加的，自己加。，不是自己的东西，一毛钱都不拿；后面那一句不能加下去！【于顺情境上，起诸贪爱。二者嗔心：】这个修行人要不得！【于违情境上，起诸嗔恨。】嗔恨心，那就是修行的大障碍，而且是地狱因。【三者痴心：于中庸境上，非违非顺，】也不是违境，也不是顺境。【起诸痴迷，不能觉察。】【四者慢心：于诸众生，心起骄慢，不能谦逊。】【五者疑心：于诸善法，心起疑贰，】疑贰，这个“贰”就是疑，贰心，我们常常：贰心，贰心，就是不专一，“疑贰”就是不专；我们说一心叫做专心，它这个“疑贰”就是怀疑。【不能决择，此五种妄心，烦动恼乱，浑浊自性，故名烦恼浊。】

【四众生浊：揽五阴】色、受、想、行、识。【见慢为体，恶名秽称，即其相也。众生积聚五阴为身，】不知道不净、苦、空、无常、无我。【故曰揽五阴。外身四大假合，属色阴；内心前五识，领受五尘境界，为受阴，虽诸识皆有受，惟五识受力偏强，故以属之；六识想像前尘，落卸影子，即想阴；虽诸识皆有想，惟六识想力最胜，故以属之；七识恒审思量，念念相续，如急流水，迁流不息，即行阴，】这我们在前面都讲过了。【虽诸识皆有思，惟七识思力偏重，故以属之。】所以，在这里就很清楚，识是以强大的功能方便分类，这一句你要特别重视它。所谓识，所谓前五识、第六意识、第七意识、第八意识，是以识的功能强、弱来分别，前五识指缘外境最强；第六识以分别心最强；第七意识以恒审思量是为最强；第八识以含藏种子的力道最强，所以，识以功能——识的强、弱方便分类。其实第六意识分别，当然含有执着；第七意识的执着，当然也含有分别；第八意识当然也有执着、也有分别；可是，就必需以识的强、弱，来分第六意识、第七意识、第八意识、还有前五识，用功能来分。【有以中间三阴，】三阴，前面就是讲了色、受、想、行、识，三阴就是指【配受、想、思三心所，】色受想行识，中间这受、想、思三心所，【尚有四十八心所，收摄未尽，今以四阴，分属八识，】我们前面，受、想、行、识，这个行阴就是思阴；在这里分配就是这样子，配受阴、想阴、思阴，受阴就是前五识；想阴就是第六意识；思阴就是第七意识，就是这样配三心所。尚有四十八心所，收摄未尽，今以四阴，分属八识，【则心王心所，摄无不尽，心所即摄诸识中矣。】是摄在诸识中。【八识执持】这第八意识执持。【息、】就是呼吸。【暖、】就是温度。【寿】就是寿命，暖寿。这【三，一期住世，识在身中，乃有暖气，寿命未尽，识若离身，便生冷触，寿命断绝；执持此身，不至散坏者，即识阴，是谓揽五阴。见慢果报者，见是横计主宰，为见我，慢是俱生主宰，为慢我；前世所作业因，今世所受果报，以为其体。】而以前就是说，慢心，最容易投胎的就是畜生，还有外道的家庭，真正佛道是谦卑的。【恶名秽称者，众生之名，鄙恶下贱，色心劣秽，生死轮回，备婴众苦，故名众生浊。】“婴”就是缠绕，统统被缠住了、绕住了，缠绕住。

【五命浊：色心连持为体，催年减寿，即其相也。色即地、水、火、风之色法，心即见、闻、觉、知之心法。人生揽地、水、火、风四大为身，四大本无知之物，因有八识见分，】这个见精，【旋令觉知，见分本一精之体，因四大色法，壅令留碍，元依一精明，分作六和合。色、心连属，执持不散，是为命根，】我们这个命根就是色跟心。【故以为体。催年减寿者，以人生上寿，】上寿就是最长，【不过百年，修短无定，】“修”就是长，长短不一定。【生死不测，】天有不测风云，人有旦夕祸福，生死是不一定的。【故云命浊：】什么时候要死不知道，而且是天天有人死！【是为五浊之世。人寿从二万岁，过一百年减一岁，减至一百岁时，】诸位！在这里要特别注意，佛经讲的：人寿从二万岁，每过一百年减一岁，要活看，不能死看，这个是计算时间用的方便，每一百年减一岁。。。诸位！如果你佛经死看，你会解不通，什么时候人寿有二万岁呢？啊？从有地球创建到今天，五十亿年到六十亿年，没有一种物种生命是二万岁的，动物、植物都一样。你知道吗？现在世界上最长命的是什么？世界上最长寿的是

树木，世界上还存有一棵树，四千年，也就是佛陀降生前一千五百年前，这一棵树就成长了，现在还活的，四千年！全世界最长的树的寿命，四千年，到现在还活着！人寿这个二万岁，在科学的角度是没办法解释的；而出家人讲到这个地方，尤其是大乘佛教徒的，人家一问就哑口无言，不知道怎么解释，所以，我认为，佛经是不可能不符合科学的，所以，这一句话是：人寿从二万岁，每过一百年减一岁，过十年（减十岁）就是等于一千年的意思；人寿减了一百年，就等于过了一万年；要这样活用，佛经是活的！为什么？如果说人寿有二万岁，还有四万岁，佛经讲的四万岁，还有六万岁、还有八万岁，诸位！这个时候绝对不是地球。如果说弥勒下生，说人寿八万岁，诸位！这个绝对不是地球。为什么？这地球到今天的所有物种，中国人讲的彭祖，顶多才八百岁，这个人寿怎么二万岁？还有二万岁，还有增至四万，还有六万岁、还有八万岁的，佛经里面讲的。好！师父还是认为，这个是计算年的时间的一个方式，除非地球改变，破坏再重新组合，为什么？这个地球是这样，太阳是这样子，（师父以左拳拟为太阳）如果我们地球自转一圈叫做一天（师父以右拳拟为地球，右拳作自转一圈动作）；地球绕太阳转一圈是一年（右拳绕左拳一圈）。对不对？除非是另外一个星球，譬如说距离地球很遥远的地方、距离太阳很遥远的地方，你地球绕一圈，绕一圈一年，一年、二年、三年（右拳绕左拳）。。。绕了十二年、三十年、五十年，绕了五十年，人寿已经五十岁了，这个离太阳很遥远的地方，它才绕一圈，你地球已经转五十圈了，它还在绕。。。它那一岁等于我们这里五十岁，除非那种星球，要不然人寿不可能二万岁的，开什么玩笑？从地球上到现在，创建到现在，所有的物种：动物、植物、鸟类、爬虫类、人类、哺乳类、脊椎动物、无脊椎动物，绝对没有这样子二万岁的！海生动物、陆上动物、天空飞的、路上走的、海中游的，科学家尽其所能，到今天为止，只有海龟最长，目前看到的，海龟！海龟的寿命，最多发现的二百岁到三百岁左右，还没死的，上面有刻的，二百年，海龟，现在发现最多的！你说彭祖八百岁，你相信吗？有这样的人吗？活八百岁？是不是？听一听就好，参考一下，
我们也不要否定他，就听一听就好。那你说哪一种物种时间最长？大象？大象跟人类差不多，大象的寿命八十岁，跟人差不多，最多的年龄。那狗就很快了，狗差不多十二年，十二岁。所以，狗一岁、二岁就可以结婚了，因为十二年这个狗就会死掉，最多活不过二十年，一条狗！所以，这个寿命长短，到目前为止，二万岁目前不太可能。所以因此，把佛经用活的来看，说这是计算时间，不要讲说人真的有到二万岁，现在就用现代的语言来说，意思就是：经过很久的演化，长时间至今，人寿只要接近百岁内的，这个来解释才有通，否则这人寿二万岁是绝对讲不通的，植物都没有这么长。佛法如果不符合科学，就变成神话，神话讲多了，没有人要相信。所以，佛经很多的地方，尤其是大乘佛教，一讲到某一个地方，无解，解不开来；解不开，小乘就批评你大乘非佛说。其实大乘是佛的究竟说；但是，因为夹杂了很多的神通跟神话，让人家看起来不太可能；说佛陀从这里生，右胁而生，那谁会成佛啊？对不对？

所以，达摩大师讲了一句话，说：讲成佛三大阿僧只劫，此是自误误人，成佛在一念之间！达摩大师讲的，成佛要经过三大阿僧只劫，这个是误人啊，这样谁要修行？因为要经过三大阿僧只劫。达摩大师讲：三大阿僧只劫是指你有贪心就算一劫；你有嗔恨心，就算要经过二大阿僧只劫；你有愚痴的心，没有智慧，你就经过三大阿僧只劫，三大阿僧只劫是表法的。所以，达摩大师说：这样人家肯修行，一念之间就可以成佛，无贪、无嗔、无痴，就见性、就成佛，这样快啊！你讲三大阿僧只劫，那谁修啊？哇！这个。。。阿弥陀佛！所以，你看，见性的大师讲的，跟平常渐教讲的，那根本就是天壤之别！所以，讲三大阿僧只劫才成佛，达摩大师说：此是自误，也是误人，没有具佛的正见。好！渐教的都是这样讲，顿悟的就一念之间，所以，大家成佛是绝对有可能的！

减至一百岁，诸位看，要活看，不要死看，人寿从二万岁，过一百年减一岁，减至一百岁时，【五浊炽盛，】你只要记住师父这一句话：这只是计算时间，经过久远的演化，人寿只要大概一百岁左右，这样看，佛经就活的；你要死看，你会很惨！五浊炽盛，【其苦转剧，名为五浊恶世。众生刚强，难调难伏，我佛于此时候，出现于世。阿难亦誓愿，先入浊世度生，欲步本师之后尘也。】

【如一众生未成佛，终不于此取泥洹者：此广大心，与常时心也。誓愿度尽众生，如地藏菩萨，愿行坚强，众生度尽，方证菩提；地狱未空，誓不成佛，无二无别。取泥洹即取证涅盘，泥洹亦翻灭度，乃梵音楚夏之别。】梵音是印度音，楚夏就是中国。【不取有二：一、不取二乘独得涅盘；二、不取诸佛究竟涅盘。】就是无住涅盘了。【即众生度尽，我愿方尽，亦即众生度尽，方证菩提也。】哇！这个发的这个愿，跟地藏王菩萨一样：地狱不空，誓不成佛；众生度尽，方证菩提。喔！这个阿难不得了，这个可不是普通人！说：慧律法师，您发什么愿？我发愿早日成佛才快活！对不对？

【癸三　求除细惑】

【大雄大力大慈悲，希更审除微细惑。】

大雄大力大慈悲，就是仰求慈悲。希更审除微细惑，就是更加详审。

【上句赞佛德，下句求断惑。佛克备二严，】就是具足福慧二严。【具足万德，此略举而赞。以佛具智德，能破微细深惑，称大雄；能拔无明深根称大力；能与众生究竟之乐，称大慈；能拔众生生死之苦，称大悲。是以希求我佛，更为审除微细惑，此惑有二分别：一、界内思惑；二、界外无明。思惑是烦恼障】就是我执。【细分，】烦恼障就是我执。无明是法执的所知障的细分，【无明是所知障细分，阿难虽悟获法身，而此二惑俱在，】就是思惑，界内的思惑、界外的无明都在，界外就是三界外，界内就是三界内，三界内的思惑，界外就是三界外的无明。而此二惑俱在，【故欲加功用行，求佛更为开示审除。第四卷佛答满慈，兼示阿难，即审除也。阿难悟后请修，至第八卷结经毕，方断根中，积生无始虚习。】诸位！积生就是累劫，无始虚习，虚妄的习气，习气不实在，习气是习惯性所培养的，这个是很可怕的！所以，诸位！

你的身口意要保持清净，不要让它恶的东西变成一种习惯性。譬如说：口不要让说谎变成习惯，这样不好，虽然是一种圆满，也不可以，常常说谎，这个不可以的！不要让你的生气变成一种恶劣的习气，变成习气习惯了，不好！或者是不满，或者是傲慢，这个都不可以变成习气。所以，学佛的佛弟子，应当身口意完全清净，要把习气除掉。【文云：‘断除三界修心，六品微细烦恼，】什么叫做修心？就是思惑所修叫做修心，见所修叫做见惑，见道所修的叫做见惑。什么叫思惑？修道所断的惑叫做思惑。诸位！见惑跟思惑，都跟四谛：苦、集、灭、道都是相关的，见惑底下的苦、集、灭、道，还有思惑的苦、集、灭、道，思惑有欲界还有色界的思惑，跟苦集灭道一起谈的。所以，什么叫见惑？见四谛理之道，叫做见道，这个见道就是见四谛之理，所断的惑，这个叫做断惑；而思惑就是断习气，就是修惑，修道所断的惑叫做思惑。六品微细烦恼，【进位于二果，】后面会谈到。【尚有七十五品未断，何况生、住、异、灭，分剂头数。’】分剂头数，这个后面686页，还有688页都有谈到。【界外无明，是微而又微，细而又细也。】其实是很难断除的！

今天大家辛苦一点，把你们发的资料拿出来，《楞严经讲义》530页补充资料，我们不用太长的时间，因为见思惑，师父在《俱舍》、《唯识》还有这个《百法》都有讲过，所以，我们就是浏览一遍，让大家知道说。。。因为后面也讲到见思惑，因为它出现好几次，如果不唤醒大家的记忆，大家早就忘光了；是唤醒大家的记忆，所以，这个从佛光大辞典节录出来，我们简单浏览一遍、看一下。

诸位看，见所断，看中文就好，于见道所断者之意。又作见道所断，叫做见断。见断，与修所断（修所断就是断思惑）、非所断；这个非所断，大家看不懂，非断见惑，也非断思惑，就是无所断，就是四果阿罗汉的境界叫做非所断，非所断就是无所断，没有东西可以断，这个叫做非所断。这个名相一般看不懂，四果阿罗汉的境界叫做非所断，并称为三断。
好！诸位看左边，见法，（一）阿含经典有两类见法，

（1）与“现法”同义，以及现在世之意。《杂阿含经》卷六：“出家学道，增加精进，修诸梵行，见法自知作证。”什么叫做见法自知作证？就是自悟自知，自己知道，很清楚！

（2）指知见一切行无常、一切法无我、涅盘寂灭。《杂阿含经》卷十：“彼必堪能为我说法，令我知法见法。”

（二）；修行密宗的人要特别注意，喜欢持咒、修行密宗的人，这一段一定要清楚。指密教行者对于所愿成就之相，住于无染无着清净真实之心，谛观实相，并善能通达其实义。大日经；就是毗卢遮那佛，密教翻译成大日如来。《大日经》卷三悉地出现品；“悉地”就是一切成就，叫做悉地出现品。“尔时，金刚手白佛言：‘世尊，惟愿复说此正等觉句、悉地成就句，诸见此法善男子、善女人等，心得欢喜，受安乐住，不害法界。’”所以，修行人要有不害的心，因为所以众生都是同一个本体。盖行者虽口诵真言，修真言行，然心中了知，此真言虽从缘起，而实无作，诸位！这个才是真正修密宗的人，嘴巴虽然念咒，修的是三密相应，修真言行，然心中非常清楚，此真言虽从缘起，而实无作。其实所有的大手印就是无印，所有的本尊显现，其实就是自己的心性显现，没有妄念，唯有本尊，本尊显现，其实就是你的心性。从本以来本是法界，无生无灭，非净非染，法体如是，但以方便而自净其心，密宗叫你观想，其实就是叫你清净心。诸位！密宗很迷人；但是，对显教如来藏性不懂，就很迷惑，就会很迷惑！当我们今天开采如来藏性出来，我们念佛就是如来藏性；我们今天修安乐妙宝，所有的咒语，统统心性显露出来的。为什么显教要通达？这样才有办法把密宗修好。师父已经重复强调二次：绝对不是念几声佛、持几句咒就叫做修行，这个对佛教的认知度太肤浅了！唯有对自己的本性彻悟，才知道念佛是什么、持咒是什么、密宗是什么、八大宗派是什么，因为见性，万法回归心性，心性展出万法，与佛完全一致。八大宗派，包括小乘、大乘、藏教的，南传、北传、藏传，诸位！哪一传不是佛性？任何一宗不是佛的心性流露出来，要不然是什么流露出来的？这样你就知道，显密、大小乘，其实究竟处都是要成佛，只是认知度不太一样，只是修行的方法不一样，依据的经典也不一样，究竟处统统是成佛！

底下再看下去，说：此真言虽从缘起，而实无作，从本以来本是法界，无生无灭，非净非染，法体如是，但以方便而自净其心；又了知真言之体即同于法界，亦同于大空，自然能得无相三昧。依次修学而通达种种法门与世间、出世间事乃同一法界，不可分析使成别体，不可以的，即能得悉地见法成就。诸位！密法愈必需融入如来藏性，否则就不叫做密宗。深得法喜，住安乐行，现法乐住。以其与法界无二无别，也无增减，故无妨碍。所以，因此我们晓得，有某些根器是需好好的修密宗，密宗最后的成就，仍然是如来，就是成佛。

诸位看page1中间，倒数第五行，见思惑，因为在这个《楞严经》的注解，出现了好几次的见思惑，我想唤起大家的记忆，所以，再把资料弄得更齐全一点。

见思惑，见惑与思惑之并称，三惑之一。三惑，这是天台宗讲的：见思惑、尘沙惑、根本无明，这是三惑之一。尘沙，就是我们菩萨的烦恼的惑就像尘沙一样，最后断了这个生相的根本无明，这是天台宗对惑的判别。底下说：三惑之一，略称见思。即迷于界内事、理之见惑与修惑。诸位！这个事跟理，事就是所谓先天的习性，虽然知道这个理；但是，事上的习性难断。所以，悟理容易断事难，悟到这个道理很容易的、不困难的，只要教一教，他就知道四大本空，五阴无我；但是，真正要做到，包括事相要去做、要去实践，就会很辛苦！理之见惑与修惑。见修二惑为三界分段生死之因，天台一家将此二惑并称为见思。其中，迷于界内之理者，称为见惑，也就是后天的惑，后天因为邪师邪见教导，或者是知识的领域，这个统统叫做后天的。

这个见惑最主要是迷于理，就是对这个道理不懂。换句话说：在解门上很差，悟性很差，不知道说我们每天执着的这个身体，还误认为这个是实在的；稍微懂一点佛学的就知道，这个色身有一天是会败坏的，因为它是四大所构成的，不是实在的，稍微听听佛法就会知道说，这个身见是不存在的，这个叫做见惑。

底下说：迷于界内之事者，称为思惑。虽然你道理知道，身见没有；但是，这个贪嗔痴好难，好难！不贪爱这个世间还挺困难的，这个称为思惑。思惑简单讲，就叫做与生俱来的惑，叫做思惑，与生俱来的。藏、通二教至极果，别教到第七住，就是七住菩萨，圆教至第七信时尽断之。这个我们在天台宗的《教观纲宗》就讲得很清楚。天台的四教仪谓，见思惑有见修、四住、染污无知、取相惑、枝末无明、通惑、界内惑等七种异名。这一句话的意思是说：见思惑也可以叫做见修，或者叫做四住烦恼；或者叫做染污无知；见思惑又叫做取相惑；见思惑又叫做枝末无明，当然是对根本无明来讲的；见思惑又叫做通惑，这是三乘：小乘、中乘、大乘共同所断的；见思惑又称为界内惑，就是三界内之惑，因为见思无明会感得三界内的轮回，分段生死，所以称为界内惑。界内惑等七种异名。其中，见思乃称见道所断之见惑与修道所断之修惑，所以称为见修。那么，刚刚讲的：什么叫做四住烦恼呢？这个是五住惑来讲的。

五住烦恼，复习一下，五住烦恼又叫做五住地惑，一、叫做见一处地，就是见一处住地，这个身见等等三界之见惑，这是入道的时候同时断，叫做见一处住地。第二、叫做欲爱住地，也就是所谓欲界的烦恼，因为贪着于外面的五欲六尘，而引起的烦恼，叫做欲爱住地，这个“爱”就是指贪的意思。第三、叫做色爱住地，色界的修法有他的烦恼，舍掉了欲界的五欲六尘；但是，却执着有自己在修行的这个色身，所以，这个色爱住地，仍然着一个色身，叫做色爱住地。第四个叫做有爱住地，有没有的有，那个叫做无色界的烦恼，是舍色界的贪，舍下面的二界的贪，但是还爱着己身的烦恼，叫做有爱住地。第五叫做无明住地，就是三界一切的无明，无明叫做痴暗，这个痴暗的心，它的体性是无慧明，没有智慧、没有光明的。世间人，你去问他：你有没有智慧？他一定讲他自己很有智慧！你有没有光明？他一定讲他很聪明；可是，这个跟佛法扯不相干，佛教的智慧是解脱，不是世间的小聪明，完全不同于出世间的佛法。这个无明其实就是一切烦恼的根本。所以，这个五住烦恼又称为五住地惑，再念一遍：一、见一处住地；二、欲爱住地；三、色爱住地；四、有爱住地；这个叫做三界内的四住地，最后一个叫做无明住地，就是界外的。

好！再翻开来，这个念过了以后，看，再看一下，天台四教仪谓，见思惑有见修之名、四住惑之名、染污无知之名、取相惑，取相惑就是见思惑；见思惑又称为枝末无明；又叫做通惑；又叫界内惑等七种异名。其中，见思乃称见道所断之见惑。。。诸位！见道，这个“道”是指四谛之正道。换句话说：见思惑跟四谛息息相关，见思惑就是观照四谛，三界的，欲界的四谛、色界的四谛、无色界的四谛，你提到见思惑，就一定要记住四谛：苦、集、灭、道。称见道所断之见惑，以及修道所断之修惑，所以称为见修。见，指见一处住地；思，指欲爱等三住地之惑，总称四住地。

底下，又相对于无明等等不染污无知，称为见思是染污无知，因为那个无明是比较微细，是界外，所以，这个叫做不染污；这染污、不染污是对境界来讲的。换句话说：见思无明就是对境界所产生的染污，而无明是与生俱来的，这不是对境界的，是内在没有般若的思想，所以妄动。接着，相对于尘沙取涅盘之相、无明取二边之相；二边就是空、有之相，称见思取六道生死之相为取相惑。所以，见思惑就是着相惑，着相就是见思惑，叫做取相惑。相对于无明的根本惑，称见思为枝末无明。又以尘沙惑、无明为菩萨所断的别惑，见思为三乘人所通断，所以称为通惑。相对无明等界外之惑，见思唯润增有漏之业，招三界的生死，所以称为界内惑。

又解释见思之语，有从解得名与当体受称之名。从解得名，就是从你悟的程度的意思，所谓从解得名，就是能断的智解，你有智慧，解到哪里，惑就断到哪里，而立所断之名，也就是能断的无漏智生起，照见四谛之理的时候，其所断之惑称为见惑。所以，见思惑，你第一个要想到的就是四谛。其后再度思惟四谛之理而断者，称为思惑。所谓当体受称，系就惑之当体而立名，也就是烦恼本无实体，乃见为假有之虚妄不实之法，所以称为见惑。见到了不实虚妄之法而断除烦恼，这个称为见惑。所以，见惑简单讲，叫做见道所断之惑，就是这个道理。贪、嗔等烦恼缘五欲。。。六欲就是六尘，五尘、六尘之事相，经思惟而留之于心，称为思惑。我们思惑就是断时空性，我们不知道说过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，这个思惑，就是我们现在所讲的微细的分别心，就是识心的意思。见惑是着于五欲六尘；而思惑是着于内在里面那个意识心，太强，烦恼习气心、意识心。这个在《法华玄义》、《摩诃止观》等等，《止观辅行传弘决》，还有《观音玄义》等等，都有谈到这个见思惑的问题。

看左边，见真，你有见惑，你要有空慧的思想，以空慧彻见真理。《无量寿经》卷下，说：“慧眼见真，能渡彼岸。”《无量寿经义疏》卷下：“慧眼胜也，照空实慧，”也就是照见万法的理其实是空的，他有真实的智慧；世间人没有，只有小聪明。“见理名眼，”见到空理、见到无生之理，名为慧眼。“能见真空，故名见真。除舍有相，”就是把这个凡所有生灭的相、缘起的相，统统放下，“达到平等无相彼岸，名度彼岸。”《无量寿经连义述文赞》卷下《梁书》卷四十七。

底下，这个见真大师就不用看，这是多出来的资料。看“见假”，page2，中间，见假是指见惑，惑之体虚妄而非实有，称之为见假、称之为假。所以，你见到万法都是假相，那么，你这个烦恼就少。所以，佛陀在经典讲了一句话，也就是说：世间人、修行人，每一个人他都有心病，这个心中的病就是烦恼的病，是大、还是中、还是小，不一定，惟佛无病，只有佛心没有

病；病者就是身见、边见、戒取见、见取见、邪见、贪、嗔、痴、慢、疑，只是重病还有轻病。说：这个人愤怒很强，这个人心重病，非常严重的病；问题是打针、吃药不会好！所以，佛名为大医王，佛陀能够医世间所有医生没有办法医的病，因为世间的医生，大部分的医生能医就是身体上的病，关于心灵上的毛病、烦恼的病，这个世间的医生是没有办法的！所以，世间的医生不能称为大医王，惟有佛陀能够称为：佛是大医王。

见惑就是见道所断的惑，诸位看，底下左边，之略称，又作见烦恼、见障、见一处住地。指在见道时所断灭之惑。修道时所断灭之惑，则称为修惑，（或者是思惑）。俱舍宗跟唯识宗讲得不太一样，俱舍宗以执迷于四谛理之迷理惑为见惑，执迷于现象事物之迷事惑为修惑。唯识宗以见惑为后天的烦恼，称为分别起，系因邪师或者邪教等诱导，而心上生起者；修惑为与生俱来的，而自然产生之先天性烦恼。这个先天性烦恼很难克服，你明明知道这个四大本空，五阴无我，没有什么贪嗔痴慢疑；但是，他莫名其妙的内心一直生起抗拒心，我们因为能所不断，所以，那个抗拒心从强慢慢转中，中慢慢转弱，弱慢慢转无。就像大、强烈的台风碰到中央山脉，转成中度台风；出台湾海峡又变成轻度台风；再吹向外面去，远离台湾岛的话，就变成低气压。我们还没有学佛的时候，内心就是做台风，学佛了一阵子以后，变成中度台风，在烦恼里面搅，他的内心里面无明搅、是非恩怨。佛弟子还是有是非的，喜欢讲来讲去的；慢慢慢慢听到师父这样子劝导大家：什么是佛？身、口、意完全清净。唉！不行，不行！要讲的时候，他会踩刹车，开始做小台风，还是会做一点，偶尔会咬耳朵：我跟你说喔。。。不会很大声；但是，他还是会讲。讲到有一天的时候，听到师父说：讲是非恩怨，就像银行里面的钱领出来花、丢掉一样！喔！这样还花自己的钱？（师父做封嘴状）要讲的时候，不行！要存起来！开始学会存钱。所以，我们八识田中就像一个银行、就像一个仓库一样，要花钱、要存功德，完全看自己了。所以，那个造口业的，你就尽量花，我也是叫你尽量花，你尽量讲，把钱花光，临命终就没有福报可以享了，（笑）因为早就都花光了！所以，修学佛道还是一念之间。所以，这个俱生起的，就是因为从小到大能所不断，所以没有办法抗拒那种生起的没有办法、无意识的烦恼，几乎就是我们现在所用的无意识，不是说刻意的；但是，它一下子就跑出来了，不是故意的，真的是无心的。是不是？

此外，以见思二惑为空观能断之烦恼，所以天台宗立此二惑，而与尘沙惑、无明惑并称三惑。其中，见思惑因为对三界内之事物而起，能招感三界之生死（即迷的生存），所以称为界内惑。这个起因都是因为没有智慧才这样子。并以其共通三乘所断之烦恼，所以也称为通惑。

诸位看左边的（表格一），这个俱舍宗跟唯识宗讲得不太一样，诸位！经论都是这样，每一个宗、每一个派，都有自己的解读，佛不在，你也没有地方可以问。所以，这些名相，作为佛弟子，尤其是研究渐教的，就要忍受一些烦恼——众多的名相；但是，对我们修行还是有帮助的。俱舍宗跟唯识宗讲得不太一样，诸位！看迷理之惑，先看左边，因为迷理之惑好断。迷理：迷四谛理，对苦、集、灭、道的真理不了解，所以，他就有了迷理之惑。诸位看迷理之惑，身见，俱舍宗讲：身见、边见、邪见、见取见、戒禁取见、疑；然后俱舍宗讲迷事之惑，迷事之惑就是贪、嗔、痴、慢，但是，俱舍宗把见惑、迷理之惑，仍然由迷事之惑来支配，见惑跟思惑统统可以说是迷事。简单讲是见惑，贪、嗔、痴、慢是见惑，同时也是思惑，就这样直接讲就更快了。贪、嗔、痴、慢是迷事的修惑，同时也是迷理的见惑，这样解读。看，往底下，看最下面，再往上看起来，如果唯识学来谈，就不太一样，看左边，左下角，它的见惑就剩下四个，分别起惑，唯识宗讲的分别起惑，只有邪见、见取见、戒禁取见、疑；俱生起的修惑就比较多，贪、嗔、痴、慢、身见、边见。这身见、边见，在这里特别强调：有身见，他一定有边见，边见是因身见而起的。换句话说：我们如果认同了这个四大的身见，就一定会产生外道的断或者是常，因为有四大可以论断，那么，不是断见就是常见。所以，身见跟边见，换句话说：断身见的人就一定没有边见，这个要特别注意。

证初果的人，他没有身见，他了知四大本空，五阴无我。所以，佛制的戒律，法师、出家众，不准到证初果阿罗汉的家一直去托钵，不行！因为他已经断这个身见的时候，他会把生命、财产全部布施出来，所以，他也不会起生气。你今天这个比丘去那边，证初果阿罗汉的家里去托钵，第二个再去跟他托钵，他纵然没有钱了，因为他没有身见了，他也不会烦恼，他就继续给你。但是，以前这个居士、邻居，就批评这个托钵的比丘，因为比丘一个一个去，他不知道，比丘第一个去托钵，证初果的居士也给他，其实家里已经很穷了；第二个再去托钵，因为不知道前面的比丘已经托钵过了，再去托钵，又给他，给他到剩下全身都没有了，因为他证果了，他根本这个身外之物全部都放下了。所以，佛制的戒律就是这样子。所以，这个邻居就毁谤比丘，说：沙门释子就是没有良心，已经把人家的东西统统化缘完了、光光了，还一个一个继续来！佛知道这个事情，就制止比丘到证果的初果、二果、三果、四果的阿罗汉在家白衣去托钵，不准，除非他自己有心要供养。所以，我们现在，如果你有证初果阿罗汉的护法居士，你要讲一下，我们不敢到你们那边，因为佛有制戒律，你只要证初果，我们不敢到你家，红包拿来，我们退回去！是没这么严重啦，因为这是你自己拿来的。不过你不要让我产生错觉，突然有一天你卖了财产，五百万拿来供养，我会吓一跳，我以为你证初果，因为你把全部财产都给我，我会吓一跳！（笑）

俱生起惑（修惑），这是唯识宗。

翻过来，page3，（1）据小乘俱舍宗，见惑凡八十八种，称为见惑八十八使。诸位！见惑称八十八使，思惑称八十八品，一个是“使”，一个是“品”，不一样的！有人方便称：见惑八十八使，思惑是八十一使，是不对的！见惑是八十八使，思惑是八十一品，因为品是分上、中、下，上又分上、中、下，所以，它有九品来分。（1）据小乘俱舍宗，见惑凡八十八种，称为见惑八十八使。（表二）。也就是即见道所灭之根本烦恼有五利使（就是身见、边见、邪见

、见取见、戒禁取见）、五钝使（贪、嗔、痴、慢、疑）等十惑。诸位！你一定要认识清楚，这是断粗的；你说：咦？断掉身见、边见，这不是证阿罗汉果吗？不！这只有见道位啊，是证初果阿罗汉断的，不是证阿罗汉断的，要弄清楚这个，以为这十使统统断完了；不是，他断粗的，细的留到后面的思惑。所以，这个五利使，五利使就是速度快，身见，身见就是：我们这个色身，蚊子一咬，啪！就打死它，速度之快，没有比这个更快。边见是外道所执着的断、常；邪见是拨无因果；见取见是执为最胜；戒禁取见是非因计因，就是不是正因而计着为因。

五钝使（贪、嗔、痴、慢、疑）等十惑。于见道观三界之各四谛，其所断之见惑各各不同，即于欲界苦谛所断有十使。注意听！什么是苦？诸位！佛陀说：苦是世间的真实性，第一、就是因为它是刹那变化性；二、是缘起性；三、是无常性；第四、是空无自性。因此佛陀所讲的这个苦，是观察入微，意思就是说：你现在所有的乐，它都会产生变化，这变化的过程当中，绝对到终就会结束，所有的乐的境界，到最后，它就一定会苦。所以，这个苦是佛观察这个世间至微。有一次我在讲经的时候，底下有一个新来的，哇！听得。。。新来的，听课的，他是医生。听完的时候，他刚好有戴这个听筒，因为我刚好那一天讲苦谛，讲苦：这个八苦啊、三苦，这个苦。他下课以后，他拿了一个听筒，说要替师父看病，说：你（师父）头脑有问题！为什么讲世间都是苦的？头脑有一点不正常！佛陀观察这个苦谛，意思就是说：这个世间生灭，是实实在在的，万法都是败坏之相，是实实在在的，你今天一直去游玩，你一定有一天要结束的；你今天无论享乐什么，孝子贤孙，或者是荣耀，这些都是短暂的。所以，苦谛是实实在在的。所以，苦谛所断的有十使，就是五钝使加五利使，集跟灭二谛所断的各有七使。七使就是：集谛除掉身见、边见、戒取见，初果没有身见，边见是依身见而有的；只要证初果阿罗汉的，他就会有正确的戒律，所以，没有戒禁取见这个问题。底下，道谛所断的有八使，因为道谛还在修行，所以，有关有戒律，还是有相关戒律的。除五利使中之身见跟边见，共断三十二使。于色界、无色界各四谛所断的皆如欲界，然各谛之下又除了嗔使，故各断二十八使。色界、无色界共计断五十六使，所以，三界共计八十八使。

诸位！看（表二），先看底下的（表二），page3（表二），见惑（迷理之惑），欲界、色界、无色界，佛在世的时候，教导这些徒弟，观，好好的观苦、集、灭、道，苦谛是世间的果，世间果从哪里来？从集谛来的，集贪、嗔、痴、身见、边见、痛苦而来的。这个“集”是集一切惑而来，集惑而造这个恶因，变成苦果。所以，苦是世间果，集是世间的因；灭是涅盘，是出世的果，道是出世的因。佛陀为什么要先讲果呢？让你认知：喔！这个世间是苦的！让你先了解，你现在就是苦啊，刹那在变化，你生命很快就会结束的，苦谛。集谛，这集从哪里来呢？从贪、嗔、痴、慢、疑来的，身见、边见、戒取见、见取见、邪见等等，这些集谛来的。灭谛就是出世的果，就是说涅盘是可以求的、可以趣向的；道谛，你就是要修行八正道，还有三十七道品。

所以，欲界的苦谛底下有十使，是初果所断；集谛断七个，除了身见、边见、戒禁取见；灭谛底下有七，除了身见、边见、戒禁取见；道谛底下有八，除了身见跟边见，合起来，十加七加七加八，十、七、七、八就是三十二，欲界断三十二使。

看色界，色界也一样，观苦、集、灭、道，苦谛是九，集谛是六，灭谛是六，道谛是七，为什么呢？因为上二不行嗔，上面的二界：色界跟无色界，本来就没有嗔恨心，所以不必断它；就像初果阿罗汉一样的，本来他就没有身见、边见、戒取见。底下，色界，苦谛底下有九个，除去嗔，也就是欲界的苦谛减一就是九；色界的集谛六，就是欲界的集谛减一，七减一就是六；色界灭谛就是六，也就是灭谛七减一就是六；道谛是七，道谛减一就是嗔。为什么色界要除掉这个嗔呢？因为上二不行嗔，上二就是上面的二界，色界跟无色界没有嗔恨心，所以，色界的苦、集、灭、道，苦谛底下有九；集谛底下有六；灭谛底下有六；道谛底下有七，加起来九、六、六、七，总共二十八使。

无色界跟色界是完全一样的，所以，也是二十八。

所以，你看，三十二加二十八就是六十，再加二十八就是八十八使，所以，见惑称八十八使。

好！诸位再看上面，page3上面的，倒数第六行，复次，十惑中，小乘以贪、嗔、痴、慢四者通于见修二道所断，疑与五见，则唯为见所断，说修惑有八十一种，称为修惑八十一品。诸位！先看（表三），所以，再强调一下，见道位已经断了这些，前面所讲的，苦谛有十使、集谛有七、灭谛有七、道谛有八；现在这个事惑不一样，事惑就是习气，习气，他就卡住了，就是贪、嗔、痴、慢。你注意看，色界、无色界，统统在断很少的，就是断贪、嗔、痴、慢。所以，诸位看！迷事的惑，事的习气难断，叫做事，面对境界要真的放下，可要真的功夫！道理很容易懂。因为那是理，现在要面对事相，就是习气。

修惑，欲界有四种：贪、嗔、痴、慢，有四个，它分：一、五趣杂居地，分九品，九品就是上、中、下，那么，上再分上、中、下，就是上上品、上中品、上下品；中再分上、中、下，就是中上品、中中品、中下品；下再分上、中、下，就是下上品、下中品、下下品。对不对？所以，五趣杂居地有九品，意思就是：贪、嗔、痴、慢有轻重之分，欲界就是这样。色界——贪、痴、慢，色界——二、离生喜乐地（初禅）——九品；三、定生喜乐地（二禅）——九品；四、离喜妙乐地（三禅）——九品；五、舍念清净地（四禅）——就是九品。诸位！看色界，色界的底下没有嗔，只有贪、痴、慢，可见这个多么的难断，多么的难断！无色界——贪、痴、慢，六、空无边处地——九品；七、识无边处地——九品；八、无所有处地——九品；九、非想非非想地——九品，这个就是九地。那么，迷惑，就是九品。。。这可不是莲花喔，这是烦恼，烦恼分为上、中、下，上、中、下，又各自分为上、中、下，所以，变成九品。。。这

个就叫做九九八十一，八十一品思惑。诸位！现在的修行人，很少按照这样子：苦、集、灭、道来观照，现在的修行人大部分都是修内观法、或者数息观、或者是修禅定；大乘佛法就比较多样化，念佛啊、持咒啊、放生啊、吃素啊、法会啊、禅七啊、佛七啊，大乘佛教就多样化；小乘大部分都是修四念处比较多。

底下，说修惑有八十一种，称为修惑八十一品，也就是修道时所灭之根本烦恼计有十种，在欲界有贪、嗔、痴、慢，在色界有三种，贪、痴、慢。无色界也有三种，贪、痴、慢。若以此十种，就是说十种配合九地的话，则更依烦恼的强弱来分，则由上上品至下下品九种，那么，思惑总共八十一品。

诸位，见惑八十八使，加十种修惑，十种就是：欲界四种、色界三种、无色界三种，前面刚刚已经讲过了，合称九十八随眠。这“随眠”就是困住你的意思，让你没有办法自在，随时随地都困住你，就像睡眠睡着了一样，让智慧睡着了，你没有办法运用自在。

第（2）大乘唯识宗

以十惑中的贪、嗔、痴、慢、身见、边见六者，通于见修二道所修所断，其余四者唯为见所断，而说见惑有一一二种，是怎么分的呢？也就是欲界的四谛底下各有贪、嗔、痴、慢、疑、身见、边见、邪见、见取见、戒禁取见等等十惑，所以，共为四谛，乘起来，十乘以四就是四十，因为有四谛嘛，十惑，每一谛底下都有十惑。所以，师父已经讲了：你要研究渐教的经教，你就一定要忍受繁琐的名相，一定要忍受；而且要忍受不同的名相，因为每一个，俱舍论讲的，跟唯识宗讲的又不一样；天台讲的，跟华严讲的又不太一样；净土宗讲的有自己的思想；禅宗有禅宗讲的，有自己的思想。所以，我们多少把它认识一下，依我们自己的兴趣修自己的行。底下，四十惑；色、无色界各四谛底下各除嗔，那么，就是九惑，合为七十二惑，所以，三界合计一一二惑。

修惑有十六种，也就是欲界有贪、嗔、痴、慢、身见、边见等六惑，这是唯识宗讲的；色界、无色界则各除嗔，那么，剩下五，六减一就是五，合起来，色界、无色界加起来就是十惑，三界合计十六惑，因为欲界六、色界五、无色界五，加起来是十六惑。

见思二种，总计一二八根本烦恼。诸位看（表四），看左边的（表格四），分别起的就是后天的见惑，欲界有十惑，四谛：苦、集、灭、道各有十惑，十乘以四就是四十。色界，上二不行嗔，就是没有嗔心，所以，十减一剩下九，每一谛有九，九四三十六，无色界跟色界一样，也是四谛乘以九，都除掉嗔。所以，色界三十六，无色界也三十六，那么，欲、色、无色界就是四十加三十六加三十六，就是一一二。诸位看左边，俱生起的修惑，俱生起的修惑就是欲界除疑、后三见，后三见就是：前面的身见跟边见，后面就是戒取见、见取见、邪见，是指后三见的意思。色界有五惑，就是除去嗔、还有疑、还有后面的三见。无色界有五惑，除去嗔心、疑、还有后面的三见。所以，这个俱生起惑的修惑，欲界六、色界五、无色界五，加起来十六，诸位看最低下，一一二加十六，快速的心算，得到一二八，数学还真不错！

看底下，page4，见结，这个很重要，九结之一，这个见结：看什么心就打结，叫做见结。这个见结，一般众生很难逃脱，现在我先把九个结念一下：一、爱结；二、恚结；三、慢结；四、无明结；五、见结；六、取结；七、疑结；八、嫉，嫉妒的嫉，嫉结；九、悭，悭贪的悭，悭结，这九种心态一定会让你心打结，你绝对逃不掉！

好！第一、叫做爱结，这个全世界没有一个能够躲过这个，叫做贪，深度的贪就是爱，爱就会黏在一起、执着在一起，不论是爱财、爱色、爱名、爱睡、爱吃，这统统是一个爱，那么，这个爱就会很麻烦，你爱多少，你就会有多少的烦恼，你逃不掉的！所以爱重，爱河千尺浪，苦海万重波，阿弥陀佛！（笑）演歌仔戏时都是这样咚咚锵的唱着的，歌仔戏都是这样演的，就是这个爱是很可怕的！但是，你叫这个年轻人要放下这个爱；不要说年轻人，老年人都没办法，老年人！有二个八十几岁的结婚，她讲了一句很感性的话，她说：生命如果可以再来，我还可以再年轻，我会再为你生一打的孩子！坐在后面的佛祖差点跌下来，听不下去了，八十几岁，都快进棺材了！这世间就是这样，就是执着这些。

第二、叫做恚，恚就是愤怒、恨。二个土再一个心。只要有这个恚心所在，那你就麻烦大了，就什么都是揪在一起，人家生气一下，五分钟过，你不是喔，五年喔，兄弟为了一件小事情，一辈子都不讲话，看到了，恨，恨了，结就打住了，还是兄弟！有时候还父母亲呢，父母亲讲他二句，跑出去了！有一个小女孩十七岁，妈妈骂她说：你一天到晚网咖，交那个不三不四的男朋友！no three no
four不三不四。好！就跑出去呢，让她爸爸、妈妈到现在四年喔，妈妈一句话，四年还恨她妈妈，外面传达回来：我恨我妈妈！到现在二十一岁还恨她妈妈，妈妈才讲她一句呢！你看，现在的小女孩没办法教了！对不对？所以，以前人家：棍棒出孝子！对不对？现在不一样，现在要改变一下：棍棒出逆子！做父母的人拿棍子要打小孩，你拿那支棍子能做什么？现在的小孩都拿刀了，做父母的还得向他下跪：拜托你不要杀我！现在颠倒了，天地颠倒了。恚心所，恨，就是爱心所，贪爱，他就会纠结，见结，这九结之一；第二叫做恚心所，就是恨。

第三个就更难改了，第三个叫做慢，慢就是倚仗自己的优点，很少那个漂亮的女孩子不会我慢的；也很少说那一些有才干的男孩子不会我慢的，这个不太可能！你去公司行号看看，你就会知道，那些有才干的主管，大部分都是对部属呼来唤去的，都是这样子。为什么？因为他最大啊，你若不想看他的脸色，你只有辞职，没有办法！那个慢，慢就是只要他有才干的，他一定

骂你：你是不是猪啊？你那个头脑、脑筋，还敢来这里上班？你看，只有我们这里最慈悲，你看，那个法师来这里几年，我绝对不会骂他，一句都不可能！对不对？我这里发生事情，只有二条路，一个是出去，一个是进来，我也不会跟你讲太多，你看我这个人的脸，方正脸、国字脸。你法师有一些纷争，私下能解决的是最好，到我这里叫做最高法院，我的抚尺一拍，不是出去就是进来，出去听你的，进来要听我的。我都跟法师讲清楚：我这个戒律很简单，不要太过分，适可而止就好。他看到我这个脸色，就会收敛一些了。所以，当他在发脾气时，看到我严肃的脸，他就知道要静下来了，这样就好，就这样子而已。所以，这里好管理！你如果不修行，不修行不要吵到别人，你要为了这个僧团，你慈悲，不修，不要吵到别人，出去；要修，我们特别的欢迎，打开这个文殊讲堂的大门，欢迎比丘好好的住，所有的供养一律平等，完全用平等心，不管你在哪个道场出家，不管你是哪个法师剃度，入我门中，文殊讲堂一律平等对待你，衣食住行，全部师父跟你负责，好好修行，将来有因缘出去，要好好的弘法利生，要做一个有品德的一个出家人领导，当一个好好的佛教的一个弘法者，这个就是师父的期盼而已，要好好的教育他。现在的法师就是有聪明的多，有智慧的、有品德的少，很有品性很好的，所以，要加强这个品德的管理。底下，这个就是慢，慢就是很难。所以，你听人家讲二、三句话，他就：你算什么！一下子就：你算什么！这个就是语带傲慢。所以，我慢高山，不留德水，就是这样子。

第四、叫做无明结，就是没有智慧，既不听经，也不闻法，他老婆已经到这儿了，他就是不进来；偶尔进来，坐不下；这要等到慢慢的因缘，善根慢慢的因缘。儿子载妈妈来了，妈妈就说：跟妈妈进去听经！妈妈！你进去自己听就好！无明就是不知道，哇！这个是智慧的泉源，这个是非常重要的人生的哲学，是彻底解脱的，而不知道！所以，这个无明，不但没有智慧，又不想求智慧，也不接近善知识，也不听经、也不闻法，每天要过什么？他就是要过这样子。就像我们大学的同学一样，我跟隔壁的讲说：喂！我们去听佛学讲座。我不相信有来世啦，你自己去听就好！讲六道轮回，谁看到啊？对不对？我现在日子过得很好，我为什么要去听佛学讲座？打死不听！只有我这个很有善根的，大一一听到这个佛学讲座：哇！这个怎么会这么好？很好！对不对？前二天我们大学同学陈中兴打电话来说：要请您去逢甲大学演讲。我就跟他讲：我现在在讲《楞严经》！他就说：不行！不可以拒绝，不可以拒绝！为什么？没有人啊，逢甲大学现在这个学弟、学妹没有人了！这种东西，这迟早的事情，从台湾大学一直上到去清华大学、交通大学，包括东海大学、包括高医、包括台大医科徐州路，这样上。。。大学每一年都在递减，差不多了，去了三十个大学，所有的演讲，答案都差不多。为什么？没有兴趣，引不起兴趣，大家比较喜欢兴趣的是什么？是外面那个名牌打折的时候，他兴趣这个！如果外面炒一盘蚵仔煎免费的试吃，就一堆人跑去了，没有人要听这个佛法啦，谁要跟你听这个东西？所以说：现在大学的佛学社没人了！我们那个同学打电话来，给我一个很好笑的名词，慧律法师！您不知道啊，现在我们逢甲大学普觉佛学社，叫做留校查看！什么？留校查看是什么意思？就是剩下二个啊，不晓得到底要不要结束，叫做留校查看，哇！这很惨了！所以，无论如何，法师啊，您要救苦救难，一定要回逢甲大学来演讲啊！我第一个就想到“少康中兴”！真的！所以，这个无明，众生活在无明，有佛法，他也不希望来听，无明！

第五、叫做见结，见就是身见、边见、还有邪见，这三个，心就会打结。什么都为这个色身忙，这个色身有一天要死亡，要把生命交出来，他不知道，就一直很忙，为谁辛苦为谁忙？边见就是外道的断见、常见；邪见就是没有因果，这个是信奉其他的宗教的，只信上帝的，或者信他自己的，而没有因果的观念的。

第六、叫做取结，取是贪的一种，就是见到什么就取什么，这是指见取见，这个“取”就执以为最胜，叫做取见。这个“取”就是一个耳朵、一个又，意思就是：执着自己看到的是最殊胜的，这个修学佛道就最可怕的！我们这个见地是最高超的！诸位！连佛弟子都没有办法超越这个，见取见，亲近这个师父，他就执着这个师父的见解，其他的法师一律不看、一律不听，其他的道场绝对不会亲近，这个就是见取见，很可怕的！外道尤其可怕，佛教也逃不掉，分党、分派，就是这个：见取见。

第七、叫做疑结，怀疑的心会令心打结。所以，在座诸位！直心是道场，内心里面不要有疑惑，要对佛有信心。这个疑是很可怕的，先生怀疑老婆，老婆怀疑先生，很可怕的！师徒之间互相疑惑，
也很可怕的；对经教疑惑，也很可怕！这个疑心是生命当中最大的裂缝，我不相信你，你不相信我，诸位！人格就会荡然无存。所以，这个疑心，对这个真理没有办法下定决心去信心的时候，这个疑就是信心的杀手。一个人对三宝：佛、法、僧没有信心，疑惑，就会裹足不前，就没有信心了。所以，这个疑心病是很可怕的，疑心疑鬼，疑到最后就会困住自己。所以，你有什么事、有什么话就直说，最好不要一直酝酿在里面，我对你不满，又很怀疑、又不信任你，那这样的话，人与人之间就没有真诚了，这个疑就是生命的绊脚石。所以，夫妻之间，无话不说，坦诚相见；朋友之间，无话不说，坦诚相见。所以，佛告诉我们：直心、深心、菩提心，这三心就是成佛的心，所以说直心，也就是我们内心里面充满着信心、慈悲心、喜舍心，这个就是“直”。在佛经里面，戒律学里有一个比喻，直心，他说，就像树木一样，直心就像树木梗直，诸位！梗直，一直往上长，树木很直的时候就会往上长，当你去山顶上看到那个直的树木的时候，你会远远的就看到它！对不对？那个弯曲的人，就像那葛藤，你知道吗？葛藤，树的旁边会长那个。。。有的树长一半，弯到旁边去，知道吗？诸位！在一大片的森林里面，你最先看到的是什么？最直的那一棵树木，知道吗？最高、最直的树木。佛经里面这个比喻，比喻得很好！直心的人易出烦恼，直心、坦诚的人、诚恳的人，不会拐弯抹角的，容易出烦恼。为什么？就像你去山林里面看到一棵大树一样，哇！长得高高的，从头，从发菩提心，一直到成佛都是用这个心——直心，直心通达佛心。不要一直弯曲，这样一直弯。。。弯来弯去，你

这树木统统看不到，到森林里面看不到！为什么？你就一直弯啊。。。弯了就长不高、长不直！所以，这个直心容易出烦恼、容易成就佛道。因此修学佛道跟修养有很大的关系，所以，待人以诚，有话直说。

底下这个，八是嫉，这个是最可怕的，嫉妒绝对不是女人的专利品，男人如果一讲到嫉妒，也会！为什么？怕这个位子被占走啊！对不对？你比我强，我就嫉妒你！哎呀！我告诉你：这个嫉妒，你注意看，任何一个公司行号、一个大团体，这个嫉妒的心，是逃不掉的。这个嫉妒，在佛经里面讲：嫉心为贱之因，这一句话可是非常。。。贱：下贱的贱。一个人一辈子他会下贱，就是强大的嫉妒，嫉令贱，就是嫉为贱之因，所以，嫉妒心强的人，是下贱的人，这个是佛经讲的，强烈的占有欲，强烈的排外性，这个人一辈子都是下贱。为什么？没有办法有很好的品德，男女之间占有会嫉妒：在公司行号为了这个地位，也会互相嫉妒；在官场上、在商场上、在工业方面、银行界，不管哪里，尤其是政治的，那个是很惨的，很惨的！嫉。

所以，嫉为贱之因；悭为贪之因，第九、叫做悭，悭叫做不肯施舍，就是有钱一点都不慷慨，不慷慨！是不是？诸位！这个“悭”不一定是有钱，出家人悭法也是悭；在家人悭财也是悭，“悭”就是悭贪，就是不肯施舍。诸位！有因缘，法师应当起来弘法利生，所以，出家人不应当悭法，你懂多少讲多少。在家人不应当悭财，有多少能力布施多少，钱财要布施出去，就是你的；钱放在口袋里面，不一定是你的，因为你今天在，明天会不会死不知道！我举一个例子，以色列，这个新闻不晓得你有没有看到？以色列有一个妈妈，她把那个三千万台币，折合台币是三千万，放在哪里呢？放在那个弹簧床，缝起来，弹簧床的底下，跟弹簧床紧密，她每天就是睡在那个三千万的上面，三千万台币，铺起来，她不告诉任何人，是不是中大乐透、中马票，我们也不知道，它就报纸这样报。因为老旧了、污染了、不干净，她女儿不知道，她为了孝敬母亲、孝顺母亲，等她母亲出去的时候，怎么样？就把那个弹簧床垫拿去丢掉，丢掉以后买一个新的孝顺她；她回来，妈妈看了一下，啊了一声：啊！完了！三千万！后来怎么样？去垃圾堆，哇！用那个推土机、挖土机，大批的人马统统搜索，找不到！三千万，三千万！这个例子就告诉你：这下真的布施出去了，还一点功德都没有，丢掉了，三千万丢到垃圾堆，你光是听了就很心痛，三千万给讲堂买豆腐，足足可以买多久啊！每天都吃豆腐，来买有机的蔬菜，三千万来买，吃到往生都绰绰有余！所以，这个悭结，心中的结。所以，现在告诉诸位：如果你有，身上有一些钱，最好是要交代清楚，你如果把钱藏在枕头里，最好是赶快拿来给我，（笑）要不然明天等一下又拿去丢掉了！对不对？所以这个，要找时间要布施，或者是告诉家人。

底下，这个九结之一，我再念一遍：一、爱结；二、恚结；三、慢结；四、无明结；五、见结；六、取结；七、疑结；八、嫉妒结，就是嫉结，嫉；第九、叫做悭结，这个很可怕的！这九种，见结就是九结之一。那么，这个九结我已经念完了，这个九结就是九种会让你心痛的、心起烦恼的、打死结的，就是这九种，没有其他。

诸位看！见结，九结之一。结就是系缚、结缚之义，为烦恼之异名。见结，是指邪见之烦恼。众生于身见、边见、邪见等妄起执着，广为不善之行，如杀、盗、淫、妄等等，由此遂招感未来生死之苦，流转于三界而不能出离。故称此类由邪曲见解而来之烦恼为见结。

底下，见爱烦恼，见烦恼与爱烦恼之并称。又作见着二法。见烦恼，指我见、邪见等一切迷理之惑；爱烦恼，指贪欲、嗔恚等一切迷事之惑。盖见乃分别之烦恼障，凡是以慧之作用推度境者均称为见，如污染诸见、世间正见、有学的正见、无学的正见，其中，染污诸见为见烦恼所摄。这很可怕的！又爱乃俱生之烦恼障，凡贪爱之心均称为爱，迷事之惑，以爱着为一切苦之本，故以爱总该其余。所以，这个是很可怕的！

好！page5，第5页，诸位看第三行，见道，又作见谛道、见谛。为修行之阶位。与修道、无学道合称为三道。就是以无漏智现观四谛：苦、集、灭、道，见照其理之修行阶位。见道以前者为凡夫，入见道以后则为圣者。其次，见道后更对具体之事相反覆加以修习之位，就是修道，与见道合称为有学道。相对于此，无学道又作无学位、无学果、无学地，意思是指入究极之最高悟境，而达于已无所学之位。

依小乘佛教，以修三贤、四善根。。。三贤就是：五停心观、别相念、总相念，这三贤；四善根：暖、顶、忍、世第一。

三贤位，师父简单讲一下：什么叫五停心观？

令妄心停止，一、多贪众生不净观，如果你很贪爱这个世间，要了解一下，我们从身、头、到内脏、到脚，没有一个地方是干净的，运动一下就冒汗，满身汗臭味！为什么我们每天都要洗澡？那就表示你里面不干净了。每天为什么要大小便？不干净！而我们执着这个不干净的色身，误以为是“我”，为它忙了一辈子，到最后又把生命交出来，多不值得啊！为什么不好好学佛？

第二、多嗔众生要慈悲观，你嗔恨心那么重，你有没有想到说，这些都是法界平等众生，也许是我前世的父母。对不对？慈悲心。

第三、多痴众生缘起观，缘起就是空，缘起性空，所以，多痴的众生，了解万法其实都是空不可得。

第四叫做多障众生念佛观，有的称为叫做无我观，或者界分别观。多障众生，三种讲法，一、叫做界分别观，什么叫做界分别观呢？譬如说观十八界，六根、六尘、六识，其实分开来，却没有一个真正的“我”，万法只是十八界凑合而已，根、尘、识凑合而已。多障众生无我观，要观照一切法无我，那么，无我，我们之所以障碍，很严重的障，是因为有很强大的我执，这个是最可怕的障碍！叫做多障众生界分别观；或者是多障众生无我观。还有一种叫做多障众生念佛观，障，比较重的求佛加被，好好的念佛！

第五叫做多散众生数息观，多散众生就是心很散乱的。诸位！心很散乱的还有一种，就是不能控制的，是生理上的问题，就是说你年岁大了、你缺少什么营养素，脑部不均衡，他就会失控。所以，在座诸位！修行的先决条件要健康，真的喔！虽然讲的：万法唯心所造；但是，如果你没有这个色身、健康的色身，你观不出来！为什么？你缺少维他命ABCD...W等等，你的脑筋里面就是没有这种养分，你没有办法正常思惟，运作停止。对不对？所以，你看到年岁大的人，他就痴呆，循环停止。所以，我们要了解这个道理，修学佛道不是只有用嘴巴讲一讲，还要注重这个健康。对不对？

这个叫五停心观。

再来叫做别相念，就是身、受、心、法，观身不净、观受是苦、观心无常、观法无我，叫做别相念，一个一个观。如果是总相念就不一样了，总相念就是：观身是不净、是苦、空、无常、无我；观受是不净、是苦、是空、是无常、是无我；观心是不净、是苦、是空、是无常、是无我；观法是不净、是苦的、是空的、是无常的、是无我的，这个叫做总相念。别相念是一个一个观，身、受、心、法，观身不净，一个一个观，观受是苦、观心无常、观法无我，叫做别相念。总相念，一念全部统统观，身就是不净、是苦、是空、无常、无我，任何一个具足这几个，总相念就是这样。

好！看上面，以修三贤，三贤就是五停心观、别相念、总相念。四善根，就是我们《楞严经》也简单讲过去的：暖、顶、忍、世第一，四善根。等之准备修行（七方便），三加四就是七方便，为始者，能生无漏智，而趋入见道。

大乘则以初地为入见道，故称菩萨之初地为见道，第二地以上为修道，至第十地与佛果方可称为无学道。密教以始生净菩提心之位，称为见道。以无漏智明白判断道理者，称为决择（决断简择），见道为决择之一部分，故称为决择分。又悟入涅盘之境界或欲达到涅盘之圣道皆是正性，故特称见道为正性。又因所有之圣道皆令离烦恼，称为离生，见道令离异生，异生就是凡夫，见道会离开凡夫位，趣向圣位。见道令离异生（凡夫）之生，故特称见道为离生；是故见道又称正性离生、正性决定，（必定，决定必趣涅盘之意）。

见道所断（又作见道断、见所断）之烦恼，略称见惑。

修道所断（又称修道断、修所断）之烦恼，略称修惑。

好！我们不厌其烦的这样讲，是因为后面出现了好多次的见思惑，这样子来谈就不会很困难，给大家一个印象。

现在翻开《楞严经讲义》530页，中间，师父再讲一遍：求除细惑，大雄大力大慈悲，希更审除微细惑，所以，大雄大力大慈悲是仰求慈悲；希更审除微细惑，就是指思惑，还有界外无明，在这里刚刚讲的你就更清楚了。上句赞佛德，下句求断惑。佛克备二严，就是具备二种严，就是福、慧。具足万德，此略举而赞。以佛具智德，能破微细深惑称大雄；能拔无明深根称大力；能与众生究竟之乐，称大慈；能拔众生生死之苦，称大悲。是以希求我佛，更为审除微细惑，此惑有二分别：一、界内思惑；二、界外无明。思惑是烦恼障细分，就是我执；无明是所知障细分，就是法执，阿难虽悟获法身，而此二惑俱在，故欲加功用行，求佛更为开示审除。第四卷佛答满慈，就是富楼那弥多罗尼子，兼示阿难，即审除。阿难悟后请修，至第八卷结经毕，方断根中，积生无始虚习。虚习就是虚妄的习气，意思就是：习气本身是虚妄的，执着虚妄的假相，就获得到虚妄的习气，而且这个是制造生死之因。文云：“断除三界修心，六品微细烦恼，进位于二果，尚有七十五品未断，何况生、住、异、灭，分剂头数。”

诸位！打开《楞严经表解》八二页，先打开八一页，诸位！这个见思惑还是挺麻烦的，好！来看一下，见惑八十八使，虽然我们看过，就简单看一下，欲界——苦谛底下——有十惑——身见、边见、邪见、见取见、戒取见、贪、嗔、痴、慢、疑；集谛底下——各七惑——有邪见、见取见、贪、嗔、痴、慢、疑（除了身见、边见、还有戒禁取见）；灭谛底下——各七惑，也是跟集谛一样；道谛底下——有八惑，（除了身见还有边见）。

好！诸位看苦谛的最下面，十惑最下面，苦下具一切，

“苦下”就是苦谛底下，十惑具足叫做具一切。集灭各除三，集谛还有灭谛各除三，除身见、边见、戒禁取见；道谛除二见，除身见还有边见。诸位看左边，色界、无色界，苦谛底下——九惑——除嗔；集谛底下跟灭谛底下——各六惑，除身、边、戒，还有嗔；道谛底下——七惑——除身、边、嗔。

看最底下，色界、无色界底下，上二不生嗔，就是色界、无色界没有嗔恨心。

诸位看最底下，断见惑证初果，就是八十八使同时断，同时断喔，（亦名七来果），意思就是说：他经过七番生死，就会出三界，叫做七来果。此惑约见道断惑而说，非依五利使为见惑而言。意思就是说：他是见到四谛的真理，叫做见道，四谛之正道而断的这些惑，叫做见道断惑。

诸位看左边，见惑——见所断惑。思——修所断惑。

翻过来，八二页，思惑八十一品，我们这个《表解》还更清楚，三界，就欲界、色界、无色界，欲界——五趣杂居地；色界——离生喜乐地、定生喜乐地、离喜妙乐地、舍念清静地，称为四禅天；无色界——空无边处地、识无边处地、无所有处地、非想非非想处地，这是九地。名九品贪嗔痴慢（欲界），贪嗔痴慢，九品。诸位看左边，色界、无色界——各有九品贪痴慢（除去嗔惑）。诸位看欲界底下——上三、中三、下三，上三品，上三品就难断了。诸位！上上品——受两返生，就是两次往返，受两返生：两次受生往返人间。底下，上中品一生，上下品一生，就是润一生，佛教特别名词叫做润一生。中三品，中上品润一生，就是还要转胎、投胎一世，中中品、中下品就比较好断，剩下一生、一世。初果进修断六品思惑即证二果（名一来果），下三品——下上品、下中品、下下品，二果进断三品惑即证三果，不来果，（不来果就是不来欲界受生）。

那么，这个看上面，欲界九品惑，人间天上受七番生死，这个什么意思？这个就会出三界，了生死。诸位看左边，色界跟无色界底下，各有九品贪痴慢（除去嗔惑）。上三品——上上品、上中品、上下品；中三品也是一样，中分上、中、下；下品也是一样，分上、中、下，就是九品。三果（住五不还天）五不还天就是不来人间投胎，在那边继续修行。断上二界七十二品思惑，七十二品断尽超三界，证四果。

好！诸位再继续看左边，八三页底下，这个一切还有生相。。。四相无明，诸位！生相无明、住相无明、异性无明、灭相无明，生、住、异、灭，这个后面就会讲到，先提到这个。

好！翻回来《楞严经讲义》，叫分剂头数，何况生、住、异、灭，分剂头数。好！这一段再念一遍，中间，文云：‘断除三界修心，’诸位！修心，你现在就知道了，是什么惑？就是思惑了。‘六品微细的烦恼，进位于二果，’刚刚就讲了。是不是？‘尚有七十五品未断，何况微细的生、住、异、灭，分剂头数。’这表示很难断，界外无明，是微而又微，细而又细。可见成佛不简单！

531页，中间，【癸四　速成正觉】

【令我早登无上觉，于十方界坐道场。】

第一句是早成正觉，第二句是遍坐道场，就是于十方界坐道场。

【此半偈，承上半偈。佛以大雄大力，除我细惑，自可令我早登无上之觉道，即佛果究竟觉；此仗佛大悲，拔二种生死之苦，得证无余涅盘，方登无上大觉之位。更望佛大慈，与福慧二严之乐，于十方世界，应机示现，现坐道场，说法利生也。】

【癸五　申述不退】

【舜若多性可销亡，铄迦罗心无动转。】

“瞬若多”就是虚空，就像虚空，如果虚空可以销毁、销亡，铄迦罗心无动转，我这个信愿也是无疑的，“铄迦罗”就是坚固的信愿，是绝对不会动摇的。这整句的意思就是说：纵然虚空会让你毁灭，我坚固的信愿也绝对不会动摇。诸位！要发这样的心，每一个都成佛，多么有志气啊，阿难发的这个愿不得了！

【舜若多此云空，铄迦罗此云坚固。阿难已发上求下化，】四种心，一、【广大心、】发大心广大如虚空。第二是【第一心、】第三是【常心、】第四是【不颠倒心，四心并发，四弘深誓。结云：纵使空性，可以销亡，而我坚固之心，决无动转，即所谓虚空有尽，我愿无穷也。从正宗至此，说法当为一周，名破妄显真周。庚初销倒想明妄真以现信竟。】

【大佛顶首楞严经正文卷第三终】

把楞严咒的课本请出来；诸位！修行是好事，实修是重要的。

诸位请合掌，愿以此功德，消灾在座诸位法师、诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯以及亡灵牌位拔度者，上报四重恩，下济三涂苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。

大佛顶首楞严经

第9套

圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义

讲题：审除细惑.说二如来藏

日期：2009.6.25-2009.7.11 文殊讲堂

片数：共6片（本片为第2片）

编码：088[DVD简体版]

内容概述

审除细惑.说二如来藏

审除细惑.说二如来藏

圆瑛法师《讲义》第532页-第640页

从532页“尔时富楼那弥多罗尼子，在大众中，即从座起，……（639页）

或得出缠，或蒙授记；如何自欺，尚留观听。”

2009.6.26

请合掌，南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛

底下是【庚二　除细惑辨性相以开解　（分三）　辛初　满慈蹑前以起二疑　二

如来次第以除二惑　三　大众领悟赞善谢益　（辛初又分四）　壬初　赞叹如来妙示　二　泛叙自他疑情　三　确陈二种深疑　四　望佛大慈开示　今初】

就是如来继续除细惑。

经文：【尔时富楼那弥多罗尼子，在大众中，即从座起，偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬，而白佛言：大威德世尊！善为众生，敷演如来第一义谛。】

【此科与上科对映，上科佛为阿难，先用方便门，分别真妄，令其舍妄从真；后用平等门，会融真妄，令识万法唯心。四科七大，一一皆如来藏，妙真如性，乃说空如来藏，一真本体，令阿难明真生信，顿获法身，更求如来审除细惑，早得亲证妙极法身，登无上觉。尔时富楼那（此云满是父名）弥多罗尼（此云慈母名尼女也）子，】弥多罗尼子，用父母亲的名字命的。【连父母为名，即满慈子。在旁触动心疑，即从本座而起。偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬，而白佛言：】你看这个右膝着地，可见当时候佛在世的礼节，跟我们现在的五体投地礼是不一样的，他只有一个脚跪在地上的。【乃称赞佛为大威德世尊，佛有折伏之严，曰大威；有摄受之慈，曰大德。仗佛大威，阿难销除倒想；由佛大德，阿难悟获法身。】

【善为众生，敷演如来第一义谛者。能为阿难等，小机众生，循循善诱，自浅而深，由近而远，‘巧从花下路，引入洞中天’，令销亿劫粗惑，悟获法身真理，是可谓善为也。若对小机说小法，不足称之善为。今为敷扬演说，如来自证第一义谛，】究竟处。【向四科七大，直指如来藏心，使悟自心，圆融周遍，常住不灭，非佛善说法要，曷克臻此？】怎么能够达到这样子的境界？曷克臻此？

看经文，533页，【壬二　泛叙自他疑情】

倒数第四行，经文：【世尊常推说法人中，我为第一。今闻如来微妙法音，犹如聋人，逾百步外，聆于蚊蚋，本所不见，何况得闻？】

这一句的意思就是说：世尊常常赞叹我富楼那弥多罗尼子，是人中说法第一，我的说法已经第一了，在佛陀的弟子里面，我算是说法第一了。今闻如来微妙的甚深的法音，犹如聋人，就像耳朵聋的人，聋的人本来就听不到，这比喻二乘人。聋人，近都听不到了，何况远的？逾百步，超越百步外，在百步以外，怎么样？“聆”就是聆听，聆听这个蚊蚋，蚋，蚋也是蚊子的一种，就是身体比较圆一些，头比较小、触角比较短、翅膀比较阔，是黑色的一种蚊虫，叫做蚋，这蚊蚋简单讲就是蚊子类的，蚊子的种类。本所不见，何况得闻？他自己比喻，如来讲了这些这么深的法，他是一个说法第一的人，还是听不懂！就像一个聋人，聋人就是比喻二乘人。一个聋子距离百步外，听那个怎么样？蚊子的叫声，聋子在近的声音都听不到了，何况百步外的蚊虫的声音，那就更小声了，意思就是完全听不到。所以说：本所不见，何况得闻？这比喻二乘人几完全听不懂佛在讲什么。所以，我曾经劝大家说：《楞严经》听不懂，觉得很艰涩，不要难过，阿罗汉都听不懂！是不是？所以，也不要真的太难过，能够吸收个三成、五成、七成，那已经很不得了了！是不是？已经很不得了了，不要难过说：哎呀！那边都听不懂啊！是不是？明天就不要来了，佛会很伤心的，是真的！所以，愈难就愈坚持，你看，阿难发这种心：瞬若多性可销亡，铄迦罗心无动转。对不对？我们也是发这种大愿的心，无论除非特别状况，要不然一堂都不缺席！要发这种心。

【满慈子自述，世尊常时推重，说法人中，我为第一。《增一阿含》云：善说诸法，广别义理，诸弟子中，满愿第一；】满愿第一就是富楼那弥多罗尼子。【有时云：‘种种因缘，譬喻说法，能利众生，楼那第一’，故曰常推。满慈因旷劫来，有大辩才，分得如来四辩，】四辩就是：法无碍辩、义无碍辩、词无碍辩、乐说无碍辩，辩。法无碍辩，法：佛、法、僧的法；还有义理的义，义无碍辩；第三、叫做词无碍辩；最后一个叫做乐说无碍，这个叫做四辩才。【故能为第一】

【今闻如来，微妙法音：通指前三卷，十显直指真心，四科全事即理，七大圆融周遍，皆精微奥妙之法音。犹如聋耳之人，远逾百步之外，聆于蚊蚋之声；意谓聋人聆蚊蚋，即在近尚不能闻，况远逾百步之外乎？】聋子怎么能够听一百步外的蚊虫在叫啊？嗡～～～那怎么可能听得到？【又聋人处远，即大声亦不得闻，况蚊纳之细声乎？】更大声也听不到啊，何况那个蚊子叫那么小声！【彼蚊蚋之形，本所不能见，何况得闻其音声耶？】

【法合聋人喻二乘人，根小智劣。如《华严》会上，有耳如聋，不闻圆顿之教；逾百步外，喻小机与大教，程度隔远。蚊蚋微音，喻微妙法音；本所不见，喻如来藏性之理，本所不见；何况得闻，则闻如不闻。】

经文：【佛虽宣明，令我除惑。今犹未详，斯义究竟，无疑惑地？】

这个文字都很简单。

【此叙自疑。以小乘法执未亡，平日迷执万法心外实有，诸大】就是七大。【互相陵夺。佛虽种种宣明，万法即心，诸大圆融，令我除疑，现今依旧未能详明，此等第一义谛，究竟而到不疑之地。】所以，你看！连阿罗汉听了《楞严经》，都是疑惑重重，那就别说凡夫了！

经文：【世尊！如阿难辈，虽则开悟，习漏未除。】

习漏就是思惑、无明习气，就是俱生我执没有除。

【此叙阿难。辈字兼诸有学。开悟，指阿难辈，闻佛妙示，顿悟妙心，周遍常住；意谓悟则虽悟，恐其非真。何以故？以阿难虽然顿忘法执分别，而于法空胜解，得以现前，尚希如来审除

细惑，而我执俱生全在，】就是俱生我执。【习漏尚且未除。习漏二字分解，漏即我执俱生，台宗曰：‘思惑’。习即生、住、异、灭、分剂头数，无明习气。此二惑丝毫未动，岂得谓为真悟耶？此满慈不达，深悟与浅证，二不相碍之理。】

535页，中间经文：【我等会中，登无漏者，虽尽诸漏，今闻如来，所说法音，尚纡疑悔。】

解释一下，说：我等会中，登无漏者就是证阿罗汉果，虽尽诸漏，就是虽然尽小乘诸漏，但是，怎么样？法执全在。今闻如来所说的法音，尚纡疑悔，“纡”就是绕，还在转、曲，还在绕，绕不出来的意思，尚绕在怀疑。为什么会悔呢？因为以前爱念小乘，不悟大乘，所以说悔。疑就是：佛讲的他不能领悟，当然就疑；悔是对说他以前修的是小乘法。

【此叙他疑。如我等辈，在会之中，已登四果之人，无欲漏、有漏、无明漏，已证无漏之位，虽尽诸漏。观虽字，所证亦非真实，以我空虽证，法执全在。今闻如来所说第一义谛，微妙法音，未能领悟，尚纡绕于疑悔之间，对今日所闻大乘而生疑，对昔日爱念小乘而生悔。】
【壬三　确陈二种深疑　（分二）　癸初　疑万法生续之因　二　疑五大圆融之故　今初】
翻过来，536页，这个就是富楼那弥多罗尼子所怀疑的：

【世尊！若复世间，一切根尘，阴、处、界等，皆如来藏，清净本然，云何忽生，山河大地，诸有为相？次第迁流，终而复始？】

【此于万法以起疑。前五句牒佛语，】前面五句是依照佛语，【后五句举疑情。问云：世尊！若复世间，一切万法；此总举，下别列。根尘指十番显见，根尘对辨。阴、】五阴。【处、】十二处。【界等，】十八界等，【等六入、七大，总括上三卷之文。显见不分科中云：‘此见及缘，】“缘”就是见所缘，就是所缘，此能见的见性，以及所缘的外境。此见及缘，“缘”就是见所缘。【元是菩提，妙净明体（即如来藏）。’阴等四科，科科皆云：‘本如来藏。’七大文中，一一皆云：‘如来藏，清净本然。’因闻如上妙示，遂而起二疑，此于万法起生续疑。】咦？万法既然是本如来藏，为什么会一直连续不断？【世间法是有为，如来藏是无为，既皆无为，应当无相，云何忽生山河大地诸有为相？此疑、】这是一种疑惑，【始之忽生。山河大地，属无情之世界；诸有为相，属有情之众生，及与业果。意谓既是如来藏，清净本然，以清净故，不应更有染法之相，云何忽生山河大地等，染法之相耶？】

【次第迁流。终而复始者：此疑终之相续，】刚刚是疑始，怀疑始，现在是终，此疑终之相续。【次第上，若再加云何二字，其意更显。此次第迁流，】也就是世界相续、众生相续、业果相续等三，（【即上世界、众生、业果等三，】）【终而复始，即是相续之意。世界有成、住、坏、空，】诸位！这个地球要坏的时候，会有什么情形？知道吗？地球要坏的时候，就没有地震。地震在世间人看起来是很可怕的事情；可是，它是生命的泉源，大地震会死很多人，所有地球上的人都很害怕；但是，大地震表示什么？表示这个地球还是活的，还有生机，它才会大地震。诸位！我们地球里面内部的岩浆，因为产生变化，南会到北，北会到南，现在还因为活的。这个岩浆流动的时候，会产生强大的磁力线，磁力线，南极到北极，北极到南极会产生磁力线，这磁力线用眼睛看是看不到的。这个磁力线会遮挡阳光，强大的阳光的紫外线。如果是金星，现在以这个金星来讲，我们现在讲，金星的温度高达几百度，当你到金星去测度的时候，为什么那个地方没有生命？里面的岩浆停止，它就没有运转，没有运转就不会产生动，就像马达停止。地球的核心，岩浆如果停止，它这个磁力线就停止，磁力线停止就麻烦大了！譬如说磁力线停止，这地球就这样子，（师父以左拳拟作地球）太阳这样照射过来（右手拟作光线），它这个磁力线，由北极到南极，它就保护这个地球。如果这个地球的岩浆不动了，不会再地震了，麻烦大了，磁力线停止，太阳照过来的光线就直接吸收，它没有外层的保护层，照射以后，它里面的引力消失，地球的引力消失，就是说蒸发出来的水分回不去，也就是说：这大海水，太阳一照，大海水一直蒸发。。。它没有引力，拉不回来，拉不回来，这个系统就坏掉！拉不回来，那就不会再下雨，没有水，水气就一直往外太空跑，你知道吗？往太空一直跑。我们之所以形成云、云层，碰到冷空气它就会下雨；它没有水气啊，太阳一照，它没有磁力线，没有磁力线，没有办法保护，太阳一照，它愈来愈热，海平面的水一直蒸发，一直蒸发，就往外太空一直飘。。。出去就不会再回来了，蒸发出去的水气就回不来，回不来以后它就完全失控，没有办法产生一种循环。我们今天地球之所以可以循环，是因为有地心引力，还有月亮的平衡。所以，我们会产生大地震，它这个是一定要，周期性的，一定要把那个气排出来、热排出来，地壳一定要震动、一定要变动，表示这个地球还是有生机。如果像外面的，像我们现在看到的金星，它这个磁力线停止、里面的岩浆停止，停止就是：照射以后，大海水开始一直蒸发；其实很多星球一开始创建的时候，是有生命的、是有海水的；可是，一直蒸发。。。为什么？太阳光太强，它没有磁力线保护，又没有引力，水拉不住，水分一直蒸发。。。当然，如果这地球大海水要蒸发到干枯，那个一演化都是千万年的，都不是说一天、二天，它会慢慢一直消失，水气拉不回来，水气一直拉不回来。所以，今天我们之所以会下大雨，是怎么来的？为什么会下大雨？就是太阳蒸发。。。一切陆地的水气、还有海洋的水气，然后形成云层，这个云层碰到了冷空气，或者是重量到达一定的程度的时候，就会开始下雨，随着风、气温转变了雨点的大小，所以，形成地球自我的一个循环；如果没有地心引力，这个循环都讲死亡，地球就会走向毁灭！所以，世间人看，大地震是不好的；但是，从地球的生命的迹象，它是好现象，没有，没有这样，它就不能活，地球也一定会灭亡！讲到这些物理、科学方面，顺便讲一下成、住、坏、空给你听。成、住、坏、空，【空已复成；众生有生、老、病、死，死后再生，是谓终而复始。以既是本然，故不应更有生灭之相，云何次第迁流，终而复始耶？】诸位看537页，第二行；有的人根本不晓得念到哪里了，一直找也找不到，所以我才常常要念说

什么第几页第几行，省得你花时间找！【此问乃求佛为说，始生终续之详，非直怪问其不当生也。满慈但执空如来藏，不变之体；不达不空如来藏，随缘之用。】他只有讲空性，不懂得随缘的用，所以，不够圆满。三如来藏都要具足，讲体，不可以离开相、用；讲相，不可以离开体、用；诸位！体、相、用是一体三面的，一定要讨论的。所以，空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏，就是这样子，随缘之用一定要讲。【故佛后分始生终续，说不空藏以答之。】

537页，中间经文，

【癸二　疑五大圆融之故】

经文：【又如来说：地、水、火、风，本性圆融，周遍法界，湛然常住。】

【此于五大以起疑。先牒佛语，】佛以前这样讲。【空大文云：‘若此虚空，性圆周遍，本不动摇，当知现前地、水、火、风，均名五大。’盖此之本性圆融，乃圆真实，即前之性圆；此之周遍法界，乃通真实，即前之周遍；此之湛然常住，乃常真实，即前之本不动摇。既均名五大，则地、水、火、风，亦应具此三真实，何以现见，地水相陵，水火相克，地空相碍也？】意思就是：有地的地方没有办法看到水，地会障碍到水；有火的地方，水喷下去就会灭，为什么二个都是如来藏性？地是有质碍的，空是没有质碍的，为什么佛陀讲：这个都是如来藏性？

底下，经文：【世尊！若地性遍，云何容水？水性周遍，火则不生，复云何明，水火二性，俱邻虚空，不相陵灭？世尊！地性障碍，空性虚通，云何二俱，周遍法界？而我不知，是义攸往。】

诸位！师父先解释一下：说：世尊！如果说地性遍的地方，地性是硬的，水是柔软的，怎么可以容纳着水？地性是硬的啊，云何可以容水？意思就是说：这二个性完全不一样，为什么可以相容？为什么是本性圆融，周遍法界？对不对？这是如来讲的：地、水、火、风，本性圆融，周遍法界，湛然常住。说：世尊！如果是地性遍，它是硬的啊，水是柔软的，云何容水？

水性又是周遍，水可以灭火，为什么火则不生呢？水性如果周遍，火则不生，复云何明，水火二性，俱遍虚空？意思就是，水是克火，为什么水火二性都遍虚空，不相陵灭呢？这个不是矛盾吗？地不容水，水也灭火，为什么二性不相陵灭？

世尊！地性是障碍的，空性是虚通的，为什么这二种都是周遍法界？云何二俱，周遍法界？

而我不知，是义攸往。

【此述疑情。牒中惟四大，此加空大，互相影略。总疑五大，而不疑见大、识大者，以其无相则无碍，故不疑也。首二句，疑地水相容，乃问：设若地性周遍，地是质碍，水是流动，云何地能容水？中六句，疑水火相容，乃问：设若水性周遍，火大则应当不生，以水火相克之故，复云何佛又发明，水火二性，俱遍虚空，彼此不相陵灭耶？后四句疑地空相容。世尊！地性属有形，乃障碍之义，空性属无形，为虚通之相，一通一碍，性不相循，云何地空二者，俱能周遍法界？而我浅智，不知是万法生续，五大圆融之义所归；攸往即所归也。】

底下是【壬四　望佛大慈开示】

经文：【惟愿如来，宣流大慈，开我迷云，及诸大众。作是语已，五体投地，钦渴如来，无上慈诲。】

这是希望求佛开示了。

【此求佛释疑。惟愿如来发宣流布大慈风，扫开我等之迷云，令得慧日圆明，照澈本性圆融，周遍法界，湛然常住之义，而到究竟无疑惑地。作如是请法之语已，五体投拜于地，钦承渴仰如来，无上慈悲之教诲。初满慈躡前以起二疑竟。】因为这文字都简单，所以，不必一直解释。

底下是【辛二　如来次第以除二惑　（分二）　壬初　令益许说　二　正为宣说今初】

经文：【尔时世尊，告富楼那，及诸会中漏尽无学，诸阿罗汉：】

【此标为满慈，一类之机。】

经文：【如来今日，普为此会，宣胜义中，真胜义性。令汝会中，定性声闻，及诸一切未得二空，回向上乘。阿罗汉等。】

好！解释一下：如来今日，这佛自己讲，普为此会，楞严会上，宣胜义中最胜义的，那就是最究竟了，没有保留的意思。宣胜义中，真胜义性，殊胜中的最殊胜、究竟殊胜，就是毫不保留的意思。令汝会中，定性声闻，定性声闻就是说不回小向大，固定在那个地方，叫做定性声闻。及诸一切未得二空——我空、法空，回向上乘，阿罗汉等，这阿罗汉是什么意思？在会上的辟支佛，以及有学之众，统统叫做等；回向上乘当然就是佛乘了。

看底下，【此明所为之机有三：一定性，】第一类的叫做定性声闻。【二回心，】声闻。【三众等。】定性声闻就是固定他就作声闻，没有发大心。回，回心就是回小向大，还希望说：嗯！小乘这样不行，要发大菩提心！第三、叫做众等，【如来自言普为者，即是以平等大慈，而说殊胜了义，不独为满慈一人而说也。胜义中真胜义性者。法相宗，胜义谛有四种：一、世间胜义：谓蕴、处、界等；】这个称为世间的胜义。【二、道理胜义：谓苦、集、灭、道四谛；】这个是道理胜义。【三、证得胜义：谓二空真如；】我法二空真如。【四、胜义胜义：】是胜义当中最胜义的。【谓一真法界。】佛的境界。【此经所云：‘如来藏，清净本然。’即一

真法界，不变之理体，能起随缘之事用。前阿难执和合、因缘，是执权疑实，迷藏性不变之体；今满慈执清净本然，是执实难权，昧藏性随缘之用。故佛为说后二藏，以穷生妄之深源，成碍之幽本，】“幽本”就是深本。以穷生妄，到底妄从哪里生？从哪里生？【答万法生续，不离性本二觉，答五大圆融，归极三藏一心，为胜义中，真胜义性。】

【令汝会中，定性声闻下，示所被之机。定性声闻，指沉空滞寂，得少为足，钝根阿罗汉。声闻是阿罗汉之别名，以闻四谛声，入涅盘道故。不肯回小向大，涉俗利生，故名定性。】声闻。这有的是这样子，有的法师，他对这个说法度众生，他一点兴趣都没有，他只想自修自己，他也许自己谦卑说：我没有能力！确实是有这样的根器；有的人他就很热衷于弘法。

【及诸一切，未得二空，回向上乘阿罗汉者：未得二空，是但证我空，未曾兼得法空。然虽未得法空，已能回小乘之心，向大乘之道，不甘永闭化城，】化城就是二乘人。【愿趋宝所，】宝所当然就是佛的究竟处。【是为回向最上一乘，大阿罗汉。】大阿罗汉就是佛。【等者等在会辟支，以及有学之众。】

经文：【皆获一乘，寂灭场地，真阿练若，正修行处。汝今谛听，当为汝说。富楼那等，钦佛法音，默然承听。】

皆获一乘就是一佛乘，中间加一个“佛”更清楚。皆获一佛乘，寂灭场地，寂灭场地就是绝对，没有能所，这个为因地心，寂灭场地就是不生不灭的意思。真阿兰若，这个才是真正佛讲的阿兰若，不是离城市稍微远一点，又不会太远那种阿兰若。不是世上道场那个阿兰若，是心性上不生灭，那个是真阿兰若。这个阿练若就是翻译的音，阿兰若、阿练若。正修行处，汝今谛听，当为汝说。富楼那等，钦佛法音，默然承听。

看注解：【佛先许说真胜义，此许得殊胜益。一乘即上乘，乃最上一佛乘也；即《法华经》之大白牛车。令在会皆获者，佛慈平等普益也。】

【寂灭场地：即不生不灭之因地心，亦即如来密因。佛说奢摩他，令悟妙心本具圆理，十方如来，皆依此因心，而成果觉，入大寂灭海，即涅盘果海。上二句切勿作果地解，连三、四两句皆是因心。】

【真阿练若：有云阿兰若，译为无諠杂，即寂静处，】而真正的寂静处，是不生不灭的清净自性。【无有喧哗杂闹，寂静可修行处。若但境静，】只有外在的环境静，不是真正的阿兰若，【非真寂灭场地，非真阿练若，必以本来不生灭不动摇之真心，方是寂灭场地，真阿练若，与境无干。】真正的阿兰若是在心，与境无干。所以，在这里动不动就要去住茅蓬的，住茅蓬不是坏，是很好、是好事；住茅蓬前是不是要先对这个本性认识一下？外面很静，内心不静，有什么用呢？是不是？【此心即首楞严之定体，乃为十方婆伽梵，一路涅盘门，故曰正修行处；下文所说，三如来藏心是也。若悟此心，是为开圆解，始可起圆修，得圆证矣。】

【汝今谛听，当为汝说者：佛嘱以谛实而听，望其勿再执理迷事。藏心体虽不变，用能随缘，随染缘则三种相续，五大相陵；随净缘，则灭尘合觉，故发真如，妙觉明性。此科先说随染之用。富楼那等，钦仰佛之法音，默然承听。】所以，这个满慈子就是执着清净本然，而执实难权的道理，昧藏性随缘之用。

讲题：审除细惑.说二如来藏
2009.06.27
541页，倒数第四行，
【壬二　正为宣说　（分二）　癸初　正答满慈　二　兼示阿难 】
【（癸初分二）　子初
先说不空藏以示生续之由】不空藏就是相，就是缘起方便说，你有种种的接续、连续，世界相续、众生相续、业果相续，正因为不空如来藏。最后，【二
说空不空藏】“藏”就是如来藏。【以示圆融之故】空即是不空，不空即是空，也是离，也是即，叫做空不空如来藏。
【（子初又二）　丑初　正答初问　二　兼释转难　（丑初又五）　寅初　牒定所疑　二　举真勘问　三　审得其惑　四　正明生续　五　双关结答　今初】
翻过来，542页，经文：【佛言富楼那：如汝所言，清净本然，云何忽生山河大地？】
这是富楼那的怀疑，为什么本如来藏，妙真如性，突然会跑出成住坏空的山河大地呢？

【《正脉》云：此科说不空藏，以示生续之由。此对上空藏，】对上面的空如来藏所说的，空如来藏是【彼约心真如门，会妄归真，】当达妄本空，知真本有的时候，会妄归真，【以显藏心不变之体；此约心生灭门，】在《起信论》里面讲：一心开二门，这里是讨论心生灭门，心生灭门是站在相上角度讲的。【从真起妄，以显藏心随缘之用。然用应有二：一、随染缘起六凡用。】就是六道轮回：天、人、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生。【二、随净缘起四圣用。】那么，当然就是佛、菩萨、声闻、缘觉，四圣用。【今为开迷成悟，故单取染用为言，而全用更在下空不空藏中。】

【此牒定所疑科，】这个是按定所怀疑的那个地方。【乃是略牒。】“略牒”就是略说。【于满慈所述中，】就是富楼那弥多罗尼子所述当中。【略去一切根、尘、阴、处、界等，皆如来藏，】所以，就简单的，【但牒清净本然一句，】就了解说这是满慈所疑问的。【于所问中，但牒云何忽生，山河大地？】本如来藏，不生不灭，为什么会跑出山河大地来呢？【略去诸有

为相，次第迁流，终而复始三句。所牒之语虽略，意必具含。】

底下佛就【寅二　举真勘问】

问一下富楼那弥多罗尼子，他到底体悟了是真、真心，还是妄心？是真觉还是妄觉？勘问一下，因为他是证阿罗汉果，但是，法执还没断。

底下说，经文：【汝常不闻：如来宣说，性觉妙明，本觉明妙，富楼那言：唯然世尊，我常闻佛，宣说斯义。】

解释一下：你常常岂不是闻；“不闻”就是岂不是闻如来宣说？说：你长时间来，难道并没有常常听闻到佛这样子宣说吗？如来宣说，怎么个宣说呢？

说：性觉妙明，就是本性之觉，性觉妙明是什么意思？本性之觉，它这个体是妙、妙用，这个“妙”就是寂，“明”就是照，就是寂而常照。妙就是体，明就是用，体当然是寂，明当然是照，这个寂而常照。本觉明妙，这个本觉就是本具之觉，本来具足的觉性是怎么样？明妙，“明”就是明照，“妙”就是妙寂，这一句就是照而常寂。但是，我们必需认识一下，寂而常照，照而常寂，这是中国的佛法，在原始的教典里面，绝对没有这一句，跟不变随缘，随缘不变的意思是一样，这一句在佛经的原始典籍里面，绝对不会出现，这是传到汉地来才有这个名词。所以，我们一定要了解，很多的用语，都是用中国人听得来的一种方便说。

富楼那言：唯然世尊，我常闻佛，宣说斯义。

再讲一遍：说：你常常岂不是听闻如来这么宣说吗？怎么宣说？本性之觉是寂而常照，是妙明；本觉明妙，本具之觉性是照而常寂，就是明妙，照而常寂。富楼那言：唯然世尊，我的确常常听佛这么宣说斯义。

【空藏说真如门，不空藏说生灭门。生灭门中，有觉不觉二义，觉义是真，不觉是妄。】“真”就是真心，“妄”就是妄心。这里讲的，【性觉本觉，即生灭门所依之真。】这一句就用对了，为什么所依呢？因为真如就像树，生灭就像影子，就是第二月。所以，生灭门所依之真，在这里很重要的观念：真如是不能生生灭的，是生灭依于真如，就像树绝对不会生出影子，那么，影子，树的影子却是不能离开树，树，生的是树，树是实体性的，也就是我们的真智是离尘有自体性的，就像那一棵真的树一样；那么，这些识心就是影子，就是第二月。所以，真如就是这些生灭所依之真，所以，生灭依于真如；但是，真如不生出生灭。【《起信论》云：依本觉而有不觉，】因为有本觉的真如理体，所以，才有幻化本妄的不觉。【复由无明不觉，生起三细六粗，】诸位！三细，这是非常高的微细境界，要八地、九地、十地菩萨以上才能去觉察，凡夫没有办法的，证阿罗汉果都没办法！六粗，是一般众生所缘的境界，容易觉察。【乃有世界、众生、业果三种，忽生相续。】也就是世界会继续相续，这个星球爆炸、毁灭了，那个元素散在外太空，再继续去组合，组合里面有恒星、有行星、有种种的彗星，又变成一幅美丽的天文学。世界散开来，成住坏空，重新组合，世界再散开来，再重新组合，这个佛早就这样讲的。而众生就生、老、病、死。。。而这个业果就是因缘果报，你逃不掉的！所以，这个就业感缘起，缘起就如幻，业力会感得了果报，而这个果报是如幻；可是，在众生来讲，它是事实，苦就是苦，生病就是苦、开刀就是苦、没饭吃是苦、没有水喝也是苦、不洗澡还是苦，没有一样不苦！忽生相续，【今佛举所依真觉，勘验满慈，是否错认？】

【性觉妙明，本觉明妙：是佛常与诸菩萨，宣说其义，满慈在座，自是常闻。故举以问云：汝常时岂不闻如来（佛自称）宣说耶？性觉本觉，原一真觉。性约一真理体之谓性，】理体就是不可得，真如自性在理上就是无生的体；但是，的确存在。所以，就这个一真的理体，一真就是绝对，没有能所，本性就是绝对，就是没有能所，有能所就是妄。所以，性觉这个“性”字，约一真理体之谓性，就是绝对，佛教讲一真，就是绝对。【本】，这个本觉之“本”字，【表天然原具之谓本，】这个“本”，很重要的观念：如果你没有本觉，你怎么开采、你怎么用功，都不成佛，因为你没有那个本觉。所以，这个本觉，就是每一个人都存在有佛性的觉悟，是每一个人都存在的，你只要肯用功、肯去体悟，那么，你的本觉就会显现出来；如果没有本觉，你怎么修也没有用，没有啊！是不是？【不涉事用，】在这里，性觉本觉不涉事用，只论体，【不论修为，即万法之真源。】就像虚空，是群相所依；但虚空不是群相；无为法就是有为法所依，无为法不是有为法；但是，有为法当体即空，就是无为法。所以，你在这里一定要好好来体悟，生灭当体即空，就是不生不灭，识心本空，识心本空就是性。你千万不要以为生灭以外有一种不生不灭的涅盘妙性，这个是失之毫厘，差之千里。你千万不要有二种概念，认为生灭以外有一种叫做不生不灭，这个是非常严重的错误观念！生当体即空，就是不生；灭当体不灭，就是叫做不生不灭，就是回归当下，就是不二，如果你把生灭以外还有一种不生不灭，这个就把法打成二段，这个就不是佛法，这个是意识心。千万要在这里好好的了解，回归当下不二的用意是什么。说，不论修为，即万法之真源。【妙明明妙：乃寂而常照，照而常寂。】这是中国的佛学，原始教典绝对没有这一句，【妙是不变之体曰寂；明是随缘之用曰照，此明亦祇是理具之照用，非事造也。】理具就是我们的本体，本来就体、相、用都有无量的妙用，非事造。【佛举此二语，具有深意：一显无明万法，离此无依；】也就是显示无明，这三细跟六粗所衍生出来的万法，离此这个性觉还有本觉就无所依靠。就像影子，这个影子离开了树木，是绝对没有影子的，没有树的影子的，真如就是树，是不是？无明生灭，这个就是影子。【二显寂照本具，】就是性觉本觉这二觉，寂照本来就具足。【岂假妄明？】妄明就是非真觉之明，就是无明。因为真觉理体没有能觉、没有所觉，就是绝对的觉，讲觉悟就是绝对；讲明就是绝对的明，没有能所。

【富楼那答言：唯然世尊。唯然应诺之词，犹言是也。我常闻佛，宣说斯义：即性觉妙明，本觉明妙之义。满慈闻虽常闻，但属闻言，并非闻义，观下自知。交师云：】就是交光法师。说：【此问全似初问阿难，】这个问题，像《楞严经》刚开始的阿难一样，佛问他：【见何发心，是皆借旧见闻，】借以前佛所讲的见闻。【以发开示之端。】这徒弟都听佛的，不知道那个是佛一时权巧方便之说，不知道！

底下【寅三　审得其惑】

【佛言：汝称觉明，为复性明，称名为觉？为觉不明，称为明觉？】

佛言：汝所称的这个觉，就是性觉还有本觉，这个明就是前面讲的：妙明还有明妙，“觉”就是性觉本觉；“明”就是妙明明妙。佛言：你所称的这个性觉本觉，妙明明妙，为复性明，称名为觉？性明，诸位！这个“性明”中间加二个字，意思就显得出来：叫做“本自”，为复性本自明，就是本性本来自己有明，叫做为复性本自明，称名为觉。意思就是：不必加明之觉，在觉悟上面不必加一个明，不用在觉性上加一个“明”字，称名为觉。你认识的是这个觉，或者是另外一个觉呢？为觉不明，称为明觉，或者是说：觉本来就不明，“觉”的底下加二个字叫：本来。或者是你认为这个觉性本来不明，中间加“本来”，是本来不明，称为明觉？这里中间加六个字，看就完全一目了然。中间加什么字呢？为觉不明，这底下加，你用一个小小的三叉，加什么？“必需加明于觉”，就是要加一个“明”字在觉性上，这六个字：必需加明于觉，那么，这个底下看起来就看得懂了，称为明觉。称为明觉，诸位！把笔拿起来，“称”的上面加一个：方，方称为；“为”的底下加二个字：有加；“明”的底下加一个：之；为有加明之觉，这样子看，哇！这就完全看得懂。

好！再讲一遍：佛言：你所称的性觉本觉，还有明妙本妙，意思就是：性觉本明本妙，或者是本觉本妙本明，都可以。佛言：你所称的这个性觉本明本妙，本觉本明本妙，为复性本自明？是不是你认识的就是说：这个觉性本来就明，不必在上面加一个明，而称明为觉？就是不必加明的觉性，你认为这个是觉？这样的觉，你是认识到这个觉？或者是认识另外一个觉？或者是为觉不明，或者是你觉得说本来不明，原本的觉性不明，那么，怎么样？必需加明于觉，方称为有加明之觉，有加明之觉。

好！诸位！看注解：

【满慈说法第一，既已常闻斯义，定必常说。佛乃问言：汝称说觉明之时，究竟意中，如何解说？觉即性觉本觉，明即妙明明妙。为复下双举真妄，以审看满慈还是识真耶？】认识真心呢？【还是认妄耶？问云：汝为复以性本自明，称名为觉，】就是不必加一个明，本来就明了。【即本具灵明，不必加明耶？为是觉本不明，】或者是你这个觉本来是不明的，必需强加一种力道，使它更明。【必须加明于觉，方称有明之觉耶？】加一股力量使它明；有加的时候明，那么，简单讲：不加的时候就是不明。就像电灯泡一样，加一点电，电灯泡就会亮，开关一开，加一个电；那这个电灯泡开关关掉，电灯泡不亮了，它要加一股力量，电灯泡才会明。不像摩尼宝珠，这个摩尼宝珠，加不加，它统统是明，你不用加光线，这摩尼宝珠也是明，统统无关于外在的力量，这个就是本觉本明，性觉本觉本明；如果要加一股力量才叫做明，那么，就不是真正的明。就像电灯泡一样，加电它才会明，开关关掉，电灯泡暗暗的，这个就不是本觉本明。底下，说：必须加明于觉，方称有明之觉？【此中本具灵明，乃为真觉真明；必须加明，即是妄觉妄明。】诸位！三藏十二部经典，所有的妄的根源，就是知见立知，就是在本性上加一个明，一定要加一个明，这个加一个明，就是知见立知。本来清净自性让它作用，他不是；这真觉要让它作用，可是，他不是，他一定要加一层执着的作用；一定要加一层分别心的作用；一定要加一层颠倒见、愚痴的作用，所以，看起来像觉；可是，却是不觉。世间人书读很多，看起来好像他懂很多，人生哲理讲起来头头是道，其实他是不觉，因为那是知识性的东西，不是本性的东西。所以，加明，这个就是关键，就把真觉变成无明，也就是妄觉妄明，这个就是关键。【双举审问，以验取舍，全似征问阿难，心在何处？以何为心？皆欲逼出生平所误认者，而斥破之也。】

544页，中间经文：【富楼那言：若此不明，名为觉者，则无所明？】

这个富楼那竟然搞错了，真心，那个真觉真明，本具足有的觉性他不认，他认一个妄明妄觉，惨了！这问题就出来了，他认错方向了。富楼那言：若此不明，“不”的底下写：更加一个；“明”的底下加一个：字，那这整段的意思就很清楚了。富楼那言：若此不更加一个明字，名为觉者，这样的明则无所明，这变成明不出来了。是不是？一定要加一股力量让它才明，意思就是要修，修得让它怎么样？产生光明；那意思就是：不修的时候就无明了，那就不叫做本明。是不是？

所以，富楼那言：若此不更加一个明字——这个就是头上安头，叫做知见立知，在真觉里面起妄觉，就是这个字。我们在觉性里面硬是起傲慢，所以佛讲：不要在智慧里面夹杂着傲慢，那个傲慢就是妄觉妄明。所以，这个世间人，每一个人都觉得自己很行，一讲起佛，不屑一顾，一讲起信佛的人：哎呀！这个迷信！就是这个道理。他自己认为自己很行、很明，书读得多、知识读得多；可是，内在里面我慢，自己不知道，落入这个无明，自己也不知道。真觉里面没有傲慢，智慧里面不夹杂着傲慢，绝对的智慧，充满着智慧，又充满着慈悲，和世间的知识不一样，不一样的！

看底下的注解：

【此满慈竟取于妄，】他搞错了方向。【答言：若此觉体不更加明，】这个就头上安头，真觉，他安上一个明，就糟糕了，这是妄觉妄明。【名为觉者，则单名为觉，实无所明矣！】这样就没有东西可以明了，所以，要加一股力量让它明。佛陀底下就说：这个就不是本明了，本明

就照天照地，为什么还要加一个明？【观此词中，反排真觉，】真觉不需要加一个明，真觉是本觉本明，你加一个明，就变成妄觉妄明，所有的问题就出来了，妄觉妄明就是无明。【细察意中，深取妄觉，则属闻名昧义。】闻名昧义，听到了这个名相，就昧了真正的义理，不了解真正的义理。【首句不明二字，与上段不明不同，】虽然字都一样，【上是假说觉本不明，此乃承言不更加明，字同】都是“不明”，但是，义理是完全不同。（【义异也。】）

【《正脉》云：此答全似，】这个回答跟前面的阿难回答一样，【阿难与佛诤言：若此发明不是心者，我乃无心，同诸土木。皆被佛征出，】“征”就是问出来。【素所迷执，】“素”就是一向，所迷的、执着的。【而不觉其非者也。】而不知道这是错的，所有的众生，只要他没有听到佛法、正法，他都不知道问题出在哪里？他的觉性没有开采，他一直活在自己的世界里面，他一直认为：我这样做很不错了，我已经尽心了，我已经尽力了，我责任完成了，我没有亏欠这个世间了！没有错，那再来呢？再来，没觉悟就等死，等死！所以，年轻人没有结婚前学佛，这个挺好；那么，结婚以后责任完成了，正是学佛的时间，你的责任完成了，就好好的学佛，不然你死后，这个灵魂要往哪里去？你可曾想过这个问题？我很替你们担心呢，真的！不然你死后，这个灵魂要往哪里去？常常在讲堂逗留吗？对不对？是不是？我们总是要为灵魂出路，找一条出路，找一个寄托，不然你死后要往哪里去？对不对？所以，我们现在学佛，除了当下解脱，还作未来因，未来临命终没有恐惧，我们要去一个快乐、清净的极乐世界。底下，说：素所迷执，一向所迷执的，而不觉其为非。【但阿难所执，六识妄心，】阿难执着的是六识妄心，【满慈所执，根本无明，粗、细、浅、深、迥然有别。】

544页，最后，看经文：【佛言：若无所明，则无明觉。有所非觉，无所非明。无明又非觉湛明性。】

这个就好好的写一下。中间把它加：“所”的底下用一个加减乘除的“加”；“明”的底下：于觉，于是的于，觉悟的觉，那这念起来就很顺了。

佛言：你的意思，若无所加明于觉，那就很清楚的知道他在讲什么了。若无所加明字在这个觉性上，则怎么样？“则”就是变成了的意思。则无明觉，“无”的中间底下加一个“有”字，那就更清楚了。变成无有明觉，意思就是：我们的觉上面变成没有一层明的力量——觉性来显示出来。佛言，就说：依你的意思了，你的意思是说：如果无所加明字在这个觉性上，就变成无有能明之觉，就是在觉性上面硬要加一层明的力量，要不然这个觉性就显示不出明的力道了。这个就是富楼那错误之见，问题就出在这个地方。

底下，有所非觉，“有所”底下加四个字：加明时则，有所加明时则怎么样？非觉。非觉，“非”的底下，
“觉”的上面，加几个字：本明之真觉，非本明之真觉。你慢慢的看，有所加明时，则非本明之真觉，就是这个意思。有所非觉，有所加明，则非本觉，简单讲就是这样子。如果更长一点就是：有所加明时，则非本明之真觉，有所非觉。

底下，无所非明，那么有时候加、有时候加明，而底下呢？有时候不加，无所：无所加明的时候，当你不加这个明字的时候，不在意、不加明的时候，非明：就非有明的力量了。意思就是：这个觉，上面讲：有所，有所加明的时候，又不是本明之真觉；那么，无所加明的时候，非有明的力量，那么，你想想看，有所非觉，注意那个“非觉”，无所非明，一下子不觉，一下子又不明，诸位！非觉非明就是什么？就是无明。无明又非觉湛明性，把笔拿起来，无明又非。。。“非”的底下加一个：真，真：真假的真，真觉；“湛”底下加一个：然，湛然，天然的然。无明又非真觉湛然，怎么样？“明”的上面加一个：妙；“明”的底下，“性”的上面，中间加一个：之，妙明之性，哇！那整句看起来就顺得不得了。有所加明时，则非本明之真觉，无所加明时，则非有明的力量，那么，这个觉，上面：有所就是非觉，无所就非明，非觉非明就是什么？没有觉又没有明，那当然就是无明了，这不用讲。所以，这个无明，又非真觉湛然妙明之性。

好！整句再念一遍，因为它难，初学佛法，你不这样跟他加。。。他完全不知道在讲什么，因为我太了解你们的程度了。

底下，佛言：你的意思，若无所加明于觉，就变成了无有明觉之时；有所加明时，非本明之真觉；无所加明之时，又非有明的力量，既是非觉又非明，当然就是无明，无明又非真觉湛然妙明之性。哇！就解释得好好。

好！看底下，545页，【首二句牒定满慈之言，下则施破。佛言如汝所说：若无所加明于觉，则无有明，单有觉者，在汝之意，必定有所加明于觉，方可双称明觉也。汝竟不知，一有加明，则觉明二义，皆双失矣！】本觉本明就没有了，那就是叫做妄觉妄明了。【何以故？体外加明，则非本有之明，】诸位！本体就本觉本明，你还要加一个明；诸位！我们现在都是这样，头上安头，一讲起话来：我怎么样。。。就是“我”最大，“我”是最大，什么任何时刻，都加一个我执，本体外一定加一个妄觉：我在觉悟、我在修行、我在行善！一定离不开那个妄觉。体外加明，则非本有之明，【时生时灭。】

【有所非觉，无所非明二句，即说一有加明，则觉明二义双失之故，若起心有所加明时，则非本明之真觉，若失忆无所加明时，则此觉又非有明矣。】一下加，一下子不加，【以满慈未悟真觉，本具妙明，故必欲加明于觉，不知一经加明，则时有时无，不得常住矣！】常住就是永

远觉、永远明。

【无明又非觉湛明性者：以满慈必欲加明于觉，】注意！所有的问题都出在这个加，所有的问题：加。【以致觉明二义双失，全堕无明。】为什么会无明？就是自作聪明，本来真觉没有能所，加一个能所，全堕无明。【无明又非真觉（即性本二觉）湛然，妙明之性；妙明则常寂常照，岂时有时无耶？此中有所非觉，无所非明，其意稍难领会，】不过师父已经叫你加几个字了。【今以喻明之：真觉本具妙明，如摩尼宝珠，本具光明照用，珠光不相舍离，】有珠就有光，【则珠即光，不必更加明而明之；妄觉性本不明，】这个妄觉，它其性本来就不明。【如电灯泡，状若摩尼，必加电气以明之。有所非觉句，有所加明，则非真觉，如电灯泡，必加开关一开则明，明虽已明。非真摩尼珠；无所非明句，无所加明时，则非有明，如电灯泡，开关不开时，则无有明。此二句即觉明二义双失，】这问题在哪里？【咎在加明也。】问题在加一个明。

诸位！修行也是这样，修行，你要发自内心的观照，你自己产生自己管理自己，这个叫做本明之觉。意思就是：徒弟如果自动自发，不必师父拿一个皮鞭在旁边赶，就像赶牛、赶羊一样！是不是？自己能够产生觉悟，自己知道要修行，诸位！这个是上根利智的人，一听到万法都是败坏之相，对不对？我们生命当中，还有更高一层的生活，就是智慧的生命，他立刻就知道修行的重要、听经闻法的重要，这个是上根利智的。可是，如果说让师父再三叮咛，这个人就还要加一层力量，不是发自本明的力量才要修行的，就难成大器。就像电灯泡一定要加一个开关，一开，明了，师父在，表现不错；师父不在，就去睡觉了！（师父摇头）是不是？这个就是有本觉本明，自己自动自发，自己管理自己的，这个是上根利智的人。所以，师父在结夏安居就跟法师讲：你们二十几个今天来结夏安居，在本道场我们都欢迎，你自己要管理自己，一个师父哪里有办法一个一个每天二十四个小时去盯着你看？那没有办法的，自己要管理自己。我们护法居士也是这样子的，自己要有觉性，把本觉本明拿出来用，自己要管理自己，自己要催促自己，生死是很可怕的，六道轮回是很痛苦的，今生不了道，披毛戴角还，若不往生，如丧考妣，就像死了父母亲那么惨，死了父母亲有哭啊。。。但是，没有往生极乐世界，我告诉你：会更惨！若不往生，如丧考妣，如果没有往生净土，就继续来轮回啊，就继续来轮回！所以，一个修行人，一定要由师父再三叮咛，这个就不知不明，这是妄明。

翻过来，546页，【性觉必明，妄为明觉。】

这种种的注解，都跟《楞严经讲义》不一样，性觉必明，在其他的注解的意思说：性觉本来就明，因为妄动变成了明觉；可是，圆瑛法师的注解，我非常认同：性觉必明，这个“必”就是硬要，硬要加一个明，本性本觉，硬要在头上安一个头，必定要加一个明字，中间加二个：妄为“有可”明之觉性，认为有可明之觉性；觉性本来就明，不需要你加一个明。是不是？妄为有可明之觉性。其他的注解跟圆瑛法师的《讲义》，字面上切入的角度不一样；但是，究竟义是一样，究竟义就是在本觉本性上、本明上加一个明，解释其实都一样，用意是一样，所以，我们都保留。

好！在座诸位！这个用一个比喻就更清楚了，诸位！如果这性觉，这性觉怎么样？譬如说这是一面干净的什么？干净的镜子（师父以右手面拟作镜子）。这个镜子本来就很亮，可以照天照地、照所有的人、一切相，这个镜子一拿起来，照天照地，哇！镜子的面本来就是怎么样？很亮、很光！可是，怎么样？我们用一块抹布，一个痴呆的人，用一块肮脏的抹布，怎么样？肮脏的抹布要使这个镜子更加的明亮，那个愚痴的人，在这个镜子上面硬是要把它擦：我要把它擦干净，我要把它擦干净（师父用左手作抹布擦右手面）！本来镜子清净的，硬要把它擦干净，愈擦会愈怎么样？愈脏！这个就是这比喻，性觉必明，妄为明觉，性觉本来就清净的，这个镜子、你硬要加一个明，则妄为有可明之觉。就是像这个，这个镜子是这样子的（师父以左手面为镜子），我这个抹布这样一直擦，这抹布肮脏，这抹布代表什么？（师父举起一抹布）代表我执、法执、分别心、颠倒见、种种的身见、边见、戒取见、贪、嗔、痴、慢、疑，是怎么样？我要修行，（师父用抹布使劲擦左手面——镜子）我要把它修、把它修出来！或书读得很多，我把它书读得很多，在文字相里面一直研究佛法，书读很多；书读得多，立种种的知见，这个知见又卡住了本明。所以，诸佛妙理，无关文字，就是这个道理，诸佛妙理跟文字没关系的，它本来就存在的。是不是？你开悟的人，你用英文讲，他一样开悟，美国人开悟，无关于英文；中国人开悟，无关于中文；法国人开悟，无关于法文；俄罗斯的人开悟，无关于俄文。为什么？那个悟都是一样的。为什么？都是平等的，这个语言是后天所运用的工具而已。那么，现在性觉必明就是这样子，性觉，本来就是已经很明很亮了（师父仍举左手面），歇即是菩提，佛陀讲：歇即是菩提，放下，那一念就是！我们不是，一直要让它明。。。（师父用抹布使劲擦左手面）为什么？就拼命修了，愈拼命就愈惨！所以，没有大开圆解，硬要修行，不如不修。所以，有一句话说：若不依止明师，不如不修行，如果没有碰到明师、明心见性的大善知识，不如不修行！为什么？因为愈修就愈惨！因为他那个邪知邪见，一直修一直远，一直远离，不如不修行，为什么？恶知见，一直修行、一直违背，没有修行还没有贡高我慢；一修行：你们统统错，只有我最有修行！没有修行，还不至于这么严重，一修行以后，卡在那个对法上的执着，完全轻视别人的存在，也不了解人家的悟性。有一群人正在助念，助念阿弥陀佛。。。突然来了另外一票的居士，来了就跟这些助念的人说：你们统统走！我们这一票的人是明心见性的，我们来助念！跟的就是邪知邪见、邪师，没有说明心见性这么狂妄的！人家在助念好好的，说：你们没见性，赶快离开，我们是明心见性，我们来助念！开悟的人不会讲这种话的，开悟的人看到人家在助念：好！一定是喜悦的心。开悟的人、见性的人有什么好？他用一颗喜悦的心，过活他的每一分、每一秒；用宇宙的心，过活现象界的每一分、每一秒。什么是大彻大悟人的心？既现实又超越，既超越又现实，这个就是见性的好处，我看到你在助念：好好好！我一定会随喜的，不会说：你们走开！你们这些没有开悟的不要助念，我们来助念！你

说你这样有开悟，我也不信，就是有这种人，就是有这样子。而学到自己落入那种法执、狂妄，自己完全不知道！所以，什么人叫做无知？就是自己不知道自己有多无知的人，那个就是无知。

底下，性觉必明，妄为明觉，这个性觉硬要加一个明字，则妄为有可明之觉性，那么，就变成无明。

546页，【此结成妄本。】这个就是构成妄心的根本。【必明即是无明，无明乃为结妄根本。】“结”就是构成。构成妄的开始。【此必明二字，诸家多作必具真明解。】“诸家”就是所有的注解。【今按上文，佛举真妄二觉，】真觉、妄觉二觉。【双审满慈，满慈以必须加明于觉，方可称为明觉，佛即直斥，加明之非。此二句则结归。】

【性觉必明，妄为明觉者：性觉则性本二觉，本具妙明明妙，并不假明而明之。汝意必定要加明于觉，方称明觉；此必定加明之一念，即是妄为，】本性本来就空，无所加、无所得。【乃不当为而为也。遂将妙明转为无明，真觉变成妄觉矣！此必明必字，即下文知见立知立字，】知见立知就是无明本。【自心本具真知真见，】诸位！真知真见是什么意思？看的时候不加任何的情绪、不加任何的执着、不加任何的骄傲，也不会说：我自己很有智慧！如是如如不动的看，如是如如不动的听，绝对不加上任何的情绪、执着、分别、颠倒，这个是正知正见的人。这个是需要训练的，也就是不为外在的相骗到了你的本性。【无庸更立知见，】无需要更立知见。【故佛告云：‘知见立知，即无明本。’】知见立知，就是我们叫做头上安头，知见，就是本来就有正知正见——真觉，这个知见就是本觉本明；还立知，还加一个明，就是无明。所以，这个知见立知只是名词不同而已，这个知见就是本觉本明；立知：还强迫加一个明，即无明本。【此必明亦即无明本也。】

【《正脉疏》云：无明亲依真心本觉，独居九相（三细六粗）之先，别名独头生相，】诸位！“独头生相”是什么意思？成佛的最后那一刹那，叫做最微细的最微细，微到只有内在动念，诸佛菩萨心细的人可以观察得到、察觉得到，凡夫很难的！要有这个独头生相这种功夫，晚上都不会作梦的，全部都在定中的，只是最后那一念生相，就是生相无明。“独头生相”，如果后面加：无明，那就更清楚了，叫做独头生相无明，又称为【根本不觉，】就是根本无明，根本无明就是唯佛能断，这个就是微细的痴，（【曰痴、】）微细的迷，（【曰迷。】）【及无住本，】就是无住之本。什么叫做无住呢？在这个上不去，下不来，没有能所，上不去，就是没有办法上到佛的真智；又下不来，又没有能所，这个时候好孤单，好像这个喉咙一件东西一样的哽在这里，吐不出来，吞不下去，这样最后的等觉要化作妙觉的那一刹那，出不来，吞不下去，很孤独，在这里已经没有能所了；可是，又不是佛的证量，真智的证量，这个叫做无住，“住”本来就是依，无所依，没有能所的意思。【皆目此也。】就是这个名相。在这个独头生相，根本不觉，唯佛能断微细中的微细，已经没有能所，上不去却又下不来，功夫已经相当了。底下，【有二功能：】就是无明有二种功能，这个是不好的功能。这个无明【一、能隐真觉之体，】前面如果加：无明，那你才看得懂，加：无明能隐真觉之体。【二、能发万有之相，】“能发”上面要加：无明，无明能发万有之相。为什么？凡所有相，皆是虚妄，都是因为无明承认它的实际性。所以，你要承认缘起性，必需有微尘相，有微尘相才有缘起相、才有一合相；现在连微尘相，佛陀就说：佛说微尘，即非微尘，是名微尘。连微尘相都不存在，哪有万有？构成万有之相就是微尘相；连微尘相都是空相，一合相就是万有之相，万有之相就是空相。所以，无明因为认同它，没有体悟到空无自性。【下文自见。问：‘生相无明，等觉未了，】那个独头的生相无明是这么微细，等觉菩萨尚未清楚明了。【今言】现在用一个简单的比喻，只有【加明于觉，意何浅近？’】这个这么浅、简单、这么粗糙的比喻，讲得通吗？意思就是说：生相无明是这么的微细，等觉菩萨尚没有清楚明了，你现在用一个简单的加明于觉，就这么简单的比喻，这个义、义理、意义太浅显了，意思就是：用这个粗浅的比量来讲法，讲得通吗？【答：‘此惑在三细之前，】诸位！业相、转相、现相，这个独头生相还在它的更前面，更微细！此独头生相无明是在三细之前，是微细中的最微细的，那一念最后成佛的微细念。【本非菩萨所知，惟佛现量亲见，如来有胜方便，能令初心，比量而知。借言加明于觉，即是其相。舍此方便，则如哑人见贼，】哑巴看到贼，【叫唤不出矣！】师父刚刚讲的：吞不下去，又吐不出来！【法王自在，岂如是耶？’问：‘借言非真，宁不误人？’】你只是借重语言，这不是真实境啊，这个不会误人子弟吗？547页，【答：‘岂止不误，仍有大益。如来亲见】亲自，亲见就是亲自有证量。所以，我已经告诉诸位了：全世界什么东西都可以造假，唯有大悟、见性的证量没有办法骗人的，没有悟，那就没有悟！对不对？诸位！你那《般若心经》念得滚瓜烂熟；《金刚经》几分钟就诵完了，你诵二十年了，没见性！问，叫你讲，你讲得头头是道，我问你，你就答不出来！为什么？不是真正的见性，就没办法了。见性，二六时中，纵横自在，他不怕你问的！因为那是他的故乡，就像你问我房间摆什么，或者是我的故乡，对不对？我的故乡，我住故乡，明心见性就回到佛的故乡，你问什么，他统统知道，哪里摆什么、哪里摆什么，很清楚的；你没有回到你的故乡，故乡摆什么，你不知道的！是不是？你只是纸上谈兵而已，语言、文字不是真实的证量，不可以把语言、文字当作证量。

有一个居士来，就：修行一定要止观！

我就e-mail跟他回答：止何所止？观何所观？止观是一种方便，你止，要止到什么时候啊？能止所止，佛性无所止啊，自体本空；能观所观，自体本空。

他就说：这《摩诃止观》里面，这明明讲叫人家要有止、要有观才能成佛。

我说：不可以把文字当作证量，那是一种过程，叫你止、叫你观，那是一种过程，不是究竟义，止无所止，当体即空，观无所观，当体即空，这叫做止观。

底下，如是亲见【等觉菩萨，】但是，这个等觉菩萨，【诸念皆尽，惟余此念，】此念：只有剩下这个独头生相无明。【佛法不得现前，此念若尽，】这一念微细的，此念：这个微细的、最后的生相无明若尽。【便入妙觉果海，故令顿根众生，但了法空心净，一念不生，遥契如来涅盘妙心，自具照体，不用重起照察，起照便同此中，加明于觉。】所以，记着！没有东西可以观照，讲观照、讲止、讲观，都还是一个过程，究竟之处没有东西，绝对，它就是绝对。【永嘉云：‘倘顾还成能所。’】“顾”就是动念，如果你还动念加一个明字，这个“顾”，“顾”就是顾念到什么，“顾”就是念头。倘顾还成能所，“倘”就是如果；“顾”就是欲明之。如果你想要明这个境界，加一个明字，就变成能明、所明，那么，就不是本性之明。【顾字便是明字，能所者，本惟一真本觉，妄成能明之明，所明之觉，而能所俱非真矣！佛祖一揆，若合符节，希顿入者，宜究心焉！’】这几个字，初学佛法看起来还挺艰涩的！佛祖一揆，佛祖这个如来藏，单刀直入见性的这个道理、没有能所这个道理；“一揆”就是没有能所。佛祖这个没有能所的证量，若合符节，如果有的人时节因缘到了，大根性的人具足，而且因缘具足，有善知识引导；“希”就是希望，顿入，希望刹那之间契入佛性、如来藏性，空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏。希望刹那间顿入佛性、如来藏性者，宜究心焉，这个“究”就是参，要好好的参究没有能所的这一颗心是什么？诸位！我们这个能所是没办法停的，诸位！你看，只要识动，动就会显相，诸位！晚上你都有睡过觉，当我们晚上睡觉的时候，你看！我们的眼睛、耳朵都没有攀缘外境；这个是方便举个例子，你躺下来睡觉，诸位！哪一个人你没有做过梦啊？你那个时候，眼睛有缘境界吗？没有！耳朵有听外面的声音吗？也没有！可是，在你的意识心里面，晚上你作梦的时候，你知不知道在作梦？你当然不知道啊，你说：“我知道我晚上在作梦。”那一念就不是梦，因为你已经知道它在作梦了。你看！你在梦境，眼睛，根、尘不相接；耳根、声尘不相接；眼、耳、鼻、舌、身统统不相接，意也没有作用，躺下来，他这个识心绝对不会停止，一直影现出来。。。你在梦境里面，一样看到人相、看到以前你认识的人、你喜欢吃的东西、或者是你恨的人，你看！完全在梦境里面，统统是非常真实的。动即显相，这个观念，你一定要记得这一句话：只要识心不断，能所就存在，识心。所以，识心有时候不必借着外境，心里面的意识心，本身就具足能所。知道吗？能所就是这样，譬如说你眼睛闭起来，不必睡觉，你自己想。。。想到快乐的事情：哈哈哈！自己会笑！对不对？眼睛闭起来的时候，自己想到伤心的事情，眼泪就掉下来；境界没有现前啊，想到伤心的时候，自己眼泪就掉下来，觉得：我很委屈啊！为什么爸爸、妈妈不能了解我？我很委屈啊，还骂我！对不对？或者是我的男朋友不能了解我；或者是我的好朋友突然离开我！自己想到伤心的地方，眼睛闭起来、耳朵也没有听声音，可是，自己就会掉眼泪。为什么？那个能所心是从来不会停止的。这就表示说，我们的生命不是死了就算，我们的生命就是有这个意识心，所以，这个生灭的、执着的识心，它就一直继续去转世、继续去投胎。由我们晚上睡觉没有办法停止那个意识心，你就知道生命是连续性的，绝对不会停止的，色身休息，识心不会停止休息的，我们这个色身死亡、烂掉了，我们的识心、意识心不会烂的，八识田中里面的种子又会起现行的，只是隐跟显而已。

底下，547页，

【寅四　正明生续　（分二）　卯初　初之忽生　二　后之相续

（卯初分二）　辰初　无明不觉生三细　二　境界为缘长六粗　今初】

【觉非所明，因明立所；所既妄立，生汝妄能。】

觉非所明，第一个“觉”是真觉，真觉就是真如，真如非所明，底下加二个：之境，真觉非所明之境。为什么？以本具妙明，不落能所。觉非所明：真觉非所明之境，因为本具的妙明，不落能所，没有东西可以明，叫做觉非所明，真觉不是你所明的境界，真觉是绝对，没有能所。

因明立所，因为想要明，诸位！这个“明”中间用个：加，因为加明；“明”的底下又加二个字：真觉，因加明于真觉，就变成了无明，因明就是因加明于真觉，怎么样？转为无明，无明就是业相，无明业相就是八识的相分，“所”就是业相，无明的业相。为所，为所明之境，“所”底下就：为所明之境。意思就是：因为加明于真觉，变成无明，无明就变成为所明之境了。真觉缘不到，真觉没有能所，结果所明的这个业相，就是变成八识的相分，就是业相就产生了。真如没有相；可是，你硬要加一个明，就把这个真觉盖起来，就变成无明业相，就完全加明所产生的妄明。

所以说：真觉非所明之境，以本具妙明，不落能所，因为加明在真觉上转变了无明，而无明为所明之境，“立所”就是立为所明之境。所以，你明了的不是真觉，变成所明的业相，就是八识相分就跑出来了，业相模模糊糊，把这个真心盖住了，就是微细的无明业相，叫做业相，叫做无明业相，为所明之境。

好了！这个无明业相为所明之境，这就麻烦大了！所既妄立，所明的无明业相，这个已经妄立了，就产生什么？生汝妄能，为什么呢？由这个无明的妄立、无明业相的妄立，因为所跑出来了，有相嘛，有相就会跑出能缘。就像这一棵树很香，自然就会引来种种的能缘的蜜蜂啊、昆虫啊，只要有相，好的这个相。众生，这个相本来是没有能所的，有相产生的话，他就会产生一种主动要去能缘的，结果是转本有智光的怎么样？变成了能见的妄见。所以，生汝妄能，妄能就是能见相，就是八识见分。生汝妄能的意思是什么？就是由无明的妄立，遂将本有的智光，转生汝能见的妄见。为什么？它不同于真如之能，它是妄能，不是真如之能，真如之能是绝对的能，没有所；而这个妄能，它就会有所，妄能，它就会有能见相，就是八识的见分。

所以，诸位！觉非所明，这第一个真觉就是真如，真如非所明之境。因明立所，因为加明在这个真觉上，变成无明业相，而无明业相为所明之境，这所明之境变成错误了，八识的相分就是

无明的业相。这个无明业相产生，就会有怎么样？有所就一定有能，有所缘的业相、一定有能缘。所以，所既妄立，“所”就是无明业相既然妄立了，怎么样？就产生了转相，由无明妄立，就把本有的智光，转生你能见之妄见，所以，生汝妄能，因为无明业相——所缘之境产生了，相分产生了，见分就跑出来，而且相、见二分如牛之二角，怎么样？开始攀缘，妄能攀缘妄境，所以能见相。所以，觉非所明，因明立所，这个就是无明业相；所既妄立，生汝妄能，这个就是转相，这个就是第二细。前面第一个，由真如转变成无明业相，这个是第一细；然后有这个无明的业相，产生了转相，这个是第二细，我们不是讲三细吗？这个第二细。

诸位看注解，【此明依真起妄。无明为妄本，此乃生起三细前二细惑，】三细前面二细，也就是业相，就是无明业相，还有转相，二种惑。【下即细境。首句论真，二句起妄，觉即性本二觉，是所依之真，真觉非所明之境，】因为真觉没有能所，真觉没有能所，硬要加一个明。【以本具妙明，不落能所也。特因必欲加明之故，】这麻烦大了！【遂转妙明而成能明之无明，将真觉而立所明之妄觉。因明明字，】因明那个“明”字，就是属于无明，【即属无明；立所所字，即属业相，】所以，因明，因为加明就变成了无明；那么，立所的所字，因为无明就变成一种业相，立一个“所”字，即属于业相。那么，这个业相只有佛有办法，这个业相是微细相，不是境界相，你不要听到八识的相分就以为是境界相，这个时候还没有这个境界，这个是动念，微细的无明的念，业相仍然是大菩萨才能明了。这个业相，不可作凡夫所缘之境界。（【不可作境界解。】）这个时候虽然是讲八识相分，只是微细的相分，不是粗糙的境界，千万不能认错！【境界在此四句之后。】在此后面。【交师顺解三细，得佛意矣！此如《起信论》云：‘以依本觉，故有不觉，以依不觉故心动，说名为业。’此文较论文更有发明。】此文较《起信论》文更有发明。【论言心动，】《起信论》里面讲心动，【未明何故心动？此则说出，因加明于本觉，而引此心动也。】所以，我们所过的人生观就是无聊，莫名其妙的起动念、莫名其妙的起执着念，而从来没觉悟，莫名其妙的起烦恼，控制不住，就是心动。

【所既妄立，生汝妄能者：上句即立所之业相，下句即转相。】转相就是见分了。诸位！业相就是八识相分，转相就是八识的见分，统统来自于哪里？来自于自体相，自体相就是我们所讲的带妄的见精。【因业相之所，既已妄立，复由无明力，转本有之智光，生汝能见之妄见。即以业相为所见，妄能即能见相。即《论》云：‘以依动故能见。’】诸位！这个“动”，依“动”就是动念，微细的动念。而且这个动是控制不住的，识心主要：它就是主动、能动。诸位！就是你变成植物人，你的识心有没有灭？没有灭！是不是？植物人的时候，慢慢的渐冻人怎么样，可是，他还是有感觉啊！譬如说你站他前面，讲到感动的话，那个植物人，还没有很严重的植物人，他还会掉眼泪，这植物人。还有一种情形，就是这个植物人躺在那个地方，你讲到那个不喜欢的人，他会一直表现得很愤怒，可是，讲不出话来，灵性困在那个即将报废的肉体上，他就挣扎；可是，没有这个色身，不能动，没有健康的身体。所以，没有健康的身体，展现不了佛性。你想要在佛教做一番事业，想要在佛教里面好好修行，我告诉你：要好好的照顾健康的身体，要不然就是植物人，就这样子。是不是？所以，你看，虽然是植物人，只要不太严重的，你讲他仇恨的人，他会有反应的，那个眼神就是。。。（师父学植物人表情）可是，没办法，嘴巴也会想要表达，表达不出来，那个是很痛苦的，很痛苦的！

就像我有一次去山上住，因为我不知道，那时候二、三十年前去山上住，我不晓得底下是纳骨塔，不知道啊，刚刚去那个道场，不知道，那个比丘尼也没有告诉我说底下是纳骨塔，底下有很凶的鬼！结果就去，第一天她就说：慧律法师啊！您晚上睡这一间。当时候傻傻的也不晓得，我有很好骗，我就说：好啊！就去睡觉，睡到一半的时候，哇！这个鬼很凶，他也不念及我刚出家，（师父拟被鬼掐住喉咙貌）一直压，压到这个地方，哇！都不能喘气！那个不是在作梦，很明显的，一直快死掉了！我是一个健健康康、潇洒的男子汉，哇！压到实在没有办法了，没有办法喘气，我的心理面，还好，念佛功夫很好。一直念阿弥陀佛。。。就是压住，一直挣扎。。。就像类似植物人，很想讲话，就讲不出来；可是，还好，平常念佛功夫很好，阿弥陀佛。。。挣扎了好几分钟，才一直喘气。后来顾不得大半夜的就迁单，哎呀！这怎么会有这种鬼屋啊？那个男鬼很凶，那个墙壁走进走出，那个男鬼多凶？二个眼睛瞪了我，在这儿看啊。。。意思就是：谁叫你来这个我睡的房间睡觉？那个眼睛。。。这个不是在作梦啊，作梦，我会告诉你：那个是作梦；那不是啊，眼睛根本就没有睡着，就这样子，可是，就是睁不开，很凶，我一辈子没有碰过这么凶的鬼，他也不念在我是法师，将来是要讲《楞严经》的人（笑），非常的凶，那个鬼那么凶！你知道吗？后来我不相信：咦？是不是我是错觉？还是身体不好，刚好感冒？我这个人又很不信邪，第二天，好！第二天我就带着念珠，念珠底下有那个月光光，西方三圣那个，看进去有西方三圣，我就戴在这个地方，（师父指喉咙处）心想：晚上安全了，不怕死的就来啊！再继续把它睡觉，睡觉睡到一半，喔！晚上又来，那个鬼真的是很凶，来的时候，床铺会摇，还一直摇。。。我说：喔！又来了！奇怪！我有戴念珠呢！西方三圣难道没有效？不会是作假的吧？后来他的手要压这个脖子压不下去，因为有西方三圣在这里压不下去，那个鬼很聪明，他不压我这里，压心窝，哇！惨了！这里又没有挂念珠，这念珠挂在这个地方，他不压这里，他压这里，（师父指心窝）哇！那个胃很痛，四肢统统不能动，全身都痛苦，你明明知道，完全动弹不得，不能动！后来也是念阿弥陀佛。。。还是这样念，因为那时候念佛很精进，阿弥陀佛。。。可能功德做得不够大，没办法超度他还是怎么样，是什么原因我也不知道，好！就念佛。。。哇！他又退了。退了以后又在墙壁上，那个男鬼还看得很清楚，还不是女鬼喔，女鬼对我都是感情不错的，（笑）很欣赏的，就是男鬼合不来；第二个眼睛又看了，很清楚！后来醒过来以后，迁单，半夜都不敢住。第二天我去问那些比丘尼，我说：你们这个房间有鬼，而且是百分之百！那个老比丘尼讲了一句很可爱的话：您现在才知道喔？啊？你们早就知道，都不跟我讲！你们早就知道，又不跟我讲！我说：那为什么？她说：底下纳骨塔，在二年前，有进一个非常凶猛的流氓，很凶喔！为什么很凶？她说：师父！不是只有您这样子呢，那个骨灰坛排在他旁边，去作梦给他祖先知道，说：我旁边这个是流氓，

你赶快把我的骨灰迁走！那个人说：不会吧？连骨灰都这么灵验！然后，他可能是作梦吧，然后去跟他家人讲三次，说：我旁边这个是流氓，天天欺负我！后来去查，一看，哇！真的是流氓，生前流氓，死后大流氓，哇！真是很惨！那个流氓，只要有人睡在那个房间，压到他，其实也没有，那个在地下室，我们在上面，哪有压到他，对不对？没有一个放过的！所以，这个就是说，让你知道说：无明卡住的时候，你想要突破，突不破，就像一个人好像是植物人一样的，或者是被鬼魅压到一样的。

底下，即《论》云：‘以依动故能见。’【动即业相，业者起动义也。与下第五粗不同，此亦较论文更有发明。】此也是较《起信论》文更有发明，【论中未明依动，何以即成能见？】“论”就是《起信论》。【此中说出，业相之妄所既立，】把它立出来。【引起妄能耳。】就是八识相分，引起能缘的见分，那问题就麻烦，见——能缘，还有所缘的相分，麻烦就出来了！【下文谓所妄既立，】“立”就是产生。所妄既立，这个“所”字，这个妄已经产生了，怎么样？意思就是：业相已经固定了，所以，怎么样？【明理不逾是也。】意思就是：你所能认知的范围，统统在你的业相里面，叫做明理不逾，逾就是没有办法超过那个业相的范围，只要一个人卡住这个业，他能缘的那个心，所能认知度的生命，就完全束缚在能缘跟所缘。

所以，众生很短视，他只认识到眼前的、听到他眼前的，所有的众生完全被业相困住，所认知度的范围、理解的范围，变成很狭隘、很狭小！所以，诸位！众生活在一个自我小小的空间里面；而佛陀是活在无量的虚空世界的，真如清净心里面。所以，我们的财产只有一点点，就是我所认知的范围，每天都在执着，愈来愈小。。。像蚂蚁一样子，到最后就变成昆虫，执着不停，到最后就变成蚂蚁那么小，一点点；要不然就变成大象那么大，愚痴；要不然就变成昆虫，所能认知的就那么一点点。一只粪金龟，像那个非洲，非洲的大象常常大便，或者是那蹬羚，大象大便很大一坨！诸位，你放心！在非洲，大便绝对不会浪费，为什么？那有粪金龟，粪金龟就爬满了大象的大便里面。为什么？它要把那个粪便变成一坨一坨圆圆的圆圆的，把它推到一个洞里面，把它埋进去。在它里面产卵，它以那个大象的粪便为食物。所以，在非洲的有很多的地上的粪金龟，它所认知的就是大便！在这个还听不懂，我们用人所能理解的，厕所里面的臭虫，你看那个厕所里面的臭虫一直在蠕动，其实它在粪、大便里面活着，活着啊，人看起来很可怜，非常可怜！对不对？诸位！右边是巴黎香水，左边是粪便，诸位！如果一只厕所里面的臭虫，你丢到这个巴黎香水，马上死掉，马上就死掉！为什么？它不适合那个香的世界；可是，这一只臭虫，蠕动的虫，把它丢到粪便里面，哇！活得好好的，它的业力就是这样子，吃的不净、拉的不净，在那种不净的范围里面，自觉其乐！诸位！话讲回来，众生也是这样，贪着名、贪着利、贪着男女，贪着世间的一切，以为是快乐的，而佛菩萨站在虚空看我们，我们很可怜，他们拥有的清净心、清净身，庄严无量的福、慧之身，我们统统没有，我们看到的只是业报身、臭秽的身、骨头所做成的这个缘起的假相身，我们世间人活得很快乐，还拼命每天去追求，就像厕所里面的臭虫，离不开那个屎、尿，没有办法离开！所以，世间人，你要给他一个更好的环境，他活不下去的，他已经习惯那种恶臭了！众生也是一样，他已经习惯这种快乐了，不晓得这种种的快乐夹带无量的后遗症。时间人的快乐就这样，譬如说：世间人的快乐，好！什么是最快乐的？吃当归鸭，吃一碗很快乐；再吃二碗，嗯！还可以勉强，很快乐，再吃三碗，喔！没办法了！好！再强迫你，不吃要枪毙，再去吃，吃第四碗，快死掉了，吃四碗？怎么有办法吃四碗呢？对不对？好吃嘛，你不是说好吃吗？这个世间，只要你享受的虚妄的境界，不懂得停止，所乐不止，仍苦，所享乐的境界不稍微停止一下，它苦就来了，苦就来了！好！你认为什么最快乐？好！看电影，我以前读大学也没什么嗜好，就是喜欢看电影，如果说看电影是真正的快乐吗？好！偶尔看一下，看第一场，你再看第二场，再看第三场，从早上一直看。。。看到下午，我告诉你：看到晚上，再叫你看，你看不下去！为什么？快死在电影院里面，怎么看？对不对？空气也不好，是不是？看了以后头昏脑胀，你认为快乐的事情，你就一直追。。。到最后苦就来。所以，某些东西就知道，世间没有真实的快乐，唯有心灵充满着智慧，才有真正的幸福。如果没有，幸福不是立足在这个真正的佛的智慧里面，我们所有的乐境很快就会败坏，很快就会败坏！

好！我们讲到548页。今天我们因为放慢了脚步，是因为这一段相当的难、艰涩，所以，不敢讲得太快，怕大家听不懂，所以，一直重复，就是这个道理。

诸位看548页，中间，经文：【无同异中，炽然成异；异彼所异，因异立同；同异发明，因此复立，无同无异。】

这个已经超越一切中文的语言、文字的范围，这种东西，如果你对佛法的心性不能体悟，或者是佛法的经教不通达，这个实在讲是完全看不懂的，完全看不懂的！所以，《楞严经》虽是文字，其实是如来藏性。

底下，无同异中，炽然成异，什么意思呢？在第八意识本来并没有所谓同还有异，可是，一有能所，炽然成异，“异”就是指无情的器世间的世界就产生了，有能见、所见，真如见不到，就见到业相，把第八意识的能见、妄见，缘于无明业相的境界，化作世界。这第八意识的本识并没有什么同异；但是，能、所一旦建立，八识见分缘八识的相分以后，这个时候，炽然成异，这是指无情的世间，器世间就产生了，叫做炽然成异，这个世界高高低低等等，就显现种种的器世间。换句话说：器世间仍然是如来藏性里面的，只是因为我们透不过去，把这个色身围起来当作是自我，把外面的围起来，当作是一个我所享用的世间，所以，到处到哪里都是我执的扩大，这是我的家、这是我的家庭、这是我的社会、这是我的国家，所以，他所活的这个范围，都一定会加一个“我”字，那么，这个现出来的世界，就是透视不过去那个空相。简单讲：世界其实就是如来藏性所显现出来的假相；可是，我们不知道它是空性，因此在无同异中；

第八意识本来没有同异，现在能见、所见，现这个境界了，炽然成异，无情的世界产生。

异彼所异，因异立同，异彼所异，这个是不同于，“异”就是不同，不同于彼炽然所成的异相世界；第一个“异”是不同，不同彼炽然所成的异相境界。底下第二个“异”字就是异相的境界，就是器世间。不同于彼炽然所成的种种异相的境界，因异立同，相对于种种的差异，而立一个相同的虚空，立同，这个“同”就是虚空，因为物质世界有种种的差异；可是，这个虚空就同相，所以，因异相而立同相的虚空，因为异的这个器世间种种差别，而立一个相同的虚空。这一句的意思是说：异彼所异，因异立同，就是不同于彼炽然所成的异相世间；再讲一遍：不同于彼炽然所成的无情的异相的境界的异世界、异相世间。因异立同，因为相对于不同的这个异相之境界，立一个相同的虚空相，因为世界是差异的，虚空是相同的，所以，这里就是虚空的产生。

上面：无同异中，炽然成异，这是世界的产生；异彼所异，因异立同，这是虚空的产生；底下是众生的产生：同异发明，因此复立，无同无异，“同”是指虚空；“异”是指世界，这个虚空跟世界；“发明”就是建立，虚空跟世界建立以后呢？因此复立，又产生了无同无异，无同，就是众生的形相各异，所以，不能讲同，那就是：无同就是异了，容貌各异；无异，但是，觉性本同，无异就是同，无同就是异。众生的形貌各异，叫做无同；但是，众生的知觉本同，就是无异。因此立无同无异，这个就是众生。那么，这一段就是现相，第三，三细，我们说：无明业相，第二、转相，三就是现相，这个就是第三，三细：现相，现种种的相，才有后面的粗糙世界啊，粗糙的境界产生。

看注解：【此三细中后一，乃属细境。无同异中：即第八识业相之中。以最初一念无明妄动，将整个如来藏真空，变成晦昧空境。】晦昧，很简单，就是昏昏暗暗的空境。本来我们的真空是充满智慧的，绝对空；可是，现在无明业相变成晦昧空境，就是空境夹带着无明。【空是同相，界是异相，世界之异相未成，虚空之同相莫显，以因异方可显同，】因异，器世间就是异，才可以显虚空之同，有男，才可以显这个女；有女，才可以显这个男。【今既无异，所以无同。】

【炽然成异者：此成异之原因，乃在妄能，】这问题就是第二能变就是妄能，【妄能即第二细，】也就是【转相】同时也是八识之【见分。】即“转相、”顿点，见分就是八识之见分。【既有能见，而诸法未成，无有所见，即以业相为所见，】因为真如见不到，即以业相为所见。【业相但一晦昧之空，】不是真空，是晦昧之空、顽空。【无有一物可见，见分定欲见之，】只要有这个意识心产生了，【见之既久，现出境界相。此即显见不失科中云：‘晦昧为空，空晦暗中，结暗为色。’】昏昧的这个虚空，而没有智慧，把真智、真空转变为晦昧为空。空晦暗中，这个虚空又跟这个暗结在一起，那么，结暗为色，就是没有办法透视过去，没有光线的地方，但是，其实是坚固的结合，以众生位来讲是没有能力，所以，透不过去就变成色，我们所谓色法就是贯串不过去。譬如说你看一个人，有人的相，用X光照下去，这个人相不存在的，剩下骨头。所以，X光照下去，X光就有办法剩下骨头；而我们结暗为色，这个色身，这一层皮盖住了，所以，我们一看，有我相、人相、男相、众生相、狗相。对不对？大象、有牛、马、羊相；但是，这一些众生，只要你走过X光前，统统剩下骨头，什么相都没有，只有白骨。如果再发明一种器具的话，照下去连白骨都贯穿，那就什么又没有，色就是空。所以，结暗为色，是因为众生的能力不够，不是用智慧在观照；如果用智慧在观照，就不会结暗为色，色就是空，有功夫的用智慧照见，它色就是空；可是，我们现在没有智慧，就结暗为色。所以，我们认为这个明、暗、色是真实性的东西，是因为没有智慧；如果有智慧的话，你就没有我相、人相、众生相、寿者相，没有建筑、没有花草树木、日月星辰。为什么？凡所有相，都知道它是空，如果你透视得过去，色就是空；透不过去，结暗就是色，就是这样子。所以，美只是一层皮，你看到的那个美，只是一层皮遮住而已。所以，有一个大修行人讲：人是一块会腐烂的肉，人，我们人，我们人是一块会坏、会烂、会臭的肉，哇！讲得真过瘾，还真是对！人是一块会腐烂的肉，我们这块肉会坏、会烂、会臭，意思就是：不用太照顾它；可是，不照顾又不行，真的！这佛法还不容易！所以，结暗为色，不晓得色就是空。【又即后文偈云：‘迷妄有虚空，依空立世界’是也。如人瞪目观空，瞪久发劳，则见空华。】

【炽然火光盛貌，既结暗而成四大之色，如火光起于夜暗之中，炽然显着。此境虽显，尚在本识之中，】本识就是微细的本识。【有人见此炽然，不敢定为细境，乃指六粗者，】六粗是指后面粗的境界，【非是。】在这里，见此炽然仍然是微细，细境是唯大菩萨能知，叫做细境；六粗是凡夫所缘，这个完全不一样。所以，细境仍然在微细的动念里面来讨论，叫做细境，最后才有六粗，乃是指六粗，非是也。【论文释此现识（即现相又曰相分境界相），则云：‘所谓能现一切境界，犹如明镜，现于色像。’又曰：‘随其五尘对至即现。’】眼睛看、耳朵闻，立刻就显现。【何异炽然之说。】

【异彼所异，因异立同：第一异字是活字，不同也；下异字皆实字，即异相之境。谓异于彼炽然所成之异相境界，因对异相之界，】而立相同的虚空，【而立同相之空。即论云：】就是《大乘起信论》讲，【以依能见故，境界妄现】诸位！这个就是能所，以能见就是八识；境界妄现，就是色声香味触法。【（境界兼色与空）。】明跟暗。

【同异发明，因此复立，无同无异：此三句当指众生，】所以，世界、虚空、众生，这个就是现相。【承上虚空之同相，与世界之异相，一同一异，形显发明，因此复立，无同无异众生之境。众生形貌各异，故曰‘无同’。知觉本同，故曰‘无异’。问：‘此中虚空、世界、众生，指为细境，与粗境何别？’答：‘此惟在本识中，结暗所为之色，】诸位！如果不结暗是什

么情形？色、空尽是如来藏性；那结暗为色，色透不过去，就误认为有色法显现在你前面，变成有能缘的意识心，皆是识心，计着分别，但有言说，都无实义。所以，色其实本来是空。【即三类性境，根身、器界、种子，】性境就是真实境。我们的根身，你看我们这个色身，这个根身；器界就是外面的世界；种子：内在的识心，叫做种子，种子就是还没有显现出来的。【与粗境作胚胎耳。’】胚胎就是引申为事物的起源。为什么？后面讲的是粗境，所以，现在讲的是细境。【此三细，如前二卷所云：‘晦昧为空，空晦暗中，结暗为色；色杂妄想，想相为身。’又如下文偈云：‘迷妄有虚空，依空立世界。想澄成国土，知觉乃众生。’皆从真起妄，妄有空、界、众生。】为什么讲妄？意思就是：虚空相是妄心所现的，是对色法讲空；世界也是妄，因为是成、住、坏、空；众生也是妄，是生、老、病、死。这个虚空、世界、众生，统统是真心所影现出来的，而我们众生不知道那个是你心性所影现出来的，其实虚空是你的；世界，是你心中的世界；众生，也是你心中如来藏性所影现出来的众生，其实虚空、世界、众生跟你是一体的，而你不知道！

【《正脉疏》问：‘通上顺释三相，】就是无明业相、转相、现相。【甚生次第，】就是如何生出种种的次第。【但释因明立所，】但释，只解释因加一个明字，立一个所。【则曰，因妄为能明，引起所明，】有能就一定有所。【以立业相，此虽经无能字，推意补之，亦通。】没有能字。推意补之就是：你用自己去体会，也知道有一个能字，也通。【次经明言，因所生能，予即释为业生转相，似亦自然之序。】为什么？因为他为了解释，所以，一定有能生跟所生，能所本来是妄；但是，为了解释的次第，所以，无明业相生这个转相。所以说：似也自然之顺序，不这样讲没有次第，你没有能所，只有这样讲。【但妄明既以业相为所明，】妄明就不是真明了。既以业相为所明，【转相亦以业相为所见，此何别乎？又转相何不以境界为所见乎？’】他这个问得好！【答：‘汝言妄明，以业相为所明，此言非是。】它不是这样子，为什么？【盖妄明最初依本觉起，妄以本觉为所明，本不期于业相，其奈本觉，元非可明之境，由是本觉，卒不可明，】意思就是：你缘不到本觉，却缘到无明业相，这个意思。所以，【而徒以带出】注意！带出【业相为所明耳！】注意那个“带”字。意思就是：本来就不存在；可是，因为有能见、有所见，能见，要缘那个真如——所见，可是，真如见不到，那么，真如因为妄动，产生了无明业相，就带出来这个业相为所明，就是看错了！想要把那真如看清楚；可是，真如无所见，却看出了这个业相为所明。【故佛言：‘觉非所明，】这个“觉”是本觉，本觉非你所明的境界，简单讲：本觉缘不到，缘到无明业相，所以，无明业相是被强迫带出来的，所以叫做妄。【因明立所’其旨显然。’‘汝次又言：转相以业相为所见，斯言不差。】你说转相以业相为所见，这个是斯言不差。【盖转相依业相起，妄以业相为所见，本不期于境界，其奈业相，元非可见之相，】业相本来就非可见之相。【由是业相卒不可见，而徒以带出境界为所见耳！】带出境界就是妄现，全部都在真如里面讨论，哪有境界？叫做妄现境界。诸位！你现在所看到的，叫做妄现境界。为什么叫做妄现？色就是空，所有的色法，都是缘起，当体即空，连微尘相都不可存在，哪里有真正的境界相？你所看到的山河大地、所有，其实统统是虚妄的境界之相。所以，在你没有大悟以前，有时候我们就要去郊游啊、去爬爬山啦！对不对？去苹果园采采苹果，去拉拉山采采什么？水蜜桃，是不是？带回来给我吃，就这样，在没有大悟以前就到处游玩。大悟以后，哇！你所到的地方都是你的心，没有能来，也没有所来，台东，台东是你的心；阿里山，阿里山是你的心；日月潭，日月潭是你的心，哪里统统是你的心，那你最重要的就是：心境好，就是哪里玩统统是好了！为什么？所有的境界都是你的心。因此在凡夫位来讲的话，内四大、外四大要平衡，所以，有时候烦的时候，出去郊郊游啊、走一走。对不对？无可厚非啊！去爬爬山、去走一走，流一下汗，回来再继续听经，很好！但是，山爬一爬，回来，咦？发现那个还是你的心。意思就是：你怎么玩，所有的境界，都是你的心境的问题。底下，由是业相卒不可见，而徒以带出境界为所见，所以，你现在所见的境界，都是真如自性里面的影现出来的。【故佛言：‘所既妄立，】这个业相既然妄立，怎么样？【生汝妄能，】就是生转相。所既妄立就是无明业相既然成立，就生汝妄能。所以，这个转相是由无明业相来的，一个是能生，一个是所生；当然，这个是方便说，无明业相是能生，那么，妄能就是转相，就是所生了。【无同异中，】在没有同异当中。【炽然成异’等，】在第八意识当中，没有见相二分，现在见相二分非常的清楚，炽然成异，变成了虚空、世界、还有众生，完全转相出来。其实这个都是同一个绝对真如，你只要有功夫，透视任何的相，譬如说：山色无非清净身，溪声尽是广长舌，是为什么？都是本来面目啊，哪一样不是你心性所影现的东西？全部都是你的财产，但莫执着，但莫分别，就没有东西。是不是？所以，唯是一心，更无别法。所以，佛悟到什么？佛悟到所有的众生相就是空相，就是一真；所有的虚空都是妄现，就是一真，一个真心；所有的世界都是妄现，当体即空，就是一真，所有十方世界，就是同一个真心显现出来的，没有能、没有所，完全没有。所以，如来者，即诸法如义，诸位！你体会得出来吗？什么是如来？任何东西统统如，花，花空相，离一切相，花现，那花是心性的东西，是缘起的、空性的东西。如来者，即诸法如义，为什么？心如如不动，花、所有的相，统统不会影响到他，任何的山河大地，任何的相，他都知道，包括一个颗粒微尘，他都知道那是空，都是败坏之相；败坏之相是对众生讲的，如，就没有相，没有相，不能讲生灭；也不能讲不生灭。诸位！你一定要这样解读，那就会死在文字里面，你千万不要。。。记住！佛讲生灭，是为了破众生的执着，因为生灭就会有败坏；佛讲不生灭，你千万不要生灭以外另外跑出来一个不生不灭，那完了！你知道生灭当体即空，不二，就是不生不灭，只是名词不同，其实是指当下，二种角度来分析。为了解说，不得不讲生灭；当体即空，不得不讲不生不灭，如果你认为有一种东西叫做生灭，就是错；如果你认为有一种东西叫做不生灭，叫做错！为什么？性相本来就是一如，如，就是不可得，心性当中影现出来的假相——幻，没有所谓生灭，也无所谓不生灭，幻，不可得，不可得，如何可以立一个不生灭？就像虚空，虚空并没有来去、生灭、增减，虚空如何可以立一个生灭？说：没有这个生灭，当体即空，又立一个不生灭，诸位！不要把如来的证量真实境，化作一种语言、文字的概念。所谓不生灭，就是解脱的智慧当下心，叫做不生不灭；所谓不生，叫做前念妄想不生；什么是不灭？后念智慧不灭，前念跟后念同一念

，百千万劫都在这一念；没有百千万劫，为什么？时间的长是心影现出来的，所以，立一个长。对不对？所有的无量劫都在一念，譬如说你回想过去十年，十年就在一念；你回想你的上半生，五十年，五十年就在现在这一念，五十年没有实体可得，没有实体可得，长、短全在一念之间，刹那之间就见性。所以，什么是大悟？于刹那中即见永恒，这个就是大悟人的境界。诸位！没有刹那，也没有永恒，刹那是名词，永恒还是名词。诸位！生灭是名词，是对不悟的人讲的，悟了以后，不生不灭它是一个名相，为了解说证量、解脱的真实境，所以，讲一个不生不灭，你还不要执着有一种东西叫做不生不灭。不生不灭直接讲：就是心没有增减，拥有再多的东西，心并没有增加；减少了很多的东西，就像破产了，也知道这个是幻相，也没有减少任何东西，这样来理解。诸位！绝对的空性，不立任何的名相，这个就超越一切数量，超越一切表相，超越生、超越灭，超越生灭、超越不生不灭，至此无有言说，进入绝对的空寂，就是如来的真实境，这个就是证量的功夫。底下，【其意更显’。】

底下这一段，不要说初学佛法了，学佛十年、二十年都看不懂，完全看不懂的！不知道底下这几个字在讲什么？底下，【是故经文，所之一字，上下连带二能，而上隐下显，且上为生所之能，下是所生之能，如祖与孙，何言无别？能之一字，上下连带二所，而上显下隐，且上为生能之所，下是能生之所，亦如祖孙，岂得混同。】我告诉你：看得懂的给十万，真的！你马上来跟我领钱。保证看不懂！师父已经讲了：《楞严经》这种是悟道的真实境，绝对不是语言、文字的东西，这个一个都看不懂！好！看不懂没关系，还好有师父在，把表格拿出来，有师父在的话就很方便了，要不然做师父做什么呢？那么，这个是师父的草稿，虽然写得丑，但是，我很温柔，所以，你看一下，这个字写得丑，你就包容包容，因为快速的整理这个资料，又没有时间打字，所以，将来也可以打成一张的字，画个图。这一段因为很难、很深，所以，慢慢的稍微解释一下，但是，解释以后也不会困难。

楞严经讲义，看右上方，page550，如来藏本无能所，今依生起次第，方便解说。注意！是方便解说，不得不这样解释的意思。说：（A）所之一字，上下连带二能；（B）能之一字，上下连带二所。好！诸位看左边，如来藏性，那就是真如了，一念妄动就叫做怎么样？因明立所，就加一个明了，真如又加一个明，如来藏性加一个明，立所，这个“所”字就是无明业相，因明立所，这个“所”字产生——无明业相。这个无明业相又是转相的能生，为什么？依生起的次第，无明业相又生起了转相；而转相，最后能见相，还有现种种的境界相，转相又生出了现相。好！诸位!看左边，真如它就像树木，无明业相就像树的影子，诸位！这个观念特别的重要，《楞严经》在一刹那之间这个观念整理出来，你记得！真如不能生出无明业相，你一定要记住这一点，树不能生出影子，影子不能离开树，树只能生树。所以，真妄和合是不对的，讲：真如不守自性，是不对的，真如从来不生，真如从来不减，真如从来没有来、没有去，统统没有，万法一如，叫做真如。真如绝对不会不守自性，成佛就会变成众生，这一句话绝对有语病的！所以，在这里你要记住，用比喻的，真如就是一棵真树，无明业相它就像树的影子，树的影子。我在这里开始要解释了：你说一吗？一吗？不对！树，真树是真树，树的影子是影子，真树怎么是影子呢？讲一不对。讲异不对，为什么讲异？真树离不开影子，有影子它就是从真树来的，那一棵真实的树木来的，讲异还是不对，还是不对。你说真如可以生出无明业相，那是方便说，是站在方便说。为什么？真如，它如同一棵真树，真树生出来就是真树。所以，讲真妄和合是不对的。诸位！真如从来不是无明业相，无明业相只是真如的影子而已，所以，真妄不能和合；真妄如果可以和合，是等量齐观，就像男孩子跟女孩子结婚，二个都是人才可以结婚。真跟妄怎么合？真如是树，无明业相是树影，二个怎么结婚啊？二个怎么合？一个影子怎么合？所以，无明业相是真如影现出来的影子，真树影现出来的影子，所以，真树不是影子；可是，影子不能离开真树。所以，不是一，也不是异，不能合，可是，又不能离，也不能离啊，无明业相不能离真如而有，就像树的影子不可以离开真正的树。好！你有了这一层观念，正确的知见以后，来就好办事了！所以，真如这边画一线——（箭头指向）无明业相，诸位！你一定要注意，这个是无明业相依真如而有，所以，方便说：真如为能生，无明业相为所生，你一定要记住这个观念。千万不要说：真如能生，无明业相是所生，那完了！那完全违背《楞严经》的意思。记得！无明业相依真如而有，所以，方便说：真如能生，无明业相是所生。知道吗？这样的理解。所以，无明业相为能生，转相为所生；第三层：转相为能生，现相就是所生。知道吗？第一层、第二层、第三层。所以，无明业相既然是方便说，就没有真实义，所以，这一张能所也没有真实义，也就是为了解说生起的次第，让你更进一层的了解，要不然这一段实在没有人看得懂。

所以，第一层，诸位看，第一层能与所，诸位！平行看过去，能生，平行看过去左边，就是指真如，能生是真如。所生，诸位！平行看左边，这个叫做无明业相为真如所生；记得！它是方便说。好！所生，无明业相，因为它所生，它会产生一种妄能，所以，无明业相又变成怎么样？能生，能生出什么？转相为所生。意思就是：没有无明业相就没有转相。知道吗？依生起方便说：转相是由无明业相所生，简单讲：没有无明业相就一定没有转相。所以，这样的角度来讲，无明业相是能生，转相就是所生。好！再看第三层能与所，当有转相，能见的转相，它就会影现境界——现相，诸位！现相就是境界，所谓现相就是虚空、世界、众生，现相就跑出来了，虚空、世界、众生就跑出来了。好！所以，诸位！无明业相就是八识的相分；转相就是八识的见分；现相就是妄现境界，所以，你要做一下笔记。诸位！真如没有能所，妄念、妄动，加一个明，一定要看到真如；结果看不到真如，却跑出了无明业相，强加一个明，跑出来一个无明业相。所以，无明业相就是八识的相分，转相就是八识的见分，所以，见分缘相分就妄现境界，而这个相叫做现相，现相就是三细，那么，这个现相就是虚空、世界、众生。

好！来看看，注意看！看右边，所之一字，上下连带二能，沿着这个大（A），看左边的小a，你看到左边小a吗？小a写什么？写：生所之能，a1。a 2呢？a

2看到右下边：所生之能，有没有？好！诸位看！能生是真如，方便说：能生的真如，生出无明业相这所生，诸位！站在真如的角度，叫做生所之能。知道吗？生出所生无明业相，而真如是能生，所以之能，真如是能生，生所，无明业相为真如所生。知道吧？所以，生所之能，你如果拿右手指起来比的话就更清楚，能生，然后画个箭号——（箭头指向）所生，生所，然后回去能生，就生所之能。知道吧？用手指比一下更清楚，能生、所生，能生生出所生，然后手指再比回去，之能，生所之能，能生生出所生，这个能生，生所之能。a
2所生之能，这个意思在强调这个能生，为什么？无明业相；诸位！无明业相，看右边，无明业相对过来的所，有画一个圆圈，往右看，一个能生，对不对？再往右看，不是所生之能吗？为什么？这个“能”怎么来的？这个“能”是真如所生的无明业相来的，而它又是转相的能生，所以叫做所生之能。由真如所生，那个“所”字，又是同时为转相的能生，所以，所生之能，就是形容无明业相这二种功能的同时，叫做所生。诸位！这个“所”是指左边无明业相，无明业相那个画圆圈的“所”，有没有？无明业相那个“所”。那么，所生之能就是：这个“能”是真如所生出来的，可是，现在的角度是变成能生，所以叫做所生之能。
所以，第一个 a
1是生所之能，就是生出所，就是无明业相，为真如所生；那么，之能，这个真如是生出无明业相之能。好！再来，a
2所生之能，因为无明业相是真如所生；可是，它又转化，转化为转相的能生。知道吗？所以，这个“能”，它同时又是转相的能生，你看这个能生，所以，它叫做所生之能，这个所生之能，在强调左边那个能生。知道吗？所生之能在讲a
2，所生之能在强调左边这个能生。诸位！a 1这个生所之能在强调真如的能生。知道吗？a
1生所之能在强调真如的能生。诸位！a
2所生之能，这个“能”在强调是无明业相——所生，无明业相——所生，所以叫做a 2。
好！看（B）段，能之一字，上下连带二所；这个a
1还没讲完，诸位！这个a1注意看！a1所之一字，上下连带二能，诸位！所之一字引出，注意看！a1生所之能有一个“能”字，那么，“所”字，我画一个圆圈，无明业相右边有一个所生，画一个圆圈，再看右边a
2，所生之能，诸位！这里也有一个“能”，生所之能，a1有一个“能”，a2所生之能，又有一个“能”。知道吧？所以，这个“所”字带有二个“能”出来，叫做所之一字，上下连带二能。

好！再看大（B）能之一字，上下连带二所，诸位！看这个（B）的左下方，能生，还有所生，诸位看！先看转相，往右边看，所生、能生，现在就变成第二层的能所与第三层的能所，所以，第二层的所与第三层的能了。注意看！所生，有一个箭号——（箭头朝右）往右边，叫做能生。

诸位看小b1生能之所，诸位！这个“所”，先看生能之所这个“所”字是什么意思？意思就是：转相为无明业相所生。知道吗？先看那个“所”字，转相为无明业相所生，所以生能；可是，生能是生出什么能呢？生出转相的能生，现相为所生，所以叫做生能之所。生出能缘的转相；但是，能缘的转相却是无明业相所生，所以叫做生能之所。生出能缘的转相；可是，能缘的转相却是无明业相所生。知道吗？ b 1叫做生能之所。
好！b
2，b2就是看到第三层的能与所了，有一个箭号画——（箭头朝向）第三层能与所，能生所生，看b2能生之所，这个就是很单纯的，能生还有所生，转相为能生，现相为所生，所以，这个现相是怎么样？就能生之所。

好！（B）是怎么讲？（B）就是能之一字，上下连带二所。这个能生，诸位看左下方有一个圆圈，一个“能”，有没有看到一个“能”？圆圈这个“能”，你看，这个“能”就变成怎么样？所生。是不是？还有所生。好！诸位再看上面那个“所”，我现在故意画这个，你现在统统看那个符号，看框框里面就好，那个范围。诸位！你看上面有一个“所”字，我画圆圈，上面有一个“所”字，你看上面有能生，往右边看，是不是又有一个能生？所字连带二个能。对不对？所字连带上面一个能、右边一个能，所以，所之一字，上下连带二能。

好！诸位看底下，（B）底下一个：能之一字，上下连带二所，你看“能”字，“能”字的左边是不是一个所生？“能”字的底下是不是一个所生？能字连带二所。所以，再解释一遍：这所字上下连带二能，就是生所之能、所生之能；那么，能字上下连带二所，就是生能之所、能生之所，b1
、b2这个一层一层来的。那么，看最左边，真如就像爷爷，就是祖父了；无明业相就像父亲，就是祖父的儿子；转相就像孙子，如果站在这三个角度来讲：真如的角度、无明业相的角度、转相的角度，真如是爷爷，无明业相就是父亲，同时就是祖父的儿子。知道吗？我写个“儿子”就是双重身份。转相就是孙子，就是真如的孙子。

好！诸位看无明业相的右边，如果以无明业相、转相、现相来讨论，无明业相就像祖父；转相就像父亲，同时也是祖父的儿子；现相就当作是孙子，这个次第是非常明显的，叫做祖、父、孙，真如是祖，无明业相就是父，转相就是孙；无明业相是祖（“祖”就是祖父），转相就是父，现相就是孙。
好！诸位看！右边的经文，画弯曲线那个经文：
因明立所

这个因明立所就是初细，无明业相（八识的相分），这个就是初细。诸位！你看到初细吗？无

明业相（八识相分）。好！诸位看底下有二细，就是转相，我画一个箭号——往那边，转相（八识的见分）。知道吧？好！往右边看，二细：转相（八识的见分）。好！诸位看最底下，三细就是现相。那么，这个二细的经文在哪里呢？诸位看上面，中间的经文：

所既妄立，生汝妄能

生汝妄能，这个就是二细，二细：转相（八识的见分）。底下经文：

无同异中，炽然成异，

这个就是现相，叫做三细：现相（妄现境界），这个三细就是妄现出虚空、众生、妄现出世界。

好！那么，整张师父再解释一下：左边，但有能所，左下角，但有能所，俱是戏论，但有，为什么？这是一真如，为了解说次第方便，
生起的次第，而方便解说。我再解释，简单的念过：楞严经讲义page550页，补充资料，如来藏本无能所，今依生起次第，方便解说。看左边，第一层能所是真如生出无明业相，方便说；第二能所是无明业相生出转相；第三层能所是转相生出现相。所以，真如是如来藏性，无明是无明业相，转相、现相。

再来，看这个真如，第一层能所，真如能生无明业相，这个真如就是生所之能。诸位看a2，无明业相是真如所生，同时能生出转相，所以，这个能生，无明业相的能生，小a2是所生之能，它虽然是能，可是，被真如所生。

第二层能生、所生，就是：无明业相能生出转相，所以，无明业相是能生，转相是所生。诸位看那个“显”字，无明业相右边有个“能”字，能生，一个“显”字，这个“显”字就是它是最主要的，谈的就是这个：是显。而那个左上角那个“隐”是能生，意思就是附带的。无明业相最重要的是能生转相，主要的是能生转相，在讲这个；可是，那个能生无明业相的真如，是隐而不谈。

好！诸位看右边，第三层能与所，就是：转相能生，现相是所生。所以，能生的转相是显，意思就是：转相在强调什么？在强调转相能生。知道吗？现相是所生，是隐，在强调。所以，这个无明业相在强调能生、转相在强调能生，而所生的现相是隐。

所以，b1是（B）的小1，是生能之所；而b2是能生之所。所以，初细叫做无明业相，就是八识相分；二细就是转相，就是八识见分；三细就是现相，是妄现境界。经文：因明立所，就是初细；所既妄立，生汝妄能，就是第二细；第三就是：无同异中，炽然成异，就是妄现境界，就是三细。

诸位！这三细全在微细的诸佛菩萨的心中而论的，还没有妄现，这个妄现境界还是细的，还不是众生。诸位！今天所谈的三细，完全是诸佛菩萨的境界，不是凡夫的粗糙境界。

好！把《楞严经讲义》拿出来，倒数第四行，这样来看的话就很轻松了！

底下：是故经文，所之一字，上下连带二能，师父刚刚讲过，所之一字，连带二个能。

而上隐下显，从真如能生无明业相，是隐；无明业相能生转相，这个是显。

且上为生所之能，生出无明业相，无明业相为所生，真如为能生。

下是所生之能，无明业相为能生，但是，却为真如所生，叫做所生之能。

如真如是祖父，那么，转相就是孙子，如祖与孙，何言无别呢？

能之一字，上下连带二所，而上显下隐，转相，它是由无明业相所生的，所以上显；但是，无明业相又是能生出现相，所以，而上显下隐，无明业相能生出转相，转相能生出现相，所以，显字在强调能生。下隐，现出来的现相是隐的。

且上面为生能之所，它生出能、能缘，却是无明业相所生，这是生能之所。下面是能生之所，是能生出来，能缘，为什么？能生出现相，现相是所生。所以，转相能生现相，转相为能生，现相为所生，就能生之所，但为转相所生，就能生之所。亦如祖孙，祖就是业相，孙就是现相，岂得混同？

诸位！这一张你自己看要看二十年，保证要看二十年，你怎么搞都搞不懂，这个如果不通达，就完全看不来，完全看不来！

好！今天我们上课到这里，耽搁了大家一点时间。

回向，请合掌；等一下不用诵楞严咒，愿以此功德，消灾在座诸位法师、诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯及亡灵牌位拔度者，上报四重恩，下济三涂苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。

大佛顶首楞严经

第9套

圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义

讲题：审除细惑.说二如来藏

日期：2009.6.25-2009.7.11 文殊讲堂

片数：共6片（本片为第3片）

编码：089[DVD简体版]

内容概述
审除细惑.说二如来藏
审除细惑.说二如来藏
圆瑛法师《讲义》第532页-第640页
从532页“尔时富楼那弥多罗尼子，在大众中，即从座起，……（639页）
或得出缠，或蒙授记；如何自欺，尚留观听。”
2009.6.28
551页，请合掌，南无本师释迦牟尼佛，
南无本师释迦牟尼佛，
南无本师释迦牟尼佛，
551页，昨天我们讲到一念不觉生三细，就是无明不觉生三细；我们今天要讲【辰二 境界为缘长六粗】
这个六粗就是凡夫所面对的、看得到的、接触得到的，所谓粗就不是菩萨的境界。
底下，经文：【如是扰乱，相待生劳。劳久发尘，自相浑浊，由是引起，尘劳烦恼。】

“如是”就是表示第三细妄现境界的那个时刻，也就是我们昨天讲的：真如——（箭头朝向）无明业相——（箭头朝向）转相——（箭头朝向）现相，现相的这个时候，如是，就有了虚空、世界、众生。所以，“如是”就是境界相能所不断的时候。

如是扰乱，“相”就是互相；“待”就是对待，也就是说互相对待的意思，也就是妄境会引起这个妄心，因为无明业相是八识相分，会引起转相——八识的见分，这个能所一产生，就叫做互相对待。

生劳，顾名思义叫做疲劳，也就是说叫做分别心，也可以说执心外实有，而引起第七意识。这个生劳就是六粗的智相；那么，这个智相，千万不要误解说是智慧之相，这个刚好相反，智相就是了别相，对境有分别染、净。所以，这个智相是名词，但却不是智慧之相，是了别的作用，叫做生劳，这个就是六粗里面的第一个粗相，叫做智相。

劳久就叫做相续相，因为第七意识它叫做恒审思量，它是相续不断的，它不会断的，它是劳久，劳久就是第二，六粗里面的第二相，就是相续相。

发尘，这个发尘就是第六意识了，计我，或者是我所，叫做执取相，执着的者，取着的取。

那么，自相浑浊呢？这个自相就是自心相浑浊，这个是计名字相，因为第六意识计名字，循名着相，颠倒特甚，所以称为自相浑浊，这是第四相：计名字相。

由是引起，由是就是由前面的三细和四粗，所引起的起业相，引起这个“起”就是造业了。由是这个“是”，就是由前面的无明三细，还有六粗的前面的四粗：智相、相续相、执取相、计名字相，这个四粗所引起的造业叫做起业相；尘劳烦恼就是业系苦相，逃不掉的，如是因，一定得如是果。

再解释一下：当无明业相产生了转相，转相产生了现相，而现相化现出世界、虚空和众生的这个时候，如是的境界相非常的扰乱，互相对待，为什么？妄境引起了妄心。会引起第七意识执心外的实有，产生了了别作用的生劳智相，这个劳久了，它就一直相续，劳久不断，第七意识的恒审思量相续不断，而继续的引发出第六意识就发尘，这个发尘就计着我、我所有，这个执取相从来就没有停止，第六意识！自相浑浊，为什么会自相浑浊呢？因为第六意识计着名字，循名着相，颠倒特别的殊甚，所以，计名字相。由是引起造种种的业，由无明三细、六粗前面四粗，引起了种种的起业相，因此尘劳烦恼，这个是业系苦，逃不掉的！总共六粗的粗相。

看注解，【如是指法之词，即指境界相，从无而有，因异立同，由是空、界忽生；】“界”就是器世间。【复因同异发明，而无同异之众生，亦相继而生；如是藏识海中，】这个藏识海中也可以称为业识。【境风扰（动也）乱。相待者：互相对待，由妄境引起妄心，即为缘之意，】这个缘之意，乍看之下还看不太懂，这个“缘”就是外缘，缘之意就是外缘所对之意识心，这样看就更清楚。由外境引起妄心，即为外缘所对之意识心。【以境界之相，为生七转识之像。】为什么叫做七转识呢？因为它会转动第八意识，也就是海浪所引起的，统统在大海水中，会引起扰乱之相，所以，为生七转识。

【生劳：即引起第七识，创起慧心所，】“创”就是建立起。这个“慧”千万不要当作是智慧的慧，这个慧心所是分别心的意思，有正慧还有邪慧，邪慧就是恶知见，正慧就是正念，所以，这个有分邪跟正的。如果是正念，那么，这个分别心是好的；如果是恶知见则邪慧，就拨无因果。所以，这个创起慧心所，【对境分别染净，执为心外实有，不了自心妄现，起智分别（智即慧心所），转生劳虑，故曰‘生劳’。即第一粗智相，属俱生法执。】俱生就是先天的、与生俱来的，人一出生，他就具足有对法上的执着。【论云：依于境界，分别爱与不爱是也。问：‘前转识】也就是转相，前面不是三细吗？无明业相、转相、现相，这个就叫做转识，就叫做转相，能生现相。前面的转识，【缘境界相，】境界相就是现相。【智相，亦缘此境，】同样是境界相，那个智相，这个粗相的智相，六粗的第一粗智相，也是缘境啊，亦缘此境，【二者有何差别？’答：‘转相缘境，】这是三细的境界，是菩萨的境界，【是第八识见分，精明之体，但如明镜现像，不起分别：】那个时候还没有强大的分别。【智相缘境，】而这个六粗的第一粗智相，它是缘这个外境，【不了唯心所现，】唯心所现，简单讲：它已经建立能所

了。所以，【执有定性，】这个定性的意思是：肯定外在的境界是绝对实在的，不知道相妄，不知道性真，也不知道缘起就是空性。所以，定性就是实性，认为外在的山河大地、日月星辰、花草树木，每一件统统是真实性的，叫做定性。所以，执外在的境界为实在性，就开始【分别染净，】也就是【即属分别事识’。】
分别事识，这个事识就涉及到事用，就是造作的意思，身、口、意的造作，统统以分别心来开始造作，叫做事识，这个事识涉事用，涉到种种的作用。

【劳久：即第七识，恒审思量，相续不断，劳虑经久，故曰‘劳久’。即第二粗相续相，属分别法执。】分别法执就是后天的。【论云：‘依于智故，生其苦乐觉心，起念相应不断故’是也。】

【发尘：即第六识，周遍计度，取着转深，】周遍计度是什么意思？意思就是：所有的四周围，时间、空间无一时无一刻所发生的事情，没有一时一刻不执着，叫做取着转深，【计我、我所，发生染着尘念，故曰‘发尘’，即第三粗执取相，属我执俱生。论云‘心起着故’，起着与发尘义同。】

【自相浑浊者：即第六识，依前颠倒所执相上，更立假名言相，循名执相，颠倒特甚，】什么叫做假名言相呢？任何一种东西，你就把它命名，譬如说这是玫瑰花、这是百合花、这是菊花、这是红菊、这是波斯菊，就开始一直命名。每一个人缘起的假相，你、我、他，就安上一个假名，而这个假名却不是固定的，大家都可以共用的。那么，假名执着习惯了，我们还误以为这个假名它就是实际性的；但是，这个假名其实是空无自性的。所以，更立这个假名言相，循名执相。为什么这个难破？佛讲的：所有的众生，二种事情最难破：一个叫做音声跟语言；第二、最难破的就是每天发生的事情，这个叫做涉及到事用，没有一个不颠倒。为什么语言、音声这么难突破？是因为从小到大，我们就是依靠这个长大的，从牙牙学语，学你我他、学阿猫、阿狗，小猫叫、小狗跳、小狗叫、小猫跳，那个几个字一直学。。。他就根深蒂固的，很难突破的！所以，你讲他是猪，他会生气的；你讲他是佛，他会高兴的；你讲她说：你长得像观世音菩萨！她会很高兴。你说：你长得像母夜叉！她就生脾气，她认为：这个名字是真实的，就是我的！但是，不知道说这是假名言相，循名执取、执相的，所以，这个颠倒是非常难破的！【以致心水浑浊不清，故曰：‘自相浑浊’。则第四粗，计名字相我执分别。论云：‘依于妄执，】分别假名言说相，【分别假名言相’是也。】

【由是引起，尘劳烦恼者：由是是字，远指无明三细四粗，】无明三细，还有六粗的前面四粗。【从迷入迷，妄上加妄，】所以，所有的众生，没有一个不是迷中加上迷又迷，妄再加妄，继续妄。所以，太多人写信来，要师父解他梦中之境，我都跟他讲：白天已经是作梦了，晚上所作的梦，那个是梦中之梦，不要做太多的解读，放下就是。譬如说他在梦境里面过了一条桥，然后在远方听人家诵经，请问师父！这代表什么？这个没有代表什么，就是妄上加妄，也不需要取着。【近指计名字相，由此引起诸业，即第五粗，起业相。论云：‘依于名字，循名取着，造种种业’是也。】诸位！全世界没有一个众生可以离开名字相，因为他是依靠这个而活的，强大的名字的意识心，太强了！【尘劳即是烦恼，烦恼有染污、扰动二义，喻之】比喻之。【如尘如劳。共有八万四千，约未起身口属惑，】“惑”就是业因，造业的因。【已起身口属业，】就是业缘，那么，将来就一定会遭受到业果，所以，业因、业缘、业果，因、缘、果逃不掉！【今由惑引起身口，造一切业，业因既成，业果随至，】业果随至，如影随行，业如影随行。【无可幸免也。】幸免就是意外的免去灾害。所以，与其求佛保佑我们；当然，这是好的心，最重要的还是要诸恶莫作，再来念消灾延寿药师佛，这才对的！诸恶莫作，众善奉行，这个时候来念阿弥陀佛，求生极乐世界，这个时候才对的，不是一边造业一边念佛。

【问：‘粗境未成，安得遽有身口？’】这个粗境未成，意思就是：这个粗的境界还没有形成，怎么会讲到有身跟口呢？【答：‘语虽约从初起次第而谈，理实无始，】意思就是说：说法的时候，必需从刚刚开始的，像三细的无明业相开始讲，讲到六粗的智相，讲到起业相、业系苦相，它必需有次第而谈；理实无始，这个道理其实是从无始来谈的。【岂真未成粗境之前，】哪里是真的说未成粗境之前，【而绝无身口哉？细境中既有根身，当有身口，且论】而且《大乘起信论》，【亦约从初起，】初起就是业相，无明业相。【亦须于第六中，方成身口。】到第六方成身口，就是执取相。【疏释起业，】起业相。【明用身口，】说明是用身口才能够造业。【若必执第六】就是执取相，【方有身口，则前相凭何起业？而执取等，凭何计我我所哉？】这个“我所”就是我所拥有的，只要有“我”，就一定有我所拥有的，一定的！所以，我所是一定附带在一个我执上面。所以，凭何计我我所？而这个我我所谈最多的就是《阿含经》，《阿含经》打开，到处都是我我所。【语虽有序，】讲话虽然有次第，是为了解释方便，解释方便，当然由次第来解释。就像师父昨天画的那一张图表一样，解说一定要这样子，能所一定要有一二三四，要不然怎么解释啊？对不对？绝对真如，绝对真如没东西可以谈，就像禅宗上台：什么是禅？（师父拿起醒木敲一下）双手一摆，下课！为什么？没有东西可以谈啊，没有能所，谈什么东西？绝对真如。所以，语虽有序，【而意须圆活，】而我们这个意需要圆活，不可以拘泥，【不宜泥也。’】“泥”就是不可以拘束。

看佛经、看注解也必需要活；不过这个活的先天条件，就是要真实的智慧，要不然活得太过了，那不行！活得不如法，那个不是真活，那就活得变成死掉了。所以，那个“活”字背后要充满智慧。所以，现在的人没开悟，这个时候讲经说法，他就认为：我讲法很活！就讲得统统让大家掉入那个知见坑里面，统统不知道，大家跟着这样做，就死得很惨！所以说：讲经说法一定有功德吗？这可不一定，要看你怎么讲？所以，有时候这个法师，一句话可以救一个人、可以救一个家庭、可以救一个社会，甚至可以救一个国家。因为如果大师级的、大智慧的人讲话

，以前的皇上听到这个高僧的一句话，他就会改变政策的，对人民爱物慈悲，他本来很暴躁、很愤怒的，听了高僧一句话会转变方向，这一句话可以救整个国家，叫做一言以兴邦。一言也可以丧邦，你讲错一句话也可以丧邦！对不对？现在的科技发达，这个法师讲了一句话，大家照着这样子，死守那一句话去做，不会活用，不知道背后是充满智慧的用，所以，可能会扭曲法师的用意，或者是语意，回去就照这样做；可是，修了一阵子以后，没什么感应、没什么讯息，就开始牢骚、抱怨，对佛没有信心。这个有时候法师度众生，没有讲清楚的时候，会害死众生，会害死众生的！因此有一个法师上台讲《地藏经》，说：这个地藏王菩萨是属阴的，要晚上才起来办案，所以，你们诵《地藏经》的时候，最好是凌晨一点！我的天啊！说地藏菩萨是专门管理阴间事的，那阳间事又是归谁管？所以，他教出来的徒弟，都是半夜一点起来诵《地藏经》，诵到她老公气到不行，说：你们学佛的都是疯子！有一次来请示师父说：您对这个见解怎么样？我希望地藏王菩萨加被我，所以，我就凌晨一点起来诵《地藏经》。我跟她讲：那你白天呢？万一发生什么事情，白天地藏菩萨没有办的时候，你怎么办呢？这个老菩萨一听，有一点善根、慧根、菜根、佛根、菩提根，听了还满顺口的说：嗯！讲得也对啊，白天发生事情，地藏菩萨怎么保佑？佛突破时间、空间，哪有一定几点诵什么经的？对不对？

所以，以前人家。。。师父没有开示以前，大家都说诵楞严咒一定要早上五点到七点，多少的大乘的法师都跟他讲，说超过早上八、九点、十点，下午更不能诵楞严咒！对不对？为什么？这法师一句话，徒弟也不懂，就听。居士来问我说：师父啊！我上人讲，超过早上七、八点说不能诵楞严咒。我就跟他讲：你知道楞严咒几点讲的吗？那是午斋完了，佛敕文殊师利菩萨持楞严咒去救阿难，那个时候是下午讲的啊，超过八点不能念，为什么佛自己念？他才：啊？这样子喔！所以，这个不知道那个典故、不知道它的渊源，就乱说一通！佛教会倒就是倒在这样子，想到什么，自己讲什么；想到什么，完全不管佛的感受是什么，说法也不合佛义，不符合佛义，把无量众生带进自己的知见里面。所以，师父重复讲说：讲经说法是不是一定有功德呢？那不一定！把无量无边的众生，带到自己的陷阱的知见里面，没有一个出得来！对啊！所以说：本来法师要救人的，因为经教不通，心性不明，结果是害人！讲这一句话什么意思？就是所有的法师上台要弘法，要非常的谨慎，一句都不能讲错，你底下你怎么样的去幽默、放轻松，那是你个人的行为举止；可是上台，你就代表佛，要十足的准备，你才可以上来的，没有十足的准备，是不能上台讲经说法的，这个说法可不是开玩笑的！

底下说：语虽有序，而意须圆活，不宜拘泥。

诸位！把《表解》请出来，六〇页，三细六粗，这个特别特别的重要，特别的重要！诸位！看六〇页的右上边，（一）依真起妄

依真起妄——(如图——录入者注)觉非所明，因明立所，所既妄立，生汝妄能，无同异中，炽然成异，异彼所异，因异立同，同异发明，立无同异。

觉非所明，真如绝对不是你能明的境界，真如是绝对；所以，画那一条虚线就是没有办法，只要有能所，就缘不到真如。

因明立所，因为妄明，而立一个所明，因此在这个真如缘不到的时候，突然非明不行，就造成一个妄明，就是无明，这个无明就产生微细的业相，业相就是八识相分。这个时候还不是粗的境界，我们称为混沌未开的那个时候，用中国话来讲：混沌未开，懵懵懂懂，阴阳还没有分开的时候，就是这个时刻来谈的，非常非常的微细。

再接着：所既妄立，生汝妄能，这个叫做能见相，就是所谓的转相，转相就是八识的见分。

无同异中，炽然成异，就是世界相；异彼所异，因异立同，就是虚空相；同异发明，立无同异，就是众生相，而这个世界、虚空、众生加起来，就叫做现相；那么，业相、转相、现相加起来就叫做三细。

为什么叫做细？不为凡夫所觉察，叫做细，凡夫根本无法觉察，凡夫是对粗糙的境界，就是底下：

（二）依真起妄

这个依真起妄，粗糙的境界，凡夫都可以对治得到。

如是扰乱是境界，相待生劳，就是心境对立而生劳相，这个就是智相；劳久了就是七识的思量，叫做相续相；发尘——六识着境，就是执取相。自相浑浊，就是妄生计度，就是计名字相。由斯引起尘劳烦恼，就是由惑造业，就是起业相，有业因、业缘，那你苦果就一定逃不掉的。起为世界底下至真有为法，叫依业受报，就是业系苦相。所以，由斯引起尘劳烦恼，这个是起业相，其实尘劳烦恼就是业系苦；但是，它后面就发挥得更多。由斯引起尘劳烦恼，底下是叙述什么是尘劳烦恼？

诸位！无明不觉生三细，三细就是：业相，二、转相，三、现相。

什么是业相？无明的业相怎么来？觉非所明，因明立所，觉非所明——性本之真觉，非是所明之境（以自具妙明故）。因明立所——因明——因欲加明之故，遂转妙明而为能明之无明。立所——由无明故，遂将真觉，立为所明之妄境， 无明妄觉合之为业相。

二、转相——所既妄立，生汝妄能——所明之业相，既已妄立，复由无明妄力，遂将本有智光，转生汝能见之妄见，是为转相。

第三、叫做现相，现相有现出世界相、虚空相、众生相，所以，世界加虚空加众生等于现相。

这个世界，说：无同异中，炽然成异，“同”是指虚空，“异”是世界。看左边的虚线，以世界之异相未成，虚空之同相是不显的，所以称为无同异中。看右边，同是虚空，异是世界，诸位！无同异中就是业相之中，就是业相。什么是业相？就是第八识的微细相。世界相的底下，炽然成异——炽然——火盛貌，此处是显现之义（无明薰动的力量）。二、左边，成异——转相之能见，复以业相为所见，看到的，能见是妄，所见也是妄。其奈业相晦昧空中，把真空转为晦昧的空，所以，不是真空。无物可见，而此能见，定欲见之；为什么定欲见之？动念，一定就会化现境界，能所不断。如是显现境界，而成世界之异相矣。

虚空——异彼所异，因异立同，“异”就是不同，不同彼所异的世界。因异立同——因为不同的世界，而立有一个相同的虚空。好！诸位看，异（不同）彼所异（世界）——不同彼炽然所成之异相世界。因异，因为不同的世界，而立一个相同的虚空，因对异相之世界，而立同相之虚空。

诸位看左边，众生——同异发明，因此复立，无同无异。同异发明——虚空之同，世界之异，一同一异，形显发明。有了虚空、有了这个世界，人类就会演化出来。因此复立无同无异众生之境——众生形貌各异，故曰非同。众生知觉本同，故曰非异。

在这里，你不得不承认，佛是一个大觉悟、大智慧的人，在这个世界的形成也是这样子，我们这个地球，不是一开始就是这么大，地球在这个宇宙的循环当中，喷出来的这个区块一块一块。。。它是撞击在一起的，那么，撞击在一起，金属会往下沉，重的会往下沉，然后那个密度比较没有那么微密的，就会往上浮。所以，这个地球的创建，它是一直撞击。。。撞击以后一直很大，慢慢慢慢加大，这个地球慢慢慢慢加大。慢慢加大的时候，那个撞击因为是高温之下，高达二、三千度，所以，那个时候没有人，而地球的形状也不是这样子，撞击的时候，地球的形状绝对不是像我们这样，继续撞击、继续旋转。。。继续撞击就继续旋转。然后那个地球在高温之下，岩石、岩浆一直喷出来，整个地球全部都是热的，慢慢慢慢的冷却，慢慢的冷却。岩石本身它就有水气，因为地水火风遍布整个宇宙。所以，岩石撞击以后，它会产生这个热气，水气就会慢慢上升，慢慢上升以后，经过几百万年，这个水气慢慢慢慢凝聚，飘到外太空，因为地球有引力，引力就把它引住、扣住，也就是摄受住。所以，地球一开始的外围，没有一滴水的时候，外面慢慢慢慢增加，全部都是乌云密布，很深很深厚的云层，地球，当它一滴水都没有的时候，突然引力到达一定的力量，外面的云层，水滴到达重量不可承受的时候，开始落下来，落到地球的第一滴水的时候，这个水一碰到这个火，岩浆的火，这个加速气化，水碰到岩浆，嘶~~~气化得更厉害，把那个水继续释放起来，整个地球因为摄、引力的关系，外面都是云层，一直下，下了七十万年到一百万年，形成了海洋。所以，形成了海洋，这时候你看看这个海洋的水是咸的，是因为岩石，碳酸钙，你到用海水的时候它是咸的。这个地球创建的时候，它就是没有生物、没有植物，这个时候，我们的天空全部都是C
O2，所以，你在五十亿年前看的地球，跟我们现在是完全不对，它一天转动只有六个小时，速度很快，地球年轻的时候，很快，你看到的天空完全都是火红色的。为什么天空看到是火红色的呢？因为充满着二氧化碳，慢慢慢慢的这个因缘具足，慢慢的从海底产生藻类，藻类会制造，你只要有机物，接受阳光，它就会变成有机，单细胞就会复制，就会变成多细胞，慢慢的藻类释放出空气，就是氧，氧慢慢的取代，地球慢慢吸收二氧化碳，那时候不适合人住，吸收二氧化碳，再释放出氧。所以，我们的天空会慢慢慢慢的转，由红转成慢慢的蓝，慢慢慢慢改变，没有颜色，再慢慢慢慢变成蓝色的天空。你今天看到蓝色的天空，是因为带有O2，带有氧气，它会燃烧的，所以，你看到的虚空是蓝色的，是因为空气当中有氧气。那么，植物再继续演化，制造大量的空气，大量吸收二氧化碳，这时候是最快速的演化，吸收二氧化碳，再变成氧气，这氧气继续充满。所以，刚开始就是世界，佛真是大智慧，刚开始是世界，接下去用一个同相的虚空，再接下来就是演化的过程，才有变成众生。

所以，你看到这个佛陀所讲的业相、转相、现相，你不得不向佛陀下跪顶礼！为什么？他真的是一个大觉者，那个时候什么科学也没有，能够把整个世界的演化完全符合科学。我们的世尊，这可不是普通人，我还是看了很多的科学、天文。不过佛讲的是大概，师父讲的这个就是演化的过程。

好！底下，六一页，境界为缘长六粗——

一、智相——如是扰乱，相待生劳。

二、相续相——就是劳久。

三、执取相——就是发尘。

四、计名字相——就是自相浑浊。

五、起业相——由是引起尘劳烦恼。哪一些尘劳烦恼呢？

第六、业系苦相——就是起为世界，静成虚空，虚空为同，世界为异，彼无同异，真有为法。这个有为法就是业系苦相。所以，我们的业其实是无形的，其实没有能造，也没有所造；其实没有能受，也没有所受。为什么？一切都是妄。所以，我们这一辈子，没有佛法，就是苦得很冤枉，苦得非常冤枉，苦没有出头天，我们的苦没有出离的一天，因为没有智慧，拼死命的将苦当作乐，把这个虚妄的苦一直追求，就当作是乐，暂时的寄托的乐。所以，生命当中没有佛法的日子，是一件非常悲哀的事情，众生把这个缘起缘灭、业力所影现的假相，误认为是快乐、执着的境界，这是非常悲哀的！

诸位看！一、智相——如是扰乱，相待生劳。如是扰乱——如是境界相，复于识海（业相）当中，吹动风浪，即境风扰乱。相待生劳——妄境与妄见，互相对待，引起分别作用（爱与不爱）而生劳。诸位！这个爱与不爱就会杀人、放火，世间人爱跟不爱，男女朋友谈判不成，你就可以看到死多少人！报章杂志常常刊的，开车撞死她，用汽油泼、点火，送她一根火柴棒！再来就砍她，女朋友跟他分手，连女朋友的爸爸、妈妈统统死，统统死！砍死女方的爸爸、妈妈，连女朋友都砍死！这个爱跟不爱就会造成悲剧，悲剧。而生劳相，就是第七识，属于俱生法执的。诸位！如果没有学佛，三种事情绝对逃不过：一、名，二、利，三、色，不是贪名就一定贪利；不是贪利就一定贪色。现在人把自己弄得很劳累，晚上不睡觉，伤肝；饮食大小餐，伤胃；好色不断，伤肾，这个就是众生，众生。

二、相续相——劳久——就是第七识恒审思量，相续不断，因劳虑经久而不休，遂起苦乐觉心故。属于分别法执。

第三、执取相——发尘——即第六识周遍计度，取着转计，周遍计度就是无一时、无一刻、无一个空间不执着。所以，你在公司行号，一定会看到对立；你在学校团体，老师跟老师也会产生摩擦；你就算佛教的团体，也会引发不同的看法、不同的教派、不同的修持法；但是，记住！佛门会比较少，因为至少有佛陀的慈悲跟尊重。所以，佛门里面再大的冲突，还不至于像世间人黑道的火拼，我从来没看到说净土宗火拼禅宗，没看到！我从没听过净土拼斗禅、禅拼斗华严的，还没看过这样子的，若是如此就太严重了，还不至于这样。所以说：佛教会有争执；但是，还不至于像外面的黑道这样子，那就太严重了！对不对？底下，所以，即第六识心周遍计度，取着转深，计我、我所，发生染着尘念故。属于俱生我执。

第四、计名字相，哇！这个是最难破的！自相浑浊——依前面所执相，假立名相，复循名执相，诸位！众生很悲哀，名相是人类自己创立出来的，而自己执着，然后割舍不下，这个是人类最悲哀的地方！诸位！哲学家讲：玫瑰花是香气的，无论你用任何的名词，它都是香，你讲这个“玫瑰”，如果是一朵香玫瑰，诸位！你用任何的假名，这一朵玫瑰是香的；你一个人有修行、有德行，不管你用赞叹、毁谤，他身上仍然是有德行，就像这一朵玫瑰一样。所以，我还是要告诉诸位：不需要在意名词、名相。对不对？有一个歌星、影星，那个周刊、杂志把他骂得很难听，他一下子看不开，跑去自杀，还死了二、三个，跑去自杀！这个就是在假立的名相上转不过去。如果他今天有学佛，稍微冷静一下，对不对？要怎么乱写是人家的自由啊，是啊，看图就任人家写啊！对不对？底下，假立名相，复循名执相，颠倒特甚，以致心水浑浊不清故。属于分别我执。

第五是起业相——由是引起尘劳烦恼——由前面四粗之惑，引起身口，而造七支之业，所以属于起业相（此处烦恼作业看，以未起身口属惑，已起身口属于业故。）

第六、业系苦相——起为世界，静成虚空，这后面会讲。因上惑业之因，而成依正苦乐之报，故云起而有动有相之处就是世界，静而不动，无相之处，即成虚空。虚空为同，世界为异——就是前面三细当中，同相异相所发生之现行也。彼无同异，真有为法——彼细境中之同异发明，而成立无同无异之众生。即是此处之真有为法——众生与业果。

好！看《讲义》；这个三细六粗特别的重要，所以，这个光盘做出来的时候，这三细六粗，这二页统统要放进去。

553页，经文：【起为世界，静成虚空，虚空为同，世界为异，彼无同异，真有为法。】

真有为法就是众生还有业果。说：起为世界，这个就是世界相续；静成虚空，虚空为同，这个就是虚空；世界为异，彼无同异当中，真有为法，这个就是众生的业果。所以，世界相续、众生相续、业果相续，就是真有为法。

底下注解：【此确答满慈所问。前四句，答云何忽生山河大地？后二句，答诸有为相（即众生业果）。从性觉必明起，乃展转叙其来源耳。由依性觉，妄起无明，因此无明，发生三细，复缘境界，而起尘劳，惑业妄因已成，依、正苦果斯现。故云：起成有相处，】就是起变成了有相之处。【则山河大地，而为世界；静而无相处，则空廓虚通，而为虚空。空不动摇，是故曰静，此依报之世界，本不离前之细境。言此虚空，即为前同相，所发之现行；此世界，即为前异相，所发之现行。汝问：云何忽生山河大地？即由是而生也。】就是由三细转变而来。

【彼无同异，真有为法者：此答诸有为相，亦明不离前之细境，】也是上面，【与上四句，文法不同。上是指后即前，】上面那一段，是指后如同即前，这是六粗，是由三细所引起的。【此】这一段，【是取前显后，】取前面的三细，显后面的六粗。【取彼细境中，同异互相形显，所发明无同无异之相。】就是众生。【以成此众生业果，真有为法。此正报众生业果，亦前细相所发之现行，】现行就是根身、器界、种子，也就是世界、众生、业果。【即第六粗业系苦相。】到最后你逃不掉的！【《论》云：‘以依业受报，不自在故。’为业系缚，而堕五阴三界】这个五阴也可以叫做牢狱，色、受、想、行、识，把我们的本性困住了；或者是三界的牢狱，就是欲界、色界、无色界，这个统统叫做牢狱。所以，每一个人其实都关在牢狱里面，任何一个人，无法摆脱色受想行识的牢狱，我们的灵性被关在这个色身里面，如鸟在。。。经典里面：如鸟关在笼中，没有自由份。我们的本性就是被关在五蕴里面，如果不明心、不见性，我们完全随业而转，就完全没有自在之份！为什么要学佛？就学得心灵的一份自在，快乐的过日子！三界就是欲界、色界、无色界。【二狱之中，无由出离，不得自在。】业就是不自在。【汝问：云何忽生诸有为相？即由是而生也。】

【交光法师云：但约万法初成一周，】万法初成一周，这是一个段落。【而说忽生矣！】突然产生。554页，【又约修时逆断，】修行的时候是逆流而断。【显此次第，权说】方便说，【初成次第，】修行要逆流而断，显此次第，是权巧方便，初成次第而说，三细，接着六粗。【令观顺生之次第，易于开悟。而不至迷闷；了逆断之次第，】我们清楚明了可以逆断的次第，【易于修证，不至僭乱也。】这个“僭”叫做越份，不会超过自己的范畴，你有多少能力，做多少事情，有次第下来，逆流而断，次第的断。【又当知经自无明，】就是这一句。【以至粗境，多用能所，上下连持者，令知能所，】还好我们昨天有发那一张。【乃生万有之端，行人于真妄分明之后，一念顿绝能所，】诸位！这个就是目的，叫你认识能所，不是叫你着能所，是叫你顿绝能所，这个“绝”就是断，但有能所，皆是戏论。【可以把定万有，】当体即空，【坐还清净本然，】这样你《金刚经》就不会误会了，《金刚经》你就看得懂了。为什么讲：离一切相，即名诸佛？如来者，即诸法如义。众生也是如来，众生，你如果遇到那种很不讲理的人，他会一直“如”（无理取闹）又一直来，一直来又一直“如”，他也是“如来”，他就是一直来一直“如”，一直“如”又一直来，讲也讲不听，搞不定他，难道不是“如来”吗？一直“如”又一直来，一直来又一直“如”，那种人也是“如来”，只不过那种“如来”实在很严重！【所谓：‘但离妄缘，即如如佛’矣。初初之忽生竟。】

【卯二　后之相续　（分三）　辰初　世界相续　二　众生相续　三　业果相续】

相续。那么，一开始讲世界相续，这宇宙的形成，科学家有科学家的解读，有自己的一套思想理论；那么，我们佛经也有一些佛陀的说明，【（辰初又分三）已初
生能成四大】的原因，怎么来的。还有，【二　生所成四居】怎么来的。最后就【三
结成种相续　今初】

诸位看经文，554页，第一个讲风大怎么来的：【觉明空昧，相待成摇，故有风轮，执持世界。】

科学家讲的风，是认为地球转动；或者是热、冷所引起的转动，也产生风；温度差也会引起冷、热的转动，所以，这个风。所以，我们最清楚的，这个地球的风，就是由地球的转动所产生的风。那么，佛所讲的这个风，会归到我们的心。底下看佛怎么讲风怎么来的？我们有一首歌是：风从哪里来~~~（师父唱）现在看看这个风从哪里来？

说：觉明空昧，第一个“觉”就是真觉，真觉之体；这个“明”就起这个妄明。所以，这个《楞严经》，它每一个字都有解释。“明”是起妄明，变真空成为顽空，而且是晦昧，晦昧就是昏暗之相，叫做晦昧。意思就是：真觉之体起妄明，变真空成顽空晦昧之相。

底下说：相待成摇，这个妄相，就是妄明，前面讲的：妄明以晦昧，我们想要能明，就妄明，以晦昧，怎么样？明昧相待，互为倾夺，就是妄明与晦昧相待成摇，就互为倾夺，所以，摇就是变成摇动的风。所以，佛陀把这个风大归结到无明，无明就像一阵风，来无影又去无踪，这个就是佛讲的：无明从哪里来？就是从觉性妄动来，觉性妄动来。

故有风轮，所以，成为摇动的风轮，来执持这个世界。为什么执持世界？你没有风轮来鼓动，地球不会转的。知道吗？你没有风，地球它不会转的。地球由这个太阳引力跟拉力达到一种平衡了，没有办法飞出去，也没有办法靠近太阳，那就一直循着一定的轨道自转还有公转，加上这个风助缘。所以，诸位！地球当时候转动，一天六个小时，速度很快，慢慢慢慢的转动，地球的形状慢慢慢慢成为椭圆形。以前的地球的形状是很不规则的，我们地球形状，你要观想一下，那是很不规则的岩石，你去爬山看到很多岩石；你不要以为地球是圆的，地球以前不是圆的，就是台湾话讲的有棱有角的，国语我不会讲，就是圆的、扁的，呈不规则形状，然后转动，再继续风化，转动，再继续风化。。。是经过风的雕刻，才变成今天地球的形状，经过几十亿年的风化，转动、风的雕刻，就变成今天；风的雕刻、雨的雕刻、雨水的雕刻，是这样子一直转动的。

底下，【上依真觉，妄起无明，而成辗转虚妄之十相；】十相。【此由无明妄力熏变，而成地、水火、风之四大。世界虽由众生业感，推究根源，亦由无明妄心而起，】所以，佛讲的是究竟义，风就是由无明妄心而来的；而世间讲的，站在相上里面讲的，为何有相，他不知道，无明的业力，这科学家他根本就不懂！所以，科学仍然有不究竟、不圆满的地方；但是，可以解释某一种时空所演化出来的知识性，让人更容易了解。所以，佛法借重着科学，让人家会觉得佛法的伟大。【四大依无明而有，世界由四大所成，故交师科为能成四大。】

【此风大。觉明空昧者：乃由真觉之体，已起妄明，遂将真空变成顽空晦昧之相。相待成摇：即明昧相待，】这个第一个“明”是妄明，第二个是晦昧相待，【互为倾夺，而成摇动之风。世间诸风，不出妄心荡动所感，可见风大之种，乃是无明妄心，一念之动相耳！】所以，佛讲的才是究竟。

555页，【动荡不已，积而成轮，故有风轮，执持世界。而世界最下，全依风轮，而得住故。风力极大，而有执持之功能，如海上轮船，重而不沉者，因有风鼓之力所持故。《俱舍论》云：‘谓诸有情，业增上力，世界最下，依虚空，空轮之上，有风轮’是也。】

底下是讲地大，555页中间这段经文，是讲地大；风大产生了；地大的产生，也是离不开坚固的执着心。诸位！风大是由无明的妄心来的，而地大是什么？地大是由坚固执着来的，坚固执

着来的。来看底下这个经文：【因空生摇，坚明立碍，彼金宝者，明觉立坚，故有金轮，保持国土。】

因空生摇，因为这个空昧觉明，怎么样？明昧互相的倾夺，生摇，“摇”就是风，这四个字是形容前面那一段的风。因为空昧觉明，而且明昧相倾，而生摇动的风。

底下要讲这一段，坚明立碍，“坚”就是坚固的执心；“明”就是坚持的妄明，还是离不开妄明。这个执心还有妄明，立地大的坚碍之相。所以，这个地大的坚碍之相，就是没有智慧心所产生的；有了智慧心，你会洞彻色即是空，就无所谓的地大，所有的色、地大，全是坚固的执心，坚执的妄明，一定要看；但是，却透不过去，又不用智慧看，所以，只好看表相，结暗就变成色。

彼金宝者，金宝者是指地最坚硬的，金宝就是如同地了，这金属的意思，土跟金，这个就是地大种，这地大形成了。我们这个金宝，像我们这个地上挖下去，都是金银财宝，这个金宝者就是坚硬的地，金宝者就是地大种。

明觉立坚，依无明还有妄觉所立坚碍之相。故有金轮，因为坚执不休，积而成轮，故有金轮，保持国土，这个金轮就是地，地大。

所以，这个地大怎么形成的？再讲一遍，底下先解释一下：因空昧的觉明，明昧相倾，而生摇动的风，这个坚固的执着心，还有坚执的妄明，因此立地大坚碍之相，比喻地大种之金宝，依无明妄觉所立坚碍之相，因为心坚执不休，积而成轮，所以有金轮保持国土，这个是地大，还是由坚固的无明来的、执着心来的。

【此地大。孤山法师曰：】孤山法师是宋代僧，为天台宗山外派大师，以师隐居孤山，位于浙江杭州西湖西北隅之岛屿，一个岛屿；世称为孤山智圆。这叫孤山法师。法师曰：【土与金皆坚性，俱属地大。因空生摇者：因空昧觉明，明昧相倾，】妄明晦昧相倾。【已生摇动之风，此牒风大。】这一段，这四个字是讲风大。【坚明立碍：乃属地大；此大由坚固执心所成，坚执妄明，欲明晦昧之空体。其奈空体，卒不可明，由执心故，遂乃结暗为色，而立地大坚碍之相。世间地大，不出妄心，坚执所感，可见地大之种，乃是无明妄心，一念之坚相耳！】

【彼金宝者，又为地大之精，地性坚碍，莫过于金。明觉立坚者：则指依无明妄觉，所立坚碍之相，如痴情化石之类。】意思就是：一个人太过痴情，爱到死去活来，爱到几乎两眼无神，每天都是想他，梨山痴情花，痴情。这个痴情，将来就像死人一样的，每天都想他，心中唯一的是他，后来就化成石，叫做痴情化石之类的。所以，在《楞严经》里面，一切植物也是由动植物所转化而来的，有时候，在《楞严经》里面讲：那树木也是由有情可以转化过来的。底下，【坚执不休，积而成轮，故有金轮，保持国土。而世界一切国土，皆依金刚轮，而得住故。如密部所说：‘地大最下，有金刚际’是也。】金刚际，就是金刚边际是也。

底下讲556页，这一段是讲火大，而火大是风跟金相擦，擦出火花，你们听过“擦出火花”吗？擦出火花，就是风吹过金轮，风金相擦，摩擦产生火光，很好记！是不是？很好记。说：二个人感情不错、印象不错，擦出火花。所以，你这样就记住，记住这个火大种是互相摩擦的。

【坚觉宝成，摇明风出，风金相摩，故有火光，为变化性。】

“坚”就是坚执妄觉所立的金宝；既然已经成了，这讲前面的，前面这个是指地大。前面的坚执妄觉所立的金宝——就是地大，既然成了，那怎么样？再接着呢？

摇明风出，就是摇动妄明之风大又出、复出。前面是地大，坚觉宝成是地大，摇明风出是风大，地大、风大二个一摩擦，叫做风金相摩，风是动性的，金是坚性的，相摩，故有火光为变化性。

【此火大，依前风、金之所转生。坚觉宝成者：坚执妄觉，】所以，佛把地水火风，仍然会归心性的妄觉妄明，统统由这个而来。意思就是：如果你有智慧，你透视过地水火风其实就你的本体，根本就没有什么山河大地。坚执妄觉，还是妄觉所产生的火大。【所立之金宝既成；此句牒前地大。摇明风出者：摇动妄明，所感之风大复出；此句牒前风大。风金二大，则为生起火大之因。】

【风金相摩者：风性属动，金性属坚，一动一坚，相摩相荡，故有火光之功能，而为变化之性质。变起世间，一切万有，世间诸火，不离妄心，摩荡所成。可见火大之种，乃是无明妄心，一念之热相耳！火无持含之轮用，但有变化之功能。】这个很重要！所以，你看到这个火，它就到处都变化，所以，哪里有因缘，哪里火就现！是不是？【至后所成四居，】就是四种居住之处，有山啊、林啊等等，后面有讲，四种居住的地方，还有洲啊、潭啊等等。【功方显着，与前后三轮，】前就是风轮跟地轮，后面就是水轮，那么，这里讲的是火轮。前后三轮，【相待转生，】意思就是：地水火风它是相待，就是这些在变化，用现在的名词就是说：整个宇宙，其实就是地水火风在转变而已，没有真实性，没有我相、人相、众生相、寿者相；没有山河大地、没有日月星辰，统统是这五大在变化而已；从佛的角度来讲，而这五大统统是如来藏性，你妄执、你妄明、你妄着，这四大就变成好像真实的，看不破，看不破；看得破，所有的地水火风空，都是你的本体；你所有的本体，就是地水火风空，而本体所显现的相，其实是没有东西可以执着，你不知道，地水火风空是你的本体显现出来的假相，那你拼了老命在地水火风

空所转变的日月星辰、山河大地、花草树木，一直转变、一直攀缘，而忘了你的本觉；这个就是由本觉引发的无明业相，就是这样子来的。相待转生，【俱带无明妄心之相。应按本宗发明，勿取外教所说，反晦经旨。】我们要用佛的角度来解读这个《楞严经》。

556页，中间经文，底下是讲水大，水大怎么产生的？【宝明生润，火光上蒸，故有水轮，含十方界。】

这个宝就是金宝，金宝之体是明净的，这明它就能够生润，譬如说五金碰到热的时候，我们炼金的时候，高温加下去，金块就变成液体的。现在也是一样啊，任何东西、有色法的东西，加热，统统变成熔化了。你像那个岩浆，岩浆碰到空气，对不对？它就变成坚硬的，冷却就变成坚硬的。这个岩浆在高温之下，你看，地底的岩浆，火热的岩浆就变成液态，液态就是水大。所以，这个金宝之体是明净的，明就能够生润，润就是水的开始。所以，五金一碰到热气，它就出水。火光上蒸就是火大上蒸，往上蒸，就变成有水轮，含有十方界，这是地大。

【此水大，依前金、火之所转生。文虽不带心相，义亦无明，妄力所致。宝明生润者：金宝之体明净，明能生润，如五金之属，遇热气而出水也。火光上蒸者：即火大之光，上蒸于金。郁以成气，气以成水。】升华、蒸发以后，叫做郁以成气，蒸发以后形成了一个气，气多了就变成水。【如南风之天，万物多蒸】这南风是指南方吹来的风，就是北半球的南风温暖和煦；又称为薰风，薰习的薰；或者是叫做凯风；薰风，或者是凯风，或者叫做南风，那南风吹来清凉~~~（师父唱）大概在讲《楞严经》，我随便讲的，（笑）你姑且听一听就好，我也是猜的，不然“夜来香”怎么会这么唱？那“南风”吹来，是不是？大概是引用《楞严经》的吧！如南风之天，万物多蒸【而出水也。以宝明映以火光，蒸润为水。世间诸水，不离气积所感。可见水大之种，乃是无明妄心中，金、火二妄，】金、火二妄，是不是？就是世界初成。【蒸润所成耳。蒸润不息，积而成轮，故有水轮，含十方界。如《华严经》所明，诸世界刹种，】刹种就是无量三千大千世界，诸世界无量三千大千世界。【皆依香水海住是也。】

【按本经，世界地大依水轮，水轮依金轮，金轮下有火轮，火轮下有风轮，风轮下有空轮。空轮依无明妄心，晦昧所成；无明依本觉，无明是不觉之相，】诸位！你回去以后，自己拿一支笔写一下：最上面，世界地大，最上面写：地大，画一个圆弧线，底下又写水大；再画一个圆弧线，是金大；再画一个圆弧线，火大；再画一个圆弧线，风大；再画一个圆弧线，底下：空大，火底下是风，再底下就是空；空，再画一个圆弧，就是无明的妄心，无明的妄心再画一个圆弧，最下面写个：本觉。好！那么再看下来，你就知道什么轮什么轮，看得很清楚了！世界初成——地大，再来水，再来金，再来火，再来风，再来空，再来无明妄心——本觉，这个就是按照本经所成的，画一下，自己了解一下。【究竟不离本觉之性。足见世界始于真妄和合之心，而识藏不离如来藏，若离如来藏，悉无自体故。】所以，【前会四科，融七大，一一无非如来藏性，此四大，即为能成世界，万法之本，无明又为能成四大之本也。】

557页，讲【已二　生所成四居】

【火腾水降。交发立坚，湿为巨海，干为洲潭。】

火腾就是火性，火性是上腾的，我们看火在烧，它是这样往上的（师父双手拟火上腾之势）。水降，水性是下降的，你喷水当然是往下降。火性上腾，水性是往下降的，这二种一交叉，交发立坚，立坚就成为器世间了，器世间。立坚，诸坚硬的成为器世间。那么，低洼处，湿为巨海，低洼处有水的地方，湿处为巨大的海，这是低洼的地方。那么，干燥的地方、凸出来的地方高处，干为洲潭，这个“洲”就是比较。。。以我们现在的来讲，就是比较大的岛、陆地，“潭”就是现在所讲的小岛，用沙组成的一个小岛，或者是岩石，一个小岛，水中的小块的陆地，叫做渚，也叫做潭，或者叫做“洲”。所以，这个“洲”就是比较大的陆地，“潭”就是比较小的。有的人认为，洲潭是讲同一种东西，其实就是陆居，陆居的地方。

【上文依无明而成四大，此科依四大而成四居。四大之性，虽各相违，实则相济，如火性本属上腾，水性本属下降，一腾一降交互发生，立诸坚碍，而成器界。卑】就是低洼，【湿之处，积水而为巨（大也）海；】巨大的海。【干燥之处，坏水而为洲潭。】这个洲潭，这个“潭”字其实是水边的沙渚；这个渚就是三点水，再一个者。这沙渚就是等于沙滩，“渚”就是水中的小块陆地。所以，这个洲潭就是海中的小陆地，四面环水，所以，环水而为洲潭，简单讲就是海中的岛，直接讲就是这样子。【盖海非独目于水，】海不是独见于水；“目”就是见，不只是看到水。为什么呢？【以注水】怎么样？【之巨坎，】“坎”就是低洼地。【为水居众生所依处。】你这个海看下去是水，把这个低洼地方注满了水；“坎”就是低下处，那个是水居众生所依处，所有的鱼类啊，大鱼、小鱼、虾，全部都住在那个地方。【《灌顶》云：‘浮土可栖曰洲，】这个地方，浮出来的土地；可栖就是可以住人的，这个栖，曰洲。这个不只是住人，一切动物、植物都所依靠这个。【聚沙堪住曰潭。’】水中的小陆块，由沙或者是岩石构成的。【即四大部洲，为陆居众生所依处。】

558页，【以是义故，彼大海中，火光常起，彼洲潭中，江河常注。】

这个在告诉你水跟陆，这个水陆二居，水火交互发生。先解释一下：

以是义故，彼大海中，这海水本来是水，为什么？海水，水性里面有火，火光常起。彼洲潭中，这个地，怎么样？江河常住，这地中有水，你看！水中有火，这地中有水，表示二种不相碍，并不是你富楼那讲的水火不相容；佛陀讲的：这水跟火是同时存在的，地跟水也是同时存在的，但看时空。

底下，注解，【首句以水陆二居，是水火交互发生之故，可以验其气分。彼大海本注水之处，

不应有火，以不忘火之气分，故火光常起；彼洲潭本质碍之地，不应有水，以不忘水之气分，故江河常注（流也）。】就是常流。
【水势劣火，结为高山，是故山石，击则成焰，融则成水。】

佛真是了不起，这个水的势如果劣于火，就是火比较强，怎么样？结为高山，就喷出岩浆，岩浆冷却就是高山了，太厉害了！水势如果劣于火势，就是火势比较强，就是推出岩浆，冷却以后就变成高山。是故山石，击则成焰，山石击就是有火焰产生，岩石二个一击，它就有火焰，因为它是岩浆，带有火；可是，你把它融化又变成水，融则成水，你只要把高山岩石加温，它就变成水，岩石加高温，三千度、四千度，它全部都变成岩浆，你看佛这种智慧真是惊人！

【此山居处。山亦水火交发之坚相。水势若劣于火势，火势若胜于水势，则水随火之力，结之而为高山，如熬水为盐，堆积如山，足证水亦可结。是高山亦水火所成之故，下亦验其气分，所以山石，击之则成火焰，】为什么？【不亡火之气分；】这个“亡”就是不忘。【融之则成为水，不忘水之气分。】也是不亡水之气分。【如炼五金之矿，悉皆成汁。】哪一种金银铜铁，高温统统变成水、变成汁。
【土势劣水，抽为草木，是故林薮，遇烧成土，因绞成水。】

这个你不得不承认佛是大智慧的人，真是一针见血，都是地水火风在转变而已。这土势若劣于水势，抽为草木，“抽”就是长高，有这个因缘，草木因为借重水抽高，就变成草、变成木。是故林薮，这个念薮sou三声，诸位！这个木聚集了很多就叫做林，木多，多木叫做林，我们称为森林森林，森林就是很多树木。这个“薮”是草原地带，很多的草聚在一起叫做薮，sou三声，林薮。遇烧成土，这个草木烧了就成灰，如果加一个“灰”更清楚，烧成灰土，那你就更清楚了。放一把火烧了，就变成灰土，草木都是这样子，变成灰土，又回归到地大。这个草木因为含有水，一绞，绞就是扭紧，我们喝的药草就是这样，一绞碎就变成水，因绞成水，要不然你喝那个青草怎么来的？一绞，青草的水就跑出来。

【此林居处。林薮亦水土交互所成。土势劣于水，土随水而成润，抽拔而为草木。以是草木不忘水土气分故，林薮遇烧，便成灰土，因绞则成汁水。此即不忘水土气分之明证也。木多为林，草多曰薮。】
559页，【已三　结成种相续】
【交妄发生，递相为种，以是因缘，世界相续。】
“交”就是交互，“妄”
就是妄心、妄觉、妄境，这个交互妄心、妄觉、妄境发生了，递相为种。以是因缘，世界相续。

【此结成相续。交是交互，妄即妄心、妄境。】有能见的妄心、所见的妄境，这个麻烦就大了，能所不断。【以心、境互妄，辗转相生。】从妄生妄。【初以妄明，而成空昧，明昧相倾，】第一个“明”是妄明；第二个“昧”是空昧，就是晦昧。妄明空昧，空昧就是不是真空，是顽空。妄明加上空昧，妄明就是妄觉，相倾，【摇动而生风大；】接下来，因为坚固的执着加上妄明，（【次以坚执妄明，】）【而生地大；次以风金相摩，】摩擦。【而生火大；】所以，人相摩擦也会产生火大，嗓门一变大，火气就上来了，也是火大。二个人摩擦，一摩擦，嗓门大起来，火气就上升，讲不到几句就开始火冒三丈了，就是这样。【再以金火相蒸，而生水大。故有能成四大，乃交妄发生也。】

【递相为种者：指所成四居，以水火既满，而为洲海之种；更降水势以从火，结为高山，而水火复为山石之种；复降土势以从水，抽为草木，而水土乃为草木之种。故有所成四居，乃递相为种也。】因缘具足就是这样子，互相为父母、子女、孙子，下辈子换过来，换他父亲，换你变成是他儿女，就互相为因缘。

【以是因缘者：即以是四大，交妄发生，递相为种之因缘，则有依报世界，成、住、坏、空，终而复始，相续不断。此之相续，即相续初之忽生，起为世界，静成虚空之粗境耳。一自忽生之后，辗转相续，若不破迷成悟，返妄归真，永无清净之日也。初世界相续竟。】诸位！佛在经典里面讲，这个只要没有碰到佛出世，没有一个人可以停止痛苦，没有一个！唯除佛出世，才有办法让众生止息痛苦、止息轮回。所以，诸位！你听到这个正法以后，了解万法都是地水火风所构成的，均是生灭，没什么东西可以执着，当体即空，放下生灭、放下假相，用那一颗真心，就解脱！也没有解脱的执着，说：我已经解脱！又变成束缚，解脱，知道就好，能感受，知道就好。所以，诸位！学佛有多么的重要！初世界相续竟。

好！今天因为师父有定，定位到570页，所以，需要有一点稍微进度。诸位！难的部分，我们就把它解释得清楚，那么，这一些文字上比较简单的，就不需要用太长的时间。那么，我们明天因为没有课，所以，今天就必需告一个段落，要告一个段落。所以，今天稍微辛苦一下；但是，也不会很长，很快就放你们回去，放心！
559页，上面讲的是世界相续，底下讲的是【辰二　众生相续　（分三）】
【已初　六妄成就　　二　四生感应　　三　结成相续　　今初】
翻过来，560页，【复次富楼那，明妄非他，觉明为咎。】

富楼那！“明”就是：你想要了解众生相续吗？妄，就是性觉必明这个原因来的，并非他物，意思就是：富楼那！你想要明了众生相续的原因，并没有他，完全出自于觉变成妄觉，就是性觉必明这个问题，这个妄就是性觉必明，妄为明觉，并非他物，就是妄觉。所以，觉明为咎，

就是妄觉妄明，这个就是众生，为众妄的根本。无论是前面所说的世界相续，它也是妄觉妄明而起；无论是后面所说的业果相续，还是妄觉妄明所引起的，都是由性觉必明，妄为明觉，才引起世界相续、众生相续、业果相续。所以，整句的意思就是说：富楼那！你想要明了众生相续，并没有其他的原因，统统来自于性觉必明，妄觉妄明，这个就是一切的过错。就是在真觉上加一个明字，这个为咎，问题就是出在这个地方。

看注释：【此先标妄本。于已说世界相续之后，重复次第告满慈云：欲明众生，亦从妄起，并非他物，此妄亦是性觉必明，以为过咎耳。因此妄觉妄明，乃为众妄根本，前之世界，后之业果，】相续，前之世界相续，后面的业果相续，【均由此忽生，】就是妄觉妄明，【由此相续也。】诸位！若见性，万法歇即是菩提，没有任何的生灭，体全部都是空，没有任何的能所，佛性显露出来，山河大地应念化为无上知觉。

诸位！560页，中间经文：【所妄既立，明理不踰；以是因缘，听不出声，见不超色。】

这什么意思呢？因明立所，所既妄立，这个明理不逾，这个“明”就是能见的见分，转相的意思；“理”就是业相，无明的业相。能见的见分缘不到，缘不到真如，却缘到无明的业相，能见的见分缘到无明的业相，这个“理”就是无明的本体。这个业相现前，为能见见分所缘，变成怎么样？不逾，“逾”就是没有办法超过这个业相的范围。意思就是：你只要是业力转来的，那么，你绝对束缚在业力的范畴里面，超越不了它。以是因缘，因就是业相为因，缘就是转相为缘，以这个业相为因，以这个转相为缘，因此你的听的觉知，无法超出幻化的业感的音声；见，眼睛的见，无法超越幻化所认识的业感的色、色尘。

再讲一遍：所既妄立，明理不逾，这个所既已妄立，就是无明的业相既然成立，能见的见分与无明的业相这个理就无法超过，意思就是：能见、所见就完全被束缚在业力。以是因缘，以是业相为因，又以这个转相为缘，那么，所见的，也没有办法超过业力所幻化出来的色尘。简单讲：一个无量无边的智慧，如来藏性，就变成很小的范围让你活，让你过日子，就是业力卡住。

【首句承上，因有觉明之无明，】因有觉上加一个明的无明。【遂立业相之妄所，】就是妄处。【同前因明立所。所妄既立，明理不踰，同前生汝妄能；明即转相能见分，】加一个“之”，语意更清楚，转相之能见分。【理犹体也，即业相之本体。】业相其实没有体性，是方便说，是假体。【以见分欲明业相本体，业相本不可见，见分定欲见之，终不能超越业相之范围。此二句俱属妄心，以见分所见，但是业相晦昧空，】不是真空，【尚未涉境。】境的前面加一个“粗”就更清楚。尚未涉及到粗境，这意思就是：仍然在细境里面。

【以是因缘：是业相为因，转相为缘，以此因缘，自心取自心，】为什么自心取自心？能缘的心是你的心，诸位！所缘的境还是你的心啊！【非幻成幻法，】本来是实法，究竟解脱；现在把这个幻。。。本来是没有幻，变成幻法了，虚幻。【遂结暗为色。】为什么叫结暗为色？因为不晓得空，不晓得色即是空，所以，把这个暗处误认为它就是实体的色法。【所听不出声尘，所见不超色尘，此二句即现相，随其五尘，对至即现；见听属心】眼见、耳听是属于心。“该”就是包含，【该觉知，即转相；声色属境该香等，】当然这包括鼻子的香。耳朵的声、眼睛的色，当然就包括鼻子的香。【即属现相。不出不超，俱是心被境局之相。】一切众生都是这样子，活在相上；活在小小的范围内；活在自己生命的观感内；活在自己的感受内；活在自己的无知的圈圈内，这个就是众生！【此之声色，唯是惑现，尚非业招，犹是本识中境界相也。】

底下，561页，

【色、香、味、触，六妄成就，由是分开，见、觉、闻、知。】

外面的六尘出现了，所缘的这个境出现了，能缘的心就一定会产生。

【色、香、味、触，该摄声法，】色、香、味、触，六妄成就，由是分开，见、觉、闻、知。那么，色、香、味、触，该摄声法，当然也包括声音。【六种妄尘，成就粗境，不同上二句，声、色之细境也。】声、色是描写三细里面的细境。【由是粗境已成，即法生故，】法生【种种心生，遂于一精明之体，】本来是同一个精明之体，现在【分开】了，眼只能【见、觉、闻、知（该尝嗅二精）六用。】“该”就是包括、兼，就是见、闻、觉、知、尝、嗅六用。【如下文所云：‘由明暗等，二种妄尘，黏湛发见。’见精映色，结色成根（眼根），乃至第六，由生灭等，二种妄尘，黏湛发知，】黏住了光明体，发出了妄知。【知精映法、】我们本来的清净心就映在这个法。【揽法成根】就变成【（意根），故曰分开。元依一精明，分成六和合也。】本来是同一个本性，现在因为带有少分妄的见精，却变成分开来，见有见精、闻有闻精、尝有尝精、嗅有嗅精、触有触精、知有觉知精，就变成六精，又变成六和合。元依一个精明，就是本来是同一个本性；但是，因为带了妄，又由境界——色、声、香、味、触、法，引开来见、闻、觉、知、尝、嗅等等，分成六和合。

底下是【已二　四生感应】

【同业相缠，合离成化。】

同业相缠就是相类的聚在一起，这一定的道理。人生人，不会人生畜生、人生昆虫，同业当然就相缠，有人类的业感，投胎成人类；有畜生的业力，就变成畜生，叫同业相缠。合离成化，“合”是对“成”讲的，这个是湿化类的，由湿，湿度的湿。那么，“离”是对“化”讲的，这个“离”最主要是脱离旧，而变成新，这是厌旧喜新，脱离旧有的，变成新的。所以，这个同业相缠就是物以类聚；合离成化，合对成，离对化。

【此总标。由上根尘既具，引起四生系缚。】胎、卵、湿、化，胎生、卵生、湿生、化生，系

缚就捆住了。【温陵戒环法师曰：】这是宋代的僧，越人，越南的那个越。越就是浙江绍兴人，住在温陵开元寺，世称为温陵大师。温陵戒环法师曰：【同业即胎卵类，因父母己】“己”就是自己。【三者业同，】就是类似，没有业同，没有办法聚在一起。【故相缠缚而有生，合离即湿化类，】就是湿生还有化生之类的。【不因父母，但由己业，】不必借重父母。【或合湿而成形，即蠢蠕也。】就像虫一样，或者是蠕动，身体会屈伸扭动那一类的。【或离旧】离开原有的。【而托化，】他处，就变成新的，就像天，或者是下地狱。（【如天狱等。】）诸位！往生天道，一刹那之间就转现天人身；如果你造十足的恶业，一刹那之间到地狱，立刻就受苦，没有停止的。在经文当中，【成对合言，化对离说。】

底下讲这个人道的投胎，

经文：【见明色发，明见想成。异见成憎，同想成爱，流爱为种，纳想为胎，交遘发生，吸引同业，故有因缘，生羯罗蓝，遏蒲昙等。】

解释一下：人道，见有光明，见明色发的意思就是：在人道要去转世投胎的意思是什么？是见有跟自己有缘的光线，其他没有缘的父母都是暗的，有缘的就有一点光线，见有光明这个光线；色是引起你发就去投胎的心。见有光线；所以，这个明色就是光线，见有光线，而引发投胎之心。

明见想成，这个光线显现这个妄境，显现的时候，因为就起了妄惑，这个想就产生了，你只要动念，就去投胎。这个父母亲有因缘了，亮光一现、妄境一现，就起惑，想就成，动念就到，去投胎转世。

异见成憎，异：女对母亲是恨的，子对父亲是成恨的，同类是相恨的。如果是子对母就爱，女对父也是爱，异性相吸的。所以，来到这个世间，不是感恩来，要不然就是抱怨而来。所以，这个小朋友一出生，很奇怪喔，有的小朋友出生就很乖，你怎么讲怎么乖，不必教，读书读得好好的，就一辈子都不需要父母亲的操心。有的人是来报仇的，怎么讲怎么不听，你怎么讲，他总是有理由，父母亲也讲不过他，你愈讲，他就跑得愈远，离家出走就愈久。所以，这个是来抱怨的。所以，这个时候，父母亲就要了解业力的问题。所以，前世如果有结善因、善缘，就来报恩的；如果是结恶缘，一出世，你们就是仇人了，你也是逃不掉！为什么？弄到最后，儿子杀母亲，女儿砍死父亲！对不对？看到报章杂志，老一辈的都是这样讲：早知如此，一出生就先把他掐死了，哪还留着让他砍死老父、老母？偏偏就是无法未卜先知啊！对不对？这儿子出生以后，哇！还请亲戚朋友吃麻油鸡、麻油饭，却没料到这儿子以后会砍死父母，是养来杀害自己的！还办得很丰富的请人家，说孩子出世了；或者是做百日；或者是周年庆，就这样子。所以，你要生什么儿子，或生什么女儿，你作不了主的，那只有求佛菩萨了，求观世音菩萨。以前有人求观世音菩萨说：不信佛者，不生我家。每天都求，你要不信佛的，千万不要来做我的儿子或者是女儿。真的！不信佛，你来我这里做什么？就这样子。所以，父母亲的因缘跟儿女的因缘，这个很难讲，无量无边的时间演变而来的。

所以，异见成憎，同想成爱，流爱为种，流注这个想爱，这就是种，纳想为胎，纳受此想爱，就变成胎。所以，你有想要去投胎，就是了。交遘发生，吸引同业。所以，在座诸位！男人如果每天都想女人，那换句话说：女人的子宫就是你的住址，因为你很喜欢。你很喜欢男人；简单讲：你每天想的都是那种事，换句话说：你跑不掉女人的子宫。那么，女人每次想的都是男人，那么，就是跑不掉男人的重要的地方，就是所谓的男人，你想的都是这件事情，你就是离不开男人。男人跟女人一交媾，你就会想男人，女人就会想男人，男人就会想女人，那么，这个就会产生受胎。所以，交遘发生，吸引同业，就是共业。

所以，故有因缘，生羯罗蓝，羯罗蓝就是父精母血，就是我们所说的受精卵，变成有滑润，凝聚的滑润。这个是指七天内，羯罗蓝是指在受胎的那一点，受精卵，七天内。如果是十四天，稍微成长一下，犹如疮形，就像疮，长疮形，叫做遏蒲昙，遏蒲昙就叫做疱，这个念疱pao四声，就是佛经讲的：十四天，那就是我们医学上所讲的受精卵。

诸位！这个受精，它在医学上是这样讲的，母亲每一个月，大概有三天到七天的排卵期，就是黄体激素期，那么，这个时候如果有男女结合，父亲的精会通过宫颈、子宫，一直来到输卵管，输卵管它本身就像一个棒球的手套，这个卵巢喷出去就像投棒球投出去，输卵管接住了这个卵，然后慢慢的回到这个输卵管。所以，父亲的这个精跟母亲的卵，它是在输卵管结合的，然后在这输卵管起鞭毛作用，细胞开始分裂、变化，一直运送，经过十天到二个礼拜，一直到子宫，而子宫这个着床的时候，会出血，这个出血跟月事的血不一样，也就是少量的血，而且是鲜血，一点点的鲜血，就着床，这个时候就开始孕育，那有的人着错了，就子宫外孕，整个输卵管，变成成形，就在那边着床，这个孩子慢慢慢慢大的时候，到有一天容不下的时候，输卵管会爆掉，爆掉，就出大量的血，子宫外孕，出大量的血，因为着床的位置错误。那么，在子宫里面就慢慢长大。。。这个在《大宝积经》、《大集经》都有谈到，受孕以后，一七、二七、三七、四七、五七、六七，这《大集经》讲得很清楚，佛经里面都有讲这个。

底下，562页，【此于四生中，独详示胎生之人道者，欲令人知所从来也。又众生受生，而胎生欲爱偏显故。前六句举亲因，中二句明助缘，后三句结成胎。】

【见明色发，明见想成者：合辙云：中阴身投胎时，其无缘处，大地如墨，惟于父母有缘处，见有一点明色发现，以妄心见妄境，故曰：‘见明色发。’中阴身乘光趋赴，明见妄境，遂起妄惑，而欲想便成，故‘明见想成’。】

【异见成憎，同想成爱者：男见父，女见母，皆为异见，则成憎：男见母，女见父，皆是同想，则成爱。】

【流爱为种，纳想成胎者：流注此想爱，于父精母血之中，为受生种子，纳受此想爱，于赤白二滞之内，】赤白二滞就是父精、母血，父精、母卵叫赤白二滞之内，【得成为胎，上属亲因。】

【交遘（合也）发生，吸引同业：父母交合，乃为助缘，因缘和合，所以发生。吸引同业者：以父母之缘，吸引过去同业而入胎，如磁吸铁相似。交光法师云：‘上以己缠父母为同业，此以父母吸己为同业。’】注意！这个很重要的，以己缠父母为同业，就是今天来转世投胎，是你缠着父母，因为它的业是相同，是你依着父母，所以，你缠着父母。所以叫做不必怨叹，长得漂亮、丑；高、低；健康、病；聪明、智低能，诸位！都没有什么怨恨的，也没有什么怨叹的，因为那是你的业来的，是你的业缠住父母，父母只是借着结婚而有你，而你是依据你的业看到你的缘来的。所以如果说：父母生我们，是很勉强的，说自己生自己，是很正确的，因为自己由业力来转变，只是借着父母的同业，借着这个因缘来转世。因此自己的业因、业缘、业果，自己承受。所以，好的因缘，父母亲的DNA非常好，就投胎，遗传因子就非常好，在科学里面讲叫优生学；可是，不是每一个人都可以投胎那么好的，对不对？就要看业识、业的福报，看你怎么转？你没有福报，你也投不进去啊！你说：我想投胎台湾首富人的家！你投不进去啊，没有因缘！对不对？譬如以我来说，能投胎到朗饲家里，有一餐没一餐的把我养大，这样就算很好了，至少没把我生得奇形怪状的啊！对不对？我们就很感恩了！所以，这个也不能怨恨什么。所以像我，我都很满足，我长得。。。小而巧、小而好、小得刚刚好，这多么可爱，有时候自己感觉还不错啦，（笑）父母长我们这样子，对不对？刚刚好就好，不必长得很高大，长那么高大，脑筋不灵光有什么用？对不对？像我个子虽小，但是短小聪慧，矮个子也没什么不好，这也是自己的业来的。所以，看了佛经，知道不用怨叹，真的！没有什么好怨恨的，这是你自己的业来的啊！不然你如果那么厉害，怎么不去投胎当美国总统的儿子？没办法，你的因缘就这样子啊！喔！学佛以后，很能够知命、认命，而懂得天命，自己很能够解脱自己，没有什么好怨恨的，这个就是你的业，认命比算命好，重要！是不是？底下，此以父母吸己为同业，父母吸过来。

【故有因缘者：由投胎想爱为亲因，父母交遘为助缘之故，生羯罗蓝，】就是七天，【遏蒲昙等，】就是十四天，二七就十四天。【遂有胎相，前后差别。】

底下佛经讲到受胎里面的子宫发育的，【《俱舍》云：胎中凡有五位：‘一七】就是七天。第一个七天，【名羯剌蓝，】这个是翻译的音的不同，中国话叫做凝滑，（【此云凝滑】）【（父精母血，凝聚滑泽。）；二七】就是十四天。【名頞部昙，此云疱（犹如疮之形，未生肉故。）；三七】二十一天。【名闭尸，此云软肉（凝结犹如软肉之形）；】软肉，我们一般看到的那种小小一块的赤肉，一点点，软肉。【四七】二十八天，【名羯南，此云硬肉（肉渐坚硬）；五七】三十五天，【名钵罗奢佉，此云形位，】或者是长四肢了，【亦云肢节（生诸根形，四肢骨节。）。此举二而略余三。《大集经》更有：六七】四十二天，就有长【名发毛爪齿，谓四种渐生。七七名具根位，】七七，四十九天，具根就是全身，就有一个雏形，人的形状跑出来了，【谓诸根具足故。】意思就是说：受胎以后四十九天，就变成一个小小的小朋友；出生以后叫小朋友，在胎中里面叫做小小小朋友，大概一个大拇指大，如果你看过医学，大拇指这么大，慢慢慢慢的长大。

563页，【胎、卵、湿、化，随其所应。卵惟想生，胎因情有，湿以合感，化以离应。】

胎、湿、卵、化，这个是业果，随其所应。卵惟想生，就是卵生是因为乱想不定所产生，这个想就是业因，想生就是业因，因为乱想不定，这个就是卵的业因。

胎因情有，诸位！这个情是很重要，就是情执。为什么会投胎而变成胎生？就是情执不断，有，就是亲爱迷恋之情。

湿以合感，合就是以闻香贪味，附合不离而感。

化以离应，这个离就是离开旧有的，喜欢新的，所以，离此托彼而应，叫做化以离应，化生是以离——离开旧有的，而迎接新的。这化以离应就是厌故喜新，离此托彼而应，应就是应彼，离就是离此，离此应彼，这个就是化生。

诸位！胎生、卵生、湿生、化生，这个是业果，而怎么来的呢？随其所应，都有的业因，卵的业因就是乱想不定的想生；会变成胎生是因为亲爱迷恋之情的情执；那么，用湿来合感，是因为闻种种的气味，有的闻香、有的闻臭而跑过去；化以离应，为什么会变成化生呢？因为喜新厌旧，所以，离此托彼而应。

【此例示四生。首二句举果由因。胎、卵、湿、化，皆所感之业果，情、想、合、离，皆能感之业因，故胎卵湿化四生，各随其能感之业因，应之以业果。卵生惟以乱思不定之想，感而有生；胎生乃因亲爱迷恋之情，所以成有；湿生乃以闻香贪味，附合不离而感；】在佛经有一段故事，说有一个沙弥很喜欢喝牛奶，他变成对这个乳味非常的执着，每天都喝这个乳味，已经贪着变成执迷了，他死了以后变成牛奶虫。有一个阿罗汉，证阿罗汉，有一次在用餐，隔壁的这个比丘看到：咦？这个乳、乳酪里面，怎么会有一只小虫在蠕动？那证阿罗汉果的，他有大神通，他本来要拿起来，他说：不用不用！这个前世是沙弥，因为执着这个乳味，太严重的着

迷，所以，离不开这个乳味，死后变乳酪里面那个虫，离不开那个乳味。所以，贪着这个味道太严重的时候，没有办法脱离！底下，说：以闻香贪味，附合不离而感；【化生即以厌故喜新，离此托彼而应。四生具缘，有多寡之不同，卵生具足四缘，父缘、母缘、自己业缘、】再加上温度，（【再加暖缘。】）这个卵生没有温度不会活的，你到北极去，这个就很难了，要受胎就很难，但是，一定要有妈妈的温度，没有温度不能活。【胎生具父、母、己业三缘。湿生但业、暖二缘。必假日光暖气之缘也。化生惟业缘矣。】

564页，【已三　结成相续】

【情想合离更相变易。所有受业，逐其飞沉，以是因缘，众生相续。】

这个是讲结成相续，说：情想合离，更相变易，不是永远做人的，胎生；也不是永远想的卵生；也不是合感；也不是永远是离化，不是这样子的，胎、湿、卵、化会变化的，更相变易。

所有受业，逐其飞沉，飞就是善业，善业往上飞，灵魂往上飞。所以，诸位！你行善，学佛以后，纵然你没有念佛，因为一心行善，你临命终的时候，灵魂一直往上飘，因为业很轻。所以，人还是善良比较有底子，如果你想要死后，你的灵魂到一个快乐的地方，就千万不能造业，一点都不行！所以，逐就是随其飞沉，“随其”底下加二个字：业因，逐就是随其业因，善业就飞，恶业就沉，以是因缘，众生相续。

底下注解：【情想合离：有情皆具，各从多分，而先受报，皆依业因感召，而应之以四生也。更相变易者：更字平声，或情变为想；或想变为情；或合易而为离；或离易而为合，】四生变来变去，【互相更改，彼此变易，种种不定。】

【所有受业，逐其飞沉者：论四生所受业报，并非另有主宰。逐即随义，其指业因，皆随业因，所以应之业果，若善业则飞升，恶业则沉坠。情想合离，皆有善恶之分，是以升沉之果，必随善恶之因。末二句因缘有远近，远则无明为因，业识为缘；近则情想合离为因，父母己业，暖、湿为缘。四生转换，三界升沉，生死长缚，轮转不休，故有众生相续。二众生相续竟。】

所以，诸位！六道轮回转来转去，谁也没有永远的赢家，暂时生天，有一天就会下来，所以，不究竟。因此记得！好好的念佛、好好的行善、好好的求生极乐世界。

【辰三　业果相续　（分三）　已初　业果指本　二　业债酬偿　三　结成相续　今初】

【富楼那，想爱同结，爱不能离，则诸世间，父母子孙，相生不断。是等则以，欲贪为本。】

富楼那！同想成爱同结，爱，执着在一起就不能离。则诸世间，父母子孙，相生不断。是等则以，欲贪为本。欲就是男女。

【此明业果，本于自心之贪。贪惑为烦恼领袖，亦即诸业根本，贪之范围虽广，以贪欲为最。吴兴曰：欲贪通乎四生，】意思就是：四生都有贪欲。【今正约胎生言之。又胎生复通，今多就人伦辨之，】就是这一段是讲人。【以其易见故也。】

【想爱同结，爱不能离者：谓同想成爱，】同想就是我想你、你想我，我多么的想念你，你有多么的想念我，二个纠结在一起，就是这样，想来想去，纠缠不清成爱。【乃为结缚之因。何以故？由想爱既深，如胶似漆，不能舍离，所以深结生缘；】你会转世投胎，就是如胶似漆。所以，我告诉你：在佛教、佛经里面讲的，就是夫妻太恩爱的，不好修行，太恩爱的，实在爱到死去活来的，然后，我希望下辈子再嫁给你、我希望下辈子再娶你的，那就很难，很难解脱生死，因为太爱对方了，太爱对方了！有的人爱到实在是。。。她这个先生老到额头上都有星星了，上将也没有长那么多；这个女孩子八、九十岁了，哇！脸上都是地图，一看，台湾、台湾海峡都在这里，都可以找得到，脸上都是地图（斑），还是很爱很爱很爱！这众生不学佛，很难！所以，深结生缘，【则诸世间，父母子孙，递代相生不断，是等皆以欲贪为本。欲贪即指受生时之想爱；因同想则成爱，因爱则生欲，因欲则受身也。】所以，诸位！这一句是重点，因为有男女的欲望，你就一定去受生，转世你逃不掉！所以，贪着于男女，换句话说：你下辈子一定回来投胎！所以，学佛的人，要把这个男女的欲看淡一点，看你的时间跟空间，如果你有家庭，那你就要衡量一下，比较不会变成怨偶。是不是？【举世之人皆然。】

【贪爱同滋，贪不能止，则诸世间，卵、化、湿、胎，随力强弱，递相吞食，是等则以，杀贪为本。】

诸位！贪爱，就一定会有身命，有这个身命，都一定要滋养这个色身。贪不能止，则诸世间的卵生、化生、湿生、胎生，随力强弱，递相吞食，是等则以，杀贪为本。

【由有贪爱，必有身命；既有身命，必同滋养。彼此皆欲滋养身命，所以贪不能止，但知滋养，不顾残忍，势必杀害生灵，食彼身肉。则诸世间四生之类，随其力量，以强欺弱，弱肉则为强食，大鸟吃小鸟，大兽吃小兽，大鱼吃小鱼，大虫吃小虫。递相吞食者，】更相吞食。【如夏天蛇吃老鼠，】冬天蛇在睡觉，这老鼠就吃蛇。【冬天老鼠吃蛇之类。是等则以杀贪，为其根本。】

566页，【以人食羊，羊死为人，人死为羊。如是乃至十生之类，死死生生，互来相啖，恶业俱生，穷未来际。是等则以盗贪为本。】

【温陵曰：‘不与而取，】不与就是没有允许，你就拿，杀生害命也是一样。【及阴取皆盗。’】阴取就是私下取，不经他人允许就取。【故以人食羊，不与取也；羊死为人，互来相啖，阴取也，】阴取就是非理而取。【皆为盗贪。吴兴谓：‘杀贪未论酬偿先债，盗贪约过去于身命财，非理而取，故互来相啖，以责其盗也。’】

解释一下：吴兴谓：杀贪，在杀贪这一段里面，还没有论及果报如何来酬偿，以及到底是什么业因；“先债”就是先前的业因，“债”就是以前的债命，先前的业因。杀贪这一段，还没有论及未来的果报，以及前世的业因，“先”就是前世的业因、前世的命债。而盗贪是就过去于身命的财产等等，非理而取，非理就是没有经过他的允许。所以，互相来啖，以责其盗也。

【以人食羊：承上贪求滋养，则以人食羊。羊岂甘心，为人食乎？而宿业既毕，则死而为人，食羊之人，人岂世世得为人乎？而恶业既成，则死而为羊，而人羊转换，征偿旧债，互来相食。所谓吃他八两，还他半筋。何独人之与羊如是，乃至十生之类，死而复死，生而又生，展转报复，互来相啖。由斯恶业，与生俱生，冤对相值，穷未来际，报复不已，是等则以盗贪为本。】

诸位看底下，567页，【《正脉》问：‘世教论杀，惟以忿争杀人为重；】就是世间教化人家的圣教；这指世教，不是佛教。世教要讲到这个杀，只是说因为忿怒或者争夺，而杀人为重。【论盗，惟劫窃财命为重，】窃就是盗，财，或者盗命为重。【而食肉不与焉，】不与就是并没有说、说明得很清楚，【似得轻重之宜；】好像世间法讲的轻重恰到好处；得宜就是恰到好处。【今经何独论其轻，】为什么这个《楞严经》只论到吃肉这个轻，而反而遗漏了杀人的重罪呢？（【而反遗所重乎？’】）【答：‘此有二义：一以轻况重义：盖此方世教，急于止乱，且图养民，故惟断现乱，而不禁食肉；今经欲绝生死，】诸位！《楞严经》是要成佛的，所以，他讲得特别的严格。所以，欲绝生死，【须断生缘，】就是需要断到六道轮回的生——受生之因缘。【故极至食肉，】连微细的食肉，【皆并断焉。】一并断除吃肉。【若悟轻者，】如果说体悟到吃肉轻，【尚为生死之缘，则重者】就是杀人，或者是为财卖命，譬如说：我给你钱，你去杀人！主谋拿钱、拿金银铜铁给你：你去杀人！那么，这个是重罪。所以，重者就杀人，【不言可知，】不必讲，当然就是比吃肉的罪更重了！【非反遗于重也。】并不是说反过来杀人重的没有讲。【况真慈平等，均为夺命，有何轻重，且约现生食肉，似不为祸乱，若约隔生酬债，则祸乱亦均，更待下义详之。】

【二者绝本止末义：盖凡一切杀盗，究其深本，多起于食肉，如八万释种，遭琉璃之杀，】这是波斯匿王的太子。它这个过程是这样子，琉璃王他是波斯匿王的太子，有一天回到释迦族的地方，那里准备给佛讲经有师子座，而琉璃王就跑去坐在佛要讲经的那个座位上，就被呵斥了，因为他的母亲是婢女，所以就呵斥他说：你这个婢女所生！因为他的母亲是婢女，假冒公主嫁出去波斯匿王，所以，其实她是个婢女。就骂：你婢女所生之子，如何可以坐如来的师子座？这个一呵斥，他（王）愤怒，这个琉璃王就记恨在心，就说：如果我有一天继承王位，就把你杀到片甲不留！因此他父亲传位给他以后，琉璃王就带兵攻打释迦族，在经典里面记载是杀到血流成河，把释迦牟尼佛那一族统统灭掉，还把五百个宫女占为己有，还玩弄她，这个宫女不从的时候，统统把她断手断脚，丢到粪坑里面去，断手断脚！后来世尊就为这个宫女。。。这是后来说法，大家都得天眼净，五百个宫女都生天。那么，这个琉璃王因为残暴无道，杀了释迦族很多很多、好几万人，就像经典记载，就血流成河，把五百个宫女断手断脚，很残忍的！后来佛陀就授记他，说经过七天以后，这个琉璃王会死，然后他这个军队、国家会灭亡。结果有一天，他开这个像庆祝会那一种快乐，跟士兵开这个类似同乐晚会慰劳，那一天暴风雨又急又大，又来得快，这琉璃王当天就死了，全部的士兵统统被池水淹死了，这个就是琉璃之杀。知道吧！这是简单讲的，就这样子，这故事讲得还满长的。【世人但知近缘骂詈，不知远因，起于食鱼之冤。故此方不长太平，缘太平恣意食啖，人之享福者，福终祸起；畜之酬报者，报尽为人，皆带杀冤，遂成乱世，乃至杀人无量。故佛断食肉，乃圣智深远，拔本塞源之意。经云：‘世间欲免刀兵劫，须是众生不食肉。’外教】就是外道。【君子，】非佛弟子。若是对佛法未能深信通达者，（【未能信达者，】）【勿轻非毁矣！】千万不要轻视佛所说的道理，也不要毁谤圣人的言论。那么，在这里就有其困难度的地方，譬如说有一个居士，他说他是生长在这个岛屿，那岛屿统统是捕鱼，他问师父说：我现在听您的录音带，我想学佛，也想吃素，而我们这个岛屿没有素食，没有，不知道怎么办？他们要蔬菜，要坐船去大岛补过来，他说很困难，这个就是很难的地方。在沙漠的地方没有草菜；那么，高原的地方也没有草、没有蔬菜水果；再来，南极跟北极，也很少这种东西。所以，能够吃素，还得要有很大的福德因缘，还能接受，你去南传看，他不吃这个的，所以，还得要北传，想要成佛的《楞严经》，大家能接受。那现在吃素也很困难，为什么？水果有农药、蔬菜有农药，什么统统是农药！如果是有机的，那一天我还问一下，说有机的比无机的（有农药的）、平常的蔬菜贵几倍？贵三倍，有的贵四倍，真的！现在景气不好。本来我一开始也是想说：这个有机的弄给法师、工作人员吃，这不是很好吗？可是一问，那个一把蔬菜，别人二十块，他一百、八十，爸爸买不起，没办法，有机的四倍贵，没办法！

底下，567页，【已二　业债酬偿】

【汝负我命，我还汝债，以是因缘，经百千劫，常在生死。】

剩下二页就结束了，568页，【上科明业果之本，此科论相续之因。首句约杀贪说，负者欠也。应有四句：汝欠我命，汝还我命；我欠汝命，我还汝命。二句约盗贪说，亦有四句：我欠汝债，我还汝债；汝欠我债，汝还我债。】现在人可不是这样子，现在哪是这样子念？对不对？你欠我命，你还是要还我命；我欠你命，是绝对不会还你命的，还要杀掉你！对不对？我欠你

债，绝对不会还；你欠我债，是一定要还！现在哪有会这样子，欠来欠去？那是讲因果来讲的。【以是命债，惑业为因，现行为缘，虽经百千劫，怨对相遇，酬偿不已，】所以，夫妻有的吵得不可开交，这个就是怨偶，一对怨偶。所以，这夫妻很奇怪，太恩爱没办法修行，太爱他了！是不是？如果怨偶，二个夫妻吵到不行，也没办法修行，还真难拿捏！【由此相续，常在生死苦海，不能出离。】

568页，【汝爱我心，我怜汝色，以是因缘，经百千劫，常在缠缚。】

诸位！有结婚的人，或者是年轻人谈恋爱的时候，看看这一段真的不错，不错！你爱我心，我怜你色，这个“色”：女色。以是因缘，经百千劫，常在缠缚。所以，佛经讲的、菩萨戒讲的：宁近毒蛇，不近女色。这个就是！因为女色害人百千劫，毒蛇咬人一生世，毒蛇咬人，死了就不过今生今世；女色害人；当然女的就是指男的，男的就是指女的，百千万劫！所以，佛在菩萨戒里面讲：宁近毒蛇，不近女色。这个为什么？就是《楞严经》讲的：你爱我心，我怜你色，以是因缘，经百千劫，常在缠缚。在座诸位！你现在如果没有感情的这个问题，哇！恭喜你，我要去极乐世界，束缚不了我，缠不上，缠不上，（师父两手作左右舞蹈状）任何事都缠不上。二个夫妻分居了，很不恩爱，先生在台北住，太太在高雄住，太好了！对不对？为什么？你不用怜我色，也不用爱我的心，对不对？缠缚在一起只有死路一条，有什么好？修行重要！所以，有时候很难讲，就是说福祸不定，有时候夫妻愈吵架，有时候变成好的修行因缘；有时候恩爱也变成修行的增上缘，就变成这样子，很难讲！

底下，【此约欲贪说。首二句影略，亦应有八句：汝爱我心，我爱汝心；汝怜我色，我怜汝色；怜亦爱也。上二彼此心好，下二彼此色美，】像俊男啦、美女啦，现在就是这样子，【更有四句，心好色美合论：汝爱我心，我怜汝色；我爱汝心，汝怜我色。以是爱怜，惑业为因，现行为缘，经百千劫，想爱同结，誓不分离，由此相续，常在爱欲缠缚，不得解脱。】诸位！你看小说，男女的这个小说，自古以来写多少小说，都有关男女。你看电影，多少的电影都是为这个，多少的爱情电影片，羡煞了多少的少男少女，多少！偶像剧都是这样子。对不对？像韩剧或者台湾的偶像剧，都是这样子，生死的根本，生死因。

568页，倒数第三行，【已三　结成相续】

【惟杀、盗、淫，、三为根本，以是因缘，业果相续。】

【此承上，负还不休，常在生死；爱怜不舍，常在缠缚；并无他故，惟是杀、盗、淫三种贪习种子，以为根本。以是因缘：即种子为因，现行为缘，因缘相资，故有业果相续。若众生闻此，力除贪习，则根本既尽，枝末自枯，有何业果之可言哉？】

【《指掌》问：‘业果相续，与众生相续，有何差别？’答：‘业果相续，即依众生开出，】有众生，他才有业果啊！【但众生相续，惟约受生一念；】众生相续是因为有受生那一念，才会来众生相续。【业果相续，统约历劫积习，积习既深，而轮转莫停，一念之差，而变易无定，若果能顿绝一念，】不生，【渐治积习，则变易可定，】可止，就是可以止息，【轮转可停矣！要知众生不离业果，业果不离众生，为成两益，】成就两种利益，所以，【故各言之。’合前众生相续，即是详明真有为法。三业果相续竟，并前四正明生续竟。】

最后，【寅五　双关结答】

【富楼那，如是三种，颠倒相续，皆是觉明，明了知性，因了发相，从妄见生，山河大地，诸有为相，次第迁流，因此虚妄，终而复始、】

富楼那！如是三种，颠倒相续，皆是觉明，就是真觉而起妄明，“明”就是妄明。明了知性就是妄明的无明，起了妄明无明的了知性，妄有了知之性，而这个了知性却是无明，就这么简单，就是无明不觉生三细。因了发相，因为妄有之性，就是无明不觉，妄明之无明，因了发相，因为有无明的了知性发相，就妄见了，从妄见生，妄见就是粗惑。生山河大地，从妄见生，而生出山河大地的粗境。从妄见生，这个就是细惑；山河大地，这个就是粗境。从妄见生，细惑演变到粗惑，所以，从妄见生就变成了粗惑，变成粗境，是从妄见生。细惑是三细，妄见就变成粗惑，那么，山河大地就是粗境。诸有为，有为就是生灭，次第迁流，因此虚妄，终而复始。

【此文蹑前三种相续，结答相续无别法，即续彼三种忽生；又蹑前三种忽生，结答忽生无别法，即生此三种相续，意乃双关。但忽生中，先生虚空，次世界，后众生，未曾明言业果，乃合业果于众生中，具足三种。相续中明言世界、众生、业果，未曾明言虚空，乃合虚空于世界中，亦全无缺漏也。无论忽生相续，皆不出世界、众生、业果三法。】

【首二句牒上相续，次四句推究妄因。山河等五句，以明忽生相续之现行。佛呼满慈告言：如是前来所说，世界、众生、业果三种相续，乃是颠倒之相，从真起妄而有。故曰：‘皆是觉明’。即于真觉而起妄明；明了知性：指妄明之无明，了知性即妄有了知之性。】不是真知。【因此妄了之无明，】意思就是：妄有了知性其实就是无明。【发生业转现之三相，此明了知性二句，即无明不觉生三细是也。】

【从妄见生者：乃从细向粗，而成粗惑粗境，妄见即粗惑，山河下即粗境。生字双连上下，】如果【连上乃粗惑生，惑即事识见分；】事识见分不同于微细，这对外境，外境的分别。【连下由惑生则境生。汝问山河大地，诸有为相，云何发生？】就是由惑而生，【即由是而生也。】

【次第迁流者：世界则成、住、坏空，众生则更相变易，业果则彼此酬偿，亦皆因此虚妄，妄有相续，终而复始，循环往复，无有止息。因此虚妄：此字乃指觉明明了知性，】觉上加明，妄为明觉。此妄明了知之性，【意谓不独三种忽生，】就是世界忽然生、众生忽然生、业果忽然生，就是【由是而生；即汝问云何次第迁流，终而复始，】也是因为妄觉妄明。【亦因此虚妄，而得相续也。】所以，总归一句就是那一句，什么？性觉必明，妄为明觉，就是这一句。【初正答初问竟。】

【楞严经讲义第九卷终】

【大佛顶首楞严经讲义第二册终】

今天耽搁了大家一点时间，因为这个《楞严经》拖太久了，如果不定下一个段落的话，就会一直延长，也不晓得何年何月何日才能讲得完？所以，有时候，有时候会稍微时间拉长一点点，师父对不起大家！但是，如果有一个进度，就很好，很好！如果没有进度，它就会一直停留，一直讲题外的话也不行，所以，设定一个进度。因为今天的文字很简单，今天的文字、义理的发挥，除了三细六粗比较困难一点，其他的这些地水火风的产生、世界相续、众生相续、业果相续，这个文字其实都不是很困难，要自己看其实也看得来，何况我们在《义贯》里面还有白话文，我们会再浏览一遍。所以，对义理深的，我们发挥；对义理比较浅的、看得来的，就不需要用那么长的时间，师父会斟酌。

2009.07.02

571页，【丑二　兼释转难　（分二）　寅初　满慈执因疑果　二　佛分真妄喻释　今初】

经文：【富楼那言：若此妙觉，本妙觉明，与如来心，不增不减。无状忽生，山河大地，诸有为相。】

富楼那就说了：如果这个佛的妙觉，本来自妙自觉，也本明、也自明，意思就是：本来就自觉自明，跟如来的心是没有什么增减的，在圣不增，在凡不减；“无状”就是没有任何的原因，就突然生出了山河大地诸有为相；这个有为相也就是假相，就是生灭相、缘起相。说：我们的本觉，跟如来心是一样没有什么增减，为什么突然跑出山河大地这种种的生灭有为相？

【当机执众生因性有始，疑如来果德有终。乃言：若此众生所具，妙明觉体，本来自妙，无有世界之碍；本来自觉，无有众生之迷；本来自明，无有业果之昏；与如来返本还元之心，平等一如，佛心比生心，】就是比众生之心，拿佛心来跟众生心比一下，其实并没有一丝一毫的增加，所以说：【并不增一丝毫；】佛心并没有比众生增加什么。那么，【生心比佛心，】众生的心来比这个佛的心，【亦不减一丝毫。】也没有减少一丝毫。

【无状忽生，山河大地，诸有为相者：无状即无因无故也。众生最初无故，妄欲加明于觉，遂致从迷入迷，以妄成妄，由妄惑起妄业，依妄业招妄报，】众生在妄中，因缘果报他就逃不掉！【忽生山河大地，依报之世界，摄虚空；】意思就是说：摄虚空就是包括虚空的意思，讲到世界，那就包括虚空。【诸有为相，正报之众生，】只要讲到正报的众生，就【兼业果。】众生就是业果。【是由本真之心，忽生种种妄法。】为什么会这样子？

572页，【如来今得妙空明觉，山河大地，有为习漏，何当复生？】

这富楼那就疑惑了：就说：佛陀呀！如来现在得到了无上的妙空明觉；这个“妙空”就是妙性真空，“明觉”就是妙明之本觉，这个妙性真空、妙明的本觉，就是如来。好！那现在成就了无上的菩提，那么，请问：无状会生山河大地，那么，这个山河大地是有为的习漏；“习”就是业习；“漏”就是有漏，这业习有漏，这个是指果报。说：如来现在得到妙性真空、妙明本觉；但是，这个山河大地，它是业习有漏之果，就是有为，那么，何当复生？意思就是：什么时候佛陀会再生出山河大地？这个有为的业习有漏之果、之相还会再跑出来？意思就是：成佛的时候，什么时候还会跑出这个生灭有为的山河大地？那么，这一句，后面佛就告诉富楼那，这个迷是无因，迷不由迷来，悟也不生迷，后面慢慢的剖析。

【上段执众生因性有始，】因性就是对果来讲的，对果德来讲的，叫做因性。上一段是执众生因性有一个开始，【此段疑如来果德有终。】果德有终就是证得了佛果以后，总有一天会结束那种妙用，会再跑出山河大地、无明出来的有为相，他这个意思就是这样子。意思就是：成佛以后，将来什么时候会跑出变成众生看到的——无状跑出山河大地诸有为相？佛陀什么时候会再跑出来？【故难云：如来今得妙空明觉。妙空即妙性真空，弥满清净，中不容他，复其无物之本体，如摩尼珠；明觉即妙明本觉，虚灵朗鉴，洞澈法界，还其天然之照体，】“还”就是恢复，恢复了我们的天然之照体，这个照体就是我们所讲的涅盘妙性，不生不灭、不可思议的本性，不生不灭的本性。所以，这个照体就是涅盘妙性，【如大圆镜。与众生妙觉明，未生山河等法之前，无二无别。众生既从真起妄，而如来今者，返妄归真，山河大地之世界，有为相之众生，与习漏之业果】就是【（积聚业习成有漏果），何时复当再生耶？此难】这个问难，【全同圆觉经中，金刚藏菩萨第三难：‘一曰一切众生，本成佛道，何故复有一切无明？二曰若诸无明，众生本有，何因缘故，复说本来成佛？三曰十方异生，本成佛道，后起无明，一切如来，何时复生一切烦恼？’】解释一下：《圆觉经》我们用台语讲过了，也整理出来了。这里再简单解释一下：所有的未成就佛道的，包括这些菩萨，都有种种的疑问，第一个疑问是：一切众生，我们常常讲：本成佛道，那么为什么，既然本来是佛，为什么众生又会跑出一切的无明？为什么？不是常常讲：本来就成就佛道嘛，本来成佛，我们本性与佛无异嘛，为什么本来是佛，为什么会跑出无明？第一个疑问就是这样子。第二个疑问：若诸无明，如果说这些无明，众生是本来就有的、是具足的，那么，是什么因缘故又说本来就成佛？是怎么讲呢？既然

无明是本有，为什么又说本来又成佛？这是第二种疑问。第三曰：十方异生，本成佛道，“异生”就是众生，十方的众生本来就成佛道，本来就是佛道，本来就是佛了，后来又起无明，那么，现在疑问了，说：一切如来，何时复生一切烦恼？那么，现在你如来已经成佛了，什么时候又会跑出像众生的烦恼？所以，师父说：这一辈子三本经要看，第一本：《金刚经》，《金刚经》是般若智慧；第二本经就是《六祖坛经》，它是见性大法；第三本经就是什么？就是《圆觉经》，你所有的疑问，统统在《圆觉经》里面都有解答。【难意全同。】对佛的问难，或者是他们的困惑，其实都是一样的。【所异者彼约烦恼苦因，此约依、正苦果，同是从真起妄也。初满慈执因疑果竟。】意思就是：很简单，既然众生本来就是佛，为什么会突然跑出山河大地诸有为的习漏之相？就这么简单。

572页，【寅二　佛分真妄喻释　（分二）　卯初　喻妄不复生　二　喻真不复变】

【（卯初分二）　辰初 无明本空　二　万法现无　今初】

佛用比喻来告诉他：

【佛告富楼那：譬如迷人，于一聚落，惑南为北。】

说：佛告富楼那：譬如有迷惑的人，迷失了方向的人，在这个聚落；人多的地方叫做聚落，把南边当作是北边，也就是东西南北分不清楚。

【此举喻。迷人、乃迷方之人，】迷了方向的人。【喻已起无明之众生；聚落、乃人烟聚止之村落，喻如来藏；惑南方为北方；南方实不转为北方，】北方也实不转为南方。所以，【喻迷时从真起妄，真体不变，真不成妄，妄性本空也。】诸位！迷的时候从真起妄，这一句要特别注意，研读《楞严经》的人，这个关键如果搞不清楚，就会很麻烦！你如果认为说真可以起妄，是大大的错误！真从来不是妄，记得！真从来没有什么增跟减。所谓从真起妄，它这个要反过来讲：妄依真有，这一句话，它是整个《楞严经》的关键：妄心依真心而有。师父已经讲过了，真心就像树木、真的树木；妄心就像影子，你说树木生影子是错误的，树木是实体的东西，就像真智的涅盘妙性，它是实体性的，离尘有体性的；而妄心、妄识是无体性的，离尘无体性的。所以，妄心只是真心的影像，意思就是：意识心是刹那生灭的，意识心空，当体就是真性。所以讲：从真起妄，是不对的、是方便说，这个是关键！如果这个观念搞不清楚，整部《楞严经》就会很迷惑。所以，这一句话，你能说方便说；但是，有时候太方便，祖师的注解太方便，下一代的人会跟着讲、会跟着思维。所以，这一句是完全错的！从真，真从来不起妄，意思就是：你什么时候可以发现真心，真心它就像虚空，从来没有任何的增减、生灭、来去、有无，只是说你什么时候会发现生灭当体即空，真心就显现，就是这个时刻！诸位！离开生灭，绝对找不到不生不灭；离开妄心，你也找不到真心，所以，妄就是生灭。那么，这一句：喻迷的时候从真起妄，是方便说；妄依真有，这个就是真实的，妄心依真而存在；就是树木的影子，有树木，太阳一照，它就会有影子。所以，你找到了影子，其实真树它就找得到，树木的影子找得到。就是意识心如果你觉悟到它是假的，就在当下，它就是真心。

所以，为什么自己看语言、看文字，没有大悟的人指导，很容易落入祖师的注解里面这些善巧方便的东西？所以，见性有什么好处？有个大大好处，就是绝对不受语言、文字的观念所伤害、牵引，或者是所蛊惑，或者是迷茫。见性的人，他知道佛的本怀、故乡是什么，完全不在文字里面，因为他也是从本性流露出来的，佛陀从本性流露出来的语言跟文字，是不可思不可以议的；但是，后来的祖师大德，因为注解的各个角度不同，如果没有证量，或者是契入佛的究竟如来圣智，这个下笔、这个注解，也许他悟；可是，他下笔的注解当中，有太多的善巧方便，就让我们摸不着门。今天的大乘佛教的致命伤，就在太多的善巧方便，你今天看到的整个佛教都是这样：戒杀、放生、吃素、念佛、法会、拜山，从头到尾大部分都是这样子，对如来的无上大般涅盘，体悟的到底有几个？你今天你学佛，你不是要成佛吗？可是，现在不是这样子：“唉！禅宗明心见性对我们太遥远了、《楞严经》太艰涩了，我们程度不够，我们关起门来，就念一句南无阿弥陀佛！”什么都不听、什么都不看，自己落入那个可怕的知见都不知道，只要看法跟他不一样的，他就判为：你不是真修行人，你是杂修！对佛，他又不认识，你叫他讲，他又讲不出所以然，还要不看、不听不闻、不接近，完全断掉自己的法身慧命，这也是莫可奈何，这个也是每一个众生的福德因缘不一样。所以说，就这一句：若迷的时候，是从真起妄，这个是方便说；真体不变，这个也是方便说，诸位！真体如果不变的话，那么，为什么，为什么它能够起妙用？我告诉你：我在学佛的时候，就是死在这一句：随缘不变，不变随缘；诸位！随缘不变，不变随缘，这一句是无始无明，为什么？它是二种东西，你在随缘的当下是生灭，要想去找一种不变的东西，这个就是学佛死在观念里面，同时落入无始无明，这不是佛的本意。佛的本意，他是不得已讲缘起性空，这个性空，它是回归到当下，缘起的当下，它就是空、就是本来面目。而我们学佛当中，看注解看多了，就是说：不变随缘，随缘不变。所以，所有的众生都会这样子，也许祖师大德他开悟；可是，写出这一句，就会让很多人不开悟！他就是随缘当中，一直想去找一个不变的东西，死定了，死定了！他就什么？讲到真如，他就是追着真如跑，他硬要去追那个真如，不知道真如就在当下！所以讲：随缘不变，不变随缘，仍然是一种善巧方便；但是，很容易对初学佛法的人误导，我就是因为这一句，弄了十年没有办法见性，就是这一句：随缘不变，不变随缘。那现在体悟到了佛性：喔！当下就是，没有什么变不变的东西，它从来没有什么增减，讲它变、不变，统统不对的！就像虚空一样，什么时候变？什么时候不变？讨论这个都是多余的东西，虚空从来没有来；虚空也从来没有去；虚空也从来没有叫做生灭，你也不需要把虚空头上安头，立一个不生灭。所以，现在问题就这样子：我们在随缘当中，想要去了解一个不变，你死定了！为什么？就是要找一个不变的东西，不知道缘起的东西它就是空，缘起生灭，当下就是永恒的空，不知道这个道理。所以，缘起性空是佛讲的，是回归当下，这个是佛讲的，还是一个善巧方便而已呢！相是妄的，本来就不可讨论了，完全都是如来藏性的东西，所以，在方便的时候讲缘起性空；在究竟义来讲，万法都是

真实的东西。为什么？全部都是如来藏性，本无来去、生灭的东西；讲性相一如，就是只好这样讲，依体起用，摄用归体，体、相一即三，三就是一，法身、报身、应化身，三身就是一身，一身就是报身，这个都是大乘佛教所提出来的东西。因此我们大乘佛教太多的善巧方便，让人摸不着真正的佛义是什么，太多的善巧了！为什么？大乘佛教也因为很多的善巧方便，也引入了无量无数无边的众生，也不能说是坏事。什么是坏事？就是把众生用善巧方便的佛法引进了以后，对究竟义却忽略了，却迷失了对究竟的佛的本意是什么，这个就是很想学佛、很想成道，却落入可悲的观念里面。问题是没有明眼人，也没有人敢讲，“祖师大德这样注解，我照念，不对，他下地狱，我不用，反正我跟着念！”就是这样子的鸵鸟的心态。我们并不是说批判祖师大德会成就自己，不是这样子的。说这是善巧方便的，祖师大德也许他早就见性开悟了；但是，他在注解的语言里面有语病，会让人家落入无始无明，会没有办法开发如来藏性，这个时候讲经说法的人，就一定要一针见血的讲出来，这个就是弘扬如来的究竟义，就是出家比丘的天职，这个是我们的责任。

底下，说：喻迷时从真起妄，真体不变，真不成妄，妄性本空也。

573页，经文：【此迷为复因迷而有？因悟而出？富楼那言：如是迷人，亦不因迷，又不因悟。何以故？迷本无根，云何因迷？悟非生迷，云何因悟？】

解释一下：说：此迷，到底这个迷是因迷而有？就是：今天迷是由昨天来的；今年的迷是由去年来的；去年的迷由十年前来的；十年前的由百年前的来的。意思就是说：这个迷到底是从迷来的呢？还是因悟而生迷的？因悟而出？或者是因为悟而产生迷的？

富楼那言：如是迷人，亦不因迷，又不因悟。他就自己解释，何以故？迷本无根，无根就是本不存在，无体可得，迷本身是虚妄的东西，就像虚空跑出了一条船，这本身就不实在的。如来藏性本来无一物，缘起一合相，产生山河大地、日月星辰、花草树木，看起来好像那么实在，其实它是妄的东西。就像空中的花本来就没有，论空中的花有、论空中的花无，其实都是妄。这一句话的最重点就是：迷本无根，这一句话的重点在哪里？意思就是：迷不生迷，诸位！迷如果可以生迷，就会很惨了，诸位！现在是迷；要注意听喔，这个很重要，现在今天是迷、昨天是迷、去年是迷，迷会生迷的话，就去年生今年的迷；十年前生今天的迷；一百年前生今天的迷，那么，就无量亿劫来，这个迷如果有实性的话，就很可怕了，迷，迷可以生迷，就表示说无穷劫它就是迷的因，迷得有实体才会生迷。对不对？那就表示说你永远都是在迷的那个开端，一直到今天。那么，迷可以生迷的话，那你就永远不能成佛！为什么？今天的迷会生明天的迷；今年的迷会生十年后的迷；今天的迷又会生百年后；今天的迷又会百千万劫的迷，还会继续生！为什么？它这个迷如果是实体性，就会这样子。还好迷是虚妄的东西，不是实在的，迷是因为无因，在后面佛有讲：迷本无因，是虚妄而出。喔！迷本无因，那就表示说，这个迷我们是可以灭掉的，有一天悟了，这个迷就灭掉了；如果迷是实体性的，那你灭不掉的！对不对？它一直生啊！知道吗？懂这个意思吗？迷，它没有实体性的，喔！迷是暂时性的，我们就可以灭掉它，是暂时性的、是缘起性、是妄性、是不实在性的，所以，你可以灭掉。

再来讲：迷不生迷，为什么？全世界哪有一个人说：我自己生自己的？对不对？你怎么能够生自己啊？迷如果生迷，就我生我自己啊，这个就不可能，这个就错了！所以，这个迷如果是有实体性的，迷会生迷，哇！就惨了，那无量亿劫来就是迷，一直生。。。生到今天，那无量亿劫后还是迷啊！为什么？它有实体性，你就永远不能成佛，还好迷它没有实体性。

所以，迷是缘起性、是短暂性，缘起性才讲妄；真如没有缘起性，不离缘起性，真如就像虚空，从来没有什么生灭、增减，有缘起性才会讲一个妄，真如从来没有什么生灭、增减，它没有什么妄，连立一个真都不行！对不对？真如连立一个真都不行，是绝对的绝对，妄是因真而立，如果立一个真，这个真仍然是妄。佛法，如果你不能进入绝对的东西，讲不二法门，仍然是很无奈的东西。相空，就是真心了，性相一如，这个还是一种善巧方便。

诸位！最高的境界，起心动念都不对，都没有能所的东西，连讲一句话都不行，说法，没有能说所说；听法，没有能闻所闻，统统没有，也没有来去、生灭、法的增减相，统统没有，那么，这样子慢慢的理解说：喔！迷本无因。所以，迷本无根，这个“根”就是没有来源，就是无因，迷本无根就是无因。这个迷，你为什么会迷？就是迷，就是讨论到这个而已。你为什么找不到文殊讲堂？就是你迷。对不对？你迷啊！你为什么找不到文殊讲堂？就是你迷啊！如果有一天告诉你：文殊讲堂就是这样走，有人指示以后，你找到文殊讲堂了，你会不会再迷？当然不会，你已经找到了嘛！是不是？

悟不生迷，迷也不生迷，这个就是关键，迷绝对不能生迷，意思就是：迷生迷的话，那就无量亿劫你还是迷，你不能成佛的。因为迷本来就无因，是妄，所以，暂且说它是迷，而迷本来就是无因，它本来就是虚妄，假设说它是迷，迷本空，所以，根本就没有迷；开悟以后也没有悟，知道吗？因为没有这种东西。好！那就大家都开悟了，看到大家都听得懂。

意思就是：迷本无根，云何因迷？意思：迷本来就是空，为什么说迷是来自于迷呢？昨天迷、今天迷、十年前迷、今年迷（果），那根本就不必讲迷啊，因为从头到尾都一样啊，没有谁生谁啊！对不对？没有谁生谁啊！悟非生迷，云何因悟？悟了以后不可能生迷，就像你找不到文殊讲堂，你迷路了，现在有人指导你，喔！你悟了；悟了，诸位！请问你：你会再找不到文殊讲堂吗？不会，你一定找得到，悟绝对不生迷，你找到了目的地了嘛！意思就是：成佛以后绝不会再变众生。

好！【此辨定迷无所从。故问曰：此迷为复因迷而有耶？为复因悟而出耶？富楼那言：如是迷人之迷，亦不因迷有，又不因悟出。何以故下，自行征释。迷本无根者：此迷即指最初一念无明妄动，】诸位！那个“最初一念”仍然是语病重重；但是，为了解释经典的方便，只好这么说；但是我还是要指出来：这一句是方便说，“最初一念无明的妄动”，那最初无明妄动到底从哪里来？什么时候才叫做最初？所以，佛教讲无始无明，也是方便说。所以，最初一念无明妄动，【而为诸法之因，诸法皆因无明而有，而无明更无所因也，故曰‘无根’；又复无体，自体尚不可得，云何可说，因迷而有？】什么叫做无根？妄识就是无体性，意思就是：无明是无体性的，它是妄动，心性上的妄动，它不是真体，它是心性上的妄动，妄当体就是空。【断无因自生自之理，】断无因自生自，绝对没有，全天下没有说因为自己而能够生出自己之理。【此答因迷之难。悟非生迷者：悟迷敌体】就是全体是【相翻，】完全不同的境界的，迷是迷、悟是悟啊！【悟则非迷，迷则非悟，既相翻，自不相生，】二个体性完全不同。【云何可说，因悟所出？如明暗相背，云何可说，暗因明生耶？此答因悟之难。】

【问：‘法中妄从真起，喻中云何不许，迷因悟出？’答：‘法中正不许真能起妄，】这一句就一百分了，完全就是说对了！这一句就是文字上就完全正确了。这一句：【但说妄依真起，】这又对了！对了，我们就要赞叹，这个注解就完全正确，完全符合佛义！法中正不许真能起妄，诸位！真能起妄，成佛就会变成众生。诸位！真如果能起妄，成佛就会再继续变众生，真不能起妄的，真本无妄，也不会起妄，妄本无根。但说妄依真起，这一句又完全正确，一百分！对了、讲得很好的，不让众生起错误的观念的，我们就如此的赞叹！【如影依镜现，终非镜体自生也。’】这个比喻还不是很圆满，意思就是：影子是依镜子显现出来的，终非镜体自生。【此文满慈据喻而答，俨然不错，】形容很像叫做俨然，看起来不错。【就法而言，足证满慈于法未彻。迷喻无明，悟喻本觉，无明不因无明而有，】因为本来就无明，无明本来就空，空没有实体性，怎么能够生呢？【不因本觉而出，此为正理。】这一句话又讲得一百分！无明绝不因无明而有，迷不生迷；也不因本觉而出，本觉如果会出无明，那成佛就变成众生了。此为正理。【迷本无根，云何因迷者：喻无明之先，本无无明，云何可说因无明有？悟非生迷，云何因悟者：喻本觉与无明，一真一妄，真妄相背，云何可说，因本觉出？】

574页，经文：【佛言：彼之迷人，正在迷时，倏有悟人，指示令悟。富楼那！于意云何？此人纵迷于此聚落，更生迷不？不也！世尊。】

说：佛言：那一个迷惑的人，惑南为北的人，正在迷的时候；“倏”就是忽然，有开悟的人、有知道路的人，指示令悟，说：你搞错了，这个是北啊，惑南为北啊，你把那南北方向调换过来就对了！喔！他知道了，自己方向错误了。指示令悟。

富楼那！于意云何？此人纵迷于此聚落，更生迷不？此人纵使先前迷在这个聚落，惑南为北，经指示令悟之后，更生迷不？说：不也！世尊，指示以后就悟了，悟了以后就不会生迷了。

【此辨无明不复起。佛言彼迷于聚落之人，正在迷南为北之时，倏（忽也）有悟人，】有知道路的人。【辨明南北之人，指示分明，令得了悟，不至将南作北。故问满慈，在汝之意，以为云何？此迷人，纵使先迷于此聚落，既经指示令悟之后，更生迷不？答言：‘不也，世尊！’佛欲令就喻知法，故作是问。】

【法合：彼之迷人，合从真起妄，有无明之众生，正在迷位之时，忽遇于佛；悟人、即大觉悟之佛，为之指示，令得开悟，悟明真本无妄，断尽无明；于是众生，返妄归真，永不复迷也。】

【富楼那！十方如来，亦复如是。】

【此法合。十方诸佛如来，三觉圆满，亦同悟后不复更迷也。】

575页，经文：【此迷无本，性毕竟空，昔本无迷，似有迷觉；觉迷迷灭，觉不生迷。】

解释一下：此迷无本，“本”就是无因，这个“本”就是因，“本”就是来源。此迷惑颠倒本来就没有根源，也就是无因。

性毕竟空，昔本无迷，就是昔日在众生位当中，本来也无所谓迷，这个“迷”就是无明，等同无明。昔日在众生位当中，本来也没有所谓无明，因为无明本身是妄，妄本身是不实在的，怎么能讲他有无明呢？是不是？

说：似有迷觉，不过相似有迷觉，这个“迷觉”加三个字，很重要，“迷觉”中间，“迷”的底下加：时之妄，迷时之妄觉，那么，意思就看得懂了。迷觉就是迷时之妄觉，在迷的时候，自己感觉自己是觉悟的，诸位！就像梦境里面，自己很清楚，其实还是在作梦！就像大家现在今天一样，你每天过的食衣住行、行住坐卧，是如此的清醒、是真真实实的，你看！这个就是桌子、椅子、食衣住行、吃饭、穿衣，这个有什么不对啊？现在你的心里面就是卡在那个执着、分别、颠倒里面，而自己从来不知道，叫做迷觉，迷时之妄觉，这个观念很重要的。意思就是：这个觉悟、这个觉，迷的时候也会有觉，可是，那个觉是妄觉，众生在迷茫的时候，他也说他是觉，可是，这个觉它是妄的、是虚妄、是不实在的。每一个众生，书读得多少：我是一个有智慧的人，我是聪明人，我也是觉悟！修学佛道还没有到究竟的时候，大家就会讲：我也是觉悟的人啊！你那个觉是没有错，是妄觉，不是佛陀的真觉，这个问题就出在这个地方。意思就是：迷时仍然会感觉到自己有觉；但是，这个觉是怎么样？是迷觉。所以，迷觉它的定义就是：迷时之妄觉，意思就是：迷的时候也有觉，可惜是妄，这个就很麻烦了！而且他不知道自己是妄，就像晚上睡觉的时候，作梦里面，哇！看到人事时地物，好像是那么真实的，请问

：梦境里面的你，你知道那在作梦吗？当然不知道啊，你不知道那个是在作梦啊！可是，在作梦的时候，是那么的认真，等到醒过来的时候，台语说惊醒的时候，才发现说：唉！原来在作梦，原来在作梦。是不是？所以，迷的时候仍然有觉，可惜是妄觉。世尊讲得真是好喔！所以，我们的世尊值得崇拜、推崇、骄傲，我们的世尊好话真的说尽了，全世界最会讲话的就是佛陀；全世界最会比喻的也是佛陀，没有第二个人！

底下，觉迷迷灭，觉悟了这个迷，迷就随着灭，就是这个意思。觉悟了迷，迷就随着灭，叫做觉迷迷灭，觉悟了迷，迷就灭。觉不生迷，就是觉悟以后，绝对不会再生迷。

【此详尽前义。此迷无本，即无明无体，同前迷本无根之义。其性彻底元空，亦如迷方之迷，更无所因也。昔本无迷，似有迷觉者：不可作众生未妄之前，本无无明解，当作昔日在众生位中，本无无明，不过相似，有迷时妄觉而已。】这一句话什么意思？一切众生都觉得自己很行，就是妄觉；其实不行，带着烦恼、带着惑。【既曰相似，即非实有，以无明无体故。亦如迷方者，正在迷方之时，本来无迷可得，亦不过相似，有迷时妄觉，惑南为北也。】

【觉迷迷灭，觉不生迷者：诸佛在因地之中，遇善知识开示，无明无体，起智观察，觉得无明是妄，当体即空，则心中无明即灭，以真觉性中，本无无明也。】所以，这一句话的意思就是：无无明亦无无明尽，《般若心经》那一句话什么意思？无无明，众生本来就没有无明，无明当体即空，也无所谓把无明断尽，这个就是《般若心经》：无无明亦无无明尽，就是没有所谓的无明，无明本来幻，惑本来就空。亦无无明尽，也没有说：我把无明断尽！你本来就空，你不需要断它，没有的东西，你有什么断呢？就像空中没有花，对不对？说：空中产生花，我们把空中的花灭掉！开什么玩笑？空中本来就没有花，你灭掉什么空中的花？无无明亦无无明尽，无所谓的无明，也根本不能讲说你把无明断掉，你本来就空，不能断无明的。以真觉性中，本来就没有无明。【如下文所云，】心中的演若达多，（【心中达多，】）就是后面有一个精神病的人，早上起来照镜子，发现镜中的相，眉目很清楚，痛恨自己的头看不到自己的脸，以为被魑魅魍魉卡住了，就狂奔、到处跑，这个就是后面所比喻的演若达多。【狂性自歇，歇即菩提。】狂性是什么意思？就是我们说无明妄动，你那个无明妄动，我执、法执能够把它放下，这个狂性自歇，歇就是菩提。所以，诸位！放下是修行人一生一世的功课。说：“师父啊！我要做什么功课，我要念什么《弥陀经》，早上念《弥陀经》、《普门品》。”那是善巧方便！“我晚上诵什么《金刚经》、初一、十五诵什么《地藏经》。”是！是善巧方便，诵经不坏事，这不是坏事，重点在哪里？重点：歇即是菩提，也就是你要懂得放下。

所以，有一个居士来，说：师父！哎呀！修学佛道能不能用快一点的、快速的、简单的？佛弟子什么要坚持？

我说：二种事情你要坚持，二种事情，只要佛弟子记得这个，就了生死！一、坚持因果，就是你千万不要去造违背因果的事情，这个要坚持，恶事的一点都不能去造，要坚持因果，约束自己。第二、要坚持放下，任何事情都不要太在意。为什么对任何事情都不要太在意？这样你才有办法修行啊，你如果事事都在乎，只会逼死自己而已，你不能改变众生啊，众生每一个人他处处会跟你作对啊、反对你啊！是不是？或者是批判你，有事没事，他就会讲你几句，如果你没有神经放很大条，连日子都很难过！是不是？众生有权利批评你啊！所以，你要想想看。

有一个人来到我这儿，她在公司里面，明明就是很尽心尽力，她是个会计，很善良，学佛，她说：我明明就尽心尽力了，可是，怎么做都是不对！她这几天一个礼拜都吃不下饭！为什么？主管也不满意她，大家都不满意她，知道她的人，她很尽心尽力，她就这个礼拜活得很痛苦！人家就说：你去文殊讲堂碰碰看，看看会不会碰到慧律法师？她就真的来了，还很凑巧的就碰到了，就说：师父啊！我很烦恼！

我说：你讲，试说看，你哪里烦恼？

她说：我已经尽力了，不晓得为什么大家还这样对我不满、还这样批评我？

我说：我问你一句话，你给我回答：你看过佛经吗？

她说：有！

我说：我问你，释迦牟尼佛有没有人批评？

她说：也有！

喔！你这一句讲对了，释迦牟尼佛都有人批评了，你算老几啊？

说：喔！对对对！

这一句话以后像一帖清凉剂，答对了！像五灯奖那个答对了一样，中了乐透，喔！我怎么没有想到？回去以后快乐得不得了，快乐，以后公司里的人再讲什么，她都不会在意了，你讲啊，讲到嘴烂掉也是你家的事！快乐得不得了！是不是？

因此我们学佛就是有个好处，能够解脱自己，你根本就不需要去改变对方。我告诉你：你如果想要改变对方，你会发疯，真的！不骗你的，哪一个执着的众生他会让你改变啊？夫妻也是这样喔，改变别人，不如改变自己喔，真的！所以，佛陀告诉我们说：你想活得痛苦吗？很容易的你就会过得很痛苦，你就每天想要去改变对方，你会活得很痛苦！如果你不想要去改变他，有因缘感化他，你就会活得很快乐，这样子。

所以，我刚开始学佛的时候，也不会说要去改变我的家人，因为我看过佛经，家人学不学佛，那就等因缘了，慢慢来，慢慢来了。有一个女居士也是这样子，她这老公不学佛，她非常困扰，非常困扰，非常困扰！这个女居士在家，她老公在房间，他就不出来，她老公很有个性的、

很有志气的，说不出来就不出来，他认为信佛是迷信。她这个女居士一直想度他，就把师父的声音转得很大声，然后墙壁贴慧律法师的相片，然后这老公听了就烦、看了就厌，他就看到我的相片，我也没有得罪他；人家会看我不顺眼，都是被这些女众害的，其实我给人家的印象很好，但是，她们没有善巧方便，结果却适得其反。声音就放得很大，希望老公来听，她就想要度他；可是，她老公个性很强，度不来！她后来有一天来问我，我说：你不要这样子度，你记得！你把VCD、DVD放着，出去买菜稍微久一点，记得！朋友偶尔出去泡茶，稍微久一点，记得！她说：为什么？你的老公会看，偷偷会看的！她说：喔！真的喔！她出去买菜就稍微久一点，一次、二次，回来的时候，她老公很紧张，赶快关掉，（笑）他明明就在看慧律法师佛学讲座了，她说：你看了？“没有，没有，我放错了！”男人就是死要面子，明明看就不承认！没有办法了。好！后来她就去朋友家泡茶，泡三个钟头，她老公在家看了以后，哇！很法喜，就慢慢的就度进来了，就慢慢的度进来了。所以，这个因缘不具足的时候，没有用的，男人是面子比菩提更重要，真的！他死也不会承认的！对不对？对啊！你如果跟男人讲几句话，你就会知道，你指点他说：你这样，老公！你这样不对、你这样不对。他也承认自己不对，但是，讲了一句：是啦是啦，都是我不对啦！他这句“不对”，就是又显示他男人的尊严，这个男人没有尊严活不下来，没有办法！（笑）因为我过去也曾经如此，我也是男人，也是有故事的男人，年纪轻的时候总是会这样，在智慧里面总是会夹带着骄傲。所以，佛陀讲的：不要在智慧里面夹杂傲慢。后来发现这样不对了，这样不对了！不过如果有人念，我就谦虚的接受，我都会跟他讲：讲一次就好，不要再讲下去了。

所以，这个歇即是菩提就是说：坚持放下，是修行人一生一世的功课；还有就是不要跟众生计较，因为他是众生，他就是卡在无明。所以，这个歇即是菩提，我们用这么一点时间来强调它，是因为它是修行的关键，是了生死的关键、三藏十二部经典的关键。《传心法要》里面讲了一句话，这一句话特重要，说：学佛道之人，万法总不用学，但学无所住。这一句是三藏十二部经典的精华！修学佛道的人，三藏十二部经典统统不用学，但学无所住，就是只要学不执着，哇！真是好用喔！不执着不是没有责任感，不是凡事都不关己喔！对不对？是很有责任感的，可是，内心真的很放得下。所以，三藏十二部经典统统不用学，学道之人，万法总不用学，但学无所住，就什么东西都着不得。

底下，【既觉之后，永不再起无明。】哇！从今以后，你日子好过多了！【亦同迷方之人，倏有悟人，指示令悟，更不生迷也。上二句迷时似有，此二句悟后永无，言正当迷时，已即】就是也根本【无迷可得，】也根本没有迷可得。【而况既觉之后，岂复生于迷乎？初无明本空竟。】

【辰二　万法现无　（分三）　　已初　举喻 二 辨定　　三　法合　　今初】

翻过来，576页，【《正脉》云：据上文满慈于万法，问生续之详，】生续就是世界相续、众生相续、业果相续。问生续之详，三种相续，【如来答无明为生续之本。】无明，就是要把真觉加一个明，性觉必明，本性本觉，硬要加一个明，妄为明觉，觉上安一个明，就麻烦大了，能所就不断了，所以，无明为生续之本。【今佛于上科，先以喻明，】先用比喻来说明。【所答无明本来常空，非研断始空。】意思就是：无明本来就空，妄本来就没有，不是研断才空，就是你学不学佛，其实无明本来就空，问题就是你有没有发现它？所以，佛陀是真理的发现者，佛陀不是真理的创造者，因为法性本来空，众生空，成佛，它还是法性本空啊。这个宇宙，沿着一定的因缘果报在转换；可是，因空、缘空、果也是空，诸法本来就空，法性本来就空，无论你做众生，无论你成佛，都没有增减，问题是你有没有去发现它？发现了空，有什么好处？哇！那个好处就多了，你什么都看得破，金钱，金钱也空；名利，名利也空；名牌，名牌也空；珍珠项链也是空，没有什么哪一样你放不下的！是不是？【而此更以喻明：】而现在更用比喻来说明：【所问万法，现今即无；】当下即无。【非先无后有，】不是先无才后有的，不是这样子。【亦非今有后无。】不是这样子的。万法当体即空，不是先无后有，也不是今有后无。【《圆觉》答难处，】问难之处。【亦有此喻，却是翳比无明，】“翳”就是眼睛红热病，产生空中有花，“翳”就是比喻无明，意思就是：真智被无明卡住了，看到了山河大地。【华比万法，空比真体。彼文】就是《圆觉经》。【三节平浑，】“浑”就是齐同，现在《楞严经》上，【今经前有迷方喻无明，后有木金喻真体，】木，就譬如说木烧成灰，就烧不起来了，木就比喻作烦恼的众生，烧成灰烬，就是把烦恼断尽了就是佛，佛。意思就是：木烧成灰，灰不可能变成生木，没有办法再燃烧了。所以，木比喻作烦恼的众生，灰比喻作佛。那么，金比喻作真体，意思就是：深山里面有金矿，可是，虽然挖出来，却是不干净，它有渣滓；众生当有一天学佛的时候，就是开采山上的金矿，经过了修行冶炼以后，恢复这个金的体性。一切众生，就像深山里面的金矿一样，金山里面那个金矿，有因缘开采出来，锻炼以后，它就成真金了，就可以变成真金、项链、戒指、耳环。现在也是这样，众生本来就有佛性，问题就是有没有碰到因缘？有没有碰到明眼人、大善知识指示令悟？说：喔！原来我们也是佛！要有的话，这个矿的金就会提炼成纯金，就可以变成首饰。我们其实体是金，就像深山里面的矿。所以，你不要问说：深山里面何时有矿？意思就是说：无始劫来，深山里面这个矿就存在了，意思就是：释迦牟尼佛说：不要一直去论过去，要说这个矿如何来转变成金、纯金，这个才重要！如果一直在讨论说：深山里面，是几年、何年何月这个矿才存在？佛陀说：无始以来无明，我们不必去追，因为这个已经过去，而现在如何把这个杂质的金提炼成纯金，这个是最重要的！我们无量亿劫以来的无明不必去讨论，现在卡住这个无明的众生，当前最主要的就是破除无明，恢复到金的真体，这个是最重要的！所以，修学佛道，不可以去讨论那个无意义的话题。底下，这个就：后面的木跟金比喻作真体，【故此空华，单喻万法耳；即前世界等三也。】就是世界、众生、业果等三。

576页，中间经文：【亦如翳人，见空中华，翳病若除，华于空灭。忽有愚人，于彼空华所灭

空地，待华更生。】

喔！这个佛真是很厉害的比喻，没有见过这么会讲话的人，比喻得真是惟妙惟肖！亦如翳人，就是这个眼睛有毛病的人，见虚空当中产生了花，病人产生了空中的花，花本来就是不存在的。翳病若除，这个眼睛的红热病除了以后，华于空灭，这个空中所看的花灭掉了。突然有一个愚痴的人，就是于彼空华所灭空地，就在那个空中所现的花，所灭的这个空处，虚空的地方，怎么样？待华更生，还等待花更生。这个问题就出来了：虚空有没有花？没有。有没有灭掉花？也没有，虚空本来就没有花，也没有灭掉花，你怎么又要等那个花再产生啊？对不对？虚空本来就没有花，是因为你眼睛有毛病，看到虚空当中有花；真如本来就没有无明，可是现在无明，看到了山河大地；现在无明断除了，山河大地，知道了相皆是非相，一合相即是非相，诸法都是空相，你现在体悟出来了。体悟出来以后，再待佛什么时候又会跑出山河大地的妄动？这个就是这样子，待华更生，真是愚痴！所以，空中的花本来就不生，也无所谓的灭；灭了以后，还等花再生？就很好笑了！是不是？这比喻得真是好！

【此举喻。如眼有翳病之人，见空中有华。空原无华，翳眼妄见，】我们山河大地也是一样，无明才妄见山河大地、忽然起山河大地；无明灭，山河大地本来就空，一切都是真如。【翳病若得除灭，华于空灭。不特见空华是妄见，即见华灭空，】即见到花灭于虚空当中，【亦是妄见。何以故？翳眼见空华，华本不曾生，生既不生，灭何所灭？】所以，【故见生见灭，同一妄也。忽有无智之愚人，于彼空华所灭虚空之处，等待空华，何时更生空华。】那就大愚痴！

【翳人、喻有无明之众生，以无明力，转本有之智光，成能见之妄见，见真空法性之中，】跑出了【有世界、众生、业果。】我们现在众生就是这样，看到一切的世界、众生，哇！是清清楚楚，其实是妄！体本来就空，智就显现，如果你能体会世界空、众生空、业果也空，万法无咎，但莫随世界、众生、业果，不随杀、盗、淫而造业，业缘断，三因就不起。【空喻真空，空华喻山河大地，】虚空当中有花，我们真智被无明盖住了，山河大地就显现了。所以，我们科学家一直在研究这个山河大地，也不错，增加一些知识；可是，却不晓得那是自己的心，自心取自心，是自心取自心，自心缘自心，非幻成幻法，自心取（执着那个“取”，）自心取自心，非幻成幻法。【诸有为相。无明一灭，万法皆空；】为什么无明一灭？诸位！这里讲一个故事，以前有一个行善良的菩萨，他每天到坑坑洞洞的地方，怎么样？不平等的地方帮人家推车，只拿到一点少许的钱，人家在高低不平的地方，他就帮人家挑东西，也拿少许的钱。有一次碰到了佛，他说：我于无量劫来，都是这样帮人家，只拿少许的酬劳而已。这个山河大地本身就是高高低低。佛就教导他：平心境自平，你摆平了你的内心，外面的山河大地就自然平。诸位！换句话说：佛陀告诉我们：你要改变所有的众生的看法，是不可能的；你要改变这个山河大地的高低——悬崖的低、高山的高，这个是没有办法的。与其你要把高山夷为平地，挖地把它弭平，这个是不可能的，因为世界本来就是不公平，众生本来也不公平，世界本来就有高低。如何平？心平境自平，你要摆平你的内心，你就方法它统统平了！喔！那就是了解万法本空的道理。所以，诸位看注解，【当知万法本空，不待无明灭始空，】无明有没有灭，不关、无关。【即有无明，妄见之时，身、心、世界，何尝实有？亦如空华，不待翳愈华灭，】“翳愈”就是眼病已经好了，花才灭。【正当翳眼，见空华时，当体即空，何尝有生？都缘有无明之众生，于本无之中，妄见似有而已。】诸位！我们看到的就是可怕的缘起假相，就是妄见似有，看起来好像有，但其实是没有。为什么？佛陀一直讲：万法都是败坏之相，我们从出生就走向死亡，你没有办法改变这个事实。这棵树种下来，就知道这一棵树它绝对有茁壮、开花、结果、树会枯死；人一出生，注定就一定要走向死亡，生、老、病、死，这是大自然的法则，任谁都没有办法改变，佛也没有办法改变这个共业所感的世间；可是，佛有办法觉悟自己。所以佛陀说：生即不生，老亦不老，病也不是真的病，死也不是真正的死。为什么？我们有一个不生不死的涅盘妙性，尽虚空界遍法界，都是我们的智慧之性，你要把它开采出来。所以，生是妄、老是妄、病是妄、死亦是妄，妄本来就空。所以，真正的佛的世界，是没有所谓的生，没有所谓的老，没有所谓的病，也没有所谓的死；迷也没有所谓的迷，也没有所谓的悟；也没有所谓的善，也没有所谓的恶；但是，善恶、是非清清楚楚。站在相上来讲，对不对？生、老、病、死清清楚楚，这是相；可是，真性来讲没有，妄见似有。这个很容易比喻的，譬如说你的父母亲，跟女儿聚在一起，生了三个，农历年的时候，三个都回娘家，来就聚在一起。诸位！你还没有生她的时候，她有来到你家吗？没有！你有这个聚的观念吗？你有聚的观念是什么？那是因为你生她啊，她也没有叫你生她啊，你就不小心生她，她就无奈被你生。生了以后就：我们聚餐，农历年的时候，女儿们要记得回来喔！聚餐聚一聚，以后再离，聚了以后离。聚的时候，哇！父母亲很高兴，女儿嫁出去了，回来的时候，父母亲都很高兴。然后初三，大年初三、初四又回去了，又离开了，父母亲很舍不得，就开始泪汪汪、依依不舍。诸位！佛讲的：有聚吗？有真正的聚吗？没有！有真正的散吗？也没有！有真正的来吗？也没有！有真正的去吗？也没有！问题是你妄见它有聚、散、离、合，你妄见，虚妄的看到。对不对？聚本来就空，离也是空，合也是空，这个世界就是缘起缘灭，妄见似有，看到的事情，好像真的有。对不对？你爸爸、妈妈死的时候，大家都很伤心、很难过，这人之常情；问题是你阿公还没有生你爸爸、妈妈的时候，你爸爸、妈妈在哪里？你哭谁啊？向谁哭啊？你爸爸、妈妈没有生你的时候，你在哪里啊？这是站在毕竟空的角度。好！站在缘起的角度，五伦、三纲五伦纲常，统统要按部就班来，阿公就是阿公，爸爸就是爸爸，儿子就是儿子。所以论佛法，是要站在相上来论？还是站在究竟的真如的体性来论？就站在究竟的真如体性来论，这些善恶、是非、对错、聚合、离散，统统是妄，没有一样不是妄。所以，妄见似有而已。【山河大地，有为习漏，众生在迷，尚非实有所生，如来既得妙空明觉，无明惑尽，真空理显，岂复更生耶？故喻忽有愚人，于彼空华，所灭虚空之处，待华更生；满慈亦如是也。】

577页，【已二　辨定】

【汝观是人，为愚为慧？富楼那言：空元无华，妄见生灭，见华灭空，已是颠倒，敕令更出，斯实狂痴，云何更名，如是狂人，为愚为慧？】

佛就问了，说：你看这个人，眼睛有翳看空中花，空中花灭以后，又在那边等，等空中的花再生，你看这个人是愚痴还是有智慧呢？

富楼那言：空本来就没有花，妄见生、妄见灭。为什么讲妄见？空中本来就没有花，哪一个人把花种在虚空当中？是因为眼睛有毛病，空中本来就没有花，灭什么东东呢？见华灭空，见到这个花在虚空当中，怎么样？见花消失，灭空，消失在这个虚空当中，已经是颠倒了。还敕令更出，还在看那个虚空，看看等一等，等一等，虚空看看又会不会跑出这个空中的花出来？斯实狂痴，这个实在是大愚痴！云何更名；更名就是讨论名相。为什么还去讨论花有没有出？还等待花灭了以后，还等待花出。如是狂人，为愚为慧？这个狂人，到底是愚痴呢？还是智慧的呢？不用去讨论了！是不是？

【此辨定。佛令满慈审观，待华更生之人，为愚耶？为慧耶？满慈答言：空元无华，由翳眼妄见生灭；喻真空法性之中，元无山河大地等法，第以无明妄见，】次第用无明妄见来显示。【迷时有生，悟时有灭。见华灭空，】灭在虚空当中。【已是颠倒执着，敕令】还要命令。还要等待，【空华更出，】敕令空华更出，还等空中的花再一次的跑出来。我们因为无明，所以看到了山河大地；佛陀已经成就了，山河大地尽空，还等说希望佛还能够出现山河大地。【斯人实属狂痴；喻若见诸法，灭妄归空，】空中花归空，【已是颠倒分别，】空中本来就没有花，不必灭它，已经是颠倒分别。【问如来何时更生诸法，与待华更生者，何以异耶？】

578页，【已三　法合】

【佛言：如汝所解。云何问言：诸佛如来，妙觉明空，何当更出，山河大地？】

佛言：就像你能理解的，你所解答、所能理解的，那么，为什么还问言：诸佛如来，妙觉明空，这本妙本觉，妙空明空、妙明之境，怎么样？这个妙觉的“觉”就是本觉，本觉照体；那么，明空这个“空”，就是真空的寂体，寂灭之体。所以，这个妙觉的“觉”是说佛陀的智德，智慧的智，有智慧，觉，智觉，叫做如如之智。那么，明空，“空”就是所明之理，真空寂体，这是断德。所以，如如理，真空是如如理，真觉是如如智，意思就是：妙觉是如如智，明空是寂体，真空的寂体。何当更出，更出就是更生山河大地。

【此法合。满慈于喻，所答不谬，故佛即以反难，如汝所解，】你已经了解了。【已知敕令空华更出，斯实狂痴。云何竟作如是问言：如来今得妙空明觉，何当更出山河大地耶？妙觉明空，与前满慈所问，妙空明觉，其理无一。觉指本觉照体，属智德；空指真空寂体，属断德；悉皆双具妙明，故妙觉明觉，妙空明空，随称俱可。佛智德究竟，】五住烦恼皆尽，（【五住皆尽，】）那一天我们已经讲过了，五住烦恼。【断德究竟，二死永亡，方当此称。又空即如如理，觉即如如智，皆明皆妙也。初喻妄不复生竟。】

【卯二　喻真不复变　（分二）　辰初　总举二喻　二　总合二法　今初】

底下经文：【又如金矿，杂于精金，其金一纯，更不成杂；如木成灰，不重为木。】

意思就是：成佛以后就绝对不会变众生，也绝对不会再看到山河大地的假相。为什么？山河大地尽是幻。

先解释一下：又如在深山里面的金矿，金矿挖出来的时候，又杂在这个纯金；精金就是纯金，那个时候又是金又是矿，分不清楚。如果，若其金一纯，一纯就是一锻链，把它冶炼；“纯”就是纯金，把这个矿冶炼变成纯金了——就像众生修行，经过修行以后成佛了，更不成杂，就不会再变成众生了。为什么？金就是金了。第二个比喻：如木成灰，木是比喻烦恼的众生，成灰就比喻把烦恼灭尽了，死灰就绝对不会复燃，众生经过修行以后断烦恼、了生死成佛了，成佛以后就不会再变众生。如枯木死灰，完全没有生机，成佛就不会再生烦恼了。如木成灰，把这个木烧成灰烬，这个“灰”就比喻作涅盘，“木”就比喻作烦恼，烦恼就是众生，涅盘就是佛。不重为木，不再是树木了；众生成佛以后，就绝对不会再变成众生。

579页，【上科二喻，喻妄因妄果，本自不生，非成佛始灭。此科二喻，喻真智真断，本来无变，非成佛始生。而众生虽在迷位之中，妄性本空，生本不生，况诸佛已证究竟之果，独妙真常，而反有变耶？上二喻，一喻无明妄因，一喻万法妄果，各喻各合；此二喻，总喻真智真断，总喻总合。】

【金矿，以金在矿中，故曰‘金矿’。杂者矿中杂有精金，其体精真不变，喻智体不变也。其金一纯者：加以开矿煅炼之功，渣滓既尽，】“渣滓”的意思是多余的废物，引申为多余的废物，叫做渣滓。【其金惟一纯精。】我们现在讲的999，现在金子，前一阵子，哇！金的价格高得不得了，所以，买金子的人赚钱，纯金。【更不成杂：即一成精金体，不复重为矿也。喻智德有功，修行除惑，惑净智圆，无二无杂，智德成就，更不再起无明，故喻更不成杂也。】

【木喻烦恼，灰喻涅盘。木不能自成于灰，】灰当然也不可能成木，死灰当然不能复燃。【必假火烧，】木不能自成于灰，必假火烧，【方成为灰。火喻智慧；烦恼不能】加二个字：为害，烦恼不能为害，【便证涅盘，】这中间少二个字，看起来有一下子还不能理解，“众生不能便证涅盘”，这个写得实在太简单了。烦恼不能为害，便证涅盘。【必假智慧，断除烦恼，出离生死，而证涅盘。断德成就，更不再生烦恼，故喻不重为木也。】

【辰二　总合二法】
【诸佛如来，菩提涅盘，亦复如是。】

【此法合。十方一切，】十方一切诸佛。【已证究竟果觉，诸佛如来，所证菩提智德，究竟无变，】590页，【同于纯金不杂，既转烦恼，而成菩提，不复更有烦恼。亦同精金，不复重为矿也。诸佛如来，所证涅盘断德，究竟无生，同于烧木成灰，既转生死，而成涅盘，不复更受生死，亦同木灰，不复重为木也，故曰亦复如是。
法合之文，另作总喻总合解：金喻菩提涅盘，虽非修生，要必修显，】这个很重要！不修行，佛性绝对显不出来。你说：哎呀！我佛性本来就具足！诸位！还早得很，不修，它就是不行；修，就是要修福还要修慧，要听经、要闻法，一而再、再而三，一直熏习，就等那个刹那之间的见性，一悟即入如来地；再不行，好好的念佛。你总得要听经闻法，总要听经闻法。不听经闻法的人，就像一个怎么样？就像一个眼睛看不到的人，解如目嘛，行如足，不解，你不解佛的道理是什么，就像一个眼睛瞎掉的人说：来！跟我走！跟你走就一定死掉，因为你自己眼睛都看不到，你怎么引导别人走路啊？走到掉到悬崖里面，对不对？摔死得很惨！这也是啊，法师要带领一切众生，获得到如来的无上菩提之道，你本身要有见性，你都卡住无明，你如何来带领众生走向涅盘？对不对？所以，我们一定要了解。法合之文，另作总喻总合解：金喻菩提涅盘，虽非修生，要必修显，【一成永成，不复更变；喻如精金，虽复本来金，终以销成就，】“销”就是还要经过锻炼，一个众生一定要经过锻炼才能成佛，吃尽苦头、受尽委屈、忍辱、用功。你们现在就是朝着菩提路线走，坐在这里很辛苦；但是，成佛是可喜的事情。终以销成就，【一纯永纯，不重为矿也。木喻烦恼生死，虽属如幻，以幻除幻，一灭永灭，不复再生；喻如木灰，以火烧木，木尽成灰，一尽永尽，不重为木也。此解前喻真不复变，后喻妄不复生，】真心，开采了真心以后，就不会再变妄心了，妄心没有了，它就不会再生。【虽同前二喻，亦复无有碍。初先说不空藏，以示生续之由竟。】

底下我们要说空不空以示圆融之故，空就是毕竟空；不空就是所谓。。。空就是离，不空就是即，即离同时，即一切法就是不空，离一切法就是空；离一切法就是空，即一切法就是不空，离一切法、即一切法，同时存在，空不空藏以示圆融之故。所以，空不空如来藏一定要加一个：非怎么样非怎么样非怎么样，再转过来，即怎么样即怎么样即怎么样，即。所以，非掉以后立刻就即，这个就是空不空如来藏。所以，空就是离一切法，不空就是即一切法。所以，空不空其实就是同时，以示圆融之故。
580页，【子二　说空不空藏以示圆融之故　（分二）　丑初 正答次问　二　兼释转难　（丑初分二）　寅初　牒定五大以释疑　二　圆彰三藏以劝修　（寅初又五）　卯初　按定所疑　二　喻明性相　三　难释相妄　四　以法合喻　五　申义释疑　今初】

580页倒数第二行，经文：【富楼那！又汝问言：地、水、火、风，本性圆融，周遍法界，疑水、火性，不相陵灭，又征虚空，及诸大地，俱遍法界，不合相容。】

这一段的意思就是说：富楼那！你又这样问，说：地、水、火、风，本性是圆融；那是佛讲的，周遍法界；但是又怀疑，怀疑什么呢？水跟火二个性是完全不一样的，为什么火现就没有水，水也可以灭火，这本来就是陵灭的，那么，为什么佛陀所讲的：地、水、火、风，本性圆融，周遍法界，水火为什么会不相陵灭呢？又征虚空跟大地，大地是障碍的，虚空是没有障碍的，那么，云何会周遍法界？不合相容，意思就是说：实在是不应当会相容，“不合”就是不应该、不可能。

所以，整句的意思就是：富楼那！你又问言，说：地、水、火、风，本性是圆融，周遍法界，那么，开始怀疑说水火不相陵灭，为什么？又征虚空，及诸大地，为什么俱遍法界，不合相容？他产生这个疑问。22

【上科已释，三种生续之疑，此科更示，五大圆融之故。上空藏中，一一会相归性，全事即理，事不碍理，固无可疑；而不空藏中，从性起相，相既宛然，则事与事，何得无碍？是以满慈，前有五大圆融之疑，故此空不空藏中，佛极显无碍之由，以销执相之问，】诸位！相，它就一定有障碍；如果融入性，就完全没有障碍。我们看到的地水火风，可是，佛看的不是这样，性水真空，真空性水；性火真空，真空性火。是不是？地就是色，性色真空，真空性色。你看！把地、水、火、风统统融入如来藏性，诸位！只要融入如来藏性，佛看到的地水火风，就不是我们所看到的业相，如来看到的是如来藏性，而众生是业感的相，所以就差这个地方。所以，以销执相，销执相就是融入性。【故先牒问词。又汝问言：对先问生续，此问周遍，】所以，【故置又字。地、水、火、风，本性圆融，周遍法界。此犹是述佛自说，下牒满慈所疑。疑水、火二性相克，】为什么这个水火相克，【云何不相陵灭耶？】这怎么可能？不可能，一定会相克的嘛，可是，佛又讲那个是圆融的。【又征（问也）虚空，及诸（助语辞）大地，一碍一通，云何俱遍，而得相容耶？】对不对？一个通，一个碍，这怎么可能相容？
581页，【卯二　喻明性相】
【富楼那！譬如虚空，体非群相，而不拒彼诸相发挥。】
这一句你看得懂，三藏十二部经典统统通！

富楼那！譬如虚空，虚空无相、不动，没有生、没有灭；没有来、没有去；没有增、没有减，这个虚空比喻涅盘妙性、如来藏性。体非群相，这个“群相”的含义是什么？就是十八界，群相就是不空，十八界——六根、六尘、六识就是群相，如来藏性不妨害你六根、六尘、六识所有的发挥，所有的发挥全部都是如来藏性。所有的一切相，不能离开虚空，一切相当体就是空

，就是虚空，虚空不离群相，群相不离虚空，虚空不是群相，群相不离虚空。所以，佛言：富楼那！譬如虚空，绝对的虚空，虚空的体并没有生灭、增减，不是群相、不是一切相，；但是，绝对不拒，不拒就是无所不包容。这一句，这个“不拒”，是所有修养当中最有修养的名词。诸位！一个大悟的人，绝对不会拒任何众生的愚痴；任何众生的行善；任何众生的成佛；任何众生的诵经、念佛、拜山、放生，统统不拒，大悟的人看一切相，统统不拒！乃至你行恶，他也会怜愍你；你行善，他也会随喜你，就是恶善、是非、对错，无关于本性，六根、六尘、六识，一十八界所展示的万法，跟如来藏性没有关系；也有关系。没有关系，因为如来藏性是体，六根、六尘、六识一十八界，时时刻刻所展现的时空性，所显现的其实就是如来藏性，就是如来藏性。就譬如说一个见性的人，时时刻刻都会产生智慧一样的道理，什么事情都用智慧来处理，这个智慧就是如来藏性，可以展现在任何的时空性。换句话说：他会妙用、会现前，有无穷的智慧之用。如果学佛不能用，那你学佛有什么意思呢？学佛学了一个呆呆的！对不对？智慧一点都没有办法运作，那这不是佛法。佛法它是活的，不是死的，它可以作用、运作，六根、六尘、六识，一十八界，哪里都是他的舞台。所以，明心见性的人，哪里都无碍。这当然是假设一个比喻，譬如说你今天，假设说啦，你去看电影，会跟着电影里面转，开悟的人不会；但是，他会跟着你的语言讲，吃西瓜，这是甜的；吃苦瓜，这是苦的；开悟的人也会这样：这是甜的、这是苦的；但是，他的心了解，甜的甜空，苦的还是空。所以，问题就是在心境的问题，不是语言、名相的问题，语言、名相当体即空。所以，这一句可是不得了，如果你体悟得出来，那你的心所影现出来的包容力跟忍辱力就会很强。如果你是一个有功夫的人，你体悟到佛法是绝对的虚空、绝对的真智涅盘妙性，那么你绝对不会说：哎呀！这个人坏！你看到他嫉恶如仇！你不会，你会很同情他，因为他造恶，我真的很同情你；这个人造善，他就会随喜功德。对不对？这个不同的道场，众生很执着，不同的道场，或者一直支持、赞叹他的上人，而他的上人明明是邪知邪见，那么，你也是同情他。简单讲：大悟的人，无所不包，无所不容，然后再来就是等待因缘去度他，等待因缘，慢慢的去改变他；你一下子太急，改变不了对方的。度众生，修行要尽分，度众要随缘，这个随缘里面要有慈悲心，还有耐心、坚持心，才有办法。

所以，富楼那！譬如虚空，它的体性是无相，可是非群相，体不是群相，而不拒彼诸相之发挥，这一句话如果翻译起来，意思就是说：富楼那！譬如如来藏性，藏性的体无相，但是，不拒根、尘、识万法诸相的发挥。换句话说：一个有修养、见性的人，你怎么样，他都可以忍耐，他都可以包容你。

【此喻空不空如来藏。空体无相，则空义；不拒诸相，即不空义。又合之即不变之体，能随众缘，究之用虽随缘，体元不变，虚空如故也。又此喻具足三谛：】三谛：【体非群相，不落有边，是真谛；】真谛就是空，站在空的角度来讲。体非群相不落有边，意思就是：不站在缘起的角度讲，站在究竟的空义的体性上讲，体不是群相。意思就是：体本来就毕竟空，所以，不落缘起的有边，是真谛。B，这我自己标的啦，刚刚“体非群相”，这个A。B，【不拒发挥，不落空边，】不拒发挥，不坏缘起，如果如来藏性不能发挥，那如来藏性就是死的了；如来藏性是活的，就可以发挥，就不坏缘起。【是俗谛；】就是有。【双离空有，】也就是真谛不着、俗谛也不着，真谛就是空，俗谛就是有，双离空的真谛、有的俗谛。【全归中道，是第一义谛。】诸位！在这里要特别强调：亦无中道可寻，也没有中道这个名词，这才是真正的究竟第一义谛。你不要认为离空、离有便是中道，错！连这个中道都不存在，这个才是真正的究竟第一义谛。如果还着一个中道，这个中道就变成生灭，不是究竟第一义谛。底下，【不拒，乃不拒绝不违碍；发挥，即发扬显现也。】

【《正脉》云：若不申明诸教，性相迷悟分量，则不知满慈发疑之端，与佛释疑之妙。夫二无碍理，人天小乘，决定双迷，极至法相破相，】就是法相宗破这个种种的相，【亦均未彻。法相真不随缘，】真不随缘，这是真不能随缘。【相不即性；破相，方谈相性二空，有遮无表，】遮就是空，表就是有，“遮”就是指一切法，“表”就是立一切法，这是天台宗的思想。“遮”就是遮止，有遮无表，就是你有讲到空，遮一切法；但是无表，“表”就是立一切法，没有立一切法。所以，有遮就是指一切法皆空；但是不谈缘起的有，叫做有遮无表。【终未显谈】终未显什么？谈【即性，】就是谈相即性。终究没有显谈即性，即性就是相当体即空就是性。【何能尽发无碍之旨。今斯圆旨，】现在是讲究竟的圆满之旨。【语四科，则全相皆性，语七大，则全性皆相，且一一遍周，无障无碍，是尚越大乘之始教。而满慈依小乘法执旧见，坚谓诸大，】“坚”就是坚持。诸大【本来相碍，若如来藏空，可说无碍，今云备具诸大，即当相碍，岂有无碍之理？斯则岂惟不达已发之相为无碍，兼亦尚疑未发之性为有碍矣！而如来释疑，非但只释未发之性为无碍，而亦兼详释已发之相尚无碍，而况未发之性，何得有碍乎？故此科说性无碍，其文最少，释相无碍，其词最多，一以销难显易，一以发后圆修。】

底下就解释了，为什么体非群相，而不拒群相之发挥？这里就说了，中间，582页的经文：

【所以者何？富楼那！彼太虚空，日照则明，云屯则暗，风摇则动，霁澄则清，气凝则浊，土积成霾，水澄成映。】

这个是比喻什么？所以者何？为什么体非群相，而不拒群相之发挥？这里就比喻了：虚空它不是相，可是不管你怎么发挥，都没有影响到虚空。所以者何？为什么？富楼那！彼太虚空（就比喻作如来藏性），日照则明，这个日、云、风、霁、气、土、水，是比喻作七大。日照则明，这个太虚空，太阳一照就有了明相。云屯则暗，如果把那个云聚集起来变成乌云的话，就遮住了阳光。“屯”就是聚集，这个云层聚集起来多了，就变成昏天暗地了，不见阳光了。风摇则动，这个风一吹，虚空不变；但是，树木、动物、植物统统在吹动，风摇则动，这第三个。

第四个是霁澄则清，这个“霁”是雨过天晴的意思，就是下雨过后叫做霁。下雨过后澄，怎么样？则清。我们下雨过后去看，哇！看起来灰尘都降落下来了，看起来这个环境就比较清爽、清楚。气凝则浊，如果这个气把它凝结在一起的话，看起来就是浊。土积成霾，现在的沙尘暴就这样子了，大风卷起，这个“霾”就是大风卷起尘土的景象，大风卷起的景象，成霾。从这个沙漠吹起来，哇！沙尘暴，这个灰蒙蒙、雾蒙蒙，整个看不到太阳，沙尘暴。水澄成映。水澄清的时候，映就是会反射，水中就会映现种种的景象，叫做水澄成映。

那么，这一句话的意思就是说，整段的意思就是说：你无论太阳怎么变、云怎么变、风怎么吹、雨怎么下、气怎么凝、土怎么飞、水怎么清，都无关于太虚空；七大，地、水、火、风、空、见、识怎么变化，都无关于如来藏性，就是这个比喻，就是体非群相，而不拒群相之发挥，就是这个道理。

诸位看注解：【首句征释之词，即征问解释，太虚空不变随缘之义。彼太虚空：虚无空廓，无有诸相，喻如来藏不变之体，清净本然，空也；日照下，喻如来藏随缘之用，循业发现，不空也；合之即喻明，空不空如来藏也。日等是七缘，明等是七相，】日等，这是七种缘，借着七种缘现七种相，为什么？日照则明嘛，日，借着日的缘而现明相；借着云的缘而现暗相；借着风的缘而现动相；对不对？借着霁的缘而现清相；借着气的缘而现浊相；借着土的缘而现霾相；借着水的缘而现澄，就是映相，所以，日等七缘，明等是七相。【虚空体非明、暗等群相，能随缘成相，不拒彼明等诸相发挥。日照之时，随日缘则现明相；云屯（聚也）之时，随云缘则现暗相；风摇之时，随风缘则现动相；霁澄之时，雨后天晴曰霁，尘垒】这个念垒ben（四声），就是灰尘，尘垒【收敛】尘垒，这个灰尘收敛的时候，【曰澄，】【随霁缘则现清相；地气凝聚之时，随气缘则现浊相；】气太多了就浑浊看不清。【土积之时，随土缘则现霾相；】风一吹，哇！沙尘暴。【山兽驰逐，尘土蔽空曰霾。】意思就是说：走兽跑过去，尘土飞扬。【又尘土纷飞，随风雨而下谓之霾，水澄之时，随澄缘则现映相，水澄湛生光，】意思就是水清的时候，产生了光反映，湖面山色一体。我们到加拿大去的时候，路易士湖，哇！山、还有湖水，映在一起真是漂亮！【水中映现一切也。此七相，不必一一配合七大。但意喻七大耳。】

583页，【卯三　难释相妄】

【于意云何？如是殊方，诸有为相，为因彼生？为复空有？】

阿难跟富楼那都有种种的疑惑，所以佛一再的回答。

于意云何？如是殊方，“殊方”就是同时异处，同一个时间，不同的地方，太虚空有的时候在这个地方现明、现暗，种种的相，叫做同时异处。如是“殊”，就是不同的地方，如是同一个时间，却不同的地点，就是前面所说的：诸有为的七相。为因彼缘生？这个彼缘，彼生就是为日？是日生呢？是云呢？是风呢？是霁呢？是气？是土？是水？为彼缘所生，彼缘就是日缘，或者是云的缘，或者是风的缘等等。为复空有？就是虚空自己有生呢？虚空自己会产生的。

【首句发难之词。上科双喻性相，未显相妄（无有定实之意），故此发难，在汝之意，以为云何，七相为是从彼缘生耶？为是从空有耶？若缘生，则堕因缘；若空有，】虚空自己生，叫做无因而生，【则堕自然；虚空喻藏性不变随缘，】不堕于因缘跟自然。（【不堕于二计也。】）

【殊方，】是同一个时间，却不同的地点，叫做【是同时异处，虚空之大，诸缘不一，所以现相不等。相以有为称者，从缘生故，是有为法。彼字指日等七缘。此总难，下则别举日难，以一例余。】

【若彼所生，富楼那！且日照时，既是日明，十方世界，同为日色，云何空中，更见圆日？若是空明，空应自照，云何中宵，云雾之时，不生光耀？】

解释一下，583页，先解释一下经文：若彼缘所生，如果是彼日缘所生，好！富楼那！你看看在日照的时候，既是太阳所照射过来的明，那么，这个时候十方世界，怎么样？同为日色，应当是同一种颜色。可是，不是这样子，虚空当中还有其他的颜色、其他的光明体照过来，云何空中，更见圆日？你读过这个星相学就知道了，只是远近，比较光、比较暗而已。我们这个十方世界都有光明，不是说只有太阳。所以更见圆日，为什么还可以看到一团一团圆圆的光在虚空当中呢？更见圆日，还有其他的圆日呢？意思就是说：如果说这个光明是由太阳而来的，那么，应当同一种颜色，可是，现在不同颜色啊，为什么在虚空当中还看到其他的圆日呢？若是空明，如果是虚空自明，如果是虚空不必借着太阳，自己有光明，意思就是怎么样？非是日照之明，怎么样？空应自照，那么，虚空二六时中应当自己照，应当有显现光明，云何中宵，为什么一定要到中宵这个半夜云雾之时，不生光耀？为什么要到中宵这些半夜，才没有日光呢？才没有光明？为什么？因为你既然讲虚空自己会产生明，若是空明，若是虚空自明，非是日照之明，空应自照，虚空应二六时中会自己照自己，为什么一定要等到中宵半夜，没有太阳的时候，云雾之时，不生光耀？意思就是：那就是表示跟太阳有关系。

【首句承上总牒，且下别举。今姑且就日而辨，若谓日照之时，是日之明，则十方世界虚空，应当同为一日之色，方可谓是日明，云何虚空之中，更见团圆之日。】其实我们在宇宙当中有无量无边的太阳。【团圆日外，何尝不是空体之明，何得独属日明乎？若谓日照之时，所有明相，乃是空明，空性常恒，明应常照，云何中宵（半夜）云雾之时，则见昏暗，不生光耀耶？】意思就是：跟太阳也是有关系啊！

【当知是明，非日非空，不异空日。】

当知是明相，这些明相，借重着日、云、风这些相，怎么样？当知是明相等等，非日非空，不能讲它是日，不能讲它是虚空；但是不异虚空，“不异”就是不离，也不离空日，不离虚空跟太阳。当知这个明相，虽然不能讲是太阳，或者是来自于虚空；但是，也不能离开虚空跟太阳。

【此释正义。当知明相，非定属于日，以空中更见圆日故；亦非定属于空，以中宵不生光耀故。汝又当知，明相不离于空，以日外皆空故；亦不离于日，以无日不明故。异即离也，非日非空，喻水火等，遍计非实；】遍计非实，就是说没有融入性，没有融入性就会偏执。【不异空日，喻五大依他似有。】在这里要特别注意，似有就是众生看起来执着为实有，问题就出来了，其实是没有我相、人相、众生相、寿者相，也没有花草树木、日月星辰、山河大地，统统没有！可是，它一合相看起来就是那么的逼真，桌子就是桌子，明明有啊，怎么会没有？所以你跟众生讲：没有这个桌子！他说：你神经病！说：没有这座山！他说：你有病！其实是他有病，不是我们有病。对不对？就是依他缘起似有。诸位！似有就是我们所讲的一合相，只是大小不同而已，这个人看起来就是一合相，佛说一合相，即是非相。【既知非实似有，自应圆融无碍，】你就知道缘起性就是空性，叫做不是实在性，你看到的是似有而已，自然应当融入本性，应该圆融无碍，【有何陵灭不陵灭，】诸位！没有这种名词，融入本性，本来就没有陵灭这种东西，哪有有不合？地水火风都是本性，哪里有不合？【相容不相容耶？】根本就是在相上讲的。如果融入如来藏性，就没有什么陵灭不陵灭、相容不相容，为什么？本性没有这个东西。

585页，【卯四　以法合喻】

经文：【真妙觉明，亦复如是。汝以空明，则有空现；地、水、火、风，各各发明，则各各现；若俱发明，则有俱现。】

解释一下：“真”就是真如，真如的妙觉；“明”就是心，真如之妙觉明心，怎么样？亦复如是。汝以空明，就是你从虚空去发明；这个“发明”不是我们科学家的发明。如果你以虚空去显现出这个相，则有虚空显现之相，有种种的空，大空、小空、种种的相，你只要把它隔开就小空了，把它放开就大空了，可是都是虚空。是不是？如果从虚空去发明种种的虚空相，则有虚空大小产生。是不是？如果以地、水、火、风，四大各各发明，则地、水、火、风会现种种的相，各各现地、水、火、风种种的相。若俱发明，“俱”就是同时，有地有水，或者水加火，或者风加火，若俱发明，则有俱现，意思就是：同处同时有具足种种的相，有时候是二个，有时候是三个，有时候是地跟水，有时候是水跟风，有时候是地、水、火、风同时，那么就同时现。意思就是说：所有的，有时候是单现，有时候是双，有时候是三，有时是俱现，若俱发明，则有俱现，要看它存在的种种的大有多少。

【此文之前，经文中有观相元妄，观性元真二段，仔细研究，举喻之后，即应法合，此是如来说法常规，今将彼二段之文，横隔于举喻法合之间，殊觉割断文意，谅系当时翻译之后，抄写之误。交光法师，亦有见于此，将观相元妄二段，接续于宛转虚妄，无可凭据之下，法合之文，接举喻之后，两得其美，此则文意相连，无有隔碍，后则结申正义，收束得宜，故今乃将法合之文提前，不避弥天大罪，幸祈谅之。】这个祖师大德很谦虚，要改变一段文章，统统要再三的说抱歉，再三的说：“不避弥天大罪”。不是像我们现在的狂人，没有见性乱讲，经典篡改，乱乱的改，还觉得自己很行。人家只是动到这个经文，而且还没有改变经文喔，而且还只是调动次序而已，你看他讲得多谦虚：“不避弥天大罪，幸祈谅之。”这一句很好用的，如果你写信给你的长辈，也可以用这一句：“不避弥天大罪，幸祈谅之。”你的上人看到就会很舒服；如果上人看过《楞严经》，他就会批：“请不要照抄！”（笑）因为你真的是照抄的啊！

【真妙觉明：即真如妙觉明心，又即真觉妙明之心，合彼太虚空之喻。亦复不变随缘，圆融无碍，如空随日等七缘，而现明等七相。真心元非五大，而能随缘现五大之相，】所以记得！凡所有相，皆是虚妄，不对！悟道的人就不然，凡所有相，都是真相，凡所有相，都是真心之相，开悟见性就是这样讲。凡所有相，皆是虚妄，是讲给凡夫，还没有破相以前讲的；破相以后，凡所有相，皆是真相，都是真心之相。为什么？如来藏性啊！所以佛法就是：是心的问题，不是相的问题。但是，一般众生来讲，没有办法改变，不容易改变这个相。为什么？性相是一如，圣人这个境界是这样，凡夫没办法，凡夫，你这个业力所牵，他就是相跟性融不起来，还没有到这种功夫。所以，相，大家都喜欢看好相、美相，譬如说，文殊讲堂流通处那个佛像，诸位！雕刻佛像不够庄严，那一尊二十年都流通不出去！人家会比较，这个是很现实的问题！所以你说像这个相重不重要？也是很重要！为什么大家看到佛三十二相，八十种好，哇！看了以后就无比的庄严，这百千万劫修来的。所以，这个相好就是很吃香！【合前体非群相，而不拒彼诸相发挥之喻。】

【汝以空明，则有空现，地、水、火、风，各各发明，则各各现：此五句，各明各现，谓五大现不同处，或不同时也。后两句，俱明俱现，乃同处同时也。明字，交师谓，即是循业之意最善，业有染净，所现五大亦然，皆随惑而现也。汝字，虽指满慈，意该九界。】

【汝以空明者：如菩萨循净空之业，即现虚空身；如阿罗汉，所证偏空涅盘等；凡夫循染空之业，即现空无边处等。如以地明，菩萨循净色之业，即现实报庄严土；凡夫循染色之业，即现有漏秽土。如以水火风明，罗汉则现身上出水，身下出火；菩萨则现慈风遍拂，以除众生热恼；凡夫循有漏之业，则现水、火、风三灾。】

【若俱发明，则有俱现者：如天人见水，如琉璃宝地，可以履之而行；人道见水是水，可取而为饮料；饿鬼见水是火，虽渴莫饮；一一无非循业所感，俱时而现也。此所现之相，非因缘生，非藏性有，亦不离因缘藏性，合前非日非空，不异空日喻。】

【云何俱现？富楼那！如一水中，现于日影，两人同观，水中之日，东西各行，则各有日随二人去，一东一西先无准的。】

所以，佛陀说话真是没有话讲，这种比喻让你吓一跳，佛为什么有这么智慧？这个一比喻完全清楚，是虚妄的东西。

说：云何俱现？俱现还是妄喔！富楼那！就像在一个水中，水中现了一个日中影，水中的日影，现于日影。两人同观，这两个人站在一起的时候同观，水中之日不一样，两个人一个往东边走，这个太阳跟着东边走；一个往西边走，这个太阳跟着西边走，东西各行，则各有日随二人去，你看这个佛的比喻！一东一西先无准的，你看！太阳只有一个影，水中所现的这个日影只有一个，东边走过去，太阳跟着东边走；西边走过去，跟着西边走，这个都是妄。所以诸位！如果这一句的比喻你也可以，如果你大悟、见性，看到如来藏性，你什么都可以随喜，善良的，只要是善的事，什么都可以随喜，因为根器不同嘛！大悟的人也无关你的本性，只要做善，念念佛，你要赞叹他；拜佛，要赞叹他；放生，要赞叹他；办慈善，也要赞叹他；但是，问题有没有究竟呢？慢慢的引导到最究竟的地方。所以，如来藏性大悟的人，每一个人所显现的相不一样，而他都可以随喜，它都不会碍到这个见性人的心灵，心灵。

底下，【上各明各现，依他似有，虽属是妄，未显宛转虚妄。俱明俱现，遍计非实，】遍计所执不是实在的。【足表宛转虚妄，故再征释，以合相妄之喻。如一水中，现于日影：喻一如来藏性中，具足诸大之性。两人同观水中之日，东西各行：喻众生各依藏性，各循各业不一；】这“准的”是什么意思呢？就是没有一定，东边看的人，太阳跟着在东边；西边走，太阳跟着西边。众生各依如来藏性，各循各业，不一样。【如两人东西各行，则各见有一日，随二人去，喻各循业感，所现大相不等。一东一西，先无准的者：】“准的”其实就是目标，这以前是测量水平的一种器具，叫做日准，这个是工匠的一种用水在量这个水平、水准的；也可以讲是箭靶的中心，箭靶的中心有一个日，圆圈，太阳。所以，“准的”就是目标，一东一西，没有一定的目标。【一东行一西行，其日先无准定的实所现大相。无有定实，即相妄也。】

587页，【不应难言：此日是一，云何各行？各日既双，云何现一？宛转虚妄，无可凭据。】

解释一下：不应难言，这个水中的日影，此日，这个是指日影，你千万不要写指太阳，那就麻烦大了！此水中之日影，此日影是一，这个水中的日影到底是一，云何各走？为什么东边走东边的、西边走西边的？各日既双，东边一个，西边一个，双就是二，云何现一？可是，第三者站在中间看、站在原处看，云何惟现一个日影？第三者看。所以，太阳到底是一个？是二个？是三个？都不一样啊，三个人看都不一样啊！对不对？不应难言：这个水中的日影到底是一个。如果是一个的话，为什么东行、西行，各行的时候，每一个日都跟着跑？各日既双，东一个日（日影）、西一个日影，这个“双”就是二，就变成二个日影了，云何现一？为什么第三者看；“现一”还要加一个：惟。第三者来看，为什么只有一个？云何现一日影？宛转虚妄，无可凭据。

【此释出宛转虚妄。故嘱以不应难言：水中日影是一，云何各有一日随二人行？各行日影既双（二也），云何水中惟现一日影？此即俱时而现，一二不定。宛转即辗转意，若说是一，各行有二，一乃虚妄；若说是二，水中惟一，二乃虚妄；左之右之，无非遍计虚妄，】诸位！无非遍计虚妄，这一句话重点在讲哪里？着相，就是遍计虚妄的执着，你只要执着这个相，圆成实性就开采不出来，不晓得那是依他起、缘起性的东西。所以，缘起性的缘起假相就是不能执着，就进入圆成实。【究无真理，可为凭据。】意思就是：相上没有绝对的真理，相空就是真理；在相上论断，皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义。所以政治会吵、学者会吵架、名人会吵、名嘴也会吵来吵去，为什么？皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义，因为他们没有见到究竟本体。无非遍计虚妄，究无真理，可为凭据。【此一二不定，即合前非日非空，不异空日。】

【孤山曰：同观是一，知二是虚，各行既二，验一是妄。《正脉》云：此文当合前难释相妄之喻，观此诸大俱现，无可凭据如此，其与空日生明，无可指陈者，何以异乎？】这个文字都很简单。

剩下一点点，588页，

【卯五　申义释疑】

【观相元妄，无可指陈。犹邀空华，结为空果，云何诘其相陵灭义？】

诸位！这一句话重点在哪里？佛陀告诉我们，观相元妄，一切众生一定要知道，你看到的凡所有相，当体即空，相是缘起性，缘起性就是妄，妄本来就是无可指陈。为什么？你有可指陈，就是识心分别，记住这一句话。相本来就是妄，无可指陈，相本来就空，如同真智被无明障住，所显现出来的山河大地一样，就像眼睛有毛病，现出了空中花，真智被无明挡住，就会现虚空、山河大地。犹邀空华，“邀”就是等待空中之花结为空中之果。虚空当中本来就没有花，你还要等，等待虚空去把它结出这个果来，把空中的花要结出空中的果，怎么可能？犹邀空华，还有等待虚空当中所现的花，结怎么样？虚空当中花中的果，这怎么可能？云何诘其相陵灭义？为什么你还问这个五大之相。。。怎么样？相陵灭义。意思就是：这五大相其实就是本性

，并没有什么不相容的地方，而你因为法执未断，看到的是业感缘起的假相，不是如来藏性的相，所以，你就会认为水跟火是不相融洽的；可是站在佛陀的角度，水跟火是一体的，都是本体。所以，云何诘其相陵灭义？为什么还怀疑会有互相陵灭之义呢？其实都是同一个如来藏性，是不相陵灭的。

【此结申诸大，相妄性真之正义，应在法合之后，故移置于此。先约相结，如前明相，非日非空，不异空日，如此例观，诸大之相，本来虚妄，各明各现，俱明俱现，无非循业发现，一一似有非实，无可指陈；如虚空华，本无所有，翳眼观之似有，好眼观之实无，若谓有可指陈，如执空华为实有，一迷也；若更诘其陵灭，】就是互相陵灭。【是犹邀（待也）空华，更结空果，可谓迷中倍迷，云何诘其相陵灭义耶？】意思就是说：水火本来就是一体的。

【问：‘此说诸大相妄无碍，何以现见世间，水、火相陵灭，地空地水不相容耶？’答：‘约事而论，亦无陵灭，亦复相容。如世间油类，原属水大，各各皆具火大，一然即烧。地大之中，具有空大，掘土一尺，即现一尺虚空，出土一丈，即有一丈虚空。又五金之属，地性坚碍，莫过于金，镕之悉成为汁，】意思就是地跟水是一体的，【有何陵灭不容耶？约理而言，现见诸大陵灭不容，皆由众生执心妄见，何尝是实，如云驶，则见月运；】云一跑，好像月亮在运转，叫做云驶月运。其实是云在跑，你还以为月亮在动。舟行，你还以为两岸在移动，【舟行，则见岸移，】其实岸从来不移，是舟、是船在跑，【岂彼月岸，实有运移耶？若了五大本空，妄执妄见，一时俱破矣。’】舟行则见岸移，岂彼月岸，实有运移？这个是二个字，“月”是指上面那个月运，“岸”是指岸移。岂彼月运，还有岸移，实有运移？哪里有运还有移呢？所以这一句是简单。再讲一下：何尝是实，如云驶，则见月运；舟行，则见岸移，岂彼月运，还有岸移，实有运还有移？其实是没有，若了五大本空，妄执妄见，一时俱破矣。

589页，【观性元真，惟妙觉明。妙觉明心，先非水火，云何复问，不相容者？】

观照我们这个性，如来藏性其实无法不真，观性元真，惟妙觉明。妙觉明心，先非水火，云何复问，不相容者？就是观这个如来藏性本来就是真的，惟妙圆觉，圆就是圆觉；觉圆。那么“明”就是真心，就是我们妙明，本觉的妙明。这个妙觉明心就是我们的真心，真心这个妙觉，本明就是真心。先非水火，本来就不是水火等诸大，为什么？因为性水是真空，性火也是真空，这些诸大本来就不是相，其实是性所显现的，云何复问，不相容者？所以，相融入性的时候，万法就圆融；如果业感执着相，那么就互相容不下。所以，着相的人胸量小，见性的人胸量大，因为相它有拘束在，看这个执着这个，他的胸量就很小，看这个就立种种的意识型态、种种的观念。所以，见相者胸量小，见性者胸量大，因为相可以融入性。所以，一个有修行的人，融相归性的时候，知道相空，不跟你计较。

底下，【此约性结。承前虚空，体非群相，现观诸大之性，元是一真，本无诸相，惟一妙觉圆明真心，此心即如来藏心。先非水火者：本非地、水、火、风空诸大；诸大尚无，说谁陵灭不相容乎？妙觉明心，本非诸大，能现诸大，犹如明镜，能现众像，本非众像也。寅初牒定五大以释疑竟。】

好！我们今天不诵楞严咒，已经九点快四十分了，再诵就超过十点了，今天对不起大家，跟诵楞严咒的时间差不多，因为它刚好一个段落，告一个段落。

诸位请合掌，愿以此功德，消灾在座诸位法师、诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯及亡灵牌位拔度者，上报四重恩，下济三涂苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。

诸位请站起来，向佛三问讯，再问讯，三问讯。

大佛顶首楞严经

第9套

圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义

讲题：审除细惑.说二如来藏

日期：2009.6.25-2009.7.11 文殊讲堂

片数：共6片（本片为第4片）

编码：090[DVD简体版]

内容概述

审除细惑.说二如来藏

审除细惑.说二如来藏

圆瑛法师《讲义》第532页-第640页

从532页“尔时富楼那弥多罗尼子，在大众中，即从座起，……（639页）

或得出缠，或蒙授记；如何自欺，尚留观听。”

2009.07.03

589页，请合掌，南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛

589页，中间，【寅二　圆彰三藏以劝修　（分三）　卯初　极显圆融　二　普责思议　三　结喻推失　（卯初分二）　辰初　依迷悟心对辨缘起　二　依本来心圆彰藏性　（辰初分二）　巳初　依染缘起执成有碍　二　依净缘起融成无碍　今初】

三藏就是空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏。

空如来藏就是离一切法，不空如来藏就是即一切法；空不空如来藏就是非离非即，亦即亦离，双遮双照同时。

589页，经文：【富楼那！汝以色空，相倾相夺，于如来藏。而如来藏，随为色空，周遍法界。】

说：富楼那！你“以”（就是因为），因为你认为色跟空，有色的地方无空，空的地方无色，没有办法圆融，所以相倾相夺，于如来藏，在如来藏里面老是有能所，老是有相倾相夺的情形产生。而如来藏，随为色空，周遍法界，这个如来藏的相的体性是本空；但是，所现的幻色还有幻空，它是周遍法界的。问题是出在哪里呢？问题是随染的缘起，问题是出在这个地方。

【满慈因闻佛说，诸大圆融无碍，故前疑我等，何以现见有碍？此佛示以成碍之由，以销执相之问。汝以以字，即推其原由，由真如随染缘起之故。以者因也，因最初一念无明妄动，晦昧真性而成空，复因见分，结暗以成色。因此色空，倾夺于如来藏性之中，倾夺者因妄见，见有色处，则倾夺于空；】所以，倾夺就是不共存在，见色的地方以为无空；有空的地方以为无色。整个宇宙，不是色——千差万别的色，就是无形相的空——虚空，所以，用这个色空代表整个相。当然也可以说“色”就是地大，那么，“空”就是虚空。见有色处，则倾夺于空；【见有空处，则倾夺于色。】意思就是不能共存在，不能互相容，相不容虚空，虚空不是相。【而如来藏随缘，与妄心相应，则起成粗境，周遍法界，众生不了是妄，执为实有，】诸位！这八个字就是所有的众生生死的根源：不了是妄，执为实有，这八个字就是所有的众生生死的来源、烦恼的来源，把一念清净心化作生灭，全都是因为执为实有，误认为这个相是实有，不晓得当体即空。底下，【执则成碍。】也就是说你有执着，本如来藏性相本来是融通的，你只要一执着，那么相是相，容不了这个体，这个体没办法跟相融入，那么，你就没有办法转相为性。换句话说：烦恼就一直在，无法成就无上菩提，神通也显现不出来，定力也显现不出来，智慧也显现不出来。

590页，经文：【是故于中，风动空澄，日明云暗，众生迷闷，背觉合尘，故发尘劳，有世间相。】

是故于，“于”就是于如来藏性当中，这底下加二个字就看得很清楚，“中”的底下加：妄见，是故于如来藏性中妄见；底下统统加“之”，风之动，就是动摇，空之澄寂，日之光明，云之昏暗，这样一看就一目了然。整句的意思就是：是故于如来藏性当中，妄见了风之摇动、动摇；虚空之澄寂，因为虚空无相；日之光明；云之昏暗，屯积了云，它就会昏暗。

众生迷闷，迷，这个“迷”字就是昧于藏性的真空之理，不了解性相本来就是一融，如来藏性本来就是一体。如来藏性的绝对空，他不能体悟，就在相上里面识心分别计度，但有言说，都无实义。这个“闷”就是起，起成三细还有四粗之相，六粗前面的四粗。那么就背觉，觉性违背了。就变成每天都跑去五欲六尘里面，跟这些尘劳相合，也就是追逐没有停止过。违背了真觉，同时去合于五欲六尘，故发尘劳，有世间相。

所以，这个世间相从哪来？就是死执不放，误认为它是实体性的。所以，人出生以后很无奈，为了生存、为了生活，同时繁衍后代，建立了这个家庭，经济上，房贷逼得有时候走上绝路，活不下去，没有时间学佛。常常看到没有钱带着儿女跑去自杀，全世界的经济不好，景气也不好，活不下去！像最近也是，一个爸爸带着一个小女孩，四岁而已，也去自杀，看了都心疼，看了都心疼！佛弟子千万不要用这种方式来结束生命，这个是很悲惨的！实在活不下去，可以请各政府机关、看看有什么慈善机构可以暂时度过难关的，实在没有必要逼上绝路。当然，自杀的人有他的苦衷；但是，这个是佛所禁止的，因为这个自杀，他八识田中有这个种子，他这等于一直熏习一样，一直熏习，下辈子动不动他又跑去自杀，这个种子一直很强烈的存在，那就变成不好的习惯性；同时你会带小孩去自杀，这个就变成有罪！她的生命不是由你来判断的，你这个变成助杀，而且硬拖她去死，四岁小女孩什么也不懂啊！对不对？所以因此，如果你实在是活不下去，你就转一个念头，不要去自杀：我就剩下的后半辈子为佛陀，看看能不能做一点什么事情，我为这个正法。既然要去死嘛，反正你就来常住、来正法道场做到死嘛，同样是死，那个死欠命债啊，这个死有功德的，轰轰烈烈的！对不对？你来为正法，如果你真的为讲堂这样子尽心尽力，为这个正法道场，为常住、为佛陀、为三宝，这样来死亡，不是轰轰烈烈吗？对不对？你往生以后，就会把你放在车库旁边助念，功德太大了！送几束花啊，晚上如果你怕鬼的话，再派二个保安人员陪伴你；当然我是不太可能，我会去睡觉的（笑）。陪，派二个保安人员在旁边看顾你，看有什么花圈啊。对不对？一样是死亡，就应当要死得潇洒、漂亮一点；带个小朋友去自杀，看了真是难过！也许他有苦衷，病得太久了，钱花到破产了，实在是活不下去了，他也许会借着种种理由说：我自杀是有道理的！可是，这个在佛教里面来讲，是罪很重的，是罪非常重的！包括你自己是未来佛，都没有权力自杀的。

底下，【此承上，是执则成碍之故，于如来藏，本无诸相，一真法界之中，妄见风之动摇，空之澄寂，】空就是虚空，是无相，所以它是澄寂。【则动寂互异。日之光明，云之昏暗，则明暗交倾；略举此四，以该地空不容，水火相陵等，尘劳满目。】众生就是在能所不断，所以互不相容，因此活得很痛苦！

【众生迷闷下，重结成碍之由。迷闷者：昧于藏性真空之理，】诸位！修学佛道就是在体悟那个空性，修学佛道，你要了解，佛教的整个重要的思想，就是建立在空性。涅盘是整个佛教的中心思想；可是要体会涅盘，你一定要了解空性的道理是什么。昧于藏性真空之理，【曰迷；

起成三细四粗之相，曰闷，不通达诸相皆妄故。此二字属惑。背觉合尘者：于本有觉性，非背而背，于虚妄尘相，无合而合，造作诸业，此句属业。】业就是轮回的因。所以我们没有能造作者，也没有所造作者，也没有受苦者，纯是虚妄。诸位！这个“业”字，你记得，没有能所，本来就是虚妄的业。所以这个《普贤行愿品》里面说：业若有形，尽虚空界法界不能容，还好业是无形的。所以业性本空，体会了这个，就是真忏悔的人。【故发尘劳，有世间相者：则属苦果。以依惑造业之故，所以发现尘劳染法，有为世间诸相，此即藏性随染，循业发现也。】

591页，【已二　依净缘起融成无碍】

【我以妙明，不灭不生，合如来藏。而如来藏，惟妙觉明，圆照法界。】

我以，我用了真觉这个妙明，还有不灭不生，指根性为本修因，合如来藏。而如来藏性，惟，惟是妙净本觉，湛明之心，圆照一真法界，没有一个地方不妙、不觉、不明。惟妙觉圆，就是本妙本净，就是妙净本觉，湛明之心，圆照一真法界。

【此因当机，前疑如来，何以独得无碍，】为什么如来独得无碍？很简单，佛陀能够照见相空，就这么简单，看得破，那个人就是佛。是真的看得破，真的境界现前那个时候，是真的看得破，自他不二。而不是说说：哎呀！我要看得破，我要看开一点！不是那一种功夫。证量所看破是真正的看破，所以为什么独得无碍呢？正因为融相归性，性相一如。【此佛示以无碍之由，故得自在之用，由真如随净缘之故。我是佛自称，以用也，】“以”就是用。【乃用真觉妙明，不生灭之根性，为本修因，】意思就是：下手处就是对！因此有一句话，我们出家众，或者是准备出家的人，你一定要背起来：不开悟不住山，不见性不闭关。好好的冷静思维这一句话，古来大德为什么讲得如此的贴心？告诉你：不开悟不住山，不见性不闭关，为什么？你自己的心灵，要自己是明师才有办法降伏那个烦恼，要不然人只是关进去那个里面，内心里面妄动、无明，跟不关还是一样的。身体会抓进去关，可是心会跑出来玩，每天坐在那边，能所不断、妄想不断。对不对？关在里面，电话、信件一样那么多，有什么用？是不是？关在里面的话，早去看，也躺在那边睡觉，晚去看，也躺在那边睡觉，因为没人跟他讲话，就只好睡觉，这样闭关有何意义？对不对？所以，我们要懂得闭关它的用意，人家闭关是闯生死，闭生死关！对不对？为本修因，【背尘劳妄法，】“背”就是放下尘劳的妄法。【合如来藏性，回光返照，脱尘旋根，】脱离这个外尘，“旋”就是旋向不生灭的根性，叫做旋根。所以在楞严大法，处处都指向不生灭的根性。【伏归元真，】这个也是叫你恢复到真心，伏种种的相、烦恼，回归到你的真心。【发本明耀，】发挥你真心本明本耀。【耀性发明，智光圆照，照见万相皆空，一真独露。】诸位！这个就是佛法，照见万相皆空，入于平等的一真。所以学佛法就是在学这一颗平等心、不执着心，因为万相本来就空。【而如来藏性，不为妄相所隐，竟能融彼妄相，全相皆性，全妄即真，】诸位！这个八个字就是佛修行到最后的阶段，全相皆性，意思就是：处处任何的相，没有办法障碍他，开悟的圣者就是这样。全妄即真，你认为妄心、妄处，妄就是识心，全部转为真心，唯是一真法界嘛，无法不真。【惟是妙净本觉湛明之心，圆照一真法界，即生灭既灭，寂灭现前，复还清净本然之心，得其全体矣！下则发其大用。】

591页，【是故于中，一为无量，无量为一；小中现大，大中现小。】

这个是四义，后面是四相。

是故于中，一为无量，这个“一”就是一真法界，一真法界之理为无量，无量就是十法界的差别的事相。这是第一句，一为无量，也就是所谓的理事无碍。那么无量为一，就是万法其实就是一心，万法其实就是不离你的心。若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造。看你是妄心现的还是真心所现的？如果是妄心所现的，就处处障碍；如果是真心所现的万法，万法就是心性。所以但看你的心，而且这个心还分妄心跟真心，妄心是着相，真心是见性。所以，你要牢牢记住师父这一句话：着相之人心量小，见性之人胸量大。所以要放宽胸量，容天容地、容一切假相，这个才是修行人！

小中现大，大中现小，所以前面：一为无量，无量为一，这个是理事无碍法界。底下的境界就更高了，小相现于大相，也就是这个小，譬如说小小的镜子，就可以现很大的山河大地的境（外面的境界），所以叫做小中现大。大中现小，这个大相能够入于。。。底下这个“现”是入于，能够入于小，就微尘，大的相可以入于微尘。所以，小中现大，这样直接读容易了解，就像镜子，我们照的镜子，可以现更大的外在的境界。底下这一句是：很大的外在的境界，可以进入一个微尘，一个微尘小，很小。所以，大中现小，就是大相当中也可以入于小相。底下，这二句：小中现大，大中现小，统统是相，那么，相融性以后，就没有所谓大小，也就是所谓的事事无碍法界。

所以佛有大神通，每一个大跟小，都融入了本体、如来藏性，所以佛没有大小的观念。而我们为什么会障碍重重？就是在种种的相建立了来去、生灭、增减、大小；这个大，殊不知道，大跟小是一种观念，而我们刚好卡死在观念里面，卡死在观念里面。如果你没有这个观念，那么你的日子就很好过了！为什么？譬如说你看到很有钱的人，你也不会羡慕，我现在健健康康，够用就好！为什么？你没有这个数目的观念，人家拥有一百亿，跟我们银行这个簿子里面剩下十万块，我日子过得去就好，我健健康康，我也能够有一个平稳的工作，可以了可以了，晚上有一个遮风挡雨的房间睡觉，够了够了，那就什么快乐都现前！所以，如果你大跟小融入这个本性，就没有任何的障碍。所以，众生就是把生命化作一种观念，而观念加上强烈的执着，这个就是陷阱。而求佛道的人，也一直掉进去陷阱，他这个法放弃以后，又来执着这个法；这个法放弃以后，又来执着那个法，他不知道法法本空，你不需要追逐，当体即空，那个陷阱本来并不存在。这个师父拜完，拜另外一个师父，这个不是不好，在迷的时候、在找善知识的时候，就必需要这种态度；但是找到善知识，善知识指导你：陷阱是自己制造出来的，千万不要自

己制造陷阱。什么是陷阱？观念就是陷阱，观念就是意识心，意识心就是陷阱。那么就觉悟了：喔！原来我们每天都掉到陷阱里面，卡在那边一直很不舒服：“我为什么今天闷闷的？”为什么闷闷的？观念放不下，当然闷闷的了！是不是？观念放不下。

底下，再念一下：

【此下明大用。是故二字，承上是已得全体之故，便能于一真法界之中，称体起二无碍用：一、理事无碍，二、事事无碍。一为无量，无量为一，此二义理事无碍也；小中现大，大中现小，此二义事事无碍也。】

【一为无量，无量为一者：一即一真法界之理，无量即十界差别之事；又一即一心，无量即万法，一心能生万法，是一为无量；万法惟是一心，是无量为一。儒云：始为一理，中散为万事，末复合为一理，】就是最后还是回到一个理。【其义与此相同。一为无量，则依理成事，理不碍事；亦一不碍多也。无量为一，则即事显理，事不碍理，亦多不碍一也，而成理事无碍法界，十玄门中，一多相容门。】十玄门是指华严，我们讲过了，《华严经》。华严宗的十玄门：一多相容门。

【小中现大，大中现小者：小即小相，大即大相，如一尺之镜，能现千里之境，镜子不必放大，境界不要缩小，】以我们所照的镜子，来望这个外面的境界，（【以镜望境，】）【小中能现大相；】用外在的境界的境，来对望我们平常用的镜子，（【以境望镜，】）【大中（作处字解）】大处【仍现小相；镜之与境，】镜子跟外面的境，【皆事相也，镜含境而有余，境在镜而如故，彼此不相妨碍，成事事无碍法界，十玄门中，广陕自在门。】广就是大，狭就是小，而佛陀是无碍的，因为佛陀没有一、没有无量、没有大、没有小，全部会归到如来藏性，所以没有任何的障碍。

592页，经文：底下是四相，前面是四义。

【不动道场，遍十方界；身含十方，无尽虚空；于一毛端，现宝王刹；坐微尘里，转大*轮。】

这个就是神通自在的功夫，我们就了解，佛的神通不是虚言说说而已，是真的有那种功夫，要不然我们拜佛做什么？信佛做什么？看看佛有多么的伟大！

如来藏这个真如，不动道场，这个不动之理，道场就是一心之理，如来藏真如不动道场，一心之理，遍十方世界，这个是事，事相。身含十方，无尽虚空，这个“身”不是我们这个色身，是法身、法界身。这个法界身是理，包含了十方无尽虚空。“虚空”的旁边写四个字：包括世界，用虚空是兼世界来谈。这一句话的意思就是：法身这个理体，包含了十方无尽的虚空，和世界这个事相，这也是理跟事。底下，于一毛端，现宝王刹，于一毛端，这个毛端是正报最小的。现宝王刹是我们依报最大的，宝王刹就是佛宝法王之刹，也就是三千大千世界的意思。也就是我们正报最小的一根汗毛，能现出依报最大的佛宝法王之刹，也就是三千大千世界；这个是事，一毛端是事，宝王刹也是事，所以，这二句是事事无碍法界。坐微尘里，转大*轮，坐微尘里是依报最小的，微尘是依报最小的。坐在微尘里做什么？现金身，正报最大的，同时还转大*轮！意思就是：以全身坐在微尘之中，开法会、转*轮。换句话说：佛在做什么，你完全不知道，我们没有办法来到微尘这么细小的这个世界，小小的世界，佛他有办法！所以，这个坐微尘里，转大*轮，也是事事无碍法界，微尘是事，那么，依报最小的就是微尘；正报最大的就是全身了，我们这个色身了。所以，坐微尘里是依报最小；现金身、转大*轮，是正报最大的，是事事无碍法界。

再讲一遍：不动道场，遍十方界，不动道场，就是如来藏性的真如不动道场，一心之理，遍十方世界，十方界就是十方世界，这个是事，不动道场是理，遍十方界是事，所以，这是理事无碍法界。身含十方，无尽虚空，虚空包括世界，就是法身的理，包含了十方世界的事，这句是理事无碍法界。于一毛端，现宝王刹，一毛端是正报最小，宝王刹——三千大千世界，是依报最大，所以，这个是事事无碍法界。坐微尘里，转大*轮，这个是依报最小的微尘；那么，现金身，这是正报最大的，又转大*轮，以全身坐在微尘之中，开法会转*轮，这个也是事事无碍法界的境界。

好！诸位！看注解，【上标四义，二无碍法界；此示四相，】上面是四义，这里叫做四相。所以稍微背一下：是故于中，一为无量，无量为一；小中现大，大中现小，这个是四义，那么这一段就是四相。此示四相，【即示四义二无碍法界之相。前四句，示理事无碍之相。不动道场：即如来藏真如不动之理，如上文所云：一乘寂灭场地；亦即显见无碍科所云：身心圆明，不动道场，皆言一心之理。理能遍十方世界】当然就包括虚空，【（兼摄虚空），事相之法，横该一切佛刹，竖摄十法界。不动道场，是一理之全体，能遍十方界，一一事相之中，一一事相，无不是理，如一金能成众器，器器无不皆金。以不动道场，望十方界，是一为无量，属理不碍事，亦即一不碍多也。身含十方，无尽虚空者：身即法身，法身以理为身，】诸位！法本无生，为了让它更具体，所以加一个“身”，诸位！你千万不要误认为法身有一个身，千万不要这样子，法本无生，给它一个具体叫做法身，法身本空，哪有身呢？意思就是法身坚固不坏，毕竟空。法身以理为身，【身即理也。含者包含，十方无尽虚空（兼摄世界），亦即事也。身亦是一理之全体，能含十方无尽虚空，即是总包一切事法而无外也。如春含众卉，】这个“卉”是草的总称。【万紫千红总是春。】以十方之空望一个法身，（【以十方空望一身，】）这个当然【是无量为一，属事不碍理，亦即多不碍一也。】

【于一毛端，现宝王刹：此下四句，示事事无碍之相，举依、正二报之事相，交互相涉，以示

无碍。一毛，乃正报之最小者；宝王刹，是佛宝法王之刹土，即三千大千一佛世界，乃依报之最大者；在一毛头上，能现一佛刹土，此以正摄依，以依入正；在毛端望佛刹，而佛刹不小，则小中现大，属事事无碍，亦即陕不碍广也。】

【坐微尘里，转大*轮者：微尘乃依报之最小者；转法鎗，即现全身而说法，身是正报最大者，以全身坐在微尘之中，开法会转法鎗。此以依摄正，以正入依，由身望尘，】由这个全身来望这个微尘。【而尘】小小的尘，包括了身相的大，（【包身相，】）而微尘的小并没有变大，（【而微尘不大，】）【即大中现小，】就是大入于小。这个“现”，不要被这个文字欺骗了，大相入于小，神通自在。【亦属事事无碍，】法界。【亦即广不碍陕也。】

594页，【灭尘合觉，故发真如，妙觉明性。】

诸位！这个是修行重点，如果，你能够的话，把这个尘（就是所谓的五欲六尘）放得下，叫做灭尘。放得下这个外面的五欲六尘，每天能够听经闻法，听佛的经教，守佛的戒律；觉悟的人，当然一定会守戒律，他很怕违背因果嘛！是不是？再来，开佛的智慧，哇！知道这辈子不修行，下辈子很惨，这灵魂不晓得要跑到哪里去？聪明的人，会为我们这一条灵魂的将来做打算的，这个世间不是死了就算了，死了就算了，那谁要学佛啊？对不对？每天可以吃喝玩乐啊，谁怕谁啊？对不对？就是问题麻烦大了，这个神识，他会继续去转世、继续去投胎的，这个就很麻烦了！下辈子不一定做人啊，做人也不一定能够学佛，做人迷茫啊！是不是？事业一做，业卡住了，对不对？你变成一只鸡的话，对不对？人家要杀你，你能讲：“我不要”？你有这一句权力：“我不要”吗？对不对？如果你下辈子做鸡，或者做鸭，做鸡的话，就要去麦当劳找；做鸭的话，就北京全聚德，就要变成烤鸭，就很麻烦了！所以，不修行是很可怕的！所以，佛陀讲的那一句话是很贴心的，说：众生因为以苦为乐，因为他没有去观照世间的真相究竟之处，所以他一直以苦为乐，把这个身体弄得很劳累很劳累，然后怎么样？当作是快乐。有一对夫妻，你知道吗？开着这个车子绕山，去哪里？去拉拉山。我是看了电视的报导，开了车子很久很久去拉拉山，怎么样？刚好去，人家没有在卖这个水蜜桃，刚好季节差一个礼拜。他就叫人家开那个拉拉山的果园，让他看了也不错，照了几张相片回来，新闻跟它报导说：要吃拉拉山的这个水蜜桃，还要一个礼拜！开了十几个小时的车子，去拍了几颗水蜜桃的照片回来，回程又开了十几个小时，为什么不干脆躺在家里睡觉呢？人家说：这样才有乐趣啊！我说：又不是火烧厝，这样有什么“厝味”（乐趣）？菜市场就有在卖水蜜桃了，为什么还要开车搞那么久？众生因为没有学佛，就不知道要干什么，开着车就到处绕。。。对不对？如果中途发生车祸，bye-bye!bye-bye!下辈子再来，车祸！对不对？为了那几颗水蜜桃，死二个人，这样有意义吗？所以这个，生命要找一些有意义的事情做，把时间节省一下，时间也不可以浪费，时间就是生命。对不对？我们要节省一些时间，好好的来学佛。出去大自然走一走是有必要的，毕竟是凡夫嘛，有必要的；但是，时间还是要节省一下。

所以，这个灭尘要合觉，才有办法发这个真如，诸位！要发这个真如，是要坚持开发本性的人才有办法，坚持！那什么是开发本性呢？那就是禅宗的见性法门。诸位！学禅的人就绝对知道要念佛，懂得要怎么念、怎么下手，他才会一心不乱；没有这个禅的功夫、没有定，这个佛号一念起来妄想就一堆！为什么？真如发不出来。妙觉明性，所以，这一段是修行的重要的根源。

底下，【此重结无碍之由，与众生敌体相翻。众生则背觉合尘，故发尘劳，有世间相，是以元真之性，转成元妄之相，所以不碍而碍：而我则灭尘合觉，灭虚妄之尘劳，故发真如，】所以，在座诸位！你只要把这个外在的尘劳真的懂得放下，能够随缘、知足的过日；当然，如果你有责任在，就另当别论了，譬如说你是这个公司的主管，你才三、四十岁，当然就责任所在，这尘劳就比较辛苦一点。我指的就是说，如果我们有上了年纪了，是不是？很不容易活到今天了，满额头都是皱纹，活到这么皱纹也不容易的，是不是？已经活到这样子的。所以，我曾经跟这老婆婆、老阿公讲说：你看！满脸都是皱纹了，结过婚了吗？有！生了孩子吗？有！山珍海味都吃过了吗？陆、海，从海上来讲，大鱼大虾吃过了吗？吃过！从陆地来讲，什么猪、牛、羊都吃过。那么，从空中来讲，那些会飞的有吃过吗？也吃过，那就陆、海、空三类都吃完了，难道还不想来修行吗？对不对？皱纹都出来了，年岁也大了，这个生死是不等人的。灭虚妄之尘劳，故发真如，【妙净本觉湛明之性。性字与相字对，众生迷闷，全真性成妄相，如来修证，融妄相即真性，】为什么能够融妄相即真性？因为知道妄，所谓妄，是因为它刹那生灭；所谓妄，是因为它是无常；所谓妄，是因为它是缘起、是性空，所以叫做妄相。为什么叫做妄？因为它不能久留，就是你想要把它久留，没有办法的。所以众生不了解相妄，就是夫妻很好的感情，就一直发愿，下辈子要再来嫁他，他说下辈子要再来娶她，不知道是相妄，下辈子谁娶谁不知道了，出生在哪一国也不知道了。所以，融这个妄相即真性，是修行人重要的地方。【事事即理，】意思就是：每一个相其实都是空，事事就是相相，相相就是无生的空、无生的理。【相相皆性，】其实相本身就是空，空就是本性的展现。【故得理事与事事，】这个理事与事事，要进入无碍，其实都必需融入如来藏性，融入如来藏性，理事无碍，事事也无碍。【二无碍法界，有何诸大陵灭不相容者乎？初依迷悟心对辨缘起竟。】

594页中间，【辰二　依本来心圆彰藏性　（分三）】看底下中间的小字，【已初圆彰空藏一切皆非】“非”就是非一切相，就是离的意思。【二彰不空藏一切皆即】“即”就是即一切相，当下就是，不能离相。离一切相就是叫你不执着；即一切相就是告诉你，如来藏就是一切世间法、出世间法统统具足，不坏缘起。三彰空不空如来藏即非圆融，（【三彰空不空即非圆融】）【今初】“非”就是离，“即”就是即一切法，“非”就是非一切法，所以，彰空不空如来藏，就是即一切法，同时也离一切法。

这个重点在哪里？重点就是：佛法，什么是圆融？既现实又超越，既超越又现实，“即”就是现实，因为要面对一切法；超越就是非一切法。所以，即跟非同时存在，就是既现实又超越，既超越又能够面对现实，这个就是即非，就是圆融。你想要把佛法圆融，就不可以偏一边，不可以单即，也不可以只有一个单非，单即跟单非都不对，即非同时，就是圆融，即一切相，同时离一切相，要离一切相，同时面对一切相，现实又超越，既超越又现实，就是佛法。

要不然佛法要做什么？佛法谈得很玄，让我们不能运用在这个生命里面，那佛法有什么意思呢？所以，太多人曲解佛法，一念起佛来就等死，等到临命终，诸位！我们大好的时光，我们才三十几岁啊，要到八十岁，以佛陀的年龄八十岁才死，这五十年，每天念南无阿弥陀佛，再来就等死喔？你开什么玩笑！那佛法要在人世间，释迦牟尼佛示现要做什么？佛法的可贵之处，就是可以运用在这个世间，要解决世间的困难。佛为什么叫做大医王？医你的生、老、病、死，医你的烦恼，不但在世的可以医，连你临命终的时候，就可以指出一条好的路让你走。佛法如果只有运用在临命终，那么佛教叫做死人的宗教。所以，因为没有弘扬正法，很多外面的人看到了出家人，只有一个观念：这个出家人就是给人家送葬的，死亡的时候叫出家人来诵经，反正出家人就是跟死人有关系，叫做出家人。阿弥陀佛！就是这样子，没有办法啊，在火葬场到处都可以看到这个，真的和尚、假的和尚，台湾都有！对不对？所以，它这个火葬场就是这样子，一切的现在的亡者，差不多都是请法师去诵经。对不对？而不晓得我们出家人本分事不是这样子，那是出家人慈悲，因为你长年累月来这里护法，当你碰到困难的时候；佛在世，也有派比丘去那个丧家，只有诵一部经，叫做《无常经》，不念阿弥陀佛的，去，念《无常经》，不会超过十分钟、半个钟头，比丘就念完了，然后比丘就开示这些亡者的家属：你们要观不净，观这个世间是苦，你看你家人躺一个了，要观万法皆空，要观万法无常，观万法无我。好！开示完了就回来。佛在世是这样，我们现在是做得淋漓尽致，法师去了不但开示，还诵经、还放蒙山、还做焰口、还做三时系念，佛在世没有做得这么功夫的。所以，大乘佛教也有它的好处，就是善巧方便很得人心，融入现实的生活，也有很多人因为法师的诵经的慈悲，而能够学佛；但是也有某些因为太开了方便，比丘到亡者的家、家属，没有威仪，真的假的不知道，就拿起烟就抽，有一些行为不当的，所以，看得让这些丧家很难过，他就误认为：这个出家人也不过如此，跟我们世俗人没什么两样啊，只是剃一个光头，披上一个红色袈裟！每天都很忙，心没有道，如果每天都应付这些亡者，到处跑，他就像一个演员，披着红色袈裟的演员，为什么？他统统在亡灵里面，诵完经就拿红包，拿红包太多了，他就会腐蚀自己的清净心。所以常常接近这个经忏；经忏它不是不好，它也有善巧方便的度众生，也给众生信心；但是很可怕的，经忏一定要接触这些世俗人，而世俗人；你常常往外跑，你看的世间人，你到丧家去看，都是世间人，尤其是现在的女众穿的那种衣服，拜下去的时候，你看，从前面拜，后面看，佛像都会掉下来，穿那个衣服能看吗？没有办法啊，你常常接触这个女众，比丘他就会动念，不是圣人，不能欺骗自己的。所以这个广化律师，是非常严格禁止我们去赶经忏的！而且在有修行的比丘看，把经忏认为“经忏鬼经忏鬼”，就是骂这一些以经忏为养活自己的，不是以道为养活自己的，这些高僧大德持律得很严格的，都加一个“鬼”，很不好听、很不雅。但是你看，我们现在剃度了，现一个比丘的庄严相，后面突然加一个“鬼”，好难听！所以我今天讲的，还是要勉励这一些道心坚强的比丘，不要做鬼，要做人，要做好的比丘。我们僧团也派出去，除非人家长年累月的，譬如说水陆，他每年都这样子支持我们、帮忙我们，出钱出力的，对不对？他家又是在高雄，或者是说我们高铁也很方便了。譬如说他家人出了十万，每一年都这样做，那你想想看，他家人碰到困难的时候，我们做比丘的人能袖手旁观吗？这个不够慈悲，也说不过去。我们不是为了赶经忏去的，我们是为了报恩，报众生的恩，除了报佛恩以外，我们报众生的恩，你们这样鼎力的支持我们这个比丘僧团，让我们食衣住行无忧无虑的这样好好的修行，我们感恩这些护法居士大德。所以诵经的法师，他一定要有很健康的心态，道是在心，不在相。所以到你家丧家去诵经，一律不谈钱，供养随喜，那就道心坚强。这讲起来就是有一点要改革佛教，要改革佛教。但是我们在这里呼吁，会听到的，就是这一些道心坚强的比丘他听得进去，其他有一些是听不进去，反过来会有不同意见的。

好！所以底下，彰空不空即非圆融，就是现实又超越，超越又现实。诸位！看594页的中间经文：

【而如来藏，本妙圆心。】

这个如来藏，“本”就是本来就是圆妙；“圆心”就是圆满清净之心，本来圆妙，圆满清净之心。

【此科与上科，所依如来藏心之体固同，而约义有异。上约随缘义，此约不变义。上依迷悟心，圣凡立判；此依本来心，生佛一如。惟是一真法界，具足十界，即非十界，离即离非，是即非即，】“即”就是即一切法，“非”就是非一切法，离一切法，也离非一切法，非一切法就是空，即一切法就是有。所以离即离非，其实就是双遮空有，遮有也遮空，叫做离即离非，即就是有，有一切法，即一切法；非就是空一切法，非一切法就是空。所以，离有离空就是双离空有，天台宗有一个名相叫做双遮，双遮是对双照来讲的，双照就是即空即有。是即非即，这个“是”要用二次，是即就是：是即一切法，然后非即，非即就是离，非即当然就是空，是即一切法，同时是离一切法，这个就是双照空有。前面是离即一切法、离非一切法，是即一切法、是非即一切法，非即就是离，就是空。所以前面是离即离非，就是双遮空有，是即、是非及，就是双照空有，就是空跟有皆即。【一心圆彰三藏，三藏不出一心，圆融极妙，无以复加矣！即佛许说，胜义中真胜义性，亦即一乘寂灭场地，为如来之密因，实众生之佛性。此心本无迷悟，而为迷悟所依，约本无迷悟，安有圣凡，故十界俱非，而为空如来藏；约迷悟所依，攸分差别，】攸分差别，就是所分出了差别相，迷悟所依，所以所分出了差别相，【故十界俱即，】当体就是，当下就是。【而为不空如来藏；】不空如来藏就是要面对现实，佛教不是逃避

现实的，很多人误认为我们出家逃避现实，刚好是错的，我们刚好是面对现实，现实是什么？生老病死才是真正的现实，不是柴米油盐酱醋糖，你那个现实范围太小了！对不对？我清心寡欲，家庭这些柴米油盐酱醋糖就可以看淡泊一点；可是这个生老病死看淡泊没办法，这个是要面对的！所以真正的出家人，或者真正的在家居士，是一点都不逃避现实，是真正面对现实，真正的面对生老病死这个现实的问题，这个是很现实的，因为你一定要面对的，你难道不用生老病死啊？所以很多人批评出家人是逃避现实，刚好相反，我们出家是面对生老病死，要处理这个问题！而为不空如来藏，【约双遮】“遮”就是止。叫【双照，】什么叫做双遮？就是空有皆非，非空非有，就是离空离有的意思，叫做双遮。什么叫做双照？就是即空即有，意思就是空有皆即。【圆融极妙，而为空不空如来藏。】双遮双照同时，非空非有，即空即有，就是空不空如来藏。

【今先圆彰空藏，而字承接上文，转语之词。如云：】就像是说：【藏性虽随染净二缘，却不为迷悟所变，而如来藏，依然本妙，妙即不变义。】妙即不变。【连圆心二字合解，则曰本来元妙，圆满清净之心。如摩尼宝珠，本来元妙，圆满清净也。此心不立一法，即六祖所云：‘本来无一物。’】何处惹尘埃？这个本来无一物，就是当体即空，识心全部灭、灭绝，万法，你只要透过分析，或者是学习知识，后天所学习的总是不堪。禅宗里面讲的这一句话很是重要：“后天所学习的总是不堪”，意思就是不堪使用。为什么不堪？皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义。一切众生每天用的就是识心分别，就是知识性的东西、就是痛苦的分别心，就是读书读很多，烦恼一大堆。【故下十界俱非。】十界俱非，就是站在空的角度。

595页，中间的经文：【非心、非空、非地、非水、非风、非火、非眼、非耳、鼻、舌、身、意，非色、非声、香、味、触、法，非眼识界，如是乃至，非意识界。】

这一段在强调什么？如来藏性没有相，站在不立一切法的角度、毕竟空的角度，要空到底，就像一面镜子要干净到底，它才有大用。这一面镜子肮脏，怎么照天照地啊？这一面镜子要干净到底，那就是必需空到底，空到底的心性就可以展现大用。为什么？你听过禅宗讲的：一丝不挂，一尘不染？为什么一丝不挂？一点点挂碍都没有。为什么叫一丝不染？一尘尘染污都不行，染污即不得。所以佛教讲的空，它是空到底、彻底到底，连动念到修行都不行；连说你布施多少钱，动个观念都不行；连动到说：“我转大*轮，度无量众生”，都不行！本性、如来藏性没有这个东西，虽度无量无边众生，实无众生可度，转大*轮者，无*轮可转，若悟无心，即转*轮，*轮无相啊，怎么转？是不是？无心即传佛的心印，听过这一句话吗？无心，悟无心者，即传佛之心印，悟到一切法本身就无心，无心，那就是传佛的心印。所以，法法本空，无法可传，是名传法。所以，站在这个如来藏性的角度，这个毕竟空，那这个念下来就很过瘾了。意思就是：这一面心镜要绝对的清净，一点点都不能动念，动到一念的执着都不行！所以你说：慧律法师您在弘法！我没有啊，从来没有这种感觉，做我该做的工作。对不对？“有很多人在听法！”没有啊，我看到的，不见一物，名为见道啊！是不是？那师父！您为什么说法？演戏嘛，人生如戏，戏如人生。对不对？人生本是一出戏嘛，你看看哪一个角色你演什么？我是献身于宗教，讲经说法，弘扬正法，这就是我们的天职。众生看了是这样，可是我们绝对的如来藏性没有这个啊，自性本空，没有团聚、没有缘合，就没有缘散，法本不生，哪里有弘法呢？可是这个*轮就是在一切无生里面转。

所以底下，看经文：非心就是非见大、非识大，地水火风空见识，这二大就包括心，非心就是非见大、非识大。非空、非地、非水、非风、非火，就是非五大；非眼、非耳、鼻、舌、身、意，就是非六根，就是非六入，六根就是六入；非色、非声、香、味、触、法，也就是非六尘，非眼识界，如是乃至非意识界，就非六识。

【前三句非七大。非心：即非见大识大，见、识二大，皆属心法故；非空及下二句非五大，五大属色法；其余诸句，非十八界，亦即非阴、入、处、界四科。非五根、六尘，即非色阴；非意根（第七识为意所依之根，七识乃八识见分所成。），非六识，】诸位！非六识就包括七识、八识。【即非受、想、行、识四阴；】所以在这个非六识要稍微注意一下，包括第七、第八意识都在内。即非受、想、行、识四阴；【又非眼等诸根，即非六入；并色等诸尘，即非十二处；并及六识，即非十八界，是谓非四科。据此则如来藏，非世间法矣。】

翻过来，596页，【此文与《心经》，是故空中无色，无受、想、行识，】诸位！这个“空中”，很多人弄错了，认为那是虚空，那是搞错了，要讲空性。是故这个空性的当中，没有色法，没有受、想、没有行识。空性当中，【无眼、耳、鼻、舌、身、意，无色、声、香、味、触、法，无眼界，乃至无意识界，名相全同，而非字与无字，意义稍异。】在《心经》里面，【彼以观照般若之功，照见真空实相之中，无有世间诸法；此以本来心，不假功用，】“此”就是此《楞严经》，《楞严经》是用本来心的，不假功用，本自具足。【空如来藏中（与空中同），本非七大四科，有为诸法，如前妙觉明心，先非水火，非字义同。如摩尼宝珠，体本清净，非青、黄、赤、白也。以上非世间法，即如来藏，非六凡染法矣。】

596页，中间经文：【非明、无明、明无明尽；如是乃至，非老、非死，非老死尽。】

解释一下：非明，第一个“明”字是妄明，就是性觉必明这个明。无明；这个“非”用二次，第一个是非妄明，性觉必明那个明当然是妄明。非妄明，也非无明，就是如来藏性当中，不能说有一个明，或者是有无明。如来藏性当中，也不能说我们把这个妄明除掉、尽了；或者是我们把这个无明除掉，所谓无明尽，讲明灭，或者是无明灭，都不对，因为本来就没有妄明、本来就没有无明。所以这二个意思就是说：十二因缘的开头就是无明，无明、行、识、明色、六入、触、受、爱、取、有、生、老死，十二因缘。这一句话的意思就是说：如来藏性当中，没

有所谓的妄明，也无所谓的无明；更不能说我们把妄明除掉，也无所谓说我们把这个妄明除掉，也不可以说我们把无明灭尽，不可以这样讲，为什么？妄明本空、无明本空；“尽”就是把它除掉。明无明尽，我们除掉了妄明、除掉了无明，所以恢复了本明，错了！本明本来就没有妄明、没有无明，所以说把明跟无明尽，这个是错误的，不可以这样讲。

如是乃至，非老、非死，非老死尽。，中间超越了十支，因为无明、行、识、明色、六入、触、受、爱、取、有、生、老死，中间停了十支，超越它。如是乃至，非老、非死，如来藏性当中它不是相，所以没有东西会老，它也没有皱纹，如来藏性当中，它本来没有生灭，也没有所谓死，死是在相上论断的，也没有所谓说我把这个老死断尽了，没有，本来就空，没有说老死尽，因为修行修到没有老，也破除了死，“老死都被我破尽了、灭尽了！”不能这样讲，本如来藏性空当中没有这个。

所以整句的意思就是说：如来藏性当中，无所谓的妄明，也无所谓的无明；也无所谓把妄明除掉、把无明除掉，不可以这样讲，妄明、无明本来就空。如是超越中间的十支，来到了也没有所谓老，因为如来藏性无相；也没有所谓死，因为本来就无生，哪来死呢？也不可以说有老死尽，说我们破除老、死，统统破尽了。诸位！没有相的东西，哪来的老？哪来的死？一切法本自无生，没有老跟死这个东西。所以站在相上的论断，有所谓的老死尽；站在体性来讲就没有这个东西。

看注解：【此下非出世法，即如来藏，非四圣净法矣。四圣净法，亦佛常说，随净缘起所成者。今皆约本来心，未起事用时说，此先非缘觉法，十二因缘十二支，有流转、还灭二门，】诸位！在“流转”的旁边写三个字：顺生死，顺生死叫做流转门，十二因缘流转门；还灭门就是逆生死。流转是顺生死门，还灭门是逆生死门，逆生死门就是要断生死。【先释名义，后解本文。此佛为缘觉人，所说小乘法，】在这个《阿含经》讲的最多就是这个。【分三世因果，即惑、业、苦三道，迁流不息，轮转无穷，故曰流转门；还灭门者，即断十二支，】断十二支，这十二支不是统统断，你只要断一支，它就停。譬如说那个时钟，从123456789。。。这样一直走一直走，对不对？一直走一直走，你只要把它一支破坏掉了，它就停止了，这个时钟就不会动了。把无明断尽了、断掉了，那后面就没有行，识、明色、六入、触、受统统没有。所以，这十二支你要断掉一支，它就没有连结了，它就不会像我们时钟，1234，总共十二个格，每一格五分钟，12就表示无明，无明缘行、行缘识、六入、触、受、爱、取、有，十二支就像时钟这样走。。。左右绕一圈。。。对不对？一直绕，你有第一支，它就继续走，你有执着就继续走，时钟就继续走；你把那个时钟拿掉，那个心拿掉，它就静止、不动了；无明除掉，后面就断掉了，一也不会接到二，二也不会接到三了。知道吗？所以这个十二因缘，你只要断掉最重要的一支——最重要一支就是无明。还有，今生今世断掉中间最重要的一支——就是“爱”，“爱”就是贪爱；还有取，中间那个“取”字，死执不放那个取，就会造成未来的生死。所以断十二支，【复还真谛，】真谛就是空。【灭诸生死，故曰还灭门。】诸位！十二支，这里还有必需要提醒大家的，《阿含经》讲的十二支，是完全不同于《俱舍论》，也完全不同于唯识，有三世，有讲三世，十二因缘有讲三世十二因缘，有讲二世十二因缘，有讲一念的十二因缘。诸位！《阿含经》讲的跟俱舍不一样，俱舍讲的跟唯识不一样。所以，这个你一定要认识一下，不要认为十二因缘只有一种讲法，三世十二因缘法这个是唯识学讲的。所以一个法师博学多闻，它就非常的重要，不能讲到十二因缘就认为只有一种，错了，错了！

【十二支：一、无明支】这个是用唯识学的角度讲三世的十二因缘。无明支，无明当然就没有智慧了。【（无所明了，不明我空之理，属惑。）；】惑、业、苦的惑。【二、行支】行当然就是造作了。【（即依惑所造之业行。此为过去世二支因。）；】过去世的二支因，就是行，过去世就是过去因为有无明，然后造作，感得了今生今世的转世投胎，所以第三就是转世来投胎。【三、识支（即今世投胎时八识。）；】先来后去，第八识是先来后去，投胎时是先来，死亡的时候是最慢去，叫做先来后去作主翁。【四、名色支；】为什么叫做“名”呢？但有其名，没有形，就是只有精神，意思就是只有心，所以，但有其名叫做名；“色”是指父精母血。看小字：【（即投胎后，心色和合。名即是心无形相故，色即是父精母血。）；五、六入支（即出胎后，六根为六尘所入处。）；六、触支（即少时，】年少的时候。【六根触对六尘，未成欣戚时。）；】“欣”就是乐、喜欢，“戚”就是讨厌，意思就是说：还没有那么强烈的对境界。。。苦跟乐没有那么强烈，忧跟喜没有那么强烈的时候，未成欣戚时。【七、受支】这个就愈来愈强了。【（即稍长，领受外境，能起欣戚时。）】“欣”就是欢喜，“戚”就厌恶时。爱之欲其生，恶之令其死。【自识至此，】从识到此，就是识，然后明色、六入、触、受，就是从识到这个受，【为现在世五支果。）；】意思就是从投胎转世，一直到能强烈的感受，这个是现在世。【八、爱支（即受境之后，心起爱憎，）】为现世之惑，【为现在世惑。）；】诸位！这个爱恨交织就会毁掉一个人，强烈的爱、强烈的恨，这个人就注定要毁灭的。所以人不需要别人毁灭，他自己就会毁灭自己，心灵会交错、会憔悴，很累，会活得很累，爱跟恨太强，会活得很累！【九、取支】取支重点在哪里？就是死执不放，这个就很麻烦！【（由爱憎而起取舍，取舍即造业之初。与古解不同。）；】这个“取”字，就是所谓俱生来的执着、后天分别的执着，从来就没有停止过，先天加后天，那就叫做死执不放，取。【十、有支】一般对这个还很陌生，这个有支，它有一个重要的观念，就是有了将来的生死业。我说这个观念非常重要，他说“有”，以为说我爱的东西，取了变成我自己所有，哇！这个糟糕了！这个解释就很糟糕了，不但不符合《阿含经》、不符合佛义，完全都是你自己在解读。这个“有”不是拥有，这个“有”是有生死业，有了未来的生死业。有支，【（即取舍既定，而业因已成，曰有。爱、取、有为现在世三支因，再感未来世二支果。）；】你有这个业，你就注定要继续来投胎转世。【十一、生支（由现在世惑业因，感来世受生果。）；十二、老死（指来世，从生而至老死也。）。此十二支，展转相因，连环钩锁，三世因果，流转不息，曰无明缘行

，行缘识，】为什么中间一个“缘”？“缘”就是钩锁义，我钩你，你钩我，就像链子一样，要不然会断掉啊！无明钩着行，行钩着识，就像链子一样。【乃至有缘生，生缘老死是也。】

【还灭门是修法：无明灭则行灭；行灭则识灭；乃至生灭则老死灭。辟支利根，一闻佛说，即知无明为生死之根，即从断无明下手，如砍树者，直砍其根，根断而树自倒，无明断，而生死自了矣。】

【此文亦同心经，无字非字如上解。无明上多一明字，即性觉必明之明字，因必欲加明于觉，故成无明，此本来心，一念未动，故非明非无明，如是乃至非老非死。第一非字双用，又非明非无明尽（即灭也），如是乃至，非老死尽，此将流转，还灭二门分开，各举因缘之头，直超因缘之尾，以便易知。如筷一双直排，】诸位！看这里，筷子要排这样子，（师父以扇子为筷子将其横排而面众）这是一支筷子上面，上面就是流转门，底下这个筷子是还灭门。先看上面这个筷子，这样排，无明，一直流转下去，无明、行、识、明色、六入、触、受、爱、取、有、生、老死，（师父在上排“筷子”上从左至右以手示十二因缘各各“流转”貌）这个就是流转门，这第一支筷子。你要修行，还灭门，也是一样，还灭、还灭。。。（师父在下排筷子上从右至左以手示“还灭”貌）无明灭了，这就没有了。所以，流转生死是这样过来的，逆生死是这样过来的，没有死亡，没有死亡当然就没有生，没有生就是没有有，没有有就没有取，没有取就是没有爱，没有爱就是一直一直到前面，就没有无明，叫还灭门；流转生死门（师举筷子从左至右行）、还灭（师举筷子从右至左行），就是这个。如筷子一双直排；这个初学佛法的人、老参：讲经就讲经嘛，摆那双筷子做什么呢？（笑）就是这样子，不懂这个什么含义。如筷一双直排，【现文乃是将二门，】就是流转门、还灭门。【双举第一支因缘之头，】就是无明。然后，【双超中间十支，而至十二支因缘之尾，稍费思索。】师父已经解释得很详细，如果你要更详细，那就在我们《大专佛学讲座十四讲表》里面，师父讲得非常清楚。【此中所云老死尽，但尽分段，未尽变易也。据此如来藏，非缘觉法矣。】

好！诸位请翻开598页，第一行：

【非苦、非集，非灭、非道，非智、非得。】

这个就是非四谛，非声闻法。这个“智”跟“得”要稍微理解一下，这个非智就是非我空智；非得：非得我空之理，没有我空之智，也没有我空的理。意思就是说：如来藏性里面没有能断之智，如来藏性里面亦无所得的我空之理。所以这个“智”就是能，能断之智，那么，“得”就是所得之空理，也是能所。这个非苦，如来藏性，本来苦无实性，毕竟空；非集，集是相上讲的，根尘识讲的；非灭，无苦可灭；非道，也无道可修，这站在如来藏性的角度讲。非智，非我空智，意思就是：非着一个能断之智；非得，亦不着一个所得之空理，这是小乘所证的智跟理。

看注解：【次非声闻法。苦、集、灭、道，四谛法门，是佛为小乘机所说。世间出世间，二种因果，皆是谛实，故称为谛。苦谛：是世间生死苦果，以逼迫为性。】逼迫，众生被逼迫了，有时候就会去自杀，苦对众生来讲是实实在在的，没有一样不苦的。所以讲到究竟处，当然没有这个；但是对众生来讲，不要说什么，你今天突然。。。怎么样？譬如说你这个胃，哇！痛得受不了，或者是说你受到撞击，非开刀不行，诸位！那你想想看，没有打麻醉药的时候，你功夫有多厉害啊？你真的证悟到如来藏性，不打麻醉药开刀，你行吗？我们不是圣人，倒没有那种定力，所以还是没有这个能力，色身是假相，但是，碰到最极端的痛苦的时候，就是没有办法！简单讲就是要学习放下，要学习放下。所以，人病苦一折磨下去的时候，所有的理性都没有，所有的智慧也都几乎消失了，一心一意只想说：我现在肚子痛，肚子赶快没有痛！阿弥陀佛忘记了。很累很累的人：我现在佛念不出来，只想赶快去躺着！就是这样，那个苦对众生来讲，它有逼迫性，很难去克制的。有一种东西，它是非人力所能控制，它不是理性的东西，譬如说你的脑部受了重创，譬如说阿兹海默症；或者老人健忘症，一直抖。。。美国有一个，他就是得到那种，中国话叫做舞蹈症，他就一直抖。。。影片出来，哇！那个抖得实在是严重，那种情形，我看连想要端一碗饭吃都不太可能！怎么会抖得这么厉害？就是这么厉害，完全失控，你看到那一幕，你会吓一跳！那美国人他的爸爸，孩子没办法了，没办法治疗、没办法开刀，就什么？弄一个很大的空间，他爸爸、妈妈也很无奈啊，也很有爱心，可是，生到这样的儿子没办法，就怎么样？饭就摆在地上，自己去转，自己去吃，他就没办法端，端不起来啊，他就一直抖。。。然后一直在地上翻滚，一直抖，医药统统无效，那脑部失控，这个就是业。你看到那一幕的时候，哇！我的天！吃饭，连端起来都没有办法，连吃一口都没办法，端下来，它会一直掉一直掉，饭粒、面包、汉堡统统掉光光！所以他爸爸、妈妈就把食物像狗一样放在地上，他一直去转，转过来，机会到了咬一口，再转。。。转到这个汉堡的旁边，他就再咬一口，目标又快到了，又咬一口，如果是正常人，三两下就吃光了，哇！这么累的，吃一个汉堡搞了老半天，没有办法！得到这种病症，真的苦不堪言，他爸爸、妈妈也是束手无策啊！这个就是说：不是你学佛就可以讲大话的，当你碰到这种情形，没辙，没辙啊！好！老年痴呆症，年岁大了，现在讲的：白天太操劳了、西药用得太重了，或者是农药用得太重了，中毒！或者受到什么重大的打击，结果到六十几岁的时候，失智的老人，坐在那边，人家推轮椅：阿爸，阿爸！你知道我是谁吗？喔！不认识。你看，是啊，没有错啊，如来藏性大家都有啊，你碰到这个老人失智症、阿兹海默症，就没辙，没办法！所以这个就是我们要面对现实的问题，不是学佛好高骛远、讲求理想化，重点，重点：一定要把身体照顾得健康。你看，你这个饭端起来就这样吃，你看，就这么简单的动作，我刚刚看到那个影片，那个美国的小朋友，才十几岁，在地上打滚了老半天！人家记者就访问他爸爸、妈妈说：那你为什么要对你儿子这样？他说：我对我儿子很好啊，你不要这样讲，我们真的用所有的爱心在对儿子。他说：你的儿子像狗一样在地上这样打陀螺，你怎么会说你们对你儿子这样？他这个老人就解释给他听，对记者说，那你跟他生活一、二天。这记者就很勇敢的跟他生活一、二天，那记者二天就投降了，没

办法，饭端不住，没办法，二天就投降了！他才体会到说他爸爸、妈妈是真的很辛苦，生到这样的孩子，没辙，没办法！所以，举的这个例子就是说，你今天不管你长得怎么样，不管你的身材怎么样，不管你是男、是女的，很知足了！所以说：你有办法听到佛法，知道生死苦。那我们知道说这个逼迫性，就是世间每一个人业力不一样，千百种苦，不是只有八苦。诸位！底下，【约人间，略说八苦：生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦】底下说【（欲合偏离），】“欲”就是想要，想要大家在一起，就偏偏离开，你看看这个就是这样子了，（日语）不是爱到疯狂，就是恨之入骨，就是这样子，爱别离苦，有的人承受不了的。【怨（平声）憎会苦】怨憎会就是【（欲离偏遇），】想要离开就偏偏遇到，就是这样。我告诉你们：如果了解佛法的话就是：你选老公，或者是你选老婆，讲一句实在话，你也不用怎么挑选啦，反正怎么挑就是会挑到最差的那一个。他是你的老公喔，我告诉你：你怎么样逃到天涯海角，他还是你老公，逃不掉的！说：哼！这么丑，我才不娶她呢！如果她是你老婆，逃不掉，真的！所以，这个业力是不可思议的，不可思议，有时候你还作不了主。所以人间的苦，其实不是说只有八苦，我认为是无量无边！【求不得苦、五阴炽盛苦。】这五阴就像火在烧一样。【五阴烦恼之火，焚烧众生之心，前七为别，后一为总。】各别，其实是何止八苦啊！是不是？【约三界则分三苦：五趣众生为苦苦；】底下一个苦是身苦，上面一个苦是外境的灾难的苦；所以说内苦，底下的苦是内，就是身；外面的苦是外，内也苦、外也苦，哇！二个苦加在一起，苦苦苦。。。对不对？苦苦苦，这个就是众生。【乃苦中之苦。】每一个生过重病的人都知道，苦中之苦。【天趣众生，三禅以下为坏苦；】坏就是【福乐有尽，久必坏生。】不管这一朵花怎么样，它一定会坏；或者你的禅定的功夫有多深，它还是会坏，除非是佛的定。【四禅以上为行苦；】行苦的意思就是刹那生灭苦，刹那生灭，佛也把它列为一种苦。【虽苦乐双亡，难免行阴迁流之苦。佛为说此是苦，汝当知。】

【集谛：是世间烦恼苦因，我执分别俱生，粗细烦恼，集聚众生心中，以招感为性，】招感来，【依烦恼惑，造善恶业，招感生死苦果，若无集谛烦恼苦因，当然不受生死苦果，佛为说此是集，汝当断。】所以，断，这个重点在断贪嗔痴杀盗淫，就是断这个。你要断什么？断这六个字：贪嗔痴、杀盗淫，就是断这个。

【灭谛：是出世间涅盘（译不生不灭）乐果，即二乘所证，方便有余土，】这个土有四土：方便有余土，当然前面还有一个叫做凡圣同居土，第二个叫做方便有余土。也就是说：凡夫见思惑没有断的，就住在凡圣同居土；断见思惑的阿罗汉，就住在方便有余土，因为不是究竟；出三界的就住在实报庄严土，看到的就是佛的报身、自己的报身；最后，佛进入最究竟的，就是常寂光净土，常寂光净土唯有佛一人，只有诸佛菩萨的领域，这常寂光净土。那这里讲方便有余土，就是断见思惑暂时所住的土。【偏真涅盘，】就是偏空、不究竟空。【拣异究竟无余涅盘。】究竟无余涅盘当然就是佛果了。【以可证为性，若能修道、断集，自可灭尽诸苦，灭非真谛，因灭会真，】这个灭是灭苦，灭苦这个名词并不是真空之谛的名词，只是灭苦，所以，灭苦它不是真空之谛。但是因灭会真，要加一个“但”字，义理更清楚，但因为灭苦，能会真如的无为法，所以叫做因灭会真，因为灭这个苦，就能够契入真如的无为。【故称灭谛，】所以，其实它是灭烦恼、灭苦，不生烦恼叫做灭，这称为灭谛。【佛言此是灭，汝当证。】

【道谛：是出世间道品乐因，共有三十七品，】这个我们在《十四讲表》大家统统有背过。【四念处、四正勤、四如意足、五根、五力（即五根增长成力）、七觉支、】七觉支就是七菩提分。【八正道，】就是八圣道分。【以可修为性。四谛中，此谛最关紧要，若能修道，自然断烦恼苦因，灭生、死苦果，证涅盘乐果。如大乘四弘誓愿，】大乘的四弘誓愿是：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。【第三法门无量誓愿学，学成则前后三愿，皆得圆满，佛云：此是道，汝当修。诸弟子闻佛四谛法声，修道证果，故称声闻。】听佛的音声而证果。

【非智非得者：此文接于四谛之下，不必别作他说。依孤山作小乘所证智理，谓非有我空之智，】也就是没有着一个我空的智是能断之智。【与非得我空之理，】也没有所得到的我空之理。其实这个仍然是能断之智、所得之理，仍然是能所，还是放下。【当属声闻乘，此亦随净缘所成。本来心中，不但有为法当非，即无为法亦非，以藏心不属有为无为故；据此则如来藏，非声闻法矣。】

底下，599页，经文：【非檀那，非尸罗，非毗梨耶、非羼提、非禅那、非般剌若、非波罗密多。】

这个非六度、非菩萨法。

檀那就是布施，尸罗就是持戒。如来藏性非布施法，只有布施，没有办法达到如来藏性的，要体悟到毕竟空寂。

非尸罗，也不是持戒，持戒，它有持戒相，“戒相庄严”，你没听过吗？持戒，它有持戒相，连相都没有，怎么持？所以非尸罗。

非毗梨耶，毗梨耶就是精进，无为法，精进什么呢？

非羼提，羼提就是忍辱，没有能忍、所忍，没有能所，它不是忍辱。

非禅那，禅那就是禅定，如来藏性本来具足有定，不必加一个定，非禅那。

非般剌若，就是非智慧，智慧是个名词，本来就具足，不是说你拥有、能拥有智慧。

非波罗密多就是到彼岸，连此岸都没有，哪里到彼岸呢？

所以，如来藏性没有能所，非布施、非持戒、非精进、非忍辱、非禅定、非般若、非波罗密，

也没有所谓到彼岸、到此岸这个东西。

【此非菩萨法。他经所说檀波罗密等，乃理行因果并举，此文稍异。依孤山曰：‘非檀那等，先非能趋行；】“趋”就是趋向，先非掉，有趋向某一种目标，没有的，没有目标让你趋向的。然后，【非波罗多者，总非所趋理也。’】因为没有能所。【此文全用梵语，前六即六度，后一即到彼岸。】

【檀那此云布施，布施有三：一曰资生施，即以财物布施，资养生命；】这个是一般人都可以做得到的。【二曰法施，即以佛法布施，令续慧命；】这个是出家人，还有一些有德行的大德居士所做的工作。【三曰无畏施，即以无畏力，布施于众生，】无畏施就是令众生无畏，那就不杀生，让众生不要有恐惧感。这个无畏施，意思就是说：我们一个人不能有杀心、有害心；一个人有杀心、有害心，动物看到你，它会发抖。无畏施，即以无畏力布施于众生，【令离怖畏。】

【尸罗此云持戒，持戒亦三：一曰摄律仪戒，无恶不断也；二曰摄善法戒，无善不修也。三曰饶益有情戒，无众生不度也。此大乘戒，不独制身口，而能摄心也。毗梨耶此云精进，精勤不懈曰精，进趋不退曰进。乃普对诸度万行，悉皆勇往直前也。】

【羼提此云忍辱。辱者侮辱，或骂詈，或排斥，或殴打，或残害。一切逆境，皆谓之辱；忍者忍受，能含忍顺受。忍之一事，颇不容易，略说其相有六：一曰力忍，凡辱境之来，忍而不较。退一步，让三分，由他、任他；二曰反忍，】用观照的。【凡遇人加辱，不责人而反责己，】可能【总由过去辱他，故今辱我，作还报想，】欠了以后，还了就好了。【并不尤人；】“尤”就是抱怨。【三曰忘忍，雅量宽洪，虽然受辱，毫不介意，处辱如无，此三尚未得理，谓之事忍。理忍亦三：一曰观忍，凡辱境当前，以智观察，我身本不有，人相复何存，人我双亡，辱境安在；】没有的。【二曰喜忍，】欢喜。【逢人加辱，】有人侮辱我。【心生欢喜，以其能成就我之忍力，】所以，【如力士逢人试力而喜也；】试力就是试着自己的力量：我修行修到这么久了，还没有人这么侮辱我，我试着看看忍得过忍不过？所以，我们常常用感恩的心，众生造了地狱的恶因，来成就我们的道业、成就我们的忍辱，我们为什么不感恩他？他这样一直像发疯似的伤害我们，我们为什么不宽恕他？所以，你用这个观照的力量，试力而喜，试就是试自己的忍辱力叫做试力。就是他来跟我考试考试；大学联考不是有考试吗？临命终我们要考试；不用到临命终考这个忍辱，我们生前就考考看，能不能躲得过人家的侮辱，不要跟他计较。对不对？【三曰慈忍，对于加辱之人，怜彼愚痴，】我就是用这样子，众生真的愚痴。【无有智慧，不知礼义，不明因果，竟起慈心，发愿度脱也。】我还没有这个后面四个字，我没有发愿度脱他。有一个记者，他一直伤害师父，然后我用这个电话有通过，我说：我不生气，我原谅你，我从来不恨你，不过你造的因果你自己要负责。众生，这个有时候他们要生存，有时候我们用理解一下，有时候这些名人要牺牲，他们生存的压力很大，他要报一些很奇怪的事情。所以，你看到这个报章杂志，常常跟人家上法院，这个要告他、这个要告他，我们没有那么多时间去告这种事情，没有那个时间。我们用的就是这个，用的就是这个。我们也能理解说，说实在话，记者的压力也是很大，他总是要写一些东西。怜彼愚痴，无有智慧，不知礼义，不明因果，竟起慈心，发愿度众也。【如释迦本师，为歌利王，割截身体，不生嗔恨，发愿成佛先度是也。】所以，我看了这一段就说：哎呀！人家骂一骂还会消灾呢，你做得到，他拿刀子来，把你的肉割起来，你不生嗔恨的，你举手让我看看！你有这种功夫，你举手让我看看。做不到！好！我也要先声明：我也做不到，你敢割截我的身体看看！我也是做不到。没办法啊，这个佛才有办法做到这种功夫，我们真的没办法！拿刀子来割，我们只能说：你不要割我的身体，生命是很珍贵的！我会跑给他追，我是不会伤害到他，我是跑啦，跑快一点啦！对不对？要不然最多就叫个警察来，你不要杀我、不要割我的肉，我也没有欠你，我最多做到这样子啦，恨他是不会啦！对不对？发愿成佛先度他，这个我也做不到，你要杀我，我为什么还要度你？我才不管你死活，怎么可能还去度你？讲来讲去，我们还不是佛祖，我们要讲良心话啊！诸位！你家，真的拿刀、动刀动枪，到你家要干掉你的老公，或者你的老婆、儿女，你真的会想度他？哼哼哼！这也是不可能的事，真的没有办法，成佛哪这么简单的？没有那么简单的！这个就是我们认识自己，真的！还是做不来，要老实一点，要老实一点。

【禅那此云静虑，此虑非思虑，】非识心之虑。【即正思惟。初修静即是止，虑即是观；修成静即是定，虑即是慧。或称禅定，有世间禅，出世间禅，出世上上禅。世间禅：凡夫四禅四空定，外道无心定；出世间禅：小乘禅，大乘禅；】我们就是修一种，我们修的那个也是chan（二声），但是，跟我们大小乘不一样，我们修的那个叫做嘴馋，整天就是只想吃的而已，就是嘴馋。【出世上上禅：即十方诸佛，得成菩提之定，名大佛顶首楞严王是也。】

【般剌若此云智慧，有文字般若，即一切经典，能诠义理，可以开人智慧，而世间文字，不足称焉；有观照般若，即起智观照，三空】就是人、法、空空。【妙理；有实相般若，即本经，十番所显之妙净明心，四科七大所会之如来藏性，平等一如，真实之相。菩萨观照功深，所得契合真理之智，是为般若妙智。上六是趣果之行，属因。】

【波罗密多此云到彼岸，是所趣之理属果。此岸是生死，彼岸是涅盘。涅盘，即佛所证不生灭之果，实教菩萨，得以分证，若权教菩萨，所修诸行，但称六度，不称六波罗密，】这个很重要，权教不究竟，当然就没有菠罗密。这个很重要的，六度跟六波罗密是不一样的，六度只是方便，六波罗密是究竟啊，到彼岸啊，这个要看清楚。所以平常称六度，权教菩萨叫做六度，实教菩萨叫做六波罗密。这个名词，说不定你二十年来还没有分清楚！【以所修不能离相，】不能离相就没有办法达到波罗密，所以离相就是真功夫。【未得三轮体空，不到涅盘彼岸。此

六波罗密，以般若为先导，必由般若，方能离相，方到彼岸也。此亦属净缘起，而本来心，不假修证，故皆非之。据此，如来藏非菩萨法矣。】

【如是乃至，非怛闼阿竭，非阿罗诃，非三耶三菩，非大涅盘，非常、非乐、非我、非净。】

诸位！如来藏性没有任何的名词，空，不贴任何的标签，它是证量的心境，所以没有任何的标签，讲如来也不对，讲应供也不对，讲正遍知也不对，讲大涅盘也不对，讲常、乐、我、净，统统不对，它没有标签，它没有相的东西，你怎么安上什么如来、应供、正遍知？这个是就人所认识的名相，来说明究竟义的圣者跟觉悟的圣者，所提出来的一个名词。

如是乃至，非怛闼阿竭，怛闼阿竭就是如来，对不对？诸位！这个“如来”用台语来念的话，形容一个可怕的人、道理讲不通的人，就用台语，他也是“如来”，一直胡闹又一直来，一直来又一直胡闹，这也是“如来”，所以，用国语讲的“如来”，是世尊这种大圣人；若是用台语讲的，一直来又一直胡闹的，无理取闹个不停的，那就是很凄惨的、精神病的人，不一样的，如果说以后你去外面看到一个很不讲道理的，你就讲一句很有水平的话：唉！这个也是“如来”！但是你不要用国语讲，记得要讲台语，意思就是很不可理喻，又开始胡闹了，这个也是“如来”。这样我们内行的人听得懂，那些外行的人听不懂，我们讲我们自己听得懂的就好。这个人也是“如来”，字面上好听又好看，又不会伤人，他在一旁听得懂台语，听了会很高兴：啊？我是如来？对啊！一直胡闹又一直来，难道不是“如来”？每次来就是要开始无理取闹。非阿罗诃就是应供，非三耶三菩就是正遍知，三耶三菩就是正遍知，三耶三菩。非大涅盘，大涅盘就是非涅盘的断果，没有能所，哪里有大涅盘？也不是常、也不是乐、也不是我、也不是净，诸位！常、乐、我、净，这个都是名词，真实的解脱境界，不安任何的这些标签，这些如来、应供、正遍知、涅盘、常乐我净，这个都是名相，在形容某一种东西；如来藏性绝对的东西，没有东西让你形容。所以说：永恒的真理是不需要标签的，就是这个道理。

【此非如来法。如是指上所修，六波罗密行，乃能从因至果。非有超略，显前菩萨法，即如来之因也。非怛闼阿竭三句，非能证佛也；】意思就是非有能证之佛。【非大涅盘三句，非所证法也。怛闼阿竭：此云如来，有法、报、应三身，解见在前。阿罗诃：此云应供，能应九法界众生之供。三耶三菩：此云正遍知，正知，知心包万法，遍知，知万法唯心；又正知是实智照理，遍知是权智照事。此三即诸佛十号前三号。大涅盘：即佛所证大寂灭海，此云不生灭，二死永亡故；又云圆寂，真无不圆，妄无不寂也。此为佛果之总，下二句，即涅盘所具四德为别。】

【《正脉》云：常者，非惟二死永亡，无诸生灭，亦旦世相常住，】为什么世相常住？世相就是空相，空相当然常住。所以，世间这种种的假相，它其实就是真相。亦旦世相常住，【究竟坚固也；】所以，是法住法位，世间相常住，就是这个道理。【乐者，非惟远离诸生死苦，亦旦得不思议解脱，受用无量法乐也；我者，非惟证真法身，犹若虚空，亦旦山河大地，全露遮那也；净者，非惟妙净理体，无诸染着，亦旦清净遍周，无染非净也。此文似但非】就是去除，非去【涅盘断果，实亦非菩提智果，】也是放下，也是不着。【正遍知，即三菩提，权、实二智也。】

【佛，为极果圣人，菩提涅盘是究竟果法，何亦俱非耶？《金刚经》所云：‘言佛法者，即非佛法。’】诸位！为什么讲：佛法不是佛法呢？因为佛法是不可说，硬要说，那就不是佛法，说佛法是本身无相。对不对？实智究竟解脱。所以，只要你讲到佛法在语言上、文字上，那即非佛法，佛法不是观念、不是语言、不是文字，说不得。【又《圆觉经》云：‘妙圆觉心，本无菩提，及与涅盘，亦无成佛，及不成佛。’此本来心，与妙圆觉心，无二无别，故佛法亦俱非也。据此则如来藏，又非佛法矣。】

【统上则十界俱非，非六凡法界者，以明空如来藏，非染法之所能染；又非四圣法界者，以明空如来藏，】非圣非凡、非净。【亦非净法之所能净；是谓弥满清净，中不容他，如实空义也。】所以诸位！要修空观，记得！空到底，空掉一切执着，空掉一切分别，空掉一切颠倒，空到底！就像你砍这个、劈这个柴，用这个斧头劈这个柴，一下子要劈到底。诸位！这个镜子要完全干净，就必需一尘不染，必需一丝不挂，要绝对的干净，绝对的干净就是空如来藏，什么圣凡、染净统统放下。【初圆彰空藏一切皆非竟。】

603页，这一段是【已二　彰不空藏一切皆即】

一切皆即就是即一切法，世法、出世法都是佛法，都是如来藏。

中间经文：【以是俱非，世出世故，即如来藏，元明心妙。】

以是俱非，这个是讲前面的，因为前面的如来藏是不立一法，它才能够成就任何的六凡的世间，还有四圣的出世间。为什么？因为它不立一切法，所以世间的六凡、出世间的四圣，统统是如来藏。即如来藏，“即”就是一切法，意思就是：因为如来藏不立一切法，空如来藏不立一切法，就是以是俱非，所以能够成就即如来藏，这个即如来藏就是成就不空如来藏。这个不空如来藏中的一切法，怎么样？元明心妙，就是如来藏中的一切法；元明就是本明照用，心妙就是大用现前，依体起用。那么现在就是这样子了，整句的意思就是说：以是俱非，世出世间故，即如来藏，元明心妙。好！这一句的意思，究竟的义就是：因为你能空，一切俱非，就是空如来藏不立一法，所以世间的六凡、出世间的四圣，就是如来藏中的一切法，而且这个不空如来藏，即如来藏就是不空如来藏，“即”就是不空，要面对这个现实。即如来藏中一切法，本明照用，而且依体起用，大用现前的心妙，不可思议的妙用。

所以，重点在哪里？前面没有毕竟空，这里就没有办法毕竟用，这问题就出在这个地方！所以前面：以是俱非是体，后面这个：元明心妙就是大用，大用。为什么？不空如来藏就是用，空如来藏就是体，不空如来藏就是大用。

底下，【上二句承上起下。世即六凡，出世即四圣。俱非者：以空如来藏，湛寂之体，清净本然，不立一法，方能成不空如来藏；俱即一切法之用，如摩尼珠，体非青、黄、赤、白，故能随缘现色，此蹑空藏，为不空藏之由。】意思就是依体起用，空藏是体，不空藏就是大用，如果那个体不空，大用显现不出来；一个人没有断尽烦恼，像佛一样，用不出来，大智慧、大神通统统用不出来。所以必需从内心里面铲除所有的烦恼、执着，你才有办法成就佛道，而且就像佛有大神通、大智慧、大涅盘；如果你那个烦恼、执着不空，那没有办法！

【即如来藏，元明心妙：此举藏心，正由本妙寂体，】如果完全清净的镜子，就是这样，像它这样，完全清净的镜子就可以照，照天照地，叫做本妙寂体，你看，清净的镜子、完全干净的镜子，就是像这样，本妙寂体。【遍非诸法，故能起元明照用，普即诸法也。元明：即本明照用，如摩尼珠，光涵照用。】“涵”就是包括、包含、现起，这个光包含着照用。【而曰心妙者：正显用乃体含，】体中本含，意思就是：你只要照见空体，大用就会现前。就像镜子，对不对？本来就会反射，本来镜子就是能用，如来藏的体性本来就含有大用。【仍非滞有之用，】它还不是停顿在假相当中那种用，它是如来藏性的大用、妙用，【是即妙之明，即寂之照也。】所以因为有空如来藏，所以成就了不空如来藏，底下这个统统是圆照大用，不舍一法。为什么？任何一个法都是佛法、都是如来藏性，所以这个更加强调成就一切法，当下就是。即心，就是见大，如来藏性就是见大，不离见大，就是识大。即空、即地。

【即心、即空、即地、即水、即风、即火，即眼、即耳、鼻、舌、身、意，即色、即声、香、味、触、法，即眼识界，如是乃至，即意识界。】

这个就讲到“即”，就是圆照大用，不舍一法，当下就是，如来藏性不离见大、不离识大；如来藏性不离五大，即空、即地、即水、即风、即火；如来藏性就是六根，即眼、即耳、即鼻、舌、身、意，就是六入；即色、声、香、味、触、法，如来藏就是六尘，不离六尘；如来藏就是眼识界，如是乃至意识界，就是六识。

【此下即十界。非但即于四圣，而且即于六凡；染净俱该，圣凡平等，七大十八界，皆即藏心；故二十五圣依之而修，各各皆证圆通，即证入如来藏心也。一切法相，皆同空藏，惟改非为即而已，此即世间法矣。】意思就是：佛法不离世间法，佛法当然不能离开世间法。所以师父才告诉你：解脱是现在，不能等到临命终啊，不能等到临命终对一个极乐世界的期盼，耗掉了我们现在的五十年、半世纪的用功。意思就是说：我们期盼去极乐世界是好事；但是不要忘记我们现在也有一颗佛心正在运作啊，千万不要虚度光阴，等待死亡，佛法是非常现实，既现实又超越的。

604页，经文：【即明、无明，明、无明尽；如是乃至，即老、即死，即老死尽。】

一切的明、无明，当下都是如来藏性；明、无明尽，也是如来藏性，如是乃至，老当体即空，就是如来藏性，即老死尽，统统是如来藏性。

【此即缘觉法。】

【即苦、即集、即灭、即道、即智、即得，】

【此即声闻法。】

【即檀那、即尸罗、即毗梨耶、即羼提、即禅那、即般剌若、即波罗密多。】

【此即菩萨法。】

【如是乃至，即怛闼阿竭、即阿罗诃、三耶三菩、即大涅盘、即常、即乐、即我、即净。】

【此即如来法。】这个就是如来法。【以上十法界，不出一真法界，十界诸法，惟依藏心之体为体。离此心，而无片事可得，是谓尘尘混入，法法圆通，】诸位！什么叫做尘尘混入，法法圆通？沉沉混入，任何一个时空，统统就是佛法，问题是你会不会用？什么叫做法法圆通？法法毕竟空，哪一法不通呢？【一真不动，应用无限，如摩尼珠，普现一切色，如实不空义也。二彰不空藏一切皆即竟。】

再用一点点时间，因为中元普度可能要停课，我们多用一点点时间。

605页，中间的经文：【已三　彰空不空即非圆融】

【以是俱即，世出世故，即如来藏，妙明心元。】

意思就是：以是俱即，统统即一切法，以是俱即，这个世间法、出世间法当下就是，就是如来藏，即如来藏，就是立一切法、成就一切法，当下就是，不离一切法，不离就是即。本来就是妙明心元，意思就是：世出世间法，统统是如来藏性，只是你不觉悟而已，就是这个道理。

【上二句承上起下。以因也，是指不空如来藏，圆照之用，随缘普现，不舍一法，俱即世出世间，圣凡十界故；并蹑上科，空如来藏，为空不空藏之由。即如来藏，妙明心元，此举藏心，妙明心元，乃蹑前二藏。】前面二藏就是空如来藏、不空如来藏，根据前面。【空藏曰本妙，重一妙字；不空藏曰元明，重一明字；】第一个是妙，第二个是明。“妙”是讲空，“明”是讲用，诸位一定要记住，佛教的用语有它的一定的次第。妙：不可思议的体；但是也可以称为妙用，也可以称为本明之体，都可以，但是，用这个字稍微适合一下，哇！会显出佛教不可思议。重一个妙字，不空藏重一个明字；【此合之而为本妙本明，以此明妙，乃自心本具，故曰

心元。元即本也，体用双彰，寂照不二，正显圆融中道，双遮双照。】遮就是非空非有，照就是即空即有。【如摩尼珠，若言其有，一道清净，忏尘不立；若言其空，众相分明，遇缘普现。正所谓，真空不碍妙有，妙有不碍真空，即妙而明，即明而妙，是为本来心也。】

605页，最后一行，经文：

【离即、离非，是即、非即。】

这是前面已经解释过了。这个“即”，底下加“一切法”就很清楚，离即（就是一切法），离一切法。离非，非一切法就是空，意思就是离有离空，这个就是双离空有。离即一切法，离非一切法，也就是说：离即就是离有，离非就是离空，双离空有就叫做双遮。底下那个“是”，要用二次：是即一切法，是非即一切法。是即一切法，这即一切法就是有；非即就是空，也是有，还是空，叫做双照空有。是即一切法，是非即一切法，是即一切法也对，是非即一切法也对，这个意思讲得更清楚中道第一义谛是怎么说。

好！中道第一义谛究竟实相就是：诸位！离即一切法也对，离非即一切法的空也对；是即一切法也对，是非即一切法——空，也对，双遮、双离空有，离空离有也对，照空照有也对，而且是同时存在，这个就是究竟了义。

【此即中道，第一义谛，胜义中真胜义性，亦即一乘寂灭场地。上句离不空藏，即一切法，是离有；离空藏，非一切法，是离空；乃双遮空有】“遮”就是遮止。双遮空有【二边，】的执着，意思就是说：着空要离，着有还是要离。【以显一心之体，不滞于空有也。下句是即非即，是字，双贯即与非即解，】来作解答、来作解释，【其义自明。是即十界，照不空藏，是照有；是非即十界，照空藏，是照空；乃双照空有二边，以显一心之用，互融于空有也。】

【此经从阿难舍妄求真，求佛发妙明心，即显发此三藏一心也。】诸位！这个就是《楞严经》所有的表达最重要的：三藏就是一心，空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏，就是同一个心体，没有二心。【佛始从眼根指出，十番极显其真，二见略剖其妄，】二见就是同分妄见、别业妄见。略剖其妄，【复自根中，推而广之，普会四科，遍融七大。阿难大众，各各自知，心遍十方，常住不灭；此悟次第空藏，已成顿意，而圆意犹未彰也。】

【复由满慈，问三种生续之因，如来与答，性觉必明，以为其咎，以致世界、众生、业果，生续不断，显次第不空藏；斯则体用已备，圆意已露，犹未具彰也。】

【复答满慈，五大圆融之难，以示性相二无碍理，且释有碍之疑，至于即性之相，无量不思议妙用，即相之性，混融不思议妙体，尚未极显也。
迨依迷悟心，对辨二种缘起，】二种缘起就是染跟净这二种，一个是染的缘起，一个是净的缘起，迷就是染的缘起，悟就是清净的缘起。【依本来心，圆彰三种藏性，】空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏。【显理显到此处，可谓彻法流之底，穷性海之源，显之极矣。】

【然此一心三藏，即首楞严定，人人本具，迷不自觉，当起奢摩他，微密观照，方能圆悟。前三卷，佛为阿难大众，微妙开示，各各自知，此心遍满十方，常住不灭，得微密观照之功。此四卷，因满慈启问，佛为说三种生续之因，五大圆融之故，会归三藏，极于一心，即微密观照之功，】为什么三藏极于一心？因为是不二法门，所有的佛法当下会归一心，就是不二，不二法门就是一心。就是微密观照之功，【照彻心源，一切事究竟坚固，方信首楞严，为自性天然本定，不假修成，但是了因之所了，】了因就是修行，修行会显出佛性。【而非生因之所生矣。】为什么不是生因所生？因为本自具足，你怎么生啊？修行会显出佛性，而佛性不是你生出来的，它天然的妙性本来具足。【初极显圆融竟。】

607页，【卯二　普责思议】

【如何世间，三有众生，及出世间，声闻、缘觉，以所知心，测度（音铎）如来，无上菩提。用世语言，入佛知见。】

这一段很是重要！如何世间就是责备、责怪之词。这个世间都是用生灭心，三有众生，三有众生用什么？就是用生灭意识心。以及出世间的声闻乘、缘觉乘，以所知心，因为没有抛开识心，而这识心都是分别计度。如何来测度；“度”就是思量、衡量，来测度如来无上的菩提？如来无上的菩提是超越一切意识心的，怎么、如何可以用世间的语言，来入佛的知见？诸位！入佛的知见，世间的语言是生灭法，是人类所创造出来的，用人类有限的语言，如何进入根中的不生灭性？入佛知见是什么？这是就因来讲的，入佛知见，有入佛的知见这个因，才有办法成佛嘛！所以，入佛知见是就因来讲的，不生灭心就是佛的知见，意思就是：不可以用识心来入佛的知见，入佛的知见就是要开采根中之性、不生灭之性，叫做入佛知见。

底下，【如何怪责之词。世间三有众生：三有欲有、色有、无色有，则三界也。依因感果，因果不亡，谓之曰有。世间二字，指三有之有情世间；并及超出三界，正觉世间，声闻、缘觉，即出世二乘，已觉悟我空之理者，合之为凡夫、小乘。】

【以所知心，测度如来，无上菩提者：以用也，用所有能知之意识妄心，欲推测筹度，如来所证无上菩提，三智圆觉之极果，此属修成。如《法华》云：‘我所得智慧，微妙最第一。’】难知难测。【即佛所证三藏一心也。此心非识所知，】不是识心所能知，识心有能所啊！【非心】就是非众生的心【所测，】所以，此心非意识心所知，也非众生心所能测度，前面讲的是二乘人，后面讲的是众生。【祇能以如如智，方可契合，】岂可以所知之妄心，（【岂可以所

知之心，】）妄自测度如来甚深的境界。（【妄自测度哉。】）

翻过来，608页，【用世语言，入佛知见者：用世间因缘、自然、和合不和，及互相陵灭，不合相容诸语言，欲入佛之知见。此佛知见，非指佛所得之三智五眼，】三智就是一切智、道种智、一切种智。五眼，好！我们知道，肉眼、天眼、法眼、慧眼、佛眼；【乃指众生六根中所具，三藏一心也。上无上菩提约果言，此佛知见约因说，以显三藏一心，生、佛平等。此因心，即如来密因，大开圆解，方能契入，岂可用世间语言，妄冀得入耶？】世间语言，你不可能入佛，佛必需要亲证，入于不生灭性。

【此文即谓本妙觉心（三如来藏心），在本觉因中，在妙觉果上，皆不可思议，以所知心测度，用世语言求入，乃互影言之。】就是互相交换角度来说的。【实则此心，在因在果，均非拟议思量之所能及。古云：‘妙高顶上，从来不许商量；】妙高顶上就是佛的境界，禅师、大悟人的境界，就是明心见性，这个明心见性是证量的境界，是连谈都不能谈。妙高顶上就是证量的境界，佛菩萨、就是咱们祖师大德开悟、大彻悟的境界，妙高顶上，从来不许商量，一句话都不能讲！【第二峰头，】怎么样？【诸祖略容话会。’】第二峰，就是方便一下，说说无妨，

【问：‘佛知见，明标佛字，何以约众生因位耶？’答：‘《法华经》云：‘佛为一大事因缘故，出现于世。’第一为开众生，佛之知见，使得清净故，出现于世。足知佛之知见，乃众生本具六根中，不生灭性，即是佛知见也。’古有问善知识：‘如何是佛？’答曰：‘在眼曰见，】在眼叫做见性。【在耳曰闻，在鼻曰嗅，在舌曰尝，在身曰觉，在意曰知。’】处处充满佛。【是指根性，为佛知见，但举前后二根，以摄余四。众生虽然本具，】众生虽然本具了佛性，【皆各埋没于尘垢之中，故佛为开其本有佛之知见，使得清净也。】【第二为示众生，佛之知见故，出现于世。为本经，佛向阿难眼根指示，不动、】显见不动，显见【不变、】显见【不失、】显见【无还、乃至见见非见，】这个我们前面都解释过了。【此即示佛知见。】【第三欲令众生，悟佛知见故，出现于世。本经佛为阿难，始自根中指出，更为会通万法，净极一心三藏，令起奢摩他，微密观照，圆悟本有真心。】【第四欲令众生，入佛知见道故，出现于世。即本经，欲令阿难依圆解，起圆修，得圆证，】诸位！“圆”是什么意思？“圆”就是无缺，诸位！识心不圆，见性即圆，不生灭性就是圆，用不生灭心，就是圆解、圆修、圆证。【直趣无上菩提。】见性就是佛的性，用这个因地心，你就一定能够成佛。所以师父还是强调：不要太多的情绪化，修行不能有太多的情绪，不高兴，整天绷一个脸，今天叫不回应，一个礼拜以后，那个脸还是一样；一年以后，那个脸还是一样，这个不行！诸位！修行人这个个性一定要赶快改掉。以前好像对不起我的，装作不知道，碰到，一定要好好的问候一下，装作没事，这个很重要的修养，你的善因缘就会慢慢一直具足。你今天，人家讲一句，你绷一个脸；下个月来看，又绷一个脸；明年看，还绷一个脸，哇！你想想看，谁敢亲近你啊？诸位！不要自断善缘，师父这样劝告大家：无论法师、无论护法居士，有这个毛病的，当然包括我在内，有这个毛病的，务必要改掉。底下，【须知无上菩提，乃果中究竟佛知见；而佛知见，乃因中真性菩提也。】

【佛知见，今指根性，不独我佛如是，十方诸佛皆然。下文第五卷，十方诸佛，异口同音，告阿难言：‘善哉，阿难！汝今欲知，生死结根，唯汝六根，更非他物；汝复欲知，无上菩提，亦汝六根，更非他物。’此是结解，】就是心结解脱了，修学佛道要打开什么结？打开心结，修学佛道要打开什么结？就是打开心结，心中没有结，没有能所、没有动念，当然就没有结。所以知道，诸位！见性人过的那种日子，这个不是你想像的快乐，那一种幸福感、那一种知足！对不对？吃什么，他统统放得下；睡什么，也统统放得下，碰到什么事，没事，没事！是不是？很能宽恕众生的缺点，对自己的优点谦冲自牧，他绝对不会狂妄的，所以这个心结打开了。诸位！没有几个人想听你那个狂妄之语，世间所有的众生，都愿意听谦卑之语，你记住师父这一句话，而不是造作的，不是造作的：我怎么样怎么样，我怎么样，我不行啦！那个是造作，人家讲那个谦卑是讲得很自然的，很自然的，不是刻意的谦卑，很自然就说出谦卑的话。这是为什么？成佛就是谦卑，谦卑就可以容纳更多的水，就像大海一样，大海就是低洼，低洼就可以容纳更多的水；一个人谦卑的话，就会跟人家结很多很多的善缘。诸位！学佛狂妄，是可怕的无知；没有学佛的人狂妄，这个情有可原，他没学佛啊！诸位！你学佛啊，你学佛还狂妄，这不行的！底下，此是解结，【不离六根之理。】六根之理，后面会谈到动、静、根、觉、空、灭，因为现在还没讲到这个。不离六根之理，动、静、根、觉、空、灭。【阿难问佛，佛为释云：‘知见立知见，即无明本；知见无知见，斯即涅盘，无漏真净。’】哎呀！这一句话太重要了，清净心本来就有净知见、清净的知见，你立一个知见就变成染了，前面那个知见是绝对，清净心所显现的知见。意思就是说：我们照天照地，自有分别的能力，这个分别是来自于妙然天性，涅盘的妙性本来就有知见；可是，我们现在立一个知见，头上安头就妄动了，就是性觉必明的意思，就是无明本。知见无见，斯即涅盘，不要头上安头，清净心、涅磐的妙知见，不需要再妄动，再加一个：我要让它更强大的知见，就变成能见、所见了。所以，我们人就是自作聪明，无缘无故他就起狂、起无明，无缘无故就加一个知见。所以在这里，你要修师父的这一句话，你一辈子都受用无尽，受用无尽！什么叫做知见立知，是无明本？什么叫知见无见，斯即涅盘？就是：我对生命无常的世间，彻底没有意见。这句话如果听入心了，一辈子、生生世世，法身慧命就一直成长。人之所以痛苦，在于好为人师，这佛讲的。人为什么会痛苦？就是一直想当别人的老师，碰到别人就一直想要教别人，你自己一直觉得很行，从来没有衡量自己的能力。人为什么会痛苦？就是好为人师，看到什么，认为：你们都是我的学生。不晓得三人行必有我师焉，因此我们要用谦卑。知见立知，即无明本，知见无见，斯即涅盘，无漏真净，这个才是无漏真净，“漏”就是烦恼的别名，这个才是没有烦恼的真正本真、本净。诸位！学佛就是学这个，要契入真功夫。【亦分明指根性，为佛知见，无足疑也。】分明指不

生灭的根性，这个就是佛的知见，一点都不需要怀疑。【二普责思议竟。】

因为我们这个普度，中元普度要休息，我们多少多个十五分、二十分、半个钟头，就这样子多一点点，我师父就是比较辛苦一点。那么我们还有大概明天再上一天，后天就要包括要带二本来了，我们上到641页，这是奢摩他一个段落。换句话说：明天再上一天，后天可能就要二本书都带来。看进度啦，609页，如果明天上到629页的话，假设说啦，那就剩下没几页了。也可以把它上成二天，把它稍微辛苦一点，再来就要带《义贯》来，《义贯》就轻松了，我也比较喜欢。准备这个很辛苦的，好几天都没有办法睡觉，中午睡午睡的时候休息一下，我从来没有这样子这么有责任感的，睡午睡的时候休息了十五分，没多久就惊醒过来了，赶快起来，为了这些法师、比丘，还有为了这些护法居士，还有就是师父因为程度不够，也怕讲错，根器太利，常常被你们指正，我也不好意思，所以要自己全心全力的好好来准备。何况一些人送了一些茶，茶喝了，不好好的讲也说不过去，真的！有送就有保佑，有喝就会行气，真的就是这样，现在这些茶很好，很感恩！明天还有二天，至少文言文方面要讲到640页，明天、后天讲不完，讲到十二点，统统要讲到640页。下定决心！每天都接到电话：慧律法师啊！第六套出来了吗？还没有啦！吵死了！慧律法师啊！第七套出来了没？还没有啦，正在打字！第八套出来了没？一直吵一直吵，快发疯了，真的！真的！现在速度出快一点，让他来不及看，太小看我了！（笑）现在真的在赶功课了。也教育这些徒弟，结夏安居嘛，来我这里依止，要回去的时候，至少有一个正知正见：喔！原来这个楞严大法这么好！对不对？

所以今年的结夏安居的比丘、居士是真有福报！还有那二个居士，既然有心来发心出家，千万就不要退道心。以前三个大学生来，我看每天每天的，也没有用啊，到最后也是回去；当然，没有说一定怎样啦。很不容易来这里跟着这个僧团，要下定决心走这一条路；如果是尘缘未了，那就是非回去不行了！对不对？没办法，因为家里人怎么样，没有处理好，或者是你的婚姻、感情、债务。对不对？有一个男众，来这里要出家，在楼下碰到师父，我说：你来做什么？他说：师父！我很想来出家。然后讲了一句，哇！你吓一跳的话：不过我希望师父喔，我那个刷卡卡债先帮我付一下！我说：是多少啦？他说：三十万！什么？三十万？你说多少啊？三十万！（师父咬牙切齿貌）听了之后真是咬牙切齿的：三十万！三十万可以买多少块豆腐你知道吗？竟然有这种人啦，说叫我先帮他付卡债三十万，然后才要跟我出家，不必不必，吓都吓死了，那可能还帮你付三十万？说不定你帮他付三十万后，他接着又跑出一笔三百万来，阿弥陀佛！连观世音菩萨都请出来！（笑）

2009.07.04

609页，倒数第三行，【卯三　结喻推失】

【譬如琴、瑟、箜、篌、琵琶，虽有妙音，若无妙指，终不能发。】

这个比喻得非常好，有这些乐器，你没有妙指，没有办法弹出美好的这个音乐、悦耳动听的音乐。我们虽然有佛性，但是，没有佛陀来示现人间，我们仍然没有办法开发自己的佛性。

底下，【此举喻。琴者禁也，谓禁制邪淫，以归雅正。长三尺六寸，】这个是表法的，【以象】当然就是表三百六十天，【三百六十日，徽用十二，】也是表法的。【以象十二律，古止五弦，】古时候只有五根弦。【以明五音。所以帝舜弹五弦之琴，歌】就是歌诵。【南风之章，】这个南风就是古诗歌名之一，旧传是虞舜所作，【后文王、武王各加一弦，以合君臣之德，今之所用七弦是也。瑟者萧瑟，谓其声箫箫然而清也，弦有二十五，古诗云：‘二十五弦弹夜月’即此也。箜篌十四弦，乃师延所作，】师延是殷纣王那个时候的乐官，就是纣王的乐官。这个师延所作，与纣王为靡靡之乐。及武王伐纣的时候，这个师延就东走，往外跑了，一直到濮水而自杀，就是自投水自杀。说：乃师延所作，【声自空出。】这个声音是从。。。它留有空间，所以，这个箜篌的造型它留有空间，乐器从这个空间会跑出来——声自空出。【琵琶四弦，用手前推为琵，】有的是这样子，（师父右手拟从里向外抚琴貌）你看这个古乐器就这样子，有的是这样子，（师父右手拟从外向里抚琴貌）有的是往前推，有的是拉回来的。这个乐器我们不是专业、专门的，不过看电视上是这样子的。用手前推的为琵，【后却为琶，取作时运指为名。此四种皆丝属之乐，】丝线所做的。【喻凡夫、外道、声闻、缘觉，各有一心三藏妙体。体中具足妙用，喻乐器虽具妙音；若无妙指善弹，终不能发音，】这个比喻得很好，我们如果没有佛陀来示现，我们这个妙智跟妙理都没有办法达到，虽然是本有；但是没有人启发我们，还是没办法的！因此外在的因缘，来引发内在的智慧是很重要的。【喻凡、小本有藏心，虽具妙用，若无妙智契理，妙用亦终不发矣。】

610页，中间的经文：【汝与众生，亦复如是。宝觉真心，各各圆满，如我按指，海印发光，汝暂举心，尘劳先起。】

这个是指佛的心跟众生的心，大悟、究竟悟，跟没有究竟悟就差很多！佛陀讲，说：你跟众生也是这样子，这个宝觉的真心，其实是各各圆满，如果说佛的话就不一样了，如我按指，海印发光，海印，它这个重点就是同时印现，海印三昧就是一真法界，就是华严的思想，海印三昧论。其实这个海印，就是我们所讲的如来藏性，一时印现所有的根尘识。所以这个海印发光，这重点是说佛陀大用现前，佛的心性大用现前；但是众生，或者是没有悟到究竟的二乘人，就不一样了。汝暂举心，尘劳先起，你只要一动念，这烦恼就起来。所以我们众生那个执着是非常可怕的，你不要执理废事，就说：我本来就是佛，不用修行！你错了！就等于说：我可以念到博士啊！可惜你现在小学都还没毕业。是啊！你可以念到博士啊，可是你现在是不是博士？不是啊，不是博士就要继续念。是啊，你的本性是佛，没有错；但是你现在是不是佛？不是，不是就要继续修行，就这么简单！所以说：修行人最可怕的就是讲大话，讲大话的意思就是说：把佛的境界拿来自己讲，认为自己很行，在告诉别人佛法的时候，看来好像是他自己悟的，

其实不是，都不引用这些佛、祖师大德的话，每次都是你要怎样你要怎样，自己又不能怎样！为什么？因为都没有讲说他是引用哪一个佛或者是祖师大德的话，每次用佛的话在教训别人，自己也做不到，自己也没有大悟。所以，当我们在讲话的时候，我们为了不落入人家把柄，有时候我们要常常语带根据：“我听六祖这么说。”但是你不要自己创造，跑出一个非六祖，冒用六祖就很惨了！六祖就明明没有这样讲啊！对不对？这个也很惨！要引用六祖的，结果讲出来又不是六祖的，那你算是哪一祖啊？所以说：为了怕落入人家的把柄，讲话最好有一点依据。对不对？说：“广钦老和尚说：”喔！是老和尚说的，不是我说的。这样烦恼会少一点，不要自居圣位，自己没有那种功夫，讲起来像圣人一样，这样就会很麻烦，后遗症会很大！

底下，【此法合。首句指凡、外二乘，亦复如前所喻者是也。宝觉真心：即如来藏心，此心性觉妙明，如同摩尼宝珠，其体本妙，其用本明，体用圆融，即体即用，是谓真心。凡外二乘，各各圆满具足三如来藏心，若有妙智，必发妙用。】

【如我按指，海印发光：】我们的心性没有光，我们的心性都是烦恼、都是尘劳，能够不计较、不比较，已经很不错了！【此佛以己为例，佛有妙智，证妙心之体，称体起用，故按指之时，海印三昧，便即发光。此是有妙指，即发妙音，喻中略而未备。海印三昧，乃佛心三昧，《华严贤首品》云：‘众生形像各不同，行业音声亦无量，如是一切皆能现，海印三昧威神力。’是知定心澄湛，应物而形，犹如海水澄湛，万象皆印，故以名焉。】所以你想要大用，必需要有清净心，要了悟佛的那一颗心。了悟佛的那一颗心，是活着的时候了悟，这一句话可是非常重要：活着的时候了悟。

诸位！我们一定要很清楚，佛教是为活着的人而设立的，佛教不是死人的宗教，不能弄错方向。佛教是活着，让你活得更有意义跟解脱，不是寄托在一个未来不可知的死亡，千万不要误会佛教，佛教是非常非常积极的宗教，是解决众生不可能解决的事情；是解决所有的世间科学家、物理学家、哲学家、艺术学家、音乐学家所不能解决的生死问题，包括儒家、道家都没有办法解决，唯有佛教！所以，佛教要解决这个生死的问题，这是佛教最现实的层面。因此佛教是为活人而设置的一种解脱的宗教；说宗教也是很勉强，“宗”是立一个教主，大家都信仰他，叫做宗教；佛教讲的是人人平等，所以我们称为：本师释迦牟尼佛，意思：本师就是我们的老师，现在我们是学生，将来有一天，我们也能成为老师。所以，佛教是站在平等的角度，所以佛教不是宗教；也不是哲学，哲学是形而上的东西，它无可印证，各人讲各人的。像人生哲学，每一个人讲的哲学完全不一样，柏拉图有柏拉图的哲学；孔子有孔子的生命哲学；诸子百家，各自有诸子百家的思想哲学。佛法不是这样，佛法是有证量的信、解、行、证，按照一步一脚印，慢慢的就可以印证的。因此，误会了佛教，正因为我们做得不够。所以，在火葬场、在诵经团，都看到一些法师；这个法事，佛事本身不是坏事；但是，如果我们没有把正法宏传开来，很多人就认为佛教是死人的宗教：你们每天忙的就是死人，只要有亡者，就一定看到出家人。所以，出家人跟死亡的亡者，是连在一起的观照、观想。说来惭愧，最主要是我们没有推广佛陀的正法，让一切众生产生扭曲跟误解。

再来要讲到一个：正因为出家人的素质，素质，这个是非常难以论断的东西。所谓素质就是所谓基本盘，教育，教育的问题。再来，佛法里面又无关于文字，所以你看六祖也不认识字、广钦老和尚也不认识字，你看，人家也是成就这么伟大的成就，一代的祖师，而且是见性的圣人，称为东方如来。所以这个问题就出来了，好！这个基本盘的教育没有了，可是又没有几个像六祖跟广钦老和尚这种苦修，这样子洁身自爱的做模范让我们看。所以现在就是：你只要现僧相，大家懂佛法就尊敬你三分，也不敢说什么，就任其这一些很糟糕的就一直破坏。你一常常接触到这个世间人、这个丧家，第一个就一定要讲到钱；第二个，你的习气没有办法断除，没有办法断除，常常接触俗家，你自己被感染了，变成世俗人，自己不知道！所以我这里一直严格的禁止接触在家人，就是这个道理，这个也是佛陀、祖师大德一直的呼吁，出家就是要过出家的生活，不是每天攀缘在家人。再来，广化律师讲的：常常接触在家的女众，这个是比丘所禁止的，也不好！你去丧家诵经念佛，就会常常接触了金钱、你种种的习气、接触女众，讲话、讲起话来素质水平不够，人家一问，你也三不知。再来，谈话当中，人家现在的世间的在家居士，都是读到硕士、博士，你那个二句话人家就看破手脚了，二句话人家就知道你的程度了，没有水准啊，你佛法讲不出所以然，你本身也不懂，一天到晚就忙这个事情。看到这个佛教很让人痛心，可是也很无奈！对不对？为什么？没有一个特定的规范，他也没有违反佛教、没有违反国家的法令，也没有杀人放火啊！也没有违反国家的法令，那你怎么样去说是纠正他？这个事情就变成一种自觉、一种自发。我们必需讲清楚：经忏本身不是坏事，要看你这个发心，相都是虚妄的东西，问题在你这一颗心是发的是什么心？所以每天跟钱搞在一起，到最后，出家的心中就不是佛了，他出家，一碰到，他这钱的数目就跑出来，而被感染了，而被腐蚀了道心，而自己没有办法觉悟。所以讲到这个很感伤，我也无能为力，只能教育有缘的比丘，还有这一些在家护法居士大德，用正知正见、佛的正见，来好好的领悟佛的心是什么。

我刚刚讲的那一句话是非常重要的：佛法是为活人而设立的一个宗教，不是为死人。往生以后，佛。。。那也是当然同情、怜愍，叫活着的人看往生的人：将来你一定有一天会躺下去，就会像他！让你自己警惕你自己，是这样子的。所以你看，释迦牟尼佛说法的时候，什么时候为亡者？对不对？释迦牟尼佛说法，难道不是跟比丘、跟活着的居士这样讲经说法吗？难道跑到坟墓去啊？没有一个比丘、没有一个护法居士，难道跑到坟墓去啊？这样你就很清楚，佛的一生一世，他的示现，就是回归当下，就是你活着就是要受益，不要忘记佛的用心良苦，不能一直等，等到我说等临命终那一刹那。对不对？那你怎么知道未来要发生什么事情？你现在把心性弄懂，好好的修行，临命终不是更有把握吗？不是更好吗？为什么拒绝佛陀的智慧呢？为什么拒绝现在就要受用呢？何以这么愚痴？为什么？

611页，第四行，【佛心海印三昧发光，大用现前，照破诸妄，复本心源，证极无上菩提，照见九界众生，同具佛之知见。汝暂举心，尘劳先起者：指满慈及凡、外二乘，虽然同具藏心，含藏妙用，无有妙智，不发妙用，暂一举心，即随举一念，分别诸法，皆在心外，皆为实有，故发尘劳，有世间相。起即发也。】

611页，中间经文：【由不勤求，无上觉道，爱念小乘，得少为足。】

这一句就是最大的佛的警惕！“由”就是因为，因为不勤求，碰到困难的，听不下去，实在是弄不懂，没办法了！佛教这么简单的话，哪什么叫做最上乘的？佛教就是这么不简单！所以有的居士听了这个《楞严经》以后，他说：喔！师父！这个实在太难，实在是听不懂，听不懂！不过师父您放心！我说：放什么心？我一定会来坐在您前面，就这样与您相视也好。也不错，也不错！

由不勤求，无上觉道，爱念小乘，得少为足。得少为足就是裹足不前，得少为足就是对于无上的佛道没办法，所以，得到一点点叫做安慰奖，没办法中大乐透第一特奖，中一个二百块的安慰奖也不错。就是这样：哎呀！佛祖那个境界太高了，太高了！佛祖的这个境界太高了，没办法，我就念二三句佛，能够来坐在师父您面前，听得懂不懂《楞严经》，从头坐到尾算是不错了！师父！您应该给我一个安慰奖。真的！叫做得少为足。

【此推究不发妙用，而发尘劳之因。由即因也，因发心之初，不发勤求无上菩提之心。梵语菩提，】中国话叫做觉道，（【此翻觉道，】）【大觉世尊，所证之佛道。但爱念小乘，易修易证，厌苦断集，】这个“集”就是贪嗔痴，集贪嗔痴，所以有一切的苦。所以我们了解世间的苦，苦从哪里来？很简单，苦从贪嗔痴、杀盗淫而来。诸位！这六个字就包括一切苦统统在里面。【慕灭修道；】这个苦要灭掉，所以我要修三十七道品。【纵汝修成漏尽无学，具足六神通，而得一切智，但属化城伪宝，】伪宝不是真宝。【萤光小智，】就像萤火虫的光。对不对？佛的光像太阳的光，我们看到萤火虫一点点的光，就认为：我有光了，不错了！【汝等便自得少为足，所以无妙智，不能发妙用，与琴瑟等，无妙指不能发妙音者，何以异也？初正答次问竟。】

好！翻过来，612页，

【丑二　兼释转难　（分二）　　寅初　满慈索妄因而拟进修　　二　如来拂深情而示顿歇　　今初】

【富楼那言：我与如来，宝觉圆明，真妙净心，无二圆满。而我昔遭无始妄想，久在轮回，今得圣乘，犹未究竟；世尊诸妄，一切圆灭，独妙真常。】

好！这个是富楼那赞叹佛，这一段文字很简单，我们看下去，看注解：

【满慈闻前，万法生续，起于无明，故欲求索无明之因，而拟奋修以断之。不知诸妄尚可推究其因，惟此无明，为诸妄根本，更无所因。前于迷人，】迷惑的人。【惑南为北文中，佛已与开示，此迷（即无明）无本，】没有本，你找不到这个根。【性毕竟空，满慈尚犹未了，再此询问。按满慈之意，因被佛责，由不勤求无上菩提，爱念小乘，得少为足，故今回小向大，】回小乘向大乘，诸位也必需要这样子，要以最究竟的佛道，来设定自己的目标，不可以得少为足，要回小向大。【欲索妄因，】想要探求这个妄因。【拔本塞源，】这个“塞”就是障碍，“源”就是根源，要拔掉所有一切本来障碍的根源。【以期究竟圣乘也。】

【富楼那言，我与如来者：是就己与佛对论，真心平等，例知诸佛众生，亦复无二。宝觉圆明，真妙净心者：即前佛云宝觉真心，此加圆明妙净，四义而已。本觉真心，喻如摩尼宝珠，故称宝觉；其体圆满清净，一尘不染，仍属空藏；其用明照洞澈，一法不遗，仍属不空藏；妙则双照空有】双照空有就是即空即有，【二边，】有就是不空。在这里要活看，即空即有就是即空也即不空，叫做即空即有，双照空有二边。【净则双遮】“遮”就是止，停止的止。【空有】这个空有就是非空非有。【二边，仍属空不空藏。此一心三藏，我与如来，无二圆满，无高无下，不增不减，生佛平等也。】

613页，第二行，【而我昔遭无始妄想，久在轮回者：此叙久迷，昔指过去时，最初从真起妄，竟遭无始妄想所误。无始妄想，即无明也。以无明曰迷，亦曰痴，若言无始无明，即最初痴相，若言无始妄想，即迷中动相。】动就是指妄动之相，讲无始无明，那个是痴相；无始妄想，这是妄动之相，稍微有一点不同。【满慈小乘，但知六识，安知无始无明妄想？因闻佛答忽生文中，说性觉必明，妄为明觉，由此妄明之无明，妄觉之妄想，即根本妄想，妄上加妄，故有世界、众生、业果之忽生。久在轮回：则领上众生业果二相续之文，以是因缘，众生相续，以是因缘，经百千劫，常在生死。】

【今得圣乘，犹未究竟者：今生何幸，得逢如来，依法修学，而证圣乘。此即四果无学，有余涅盘，】有余依就是不究竟，这个少一个字：有余“依”，依靠的依，我执断了，法执还没有断，所以叫做有余依，还有依，还有存留这个惑。所以有余依涅盘，【无明全在，犹未至无余涅盘，】无余涅盘就是佛果，就是【究竟果觉也。】

【世尊诸妄，一切圆灭，独妙真常者：诸妄指妄惑，妄业、妄报，】为什么讲妄？全部都是不实在的，起惑的无明不实在的；造业的时候也不实在，因为业无体性嘛；果报也本空，所以，妄惑、妄业、妄受苦报。可是问题出来了，在凡夫位来讲，就是什么都是实在的，你今天受苦是不是实在的？苦啊，苦啊，断手啊、断脚啊！是不是？开车的时候撞得头破血流！是不是？

动不动冤家找上路来！是不是？二个夫妻一天到晚吵架，苦不苦？苦！跟不喜欢的人结婚，苦不苦？苦！跟一个兄弟，出世以后就变成兄弟，为了分那一点点财产，杀死了对方，苦不苦？苦！这世间没有一样不苦的，虽然是妄，可是就众生位来讲，它可是实在性的东西。是不是？肚子痛就是肚子痛；头痛，大家都有头痛过，全世界的医生就讲：头痛原因百千种，任何东西、事情都会引起头痛，头最敏感了！是不是？没有睡觉、睡不好，头痛；胃痛太严重，引起头痛；高血压，高血压头痛；营养不良，营养不良头痛。电视看太久了，头痛；书读得太多了，头痛；晚上睡不着，头痛，就是这样，营养不良，头晕脑胀，也会头痛，所以这个头痛，什么都头痛。所以医生，头痛找不到原因，没有一定的原因。诸妄是指妄惑、妄业、妄受苦报。【三障圆灭无余，即涅盘断果；独得妙觉真心，惑净智圆，真常不变，即菩提智果。此即与佛对论。论本，】就是久远劫来，或者是究竟处。本，如果论到究竟处，或者久远劫来，【则宝觉真心，】跟佛其实是【无二】其实是【圆满；论迹，】“迹”就是今生今世的示现，这一辈子来讲的叫做迹，论今天，就以今生今世来论断叫做迹，则有余涅盘跟究竟涅盘是差很多的，差很大的！是不是？有余涅盘、无余涅盘是差。【则有余】、【究竟，】“有余”这是指有余涅盘；“究竟”是指究竟涅盘，这个千万要分清楚，没有一种名词叫做有余究竟的，你千万不要弄错了！傻乎乎的，光是拿着笔，也不知道要做笔记，因为看不懂啊，他还以为有一个名词叫做有余究竟呢！【相隔悬殊，无非无明细惑之所为障也。】无明之细惑所造成的，所以这个细惑就很难了！

613页，最后一行，经文：【敢问如来：一切众生，何因有妄，自蔽妙明，受此沦溺？】

614页；因为文字很简单，师父就不解释。

说：【此正索妄因，承上宝觉真心，生佛无二。敢问如来，十方一切众生，何因有此无始妄想，自蔽妙净圆明，三如来藏之真心，受此久在轮回之沦溺，竟与如来本来无二者，歧而为二耶？】这个“歧”就是分叉的意思。为什么我们跟佛一样的究竟圆满不二的体性，现在佛却那么的伟大、那么的究竟、那么的自在，神通妙用，我们一点都发不出来！为什么？这个是【初满慈索妄因而拟进修竟。】

底下是【寅二　如来喻无因而示顿歇　（分四）　卯初　喻明无因　二　以法合喻　三　示令顿歇 四　结喻非失　今初】

614页中间，经文：【佛告富楼那：汝虽除疑，余惑未尽，吾以世间，现前诸事，今复问汝：】

解释一下，说：佛告富楼那：你虽然除掉了前面所怀疑的万法生续之因，听到了不空藏，从真起妄，随染所成，这个疑惑已经除了，还有五大圆融也除了。那么现在呢？余惑，这个余惑是什么意思？就是最微细的那个妄因之惑，还搞不清楚，叫做余惑。余惑就是最微细的法执未尽，毕竟富楼那是证阿罗汉果的圣者。所以这个《楞严经》，诸位！听不懂是很正常的，证阿罗汉果的富楼那都听不懂了，初果的阿难就更不用讲了！是不是？这余惑未尽，这个惑就可不是粗惑了，就是最微细的那个妄因是什么？吾以世间，现前诸事，今复问汝。所以佛陀善于说法，用比喻让他领悟。

看注解，【汝虽除疑者：】以富楼那弥多罗尼子，就是【以满慈一疑万法生续之因，闻说不空藏，从真起妄，随染所成，其疑已除；二疑五大圆融之故，闻说空不空藏，譬如太虚空，体非群相，而不拒彼诸相发挥，虚空为明暗所依，不为明暗所变，观相元妄，不倾夺，则诸碍何成？】为什么虚空为明暗所依呢？明也在虚空，暗也是在虚空，所以虚空为明暗所依，不为明暗所变。诸位！真如、如来藏性，为一切根、尘、识十八界所依，不为一十八界所变、所影响。如果你能够体悟到这一点，观相元妄，不倾夺，则诸碍何成？就自然就释怀了。【观性元真，能合融，则万用齐妙！其疑亦除。复知自己与佛，宝觉真心，无二圆满，则大疑已除。余惑未尽者：尚余妄因之惑未尽，不达妄元无因，】这个是在找无始无明到底是从哪儿来的？【故欲强索，而拟奋修以断也。佛欲拔其疑根，特引事为喻，】用比喻来解说，【令得即喻知法，】诸位！这个就是佛善说法要，即喻知法，就是一个很会讲经弘法的人，是很懂得比喻的，那就像佛陀一样，佛陀很会比喻，而且佛陀的比喻又是完全恰到好处！【故曰：吾以世间现前诸事之中，乃举一事，今复问汝：】

615页，经文：【汝岂不闻？室罗城中，演若达多，忽于晨朝，以镜照面，爱镜中头，眉目可见；嗔责已头，不见面目，以为魑魅，无状，狂走。于意云何？此人何因，无故狂走？富楼那言：是人心狂，更无他故。】

解释一下，说：你难道没有听说过吗？在我们这个人多的室罗筏城当中，有一个精神病的，叫做演若达多，忽然早上起来，用镜子来照这个脸；这里要热别注意，以前的镜子，跟我们现在的镜子（水银镜子）不一样的，以前都是用铜磨一磨，让它亮一亮；要不然就是用水，或者是用会反光的，绝对不是用现在哪那么好的？我们这个水银一照，是不是？现在哪一个人浴室、厕所里面没有镜子？所以这二千五百年前那个以镜照面，这还是要特别强调一下，以前的那种镜子跟我们镜子差太多了！

爱镜中头，哇！这镜子显现的头，嗯！眉目可见，在镜子里面，可以看到自己的眉毛、眼睛，都看得很清楚！他结果，手按这里，（师父手按己头）嗔责已头，就在这里：哎呀！我这个头，为什么这里看不到自己的脸？为什么一定要照镜子才看到自己的脸？照镜子看到自己的脸，没有镜子现前，他说：奇怪！我看不到自己的脸啊？这里怎么看到自己的脸？当然是精神病才会这样子嘛！所以，嗔责已头，不见面目，这头顶怎么看得到自己的脸？不见面目，哇！就发狂了！

以为魑魅，魑魅就是山中会害人的精怪。无状狂走；没有任何原因；这个在解释无始无明，无状狂走，这个“状”就是因，无因狂走，无始无明就是这样，就是无因，找到因了，那个狂就停止了。所以迷不生迷，悟也不生迷，就是这个道理。无始无明怎么来的？就是无始无明啊，没有东西可以来跟去，它只是妄，妄没有真正的来，所以方便说有无始无明。为什么？无明、无始无明既是妄，哪有真？不是真，就不能讲它真的存在，它没有实体性，这个观念你弄清楚了吧？无始无明是妄，妄本无因，所以它不是实体性的，所以无始无明它本来就是无因。

说：无状狂走，于意云何？此人何因，无故狂走？这个人为什么？是以什么因缘无故而狂走？

富楼那言：嗯！这个人很简单啊，是人心狂，更无他故。这个证阿罗汉果的人在回答，四个字就马上解决问题了。是人心狂，就是这样子。一个人为什么会变众生？就是心无明啊，迷惑颠倒。你今天为什么活得这么辛苦？因为迷惑颠倒，不知道人生、宇宙还有更高一层的佛理，人生究竟的解脱之处，有碰到也不愿意进来，进来的时候发现那么深，也很难理解；但是还是要一步一步来，也要一步一步来。

经典里面讲：有顿根还有钝根，此顿非彼钝，一个是顿悟的顿，一个是钝根，很差的钝。所以修学佛道的人，诸位！有的要经过百千万劫，就像爬楼梯一层。。。爬到台北101，所以上根利智的那个顿，修行就像坐电梯，就像六祖，顿悟！根利的人坐电梯，根差的人爬楼梯；但是还不错，还会懂得爬楼梯，有的连楼梯都不知道方向在哪里。还不错！所以诸位！你摸摸良心，你现在是在坐电梯？还是在爬楼梯？还是爬比较实在，（笑）如果是坐电梯，你就不会坐在楼下了，坐电梯代表疾速便成就了！对不对？所以，每一个人的宿世的根器还是不一样的。对不对？像我一开始看这个，二十多岁的时候，看这个《楞严经》，哇！不知所云，刚初学佛法的时候，真的不知所云。慢慢的慢慢的再看，在台中的南普陀佛学院，就跟广化律师请假去看七天七夜，那是第一次，生平当中看第一次，全部看完，还是有很多地方疑惑，就搁着。在三十二岁的时候阅读这个《六祖坛经》，忽然大悟：一切法原来无生，何期自性本不生灭，何期自性本自具足，完全本来你就是具足、你就是佛啊！所以看到这个六祖，喔！原来我们就是这样子。再慢慢后来再去道场再讲，为比丘讲《楞严经》，再来讲堂又讲《楞严经》，那么今天来讲，五十多岁了！说：师父！您五十多岁，看不出来。大家都这样讲啦！对啊！五十多岁了！为什么这时候要讲？因为不讲会死人啊，五十多了，再乘以二就一百一了，没有机会再讲了！所以你们听到师父这个《楞严经》，也可能是这一辈子，这一次讲完了。要不然就看这些徒弟了，看法无师将来十年或者是十五年后，看他老人家，因为他身体比我壮，看他老人家要不要发大心，讲一讲《楞严》？就是这样子，要不然师父这一辈子可能讲这一次，不太可能会讲第二次。如果会讲的话，就不是讲这一本，如果会讲的话，就会讲《楞伽经》，这《楞严》跟《楞伽》如果全部讲完了，那个佛教就不得了，就会强盛到极点！这二本经典，是三藏十二部经典所有的最难、最精要的，如果下一次要讲，就不是讲《楞严》，就是要讲《楞伽经》。有的人很不知足，听完了这一部经以后，他就写信来：麻烦师父讲《大智度论》。还没讲《大智度论》，又有一个写信来：麻烦师父讲《瑜伽师地论》。然后又有人写信来：麻烦师父讲《成唯识论》。再有人写信来：麻烦师父讲《华严》。所以说你看这个众生的信，如果要真正的满他愿，我十辈子都讲不完，十辈子都讲不完！没有办法，一个法师的生命有限嘛！对不对？

接下来，615页，注解：【此举喻辨定。故问之曰：汝岂不闻，室罗城中，有此一人，名演若达多，】这个精神病的，【译云祠接，】祠接就是奉事祖先，或者是先贤烈士的庙，叫做祠。【父母祷神祠而生，故以名焉。忽于晨朝，以镜照面，爱镜中头，眉目可见，反嗔自己之头，为何不见面目，以为是魑魅（是山泽之鬼），无状狂走。所引此事，但取此句为喻。以狂走喻无明，最初一念妄动，无故喻无明无因，故问满慈，在汝之意云何？此人何因，无故狂走？答曰：是人心狂，乃是自心无故发狂，】自心喔，注意看这六个字：自心无故发狂，没有原因，【更无其他事故。】所以妄本无因，就是这个道理。【无状无故，即是无因，佛欲其自审自悟，即喻知法也。】所以，无始无明妄性本空，它没有实体性的，如何论断它有开始？如何论断它有结束？如何论断它的存在？它根本就是空中花，它根本就不是实在的东西。

【卯二　以法合喻】

【佛言：妙觉明圆，本圆明妙，既称为妄，云何有因？若有所因，云何名妄？】

哎呀！佛陀真是伟大，几句就解决了。解释一下：佛言：这个妙觉，这个觉就是宝觉的真心，妙明妙圆，本圆明妙，既称为妄，云何有因？诸位！妄为什么没有因？因为它没有实体性，没有实体性。说：既称为妄，云何有因？若有所因，云何名妄？如果有所因，云何名妄？

好！诸位！再举一个例子，譬如说刚结婚的人，或者是小姐，还没有结婚的时候就想说：哎呀！我将来结婚以后生了一个小朋友，一定会很可爱，我要去买童装，我要跟他治装！然后就想。。。她还没有生孩子就想。。。这个是什么？这个是妄，还没有结婚嘛！是不是？妄有什么因？没有啊！她就自己想啊，自己想。好！若有所因，找到因了，云何名妄？真的，有一天她真的去买童装了，你就知道她怎么样？已经有小朋友了，这个就不是妄因了，这个是真的找到因了，这个童装真的可以穿得上了。这个是举个例子，云何名妄？

616页，【此以无明无因，合喻中】在比喻当中，【无状狂走，故上解云：但取此句为喻，以法中并无他义，不必勉强配合。此段直标无因，前二句举所依真。妄依真起，真虽为妄所依，真本不生妄。】

【妙觉圆明，本圆明妙者：觉即宝觉真心，具足妙明圆三义，】又是妙，又是明，又是圆，这

三个字，三种义理，既妙且明又圆，叫做妙、明、圆，哇！最好的名词统统用完了！【亦即一心三藏。妙为寂体，不立一法，属空藏；明为照用，遍现诸法，属不空藏；圆为体用双彰，寂照互具，圆融无碍，属空不空藏。此三藏是本来心，故三义皆本然，曰本圆、本明、本妙，不假修为，本来无妄。】

【
既称为妄四句，既称（名也）为妄，自然非实，】这一句就是答案，妄就是没有实体性，它不是实在性的，不是如来藏性，藏性离尘有自体性，妄离尘无自体性。自然非实，【云何有因？若有所因，自然有体，云何名妄？】

616页，【自诸妄想，展转相因，从迷积迷，以历尘劫，虽佛发明。犹不能返。】

这个是佛对众生的一种悲哀的呼吁。众生可怜到什么程度？就是佛告诉他真理，他也回不过头来。

说：自诸妄想，这个妄想就是无始的妄想，从无始劫以来的妄想，展转相因，从迷一直迷，一直迷到今天。以历尘劫，尘点劫就是久远劫，一粒沙当作一劫叫做尘，一个颗粒微尘当作一劫，叫做尘劫，这个尘就表示一粒沙、一粒微尘，把一粒沙、一粒微尘当作一劫，你可想而知！虽佛发明，犹不能返，就像佛讲经说法，仍然无法回归自性。

【此明妄因无始不可说。自诸妄想：即指无始妄想，妄上加妄，展转相依，三细四粗，后后依于前前；因即依也。惟无始妄想则无因，从迷积迷，上一迷字，即无始无明，迷上加迷，重重相续；下迷字，亦三细四粗。此中有义当辨：】有义理应当分辨。【无始无明，与无始妄想，是一是二？当知无始无明，为最初痴相（即不觉迷也）；无始妄想，为最初动相，】所以说一不对，说二还是不对，【非一非二。真心如海水，无明如风，妄想如水之动相。水本不动，因风而动，风相水相，不相舍离；】为什么不相舍离？你看到水在动，就知道有风，叫做不相舍离，难道风吹自己的风，水不会动？那怎么叫做风呢？水会动，当然就是因为风。所以，风相水相，不相舍离；【无明不觉，不离本觉，风动水动，相形而显。水之动，因风而来；风之动，因水而见；故风动即水动，水动即风动；无明妄想，非一非二也。凡迷真处，即是无明，】凡是迷真，就是无明，凡是执、执相，相似相，凡是迷于真心之处，就是无明。【凡执似处，即是妄想。】诸位！这可要分，真处是细，相似处就是粗，比较粗糙的，就是妄想。【论云：‘不觉故心动。’不觉，是无始无明，心动，是无始妄想，】如果要论开始的话，无始无明，这是最先，妄动，这第二念，当然这个是同时。【同在一时，二者俱无初相可得，谓之无始。】

【以历尘劫者：正由妄想无明之惑，起业受报，故有六粗后二，】六粗的最后二相是什么？背得起来吗？叫做起业相、业系苦相。【由因感果，生死不休，经历微尘劫数。虽佛种种发明，生死长缚，由于三贪，】三贪就是欲贪、盗贪、杀贪，所以诸位！这个贪是生死之根本。所以，这个“贪”绝对不是贪心的贪，你千万不要弄错了，你这个解释太单调了。佛讲的贪，那个贪是三种贪：第一个，男女的淫欲，这个叫做欲贪，没有办法割舍。盗贪，这个是弱肉强食叫盗贪，再来就杀生的贪，羊死为人，人死就羊，就杀，一直杀，就是杀，这是杀贪。欲贪、盗贪、杀贪，要照顾这个身体营养，就必需要杀，众生嘛！由于三贪，【业果相续，起自无明，无明乃由性觉必明，妄欲加明于觉体，以致从迷积迷。诸妄所因，因于无明，】佛也没有能力返推说出无明来自何之因，（【佛不能返推无明之因。】）佛也没有办法！【何以故？以无明无因，】故不能说，【故不可说。】

底下这个佛比喻还真是妙到极点！底下这个经文，佛他比喻妙，妙到极点，真是会说话的圣人！617页，看看佛怎么说？

【如是迷因，因迷自有，识迷无因，妄无所依，尚无有生，欲何为灭？得菩提者，如寤时人，说梦中事，心纵精明，欲何因缘，取梦中物？】

你看到这一段就知道，佛真的是大圣人，他这个一比喻，你马上就可以恍然大悟，了解妄无所依；同时就算你开悟了，你也讲不出所以然。为什么？它本来就空啊！解释一下这一段：

如是这个迷的因，你一定要追究它吗？说：因迷自有，它是因为迷自己存在，这个“自有”就是存在。因为它是妄，自己存在。如是这个迷因，我们为什么会迷？这个迷，因迷自有，因为没智慧。为什么没智慧？就是没智慧啊！那为什么没有智慧？就是没智慧啊！为什么会没智慧？你到底要问几次？就是没智慧，就是迷嘛！这个这么简单！对不对？因迷自有，自己存在。

识迷无因，如果了悟了这个迷本来就无因，妄无所依，为什么？妄因就是本来就没有，因为妄体本来就是空。诸位！妄体本空，妄因就本无，这八个字就是妄无所依，因为它没有体性的，它不是真实性的。对不对？它是暂时性的。什么叫暂时性？譬如说我今天无明、没有智慧，正因为它是暂时性的，所以你有办法去除它，你可以成佛，你总有一天会把无明除掉。对不对？你把无明除掉，迷就灭了，佛性就显现了！所以这个妄体也是空，妄因本来就无，妄体也是空，所以妄无所依。

尚无有生，称妄，哪里有生呢？说：尚无有生，欲何为灭？就像虚空一样，你说我们现在盖一栋房子：我隔了这个房间，这个空间好大！诸位！这空间本来就存在，哪里有因为隔变成空间大？是不是？空间本来就有。是不是？好！你把房子拆开，空间也没有灭，你也没有因为建筑物隔开来，我产生个虚空。把建筑物拆掉，虚空也没有灭，虚空从来不生，虚空从来不灭，因

为虚空是无相。所以这个就是这样子，，
真如自性本来就无生灭，相也是无生灭；但是因为众生妄动，见有生就有灭。所以这里：尚无有生，欲何为灭？这很清楚的告诉我们：妄其实是没有生；那你有生，这个叫做妄动而生。所以，六祖不是到一个地方，人家讲：是风动？还是幡动？是不是？幡动？还是风在动？就说：是风吹幡在动。不是！是幡自己在动。是风动。不是，是幡动。六祖讲：是仁者心动，不是风动，也不是幡动，是仁者心动。喔！那你这个找到根源了，那你所有的迷、所有的茫，迷茫，就是因为你妄动，这个妄动叫做识心分别，周遍计度，但有言说，都无实义。皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义，就是这样。你心动，你就落入语言、文字、意识型态；心不动，真如就显现，所以问题还是在心。所以妄无所依，尚无有生，欲何为灭？

底下，得菩提者，就是成佛得到菩提了，如寤时人，就像醒过来的人，佛陀就是醒过来的人。说梦中里面的事，心纵精明，那个醒过来的人，这时候心是很精明的。欲何因缘，取梦中物，有没有能力把梦中的东西拿出来？没有办法！诸位！妄本来就无因，你如何叫成佛、佛陀要把因拿出来给你看？没有办法，佛也是没办法的，佛也是没办法的！所以，如寤时人，说梦中事，心纵精明，欲何因缘，取梦中物？意思就是：妄因本来就妄，没有什么生跟灭，是妄动而有的，所以你拿不出来的。

618页，【此明妄体无生不可取。首句指法之词，谓如是迷因。因迷自有句，不可作因迷生迷解；迷不生迷，云何可说因迷自有？当连上句，谓如是妄因，正因迷惑，不了无因之故，常自成有，】所以说：迷本来就存在的。【非是实有，但似有而已。如前文所云：昔本无迷，似有迷觉，昔日虽在迷之时，本来无迷可得，不过相似有一种，迷情妄觉也。识迷无因，妄无所依四句，若识得迷本无生因，则妄因本无，妄体亦空，故无所依，尚无有生妄之因可得，欲将何者，以为灭乎？此言众生在迷，迷本不生，诸佛修证，迷亦无灭，】为什么？迷本来就不存在，你只是体悟到说：就没有啊！对不对？所以这个无字参得透，哇！能空，所亦是空。【以妄体本空故也。】

【得菩提者：指诸佛已得无上菩提果者，长夜梦破，如醒梦寤时之人，说梦中事，其心纵然精明，能说梦中种种境界事物，欲将何者因缘，取梦中物以示人？以梦境本空，本无所有故。佛亦如是，五住梦破，如寤时人，三智具足。】三智就是一切智、道种智、一切种智，三智具足。一切智就是证空，道种智就是证有，一切种智就是中道。【如心精明，为众生说无明妄想，如醒人说梦，说虽能说，欲何因缘，取妄体以示人耶？】

618页，最后二行经文：【况复无因，本无所有，如彼城中演若达多，岂有因缘，自怖头走？忽然狂歇，头非外得，纵未歇狂，亦何遗失？】

况复无因，本来就无所有，因为自体本空。就像城中演若达多的精神病，精神妄出、妄动，哪里有种种的因缘，诸位！头本来就是不增减，哪里有什么因缘让头更得到？他狂奔的时候，头还是在啊；他就是有一天醒过来的时候，头也是不失。诸位！没有增没有减，就是如来藏性，有增减是缘起法，有能所是缘起；没有增减，自性本空，当然就不属于缘起法了。所以，《般若心经》里面：是故空中无色，无受想行识等等，也没有什么增，也没有什么减，没有增减，当然就不属于因缘法了，所以演若达多，岂有因缘，自怖头走？就是妄本无因。忽然狂歇，这个狂歇下来，狂心歇了，头非外得，头本来就没有得啊，因为他本来就没有失，也没有得。我们真如自性也是这样子，从来没有失，成佛也没有得，只是你有没有发现而已。头非外得。纵未歇狂，亦何遗失？纵然你没有止息这个狂，那个头亦何遗失？加二个字更清楚：“其头”亦何遗失，那个头从来就没有失。说：纵未止息，狂、妄狂、狂心，他的头也什么时候遗失过呢？其头亦何遗失？

619页，注释：【况字取上梦喻。梦中之物，尚不能取，况复妄想本来无因，妄体本无所有；上句妄因本空，次句妄体亦空，欲索其因，岂可得乎？
如彼城中，演若达多，岂有因缘，自怖头走，此以无因，自生怖畏。失头狂走，合妄因本空。忽然狂歇，知头宛在，并非从外所得，纵使未曾歇狂，正在狂走觅头之时，其头亦何尝有所遗失耶？】诸位！你现在在做众生，我们的佛性从来没有遗失。【合妄体亦空，以头喻真，以狂喻妄。交光法师云：设使其头真有得失，不名为狂；】为什么？真的失去头，去找头来，就不叫做狂了。正因为头并无所得，没有得失，才叫做狂，因为头并没有得跟失，它叫做狂，狂就是有种种因缘了。是不是？设使其头真有得失，就不叫做狂；因为头并没有得失，才叫做狂。【以喻法中，妙觉真有得失，不名为妄。】正因为妙觉从来没有得失，才叫做妄。【今乃歇非外得，未歇无失，】歇，头也不是外得；就算他这个狂性没有歇，头也没有失去。【以喻法中，悟非外得，迷非真失，可见妄体，本来无有也。】

【富楼那！妄性如是，因何为在？】

这个讲出答案了，妄性本来就空，有什么因呢？

【此明无明妄想之体性，本来如是，尚不可得，而欲更索其因，岂可得哉？故曰：‘因何为在？’】

619页，倒数第二行，【卯三　示令顿歇】

【汝但不随分别，世间、业果、众生，三种相续，三缘断故，三因不生。】

你只要不随分别，随哪一种分别呢？不要分别世间的相续，我们一般人把世间当作是心外实有之境，不知道外在的境其实是心所影现的。也不要去分别业果，为什么不要去分别这个业果呢？因为这个爱跟恨不断的时候，你就会很惨了！这业、业报啊！为什么？我们今天种种的因缘

聚在一起，或者是分散了，这个自有因缘业力。所以你去分别这个业果，加上这个爱跟恨，那么这个业果就很麻烦，将来就造未来的因。也不要去分别众生的我相、人相、众生相、寿者相，跟人家争，一较长短，斗乱团体，或斗乱自己，这个众生，包括自己心所产生、影现的种种妄想而生，也叫做众生。从理上来讲，你本身就是众生，集五蕴而生嘛，一切我相、人相、众生相、寿者相，还叫做众生。所以内也叫做众生，外还是叫做众生。你有我相、人相，诸位！就是争执不断；有我执、法执就会斗乱，知见立知，斗乱就会停不下来。所以，跟众生相处贵为包容，容纳异己的存在，才能成就自己的伟大。也就是看到看法跟我们不一样的，我们要绝对的包容他，这样才能成就道业。不能说因为他看法跟我们不一样，我们就好像要把他灭掉一样，不可以这样子的！五只手指头伸出来，本来就有长短的，一草一木，都有它生存的空间，会构成一幅美丽的画。譬如说：哎呀！我要把这些绿草如茵统统除掉，留一棵树，那怎么好看？对不对？满山遍野，种种的争奇斗艳。八大宗派也是一样，让它自己的发挥，就像满山遍野都是花开，闻种种的香气，八大宗派、南传、
北传、藏传，应当互相尊重，各施其长，各显其要，各弘其宗。为什么？互不相碍啊！就像这个山坡一样的，有高的树、有矮的树，还有绿草如茵的草皮，有清凉的水池，对不对？构成一幅美丽的画面。佛教也是这样子，大家互相尊重、互相包容，一草一木，都有它的生存的空间；八大宗派，都有它发源的根据，有它的时空性，我们应当尊重各个法门、宗派，同时它背后隐藏的文化，还有它的渊源。这是一个修养，修行人最基本的一个修养。一个修行人最基本盘的修养，连尊重都没有、连包容都没有，会显得自己更无知！

所以佛在经典里面讲的一句话，也就是说：自己觉得自己很了不起、很行的人，刚好落入无知，智者名为束缚。有智慧的人，名字叫做束缚。你只要动到念头比别人高、比别人强，就是：别人没有依照我这个法修行，就是大愚痴！那么你就是束缚，这个就是束缚，智者名为束缚，动到这个念头，就是束缚的人。因此我们要真正的修行，重点在哪里？我们听到无上的大法、正法，修我们自己就好，其他一律放下，不同的法师、不同的道场、不同的道风、不同的方式，没有意见。对不对？没有意见，我如果有意见，就任凭你处置，真的！没意见，统统没意见。所以，有很多人来问师父说：您对某某法师有什么看法？您对某某道场有什么看法？您对某某宗派有什么看法？我的回答都是二句话：没有意见、没有看法。有意见就知见立知啊，有看法，妄想就出来啊！没意见、没看法。对不对？我见性就好。说：你这样不是自私？不然你要我怎么样？你能改变他吗？他要让我改变吗？对不对？他还很可怜我们呢！是不是？他认为我们修错行了，他还很同情我们呢！为什么？他立一个高下嘛！我不会同情他，
我尊重他，因为我没有高下。他同情我，因为他认为自己很高，所以，认为自己很同情我们，我们修的是无上的什么最奥妙的法！那就表示我们修的法差了。所以，那一些很同情我们的，我们是很尊敬他。为什么？我的体悟是法法平等，是法平等，也没有什么高下，各人走各人的路。所以，人家要问你的时候，要避开种种的烦恼还有斗争，就要像师父这一句回答。知道吧？“没有看法、没有意见。”师父！您有什么看法？我没什么看法。您有什么意见？我没意见！但是，讲堂就不能这样子了，讲堂要按照规矩来。

底下，汝但不随分别，世界、业果、众生，三种相续，杀、盗、淫三缘断故，三种相续的因，三种相续的业因就不生。这个三缘是指杀、盗、淫，三因不生是指三种相续的因的业不生。

整句就解释一下：汝但不随分别世间；也不分别业果；也不分别众生相、我相、人相、我执、法执，三种相续，那么，杀、盗、淫三缘断故，三种相续之业因就不生，就是这个意思。所以都是三，其实讲的是不一样，三缘断故，三因不生，三缘是指杀盗淫；三因是指三种相续，上面讲的。

翻过来，620页，【满慈位登四果，我执虽破，法执犹存，执诸法心外实有，不了万法唯心，故前有万法生续，五大圆融二疑。佛为一一解答，皆由最初，一念无明为咎，故求索妄因，拟欲奋修以断之。佛复答以妄因本空，妄体亦空，何必苦求修断耶？乃告之曰：汝但不随分别即足矣！】

【不随分别，即修楞严大定，下手工夫。此分别，即能分别之妄心，乃属遍计执性。下世间等即所分别之妄境，乃属依他起性。依无明根本妄法，而得建立。依他如幻，其体本空，非但能依法空，即所依之无明，根本亦空，故但不随妄境，而起分别妄心，即是空诸遍计，摄心亡尘工夫，三种能缘之心既断，则现行不熏，而能生三种相续之因，亦复不生，则种子不发矣！如树倒根断，更不复生也。又如世间谷、麦、豆，三种种子为因，必假水、土为缘，方能发生，】才能够产生。【今三缘断故，如无水土，虽有种子，亦无能生。故曰三缘断故，三因不生。】

620页，倒数第二行，经文：【则汝心中，演若达多，狂性自歇，歇即菩提。胜净明心，本周法界，不从人得，何藉劬劳，肯綮修证。】

诸位！这一句话在强调：内心自己要去悟证、这是最重要的，不是用那个很辛苦的方法，拼了老命在拼，这样没有办法成就的。要心中去体悟佛的那一颗心，才是真正的修行，而不是很辛苦的一直拜佛、念佛，不是这样子！念佛、拜佛本身是好事，一定要好好的体悟佛的心性，要不然你那个狂性没有办法歇，在这里看看：则汝心中，演若达多，狂性自然就歇，歇就是菩提，这个就是重点了，歇就是菩提。所以在这里，修学佛道要怎么歇？不计较、不比较，绝对不斗争，绝对进入无诤。这个歇字，如果你没有做到这几件功夫，没有办法的！不计较、不比较，不可以斗争，要进入无诤，如果你没有这种功夫，歇，你不可能，你斗争心那么坚固，你怎么进入歇的阶段？不能一直能所不断啊，也许对方有错，但是我们应当原谅一下，原谅一下有

这么困难吗？对不对？佛的心，天下无不可原谅的众生，好好的体会佛的心是什么？天下既然无不可原谅的众生，为什么我们自己卡住呢？歇就是菩提。胜净明心，本周法界，不从人得，这个“不从人得”可是非常重要的，换句话说：善知识再怎么教导你，如果你自己不好好的下功夫去体悟，没有用！在这里：不从人得就是从心悟了，不从人得，不从外面的人、别人得到，你要获本真心，要从内心去悟。何藉劬劳，劬劳就是很辛苦的拼！你常常看到、听到一些在家居士：师父啊！我年岁大了，要拼啊，要拼啊！有时候我们来发心的这些义工，年岁大了，他也跟我讲：师父啊！生死无常，我要拼，我要拼啊！你要拼是讲对了，我是不敢继续问下去，怕他从此不来了。“你打算怎么拼？”这一句就是我要问他的：你不是说你要拼吗？我接下来就问这个菩萨：怎么拼？对不对？这个就是师父要讲的话；话到嘴边儿，收回来。他说：师父！您瞧不起我喔！我年岁大了，我也是很拼喔！很拼，我们也是很拼啊！问题是：你那个方向拼得对不对？方向本来拼到台北，拼到屏东、鹅銮鼻那边，方向拼错了，糟糕！咦？我本来要去台北，怎么到鹅銮鼻台湾尾巴来？因为方向错误，达不到目的地。所以诸位！你那个拼，背后要具足智慧！知道吗？实践家，你要先充满智慧，才去实践，就是你要锁定目标、方向，内心充满着正确性，你才拼啊！所以古时候大德讲的，你没有看到禅宗一句话，大德在传记里面讲：不遇大善知识而修，不如不修。没有碰到大善知识修行，不如不修，不修，因为愈修愈惨，知见错误啊，知见错误，方向就完全错误了！这个时候就与其修，不如不修，如果你碰到一个恶知恶见的，你本来法身慧命还好好的，只是还没有启动而已；诸位！你那个法身慧命一启动，恶知见着于邪慧，邪慧，惨了，惨了！为什么惨了？方向错误，愈修离菩提愈远，不如不修还比较轻松。何藉劬劳，肯綮修证，肯綮这个“綮”是筋骨交结处，比喻事情的要领。何藉劬劳，肯綮修证，意思就是：法由心悟，不从外来而得，然后不懂得佛教的心性的如来藏性，却拼了老命很辛苦的修行，而无所获！

底下，经文再念一遍：则汝心中，演若达多，狂性自歇，歇即菩提。胜净明心，本周法界，不从人得，何藉劬劳，肯綮修证。重点叫你：佛法是用悟的，不是用拼的，拼的前提、关键就是要悟，你要拼，行！要先悟！

621页，【前以演若达多，怖头狂走，喻无始无明。无明为一切妄法之因，既已三缘断故，三因不生，因缘俱绝，则汝心中，根本无明，狂性自歇（息也）。《正脉》云：歇字双含伏、断二意。】伏就是伏烦恼，断就是断烦恼。这个在天台宗有讲得很清楚，我们也讲过天台宗了，《天台宗纲要》。【若约伏意，则十信满心，圆伏无明；若约断意，则等觉后心，永断无明也。歇即菩提四句，明妄灭真露，】妄心、妄想灭了，真心就显露。【无证而证，得无所得。歇即菩提：观即字，则妄心息灭之时，即真心显露之时，如云散月明，本觉出缠，】换句话说：烦恼愈少的人，见性的机会就愈大，就这么简单。【三智圆觉，胜净明心，即菩提果觉之体，殊胜无比，清净无染，光明遍照，本周法界；此心迷时非失似失，证时无得为得，乃是自己本有家珍，不从他得也。】

【此所得胜净明心，亦含发心、究竟二义，对前圆伏、圆断而言。圆伏无明，位在十信，破一品无明，证一分三德，登初发心住，是为发心菩提；圆断无明，位在等觉后心，破四十二品无明尽，】这个是天台宗列四十二品无明，一一来断。【证妙觉极果，是为究竟菩提。若约大心凡夫，具顿根者，虽在观行位中，】就是六即佛中的观行即佛，观行即佛，这我们在《十四讲表》也讲过了、在《天台宗纲要》也讲过了，六即佛。虽在观行位当中，【圆伏五住，亲见菩提胜净明心，与初心、究竟二位所证，无二无别。】所以圆教就是初发心即成等正觉，这个就是圆教的思想，因该果海，果彻因源。【祖云：‘但离妄缘，即如如佛。’】这一句话说得不差！你要修行吗？行！不是拼了累死人了，不吃不喝不睡，不是这样子。“离”是什么？就是用我们现在讲的：心彻底放下。刚开始我们修行，放下很辛苦的、很难，因为我们已经习惯执着了，叫他放下的时候，到最后懵懵懂懂，也不晓得东西要放下：咦？我什么都没有想啊，我这下应该放下了！那个放下有很极微细的，那个放下连梦境都不能贪，那是真的放下，连梦境都不能执、不能贪、不发脾气，这个才是真正但离妄缘，即如如佛。醒着的时候做得了主，梦境的时候也做得了主，说：喔！这样谁有办法？就是这么难，才叫做修行佛道啊！对不对？这就告诉你佛陀的伟大，要不然哪那么简单？说：哇！那这样十年、二十年也没办法！是啰！如果从权教来讲，成佛无量劫；从顿教来讲，成佛一念间，尘点劫就是一念间，一念间就是尘点劫，真的！为什么是这样讲？你回想你这五十岁以前，其实就在你现前一念一直浮现，一直浮现，所以五十年就在这一念，不是吗？就是啊！底下，【即狂心顿歇，歇即菩提。但由歇而始显，非由歇而始生，乃为本具之天真也。】

【何藉劬劳，肯綮修证者：此结责奋修之意，真心既属本有，无明又属本空，则无妄可断，无真可得，何籍劬劳，肯綮修证。肯綮出庄子《养生篇》。吴兴曰：骨间肉曰肯，筋肉结处曰綮。肯綮修证，即劳筋苦骨，】就是很辛苦，【勤勇修行之义。】像我们现在讲的：一直拼！台语讲得最贴切：一直拼，很认真的拼，就是这样。但是修行可不是这样子。【佛意但能达妄本空，妄空真显，】这个妄空是什么意思？这个妄是指什么？是指执着。所以这个空是指什么？空去执着、空掉分别、空去颠倒，内心充满着智慧的空，而不是连这个涅盘妙智都空掉，涅盘妙智空掉，哪有本体啊？说：妄空真就显，【何必求索妄因，劬劳修断，而冀证入耶？】因为本来就没有能证所证、没有能入所入，因为妄本来就空。【此段文乃是顿教法门，直指向上一着，无修无证，须善体会，不可错解。】每有狂慧，往往叫做每。【每有狂慧之徒，但执菩提本具，即心即佛，拨无修证，则将醍醐变作砒霜矣！】这个就很惨了！“我不要修行，即心就是佛了！”佛法懂了二、三句：我就是佛了，不用修，只要我体悟就好了！对不对？看人家在拜佛、用功念佛，笑他：哎呀！愚痴人，都没有悟！像我这样子！要像他这样，懒懒散散的，整天坐着乘凉、泡茶，他以为他自己很行，其实这个就是完蛋了！拨无修证，不晓得拨无修证是体啊，还是要修行。则将醍醐变成砒霜；这个砒霜是毒药名，化学上称为三氧化二砷，矿物

学上名砒石，也就是所谓的砒黄，或者是信石，砒黄或者信石。在座诸位！现在有发现一种比砒霜更毒的，比砒霜更毒的！就是什么？就是人心！世界上有一种东西比砒霜更毒的，就是人的心。真的！某些事情，你看，他做得出来，你很惊讶的，你非常惊讶的！为了保险，可以把至亲的爸爸、妈妈杀掉，保险金！为了保险，可以把每天睡在旁边的老婆，对不对？制造一个意外，把她干掉，去领保险金，很恐怖的，枕边人是可怕的！对不对？但是好的夫妻还是很多，这种报章杂志的，当然就是很少很少，极少，偶尔才出现一对；不过常常出现的话会很惨！对不对？砒霜。【当知佛本是而须修，】“本是”就是本性具足。我们应当知道，佛性是本自具足的，本来就具足的；但是必需要修才能显，就是要用功伏掉，把这个习气断掉，恶劣的习气。【惑元空】或，迷惑颠倒本来是空的，这惑业本来是空的，但是，【而须断，修证即不无，染污即不得，】诸位！这一句是很重要的，修证即不无，意思是指：没有能所，所以没有办法修证，要有能所才讲修证，修证即不无，要有能修所修，可是如来藏性本自具足，但是，底下这一句可是非常重要：染污即不得，染污是什么意思？就是只要动念，就叫做染污，动到任何的念，能所就不断，能缘所缘，能缘的心、所缘的境就显现了！这染污即不得就是动念，动到执着的念、动到贪念就是染污，动到嗔恨的心的念就是染污。这个染污即不得可是很难，现在你就自己自观自照，当你动到恶念的时候，就告诉自己：喔！又来了又来了，染污的心又来了！当你动到坏的念头的时候：喔！又来了，又来了！你自己知道，可是你控制不住，真的！不骗你，没那么简单的，单单降伏一个个性、一个脾气，就要多久的时间啊！是不是？今天有人e-mail来问，她说她跟他男朋友吵架了，从此以后搬离她的男朋友的住处；可能二个人住在一起吧！然后她就说，他也没有办法来到她这一省，因为大陆很大，那她也没有办法过去他那边，她就请问师父，可是她又很爱他，叫我如何不想他！然后她就问说：师父！我该怎么办？我是要放下他？还是要等待他？我该如何是好？连感情的事都来问我，我算是万能的！我就跟她回答：我没有办法回答你的问题，再等一年看看如何？你以为你做法师什么问题你都给人家回答喔？才不会那么笨呢，法师是很聪明的！要不然你怎么回答？感情是自己的事情啊！所以有很多人来问我说：师父啊！您看，我是出家好？是在家好？我说：广钦老和尚讲：出家问自己。要不要出家是问自己啊，不是问他，所以，有高僧大德指示也很好，师父！我是出家还是在家？问你自己！对不对？广钦老和尚就是这样回答。所以，修证即不无，染污即不得，【无修而修，修即无修，无断而断，断即无断，方合本经了义修证。不随分别，即无修之修；狂性自歇，即无断而断；胜净明心，本周法界，即无证而证矣。】我们一个教授，有一个教授没学佛，他看到了我们那个经典就批，说：你们那个经典处处充满矛盾，每一句话都讲不通！你看，无修而修，修即无修，无断而断，断而无断，到底在讲什么？你们佛教最矛盾了！你看，佛说三千大千世界，即非三千大千世界，是名三千大千世界。就像一杯水倒过来又倒过去，倒过来又倒过去。佛说三千大千世界，（师父拟水从左杯倒入右杯）即非三千大千世界，（师父又拟水从右杯倒入左杯）是名三千大千世间，（师父再拟水从左杯倒入右杯）就是一杯茶老是倒过来倒过去的，你们佛教就是这样啦！你们一杯茶，整个晚上都是在搞这个，修就是有修啊，怎么会没修呢？（笑）众生就是二分法的世界里面。没有修就没有修啊，怎么讲有修，他不晓得这个是本性无为法，他不懂得这个。所以，看到这个经典看不下去，不如看影片、电影、韩剧比较好看，真的！这个没有佛法的深入，实在是真的摸不着门！

622页，【卯四　结喻非失】

【譬如有人：于自衣中，系如意珠，不自觉知，穷露他方，乞食驰走，虽实贫穷，珠不曾失。】

这个文字都很简单。

【人喻凡夫、小乘；衣喻本末无明，】根本无明还有枝末无明，叫做本末无明，“本”是指根本无明，“末”是指枝末无明，本末无明都包括在里面。【即上文三缘分别，三因细念，及狂性无明；如意珠喻菩提胜净明心。不自觉知者：真心被粗、细烦恼，重重盖覆，迷不自知，非失似失。穷露他方：喻化城三界，穷者贫穷，无有法财，指二乘沉滞化城，不发自在妙用；露者暴露，无所栖藏，指凡夫沉溺三界，不得安身立命处。乞食驰走：乞有漏无漏之小益，虽实贫穷，珠不曾失，喻虽不发遍周法界之妙用，而菩提真心，不曾丧失。上四句，喻真虽本有而不觉，下四句喻真虽在迷而不失。】

623页，中间经文：【忽有智者，指示其珠，所愿从心，致大饶富。方悟神珠，非从外得。】

这个文字都很简单。突然有智慧的人告诉你：你珠不是在这里吗？所愿从心，致大饶富，有如意珠，你所有心愿，它都会满你的愿，这一颗神珠不得了。非从外得，就是你的如来藏性。

【智者，喻佛，】诸位看小字的注解。【示珠喻佛说教指示真心。】示珠喻佛说教指示真心。【若能顿悟本心，称体起用，致大饶富，喻胜净明心，本周法界。】本来就周遍法界。【方悟神珠，非从外得者：喻真虽已悟而无得，】悟了，但是没有得啊，因为你本来具足。【合喻中珠虽贫穷不曾失；既无失故无得，合法中不从人得。】

【此示令顿歇之科，正圆顿教中，知真本有，达妄本空。但要歇狂无劳肯綮，】你一定要把那个狂性要歇，狂性就是分别心。【即是无修之修，与耳根圆通，了义修证之法，歇狂之意全同。反闻自性，背尘合觉，】反闻闻自性的意思就是：你不要闻外面的声尘，要闻、要回光返照的意思。就是你这个耳根，耳根不要闻外面的音声，要闻你的不生灭的自性，闻要闻那个没有声音、不生灭的自性，不要闻那个动静——动的音尘或者静的音尘，没有声音叫做静尘，动跟静都是尘，动、静、根、觉、空、灭，就是反闻闻自性，性成无上道。所以，不要闻外面的音声，要看、闻不生灭的清净自性，就是回光返照，反闻闻自性，背尘合觉。所以诸位！修行不要一直往外，要往内合于我们的觉性，不要往外攀缘，所以要背尘、要合觉。【即是不随分别

世间，三缘顿断也。次第解除六结，自粗向细，由浅及深，尽闻不住，空觉极圆，】尽闻不住，这后面有讲，尽闻不住，也就是说所有的都不能着，没有能所，就是尽闻不住。空觉极圆，【生灭既灭，】生灭既灭的意思，【直至寂灭现前，】就是绝对，心性就显现，绝对就是没有能所。【即是三因不生，心中达多，狂性自歇，胜净明心，本周法界，称体作用，得大自在，合喻中衣里之珠宛在，所愿从心，致大饶富，同观音获二胜，】二殊胜。【而发三用也。】这后面会讲到。

【若约满慈，一类无学之机，虽破我执，未断法执，亦须从歇狂入手。先破法执分别，不随世间、业果、众生，三缘断起，则法执俱生，三因方得不生，心中达多，狂性自歇矣！不随二字，即歇狂之功，】不随就是对外境统统放下，吃住随缘，佛道重要！【如来说修文中，弃生灭，守真常，亦此义也。本科子二说空不空，以示圆融之故竟。并上不空藏，癸初正答满慈竟。】

【楞严经讲义第十卷终】

625页，底下是【癸二　兼示阿难　（分二）　子初　阿难蹑佛语而执因缘 二　如来拂深情而责执吝】前面就是对富楼那弥多罗尼子讲的，底下是阿难。

625页，经文：

【即时阿难，在大众中，顶礼佛足，起立白佛：世尊，现说杀、盗、淫业，三缘断故，三因不生，心中达多，狂性自歇，歇即菩提，不从人得。】

【前四句经家叙仪。世尊下，阿难略牒佛语。现说杀、盗、淫业，此牒业果相续之文。以三贪为本，】就是欲贪、盗贪、杀贪，三贪为本。【生死不了，则摄世界、众生在内。究三种生续之因，因于无明，满慈求索妄因，意拟修断，佛示无因，何劳肯綮？即教以圆顿下手工夫，但不随妄心分别，世间、业果、众生，三种能缘之心不起，即是三缘顿断，遍计执性既空，依他起性，亦不可得，现行不熏，种子不发，故三因亦复不生。】

【心中达多，狂性自歇者：由因缘俱断之故，而心中无明狂性，自然歇息。前从真起妄，则无明忽生，生本不曾生，今返妄归真，无明顿歇，歇亦无所歇，以无明本空故。又无明实性即佛性，】这一句话的意思就是：无明之真实之性，无明真实之性就是空性，空性就是佛性。实性就是实在，实在的本体；无明，它因为没有体，所以无明实性即佛性，因为无明的真实之性是什么？真实之性就是没有，就是空性。【故曰歇即菩提。妄空真露，乃现出本有家珍，不从人得也。】

626页，【斯则因缘，皎然明白，云何如来，顿弃因缘？】

他这个权教菩萨就是放不下这个因缘，一直在因缘里面，还是认为有因缘。

【上二句，因闻佛对阿难，累排因缘，对满慈常说因缘，前云以是因缘，世界相续；以是因缘，众生相续；以是因缘，业果相续。今又言三缘断故，三因不生，阿难重执因缘。】所以那个习性，你看有多难改，以前听因缘法开悟成道，这个因缘就变成他成佛的障碍，老是一直执在这个因缘法里面。【故曰：‘斯（此也）则因缘，皎然（即明白也）明白。’】意思就是：没有什么好辩的啊，世尊！您也是讲因缘啊，这不是我讲的啊！对不对？“皎然”就是明白，非常的清楚、明白。这个因缘是佛讲的，我因为因缘也证悟、也证果，为什么佛陀一直顿弃这个因缘？【下二句疑佛自语相违。上言识迷无因，妄无所依；】“识”就是了悟，了悟这个迷本来就无因，妄心也是无所依。【又言歇即菩提，何劳修证；云何如来，既说因缘，又顿弃因缘耶？】您常常讲因缘，又说要放掉因缘？【此阿难第三次疑因缘也。第一于显见超情科中，疑见性不由因缘；第二于圆彰七大科前，疑万法不由因缘；今第三疑证果成道，有果必定有因，何以亦不属因缘？佛既久排因缘，而语中又带因缘，此是致疑之端也。】就是这样子，不晓得因缘其性本空，方便说叫做因缘。

626页，最后一行，经文：【我从因缘，心得开悟。世尊！此义何独我等年少，有学声闻；今此会中，大目犍连，及舍利弗，须菩提等，从老梵志，闻佛因缘，发心开悟，得成无漏。】

解释一下：说：我从因缘，心得开悟。世尊！这个义理、因缘的义理，不只是我等年少的比丘、有学的声闻；现在在大会当中，大目犍连，及舍利弗，须菩提等等，从老梵志；这个是舍利弗、目犍连的师父，以前没有跟佛出家，是外道，老梵志；这个“梵志”就是一切外道的总称。闻佛因缘，发心开悟，得成无漏，你看，也是因缘啊！所以这个阿难一直讲：我从因缘，心得开悟。对不对？世尊！此义何独我等年少，有学声闻；包括这大目犍连、舍利弗、须菩提等，从老梵志，就是以前，闻佛因缘，发心开悟，现在得成无漏。还是因缘啊！

【此叙昔教因缘之益。我阿难实从因缘之法，心得开悟，而入见道位，】证初果，【得成初果。世尊！此因缘之义，乃属正理，能令众生，返邪归正，何独我等年少，有学之人，闻佛因缘声教而得益？今此会中上首，大采菽氏，】就是目犍连。【及鹙子、】就是舍利弗。【空生等，】就是须菩提。说：大采菽氏，及鹙子，还有空生，就是须菩提，【诸长老皆从因缘，而得道果。从老梵志：别约舍利、目连，先事沙然梵志学道，】沙然，我念一下，我这里的资料：沙然梵志，就是删阇夜毗罗胝子，为古代印度六师外道之一，其学说不详，或者系叫做怀疑论之消极主义者，主张舍一切智，尊重实践修行，这个是老梵志。那么，别约舍利，舍利弗、目犍连，先事就是以前事奉沙然梵志这个外道学道，【为上首弟子。】后来，【沙然殁世之后，】因为听到佛的因缘法之教，（【由闻因缘之教，】）【发明心地，反邪归正，从佛出家，开悟四谛法门，依之断见思惑，得成无漏道，即阿罗汉所证之道。无欲漏、有漏、无明漏，三漏俱尽，得出三界，得证无生，则因缘之教，能令返邪归正，了生脱死，超凡入圣，岂不大有益

乎？】

底下看经文：

【今说菩提，不从因缘。则王舍城，拘舍梨等，所说自然，成第一义。唯垂大悲，开发迷闷。】

这一段是阿难替后代的人问的，因为不从因缘，那就从自然了，那这个自然，外道拘舍梨也是讲自然啊，那就变成佛道没有了因缘法以后，就变成外道的自然第一义谛了？就麻烦大了！所以，这一段的意思就是说：今说菩提，不从因缘，现在说我们的究竟菩提不从因缘而生，是绝对独立存在的，那么这王舍城那个外道，拘舍梨等等，这个外道，所说的自然外道，就变成第一义谛了？那就很糟糕了！外道的第一义谛跟佛的第一义谛不一样！是不是？意思就是说：外道所说的自然，就变成佛的第一义谛了？是不是？他的自然变成我们佛讲的第一义谛了，那如何来分辨呢？唯垂大悲，开发迷闷。

【此叙今教顿弃因缘，不唯有背自宗，兼恐反滥邪教。】为什么？因为外道讲的自然变成第一义谛了，佛的第一义谛了，糟糕了！【今说，即指现今所说，无明无因，其体本空，狂心若歇，歇即菩提，何藉劬劳修证，皆顿弃因缘也。若是则王舍城，拘舍梨外道等，所说八万劫后，自然成道，犹如缕丸，】这个缕丸是丝做成的，你们看过吗？织毛线衣时，缕丸，把它转成一个丸，丝线把它卷。。。卷一个丸，把它往地上一抛，噜。。。一直转一直转，转到那边，这个缕线尽端没有缕线了，那就停了！是不是？犹如缕丸，把这个丝线变成一个丸，你们看过吗？织毛线衣时，把毛线卷成一个个像素菜丸的圆球状，那么大丸。然后就绳子一拉，抛出去，就噜。。。一直转一直转，丝线如果尽处，它就会怎么样？会停止，自然停止，就是这个意思。所以犹如缕丸，【极处停止，】因为没有丝线了。【不假修证者，翻成为第一义谛矣！】也就是外道就不必修，最后就成就。【即使如来今教，不落因缘一边，亦堕自然一边，】不是堕因缘就是堕自然。【如何得成中道了义无戏论法？心实迷闷，惟愿大悲，开示发明，扫荡我迷云闷雾，令得朗耀性天也。】朗耀性天。【初阿难蹑佛语而执因缘竟。】

底下，佛告阿难：即如城中，演若达多，狂性因缘，若得除灭，则不狂性，自然而出，因缘、自然，理穷如是。佛对阿难这么讲：就像城中的演若达多，狂性因缘，若得除灭，则不狂性，不狂性就是菩提，就自然而出，因缘、自然，理穷如是。诸位！这一段比较难，我留在明天讲。这一段相当相当的困难，一般来讲听不来。所以上到现在，大家也有一点累，明天。。。回去睡醒，一直睡觉，睡到明天七点醒过来，因为这一段一般人听不懂，非常困难！所以，现在你听了二个多钟头，是有一点累了，有一点累了，所以，师父现在不太敢再讲下去，因为很累了，很累的时候，心就开始要散乱了。因为这一段它又是很难，要去理解这一段，真的不是一件很容易的事情。而且现在剩下的就是十几页而已，我们到640页它就一个段落，所以，明天它就一定会讲得完。所以慢慢慢慢的发挥，慢慢慢慢的讲，慢慢的讲。640页，就是奢摩他微密观照，令悟密因，大开圆解，就是到这一段，就是我们大的科判，那个大张的科判，编号叫做大A，最前面那个大张的科判，大A；奢摩他微密观照，令悟密因，大开圆解，就是到这个地方，就是叫你舍识用根，开采如来藏性。那后面呢，这个就是另外一个大段，641页以后就是另外一个大段，奢摩他，再来就是讲三摩了，就是叫你如何进入三摩的状态。你有奢摩他微密观照，知道每一个人本如来藏性，可是要怎么进去？要修，修三摩，到最后禅那这种种的阶位就出来了。所以是第一大段，那么到640页，接下来我们就要讲《义贯》。所以明天还是要把《义贯》带来，万一，或者是不小心讲得太快了，还有一个钟头，就不晓得要做什么，那就是要继续把《义贯》；喝一口水休息一下，再把《义贯》好好的把它慢慢的讲，所以明天《义贯》还是要带来。因为这一段深、难，在这个时间不宜。等一下要诵楞严咒，好！诸位请合掌，愿以此功德，消灾在座诸位法师、诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯及亡灵牌位拔度者，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。

大佛顶首楞严经

第9套

圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义

讲题：审除细惑.说二如来藏

日期：2009.6.25-2009.7.11 文殊讲堂

片数：共6片（本片为第5片）

编码：091[DVD简体版]

内容概述

审除细惑.说二如来藏

审除细惑.说二如来藏

圆瑛法师《讲义》第532页-第640页

从532页“尔时富楼那弥多罗尼子，在大众中，即从座起，.....（639页）

或得出缠，或蒙授记；如何自欺，尚留观听。”

2009.07.05

628页，请合掌，南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛

628页，中间经文，【子二　如来拂深情而责执吝　（分六）　丑初　就喻拂情伸意　二　迭拂诸情令尽　三　直斥耽着戏论　四　现证戏论无功　五　正劝勤修无漏　六　更举劣机激责】

【佛告阿难：即如城中，演若达多，狂性因缘，若得除灭，则不狂性，自然而出，因缘、自然，理穷如是。】

二乘人着因缘，外道认为是无因的自然论；现在佛陀用室罗伐城当中，一个精神病的演若达多，来作比喻，彻底的除去自然和因缘，让他们从这个比喻当中，去了解我们的菩提真性。

这一段的意思是说：佛告阿难：就像这个室罗伐城当中，有一个精神病的演若达多，这个狂性因缘，因为他早上起来照这个镜子，突然发狂奔走，原因是说，在镜子里面可以看到自己的眉和目；但是嗔恨自己的头看不到自己的脸，因此就狂奔，认为这个头有这个魑魅占去了，因此就狂奔在找这个头，这个叫做狂性因缘。若得除灭，则不狂性，不狂性就是所谓的菩提真性，自然就显现了。所以这个狂性就比喻作无始无明，不狂性就比喻作菩提，不狂性自然而出，就是你只要把无始无明若得除灭，那么这个菩提真性就自然而出。因缘、自然，就是佛家所说的因缘法，和外道所主张的无因的自然论，如果穷究起来就不出这二个：因缘跟自然。理穷如是，就是穷究佛教的因缘法，和外道的自然无因论，推究到最究竟的理，也不过是如此。

【即如，乃即就前喻，以推阿难所执，因缘、自然之情。达多狂性，喻无明，】这个无明，【以为能障菩提之因缘；若得除灭，】意思就是如果狂心，【合狂心若歇。不狂性，喻菩提，】所以除灭就等同，“合”就是等同，狂心若歇；不狂性就比喻作菩提。【以狂性若得除灭，】则不狂性的菩提真性，（【则不狂性，】）【自然而出，】就是【合歇即菩提。】就等于说歇即是菩提的意思。【在汝所谓因缘、】佛教所主张的，和外道所主张的自然无因论的道理，（【自然之理，】）【研穷起来，必定如是。汝实未知，我说三缘断故，三因不生，】杀、盗、淫三缘断故，三种相续的因不生。【狂性因缘，若得除灭，此本非因缘。又说狂心若歇，歇即菩提，此亦非自然。】这什么意思呢？说：若得除灭，其实本来就没有能除、所除，所以，这个本来就不是因缘法。又说狂心若歇，歇即菩提，这个也不是自然而有的，是假借悟了、歇的功夫才显现菩提，所以，此也不是自然无因论，而有这个菩提自性，也是必须借重因缘，所以这二种都是非，非因缘、非自然。【以下约头】、【狂双拂，】这个“头”要顿点，底下就“头”跟“狂”二个角度，来除掉自然和因缘，在头的部分，除掉自然跟因缘，在狂的部分，也除掉因缘跟这个自然。换句话说：头非因缘、非自然；狂也是非因缘、非自然，叫做双拂，“拂”就是除掉，双拂，除去的意思叫做拂，除去非因缘、非自然，从头的角度、从狂性的角度，它们二个都不是因缘、也不是自然。【因缘、自然二计皆非。】

629页第三行，经文：【阿难！演若达多，头本自然，本自其然，无然非自，何因缘故，怖头狂走？】

说：阿难！演若达多的头，这个演若达多，头怎么样呢？头本自然，意思就是说：这演若达多打从一出生，那个头本来就是自然存在，好好的一直在那边，叫做头本自然。阿难！演若达多从一出生，他那个头本来是自然，好好的存在，并没有遗失。意思就是：一出生，他头本来是自然、好好的存在的。那么头好好的存在，怎么样？本自其然，这个“本”就是本来应该，这个“自”就是时常。本来应该自然时时常常的，“其然”就是好好的存在，就是：本来就应当时时刻刻，“其然”就是没有变化，一直存在，这头本来就一直在那边，无然非自，“无然”就是若非如此的话。如果不是头一直存在在那边，打从一出生，头就一直存在在那边，那么就非自，这个才是非自然，“自”就是自然。若头非如此的一直存在在那边，则变成才是非自然的。所以佛就发难云：何因缘故？到底是何故，到底是什么缘故，而怖头狂走？

整句把它贯串下来的意思就是说：阿难！演若达多这个头，打从一出生，本来就是自然、好好的存在在那边，并没有得跟失。好好的存在在那边，本自其然，本来就应当时常好好的存在在那边，并没有得到头，也没有失去头。无然非自，如果不是这样的存在，好好、好端端的存在，就变成不是自然了。所以，若非如此才是非自然。何因缘故，怖头狂走？也就是：是何故？为什么因缘？这最主要的是讲何故。说：何因缘故，就是何故，怖头狂走？为什么恐惧这个头而狂走？因为认为这个头不在、不存在，所以狂走，狂走就是要去找头，他认为头不存在，被魑魅占据了，因为头看不到自己的脸，因为恐怖而去找头，叫做怖头狂走。

【此约头拂自然。】“拂”就是除掉，就等于非自然。这个就是站在头的角度，来除掉这个自然的无因论。【头喻菩提之真，前二句标定，】标定【头为自然。谓演若达多之头，若本来是自然。】存在的。【三、四二句，本自其然，无然非自者：即是既本来自然，】就是根据上面那一句的意思，（【牒上句意，】）【即应常时自然，】就是没有任何的得跟失，没有什么改变。【无时而不自然也。】时时刻刻都很自然。【末二句反难，以何因缘之故，忽怖无头，而狂走觅头耶？既然狂怖妄出，则头不得谓为自然矣！】为什么呢？不可以说它自然存在，因为狂怖是妄出的，还以为他是遗失了头。所以，既然狂怖妄出，则头不得谓为一直自然存在，正因为他狂怖妄出，所以头认为不是一直自然存在，因为狂怖而出，误认为遗失这个头。

【法合，谓众生真性，若本来自然，无有那一时，】不是自然存在，（【不是自然，】）【何因缘故，】又起无明，【复起无明，】迷了这个真心，追逐那个妄，（【迷真逐妄，】）【今欲返妄归真耶？既有无明妄动，则真性不得谓之自然矣！】因为卡到了妄，所以真性不能说自然存在，没有除掉无明，真性显露不出来。【此中破自然，】破这个自然，借着这个头来破这个自然。【只破自然，】就是说：自然破自然。【不是以因缘，对破自然。】以前只借重佛教的因缘法，破这个外道的无因论的自然；现在不是，现在是自然而破自然，所以叫：此中破自然，也只破自然，不是用因缘法来对破自然。【若对破则成矫乱，何因缘故句，即何故也。】

629页，倒数第二行，【若自然头，因缘故狂；何不自然，因缘故失？】

说：若自然头，意思就是说：若本自然之头，若本来自然的头，自然存在这个头，借着某一种因缘，借着什么因缘呢？就是照镜子的因缘，头，若自然头，因缘故狂，就是说：如果那个本来的头，借着某一种因缘，也就是照镜子的因缘故，令心狂走，何不自然，那么为什么不把本自然的那个头，也因为照镜子的因缘，故失就是真的失去了头。

这一句话的重点在强调什么？就是照镜子而认为失去头，不是真正的因缘，是假的，是假的。我们今天有无明卡住了，不是真正的失去真心。

这一句话再讲一遍：佛陀的用意就告诉你：你借着照镜子的因缘狂走，这不是真正的因缘，只是因为妄出、妄动是狂心。如果是这样照镜子，可以让你狂心狂走、狂奔而走，那么为什么不借重照镜子的自然这个因缘？这个本来自然的头，为什么不会因为照镜子，而真正的失去了这个头？头就比喻菩提真性。

这一句整句再讲一遍：若自然头，因缘故狂；何不自然，因缘故失？如果本来自然存在的那个头，可以借重某一种因缘——就是借重照镜子的因缘，令心狂奔而走，那么，何不本来自然的头，也借着照镜子的因缘，而变成真的失去那个头？这一句话在强调什么？这一句话在强调：照镜子的因缘失去头，这不是真正的失去，所以意思就是：不是因缘法的意思。头本来就不失，没有得、也没有失，借着某一种因缘，而失去头在找头，其实不是真正的因缘。表示说：我们头本来就没有得，也没有失，不必借重因缘。如果因缘可以让你狂奔，那么为什么不照着镜子的因缘，而头真正的失去呢？所以照镜子因缘要找头，不是真正的因缘，是妄的意思。

诸位！最后一行，【此约头拂因缘。】“拂”就是去除，前面是就头除去这个自然，现在站在这个头的角度，要告诉你是非因缘。简单讲：拂自然就是非自然；拂因缘就是非因缘，就是这个意思。这个就头来讲，来谈这个非因缘，【文中虽有自然，及狂字，但惟带言而已。恐闻前喻，】恐怕听到前面的比喻，【自然被破，】自然被破，怎么样？【转计因缘，】转计这个因缘。【故独约头辨，以明非因缘也。若自然本有之头，由照镜因缘之故，狂怖无头；】恐怖说自己没有头。【下二句反难，何不以自然之头，由照镜因缘之故，】遂真正的失去这个头。（【遂真失耶？】）
为什么？【法合：】意思是说：【谓本来真性，】由必欲加一个明字这个因缘，（【由必欲加明因缘，】）【故起无明，何不以本来真性，由无明因缘故，】而遂真正的失去这个真如自性、菩提的真性？（【而遂真失耶？】）事实上，无明不管有没有，菩提的真性都没有增减，都没有增减。
630页，中间经文：【本头不失，狂怖妄出，曾无变易，何藉因缘？】

本头，演若达多这个头，本来就没有失去，只是一时狂怖之心。所以，本头不失，狂怖妄出，曾无变易，何藉因缘？什么意思呢？本来那个头自然存在，并没有失去，没有失去就是没有得。只是一时狂怖之心妄出，无因而妄出，妄出当然就是无因，狂怖之心，无因妄出。这个头非但无失，也曾无丝毫的变易，也从来没有丝毫的变易。则何借因缘？借因缘做什么？去找失去的头呢？又何必去借这个因缘，去找这个失去的头？有增有减叫做因缘法，生灭叫做因缘法；可是这个头本来就没有得跟失，何借因缘？又何必去借这个所谓的生灭因缘，去另外找失去的头呢？因为头本来就不失去。

整句的意思是什么？整句的意思是说：本来这个头就没有失去，只是一时狂怖之心，无因妄出，头非但无失，也曾无丝毫变易，则又何必借重这个因缘？所以跟因缘没有关系。何必借因缘，然后如果加几个字更清楚：去找失去的头？整句就是：何借因缘去找失去的头？这样整句就看得懂。

630页，看注解，【此结明非因缘，】这一段是在告诉你：不必借重因缘。记住！什么叫因缘？能所不断叫做因缘；增减不断叫做因缘；生灭不断叫做因缘；刹那不断叫做因缘；空性不可得叫做因缘，你一定要好好的体会。所以此结非因缘法，【申其正义。以本有之头，虽由照镜因缘狂走，其头依然不失。设有人，见达多之狂走，问云：‘何为狂走？’】你为什么发狂而走？【答曰：‘我要觅头。’】我要去找我的头。【彼人以手摩其头曰：‘这是甚么？’】你要找头，那现在这个是什么？【达多始觉，头还不失，】头没有失去啊，【狂怖无端妄出，既狂之时，头原无失，】意思就是没有失去。【歇狂之后，头亦无得。】这个比喻真性并没有得跟失，它永远一直存在那个地方，不必借重任何因缘去找。【而狂起狂歇，不关本头之事，】意思就是：不必借重因缘。【其头非但无失，曾无丝毫变易，则何所藉因缘耶？】这一句在强调：了解因缘也是空，当体就是真心。

【法合：真性常住不失，无明忽然妄起，无明虽起，真性不变，妄起之时，虽迷不失；妄灭之后，虽证无得。妄起妄灭，与真性本不相干，则真性亦不属因缘矣！】所以，佛法为什么要用悟的？就是它不属于因缘法，如果你一直拼，不知道缘起就是生灭的东西，你一直念佛、一直拜佛，可是不知道心性就是佛，不知道：喔！念南无阿弥陀佛，原来这一句南无阿弥陀佛是我本性的事；我的拜佛，原来拜佛是我本性的事。那么，这样借重这个念佛、拜佛的因缘，开采自己的如来藏性，同时信、愿、行具足，这个就是真正的净土法门，心净则国土净嘛！想要往生净土，却不了解如何让心净，那么就叫做杂修，夹杂烦恼而修。所以研读《楞严经》，它有正面的帮助你的心性，更可以让你往生净土更顺利，一点都不妨碍的。
630页，倒数第二行，【本狂自然，本有狂怖；未狂之际，狂何所潜？】

本狂自然，意思就是说：若说本来这个狂性是一直自然存在的，就应当本有狂怖；本来就常常有狂怖的存在，那么请问未狂之际（就是之时），在还没有发狂这个时候，狂何所潜？这个狂性到底是潜藏在哪里呢？意思就是说：我们了解，所以狂它不出于自然，因为没有狂之际，狂到底潜藏在哪里？狂性到底潜藏在哪里的意思就是说：所以我们了解这个狂，绝对不是出于无因的自然。

再讲一遍：前面是用头来非自然、非因缘；在这里特别注意，这里是用狂的心来非因缘、非自然，要特别注意！前面是用头，现在是用狂心，来破除因缘跟自然法，这一点要特别注意！所以前面都是讲头，现在都是讲这个狂性，稍微注意一下。

本狂自然，本有狂怖；未狂之际，狂何所潜？若说本来的狂性是自热而然的存在，那么就应当常常有狂怖的存在之性，那么请问你：未狂的时候，还没有发狂之前，那个时候，到底这个狂性是潜藏在哪里呢？意思就是说：你不能说这个狂，在还没有发狂之前，到底潜藏在哪里？那么发狂的时候到底是怎么来？意思就是说：了解狂它绝对不是出于自然，就是非自然。意思就是：还是要借重一个因缘。】

【此约狂拂自然。】自然就是无因，狂非自然而有，就是表示这个狂非自然。【狂喻无明之妄，若谓本来狂是自然，即应本来常有狂怖。】631页，【下二句难云：既是常有，而未发狂之际（时也），其狂】狂性，到底【潜藏何处？难道身心之中，有潜狂所在耶？既无潜狂之所，】则那个狂性绝对不是自然一直存在的，
（【则狂非自然矣！】）非无因，自然一直存在的，一定有原因的，必须借重因缘的。【首句作狂本自然亦可。法合：无明若是自然，】而有，其实那是妄。无明若是自然而有，意思就是说：它就是有体性了，无明若是有体性，本来就是一直存在的。【则本有无明，】那么我请问你：【当一念未动之时，清净本然心中，】无明到底是潜藏在清净本心当中的哪里呢？（【无明何所潜藏？】）【以真元无妄故，何得谓无明为自然？】怎么可以说无明是自然存在的？无明是无因而存在的？因为无明它本身就是妄，不可以讲它是自然存在的，因为它是无实体性的，没有实体性的。所以怎么可以说：无明为自然存在的呢？不可以讲，因为无明本身是妄，它没有实体性，它根本不存在。那么，为何因缘会有无明呢？很简单，就是没智慧！
631页，【不狂自然，头本无妄，何为狂走？】

不狂自然，若不是，“不”底下加一个：是，不是；“狂”的底下加：出于，那么意思就看得出来，若不是狂出于自然，反过来讲就是狂出于因缘；这一句是转折语，但是它并不很明显。说：不狂自然，若不是狂出于自然，那么，这个狂便是出于因缘；但是，因为他没有写得很清楚。所以这个《楞严经》，它难就是难在这个地方，它太省略了，一般人实在是看不来！若不是狂出于自然，就是这个意思。

说：不狂自然，头本无妄，何为狂走？这一句话的意思就是说：若不是狂出于自然，那么便是狂出于因缘，转折的意思。那么，又有何因缘而狂走呢？底下告诉你绝对不是因缘，答案在哪里？但是头本无妄，所以这个中间加，“头”的上面加：“但是”，头本无妄。诸位！头本来就没有狂妄的存在、妄性的存在，头它就一直存在啊，但是头本无妄，无妄就是本真，头并没有增减，所以头并不是因缘，让它得或者是失，无增减就是无妄，无妄就是非因缘法。所以，这个狂是非因缘法的。为什么？因为它是无妄，有妄才讲因缘，因为妄是有增有减，有生有灭，所以有妄才讲因缘。现在头本无妄，头不是因缘法，但是，头本来就无妄。意思就是说：那么头本来就是无妄，就是本真，头并没有增减，所以它不是因缘法。无增无减就是无妄，所以无妄就不是因缘法，那么则狂绝对不是因缘法，狂不是因缘法。为什么？因为有妄才叫做因缘法，头本来就没有得失，何必借这个因缘呢？所以，何为狂走？那么为什么他这样狂奔而走？实在没有意义！前面那一段是狂不出于自然，而这一段，狂也非出于因缘，为什么？头本来就无妄。

所以整句的意思，加起来的意思是说：若不是狂出于自然，这个狂便是出于因缘，那么又有何因缘而让他狂走呢？但是，头本来就没有妄，无妄就是本真，本真就是没有增减，没有增减就不是因缘法。那么没有增减就是无妄，无妄就非因缘法，那么这个狂很明显的不是因缘法。为什么？因为有妄才称为因缘法，既非因缘，何为狂走？又为什么他这样狂奔而走呢？实在是妄上加妄，连因缘法都不存在，因为头本来就没有得失。

此约狂去除这个因缘。（【此约狂拂因缘。】）在这里强调：《楞严经》的这一段，跟《义贯》的这一段，切入的角度，在文字上的角度是完全不同；但是，究竟义讲的是完全一样，符合佛义的。所以，这一本《讲义》的注解，就必须用《讲义》的角度来诠释，不可以用《义贯》的角度。所以我已经讲过，在此强调：二位大德都是让一切众生受益的，他们的初发心，都是佛的心、都是菩萨的心。那么，在一般初学佛法的来讲，他看了会有一些不同，内心会起矛盾；可是在师父看起来，它并没有矛盾，只是文字上切入的角度不一样，而究竟义，他都在诠释一样的东西，所以师父尊重二位大德，跟他保留；那《讲义》，就必须用《讲义》——圆瑛法师的注解来讲这一本，不可以穿插。那么《义贯》的诠释，跟这个《讲义》这一段是完全不同，而究竟义是一样，可是，他讲的也是佛的意、本意，这文字就由个人解读，只要符合佛义、究竟义，我们就这样的尊重他们，尊重他们。

底下，此约狂拂（就是拂去因缘），就是非因缘。【首句反言，不是狂出于自然，即是翻成因缘。】意思就是：如果是狂出于因缘的话，好！就解释了，【头本无妄者：谓狂怖之时，头本不失，即当常无狂怖，有何因缘，而狂走耶？头本无妄，则狂非因缘矣！】诸位！一定要记住

师父的话，有能有所叫做因缘法；有生有灭叫做因缘法；有增有减叫做因缘法，你要永远记住这个。那么，这个头本来就没有得失，当然就不是因缘法了。【首句作狂不自然亦可。】不自然就是不出于自然，意思就是：就是出于因缘，狂不自然也可以，不狂自然也可以，首句如果说狂不自然，就是狂不出于自然，就是出于因缘，它因为有转折语，但是因为它太省略了，所以看不来！

【法合：谓无明不是自然，】如果说无明不是自然而有的存在，诸位！自然而有的存在就是要有实体性。【是因缘者，毕竟以何为因？】在这里找了，以何为因呢？【然真性宛在，不曾遗失，为何因缘，而背觉合尘耶？若真性有失，可说因缘，】记得！有得有失就列为因缘；真性从来没有失啊，如果真性有失，你可以说是因缘，对不对？可是，【真性不失，】这当然【则非因缘矣！】所以没有得失，当然就不是因缘法了。这个你一定要了解，因缘法能所不断、得失不断、生灭不断，无常不断、缘起缘灭不断，这个才叫做因缘法；绝对的真如自性，根本就没有得失，哪来是因缘呢？【以上喻明真性与无明，俱不属因缘、自然矣。阿难一向溺于权宗，】就是方便法，不究竟义。【不知衣里神珠宛在，辗转他方求食，因缘之见，固不能忘也。】

【若悟本头，识知狂走，因缘、自然，俱为戏论。是故我言：三缘断故，即菩提心。】

先解释一遍，这一段对初学佛法来讲很难，像无字天书那么难！对老参来讲，听得很吃力：到底是在讲什么？很难！这就让大家了解，佛法不是你想像得这么简单，念二、三句佛、持几句咒，就叫做修行，对这个佛教的认知度太肤浅了！对不对？这一段没有用心听，你出家、在家、出十五年，你都听不懂他在表达什么。

底下，若悟本头，识知狂走，如果一旦悟了本有之头；这一段在表达什么？叫做知真本有；识知狂走叫做达妄本空，这先把表法的列出来。好！若悟本头就是知真本有，识知狂走就是达妄本空，好！解释一下：若悟本头，如果一旦有一天悟了本有之头，从来没有失也没有变，并无失去，一直好端端的一直存在在那边。识知狂走，识知：也了悟、知道彼狂走，意思就是无明妄动。识知狂走之性相；重点在哪里？根本与头之有无实在不相关！你要牢牢记住这一句话。识知狂走，这个“知”的底下加一个：彼，意思更清楚。识知彼狂走，那一种狂走的行为、的性相，根本与头之有无实不相关！这一句话的重点在哪里？无明的妄动，其实跟真心根本就无关！诸位！那么，了悟这个彼之狂走的性相，根本与头有无实在是不相关，这个时候变成因缘是戏论，外道的无因论、自然，无因论也是戏论！为什么？本来没有增减，妄本来就空。所以若悟本头，真——这个头，本来就存在，知真本有；识知狂走，达妄本空，无明本来就空，真心本来就有，你讲因缘不对，因为它没有任何的东西增减。但是自然也不对，为什么？也不能说佛性自然无因而显，一定要借着因缘；讲因缘是破自然，而讲因缘还是不对、不究竟义，就是这样子。所以，你也不能说它是因缘，为什么？因为头本来就存在，没有得失，所以不是因缘。你也不能说头无因的自然，自然无因论。为什么？也必须借重悟的指导，所以，变成才能显示这个真。所以因缘跟自然其实都是戏论，不究竟。是故我言：三缘断故，即菩提心。

632页，【满慈执无明有因，】就是满慈执着那个无明是有因缘、有因的，不知道妄本无因。【阿难疑真性同自，】就是自然外道的思想，前面不是有讲吗？变成了外道的自然无因论变成第一义谛了，佛的第一义谛了，昨天就有讲过了。所以，这个“自”是自然，外道无因论的意思。满慈执无明是有因缘的，而阿难怀疑真性就变成了外道的第一义谛了。【皆由不悟本头不失，】意思就没有得失、没有增减。【狂走无端，】无端就是毫无理由。【所以堕入因缘、自然之二计。】底下要注意，就头来讲有二段，那么就狂来讲也有二段。先讲头，标号A：【若悟本头，虽狂不失，则头非自然；】这一句话什么意思？如果悟了这个本头，本来就没有得失，所以虽狂实不失，虽然狂，但是头本来就不失，则头非自然，很清楚的，头非自然。为什么？它必须借着因缘，才悟知道本头是存在的，所以它不是无。。。如果要让他认识头，还是要借重因缘，喔！指点一下，才知道头本来存在。所以，头也不能说是无因的存在，还是必须借重有人指导。我们悟了这个本头，虽然怎么样？狂，怎么样？但是不失，那么这个头就不是自然，则头不是自然无因，还是必须借重因缘，才能够认识本来的头。依然宛在是什么意思？【依然宛在，则头非因缘；】为什么？头一直存在，则不必借重于因缘。为什么？它从来没有得失啊！这个是就头来讲，非自然也非因缘。前面讲依然宛在就是B，底下C：【若知狂走，未狂元无，则狂非自然；】意思就是：如果识知这个狂奔而走是妄，那么请问：未狂之时，本来就没有狂性，所以我们就知道，这个狂性非无因之自然。意思就是：狂之出一定有它的原因，不会无缘无故就狂的。所以这一段是说：若知狂走，未狂元无，则狂非自然的存在。意思就是说：如果识知狂奔而走是妄，那么，未狂本来就没有狂性，那么这个狂并不是无因而自然存在的，意思就是：狂有因缘故，所以才狂。D：【头本无妄，则狂非因缘。】这个头本来就没有所谓的妄，连真都安不上，因为头本来就好端端的嘛！则狂就不必借着因缘而生，因为没有得、没有失，所以头本来就没有妄，连立一个真都不行！为什么？因为妄而去找才有因缘，有增有减叫做因缘，头本无妄，那么就连真也没有，无妄就是连真也没有。对不对？不必加一个真。头本无妄，则狂就不是因缘而出的。

【首二句约头约狂，皆双拂】“拂”就是除。【二计，】就是非自然、非因缘法。【上句知真本有，下句达妄本空。若明斯义，则因缘、自然，俱为戏论，全无实义。此正销阿难之现疑，兼防满慈之又执。】

【是故我言，三缘断故，即菩提心：是因缘、自然，俱属戏论之故，】所以就是非因缘、非自然，有增有减叫做因缘。那么，这个自然就是无因，无因也不对，也必须借重因缘才能够显出菩提心。所以，三缘断故，即菩提心，这个菩提心非是因缘法，因为它不是增减；也非无因自

然而有，因为必须借重因缘才显出菩提心。所以，讲因缘、讲自然，都是戏论之故。【我先言三缘断故，即菩提心；三种分别之缘断故，则菩提非自然；】菩提非自然无因而生，必须借重因缘。【妄离真显，】这个妄是指自然的无因论、因缘的生灭增减法；这个妄是指分别心，或者指执着心。这个分别心、执着心，自然的无因论，因缘的生灭增减法、妄有能所的因缘法，统统要离，让它绝对独立存在，真就显，所以叫做妄离真显。意思就是说：自然的无因论要离，因缘的生灭增减、妄有能所的因缘法要离，分别心要离、执着心要离，真心就会显露出来。【当下即是，则菩提非因缘矣！】没有增减。所以，菩提自性，本自具足，一定要悟，何期自性能生万法；何期自性本自具足；何期自性本不动摇；看看六祖所讲的，这不是讲菩提自性非因缘吗？何期自性本自具足、本不动摇；何期自性本不生灭；何期自性能生万法，何以故？为什么？菩提真心不是因缘法。所以，这个佛法它不是拼，拼是生灭法、修是生灭的东西，它是用悟的东西，然后修是方便除去习气，叫做借重因缘而修。所以你要晓得，所有的修其实都不存在，而不修就更糟糕！所以边修边放下。。。慢慢的这样子，修而不修，不修而修，断而无断，无断而断。所以，修行一定要趁年轻，趁年轻！对不对？你不趁年轻，老的时候视力不佳、体力不佳，那么就很麻烦，就变成老而不修，叫做老不修，这样就很麻烦了！所以，要有开大般若智慧，开大般若智慧就了解佛的心。对不对？所以智慧很重要的，有一个广告是不是这样讲的？我不太会讲话，但是我讲话很实在，介绍你吃文殊智慧保肝丸，服用之后，去火葬场火化，你就知道效果！（笑）对不对？服务电话0800-092-000，（笑）广告打得这么凶，实在是阿弥陀佛！广告嘛！这个就是大智慧的重要。所以今天讲了这个，对初学佛法来讲很难，也很深！【此佛重伸自己所说，歇即菩提之意。】就是菩提皆因缘而显，非因缘而生，你一定要很正确的观念。

好！底下，【丑二　迭拂诸情令尽】

经文：【菩提心生，生灭心灭，此但生灭。】

解释一下：若说有菩提心而生，有这样的观念，有生灭之心而灭去，如果你认为，有一颗菩提心生出来，有生灭心把它灭去、灭掉，注意！此但凡情生灭之见，这个是凡情生灭之见，有一种东西生，有一种东西灭，诸位！这个仍然是生灭，非真菩提心。看就知道啊，菩提心生，生灭之心灭，那个最后一个字不就是生灭吗？菩提心“生”，你看那个生字，生灭心“灭”，这个还不是生灭吗？如果你认为有一颗菩提心生了，我把生灭之心灭掉了，此但凡情生灭之见，还是生灭，非真正的不生灭的菩提心。

【承上三缘断故，即菩提心，不可作菩提心生想。以菩提真心，元是本有，但由了因之所了，】“了”就是显，了因就是修行，是透过修行显出这个菩提心。【不是生因之所生。】不是任何。。。菩提心可以生出来，不是任何生因之所生，就是因为菩提心本来就是无生，不是任何生因而生出菩提心的。所以，【向被狂性所覆，狂性若歇，歇即菩提，】所以我前云；看633页，【故我前云三缘断故，即菩提心。】三缘断故，即菩提心。【上句三缘断故，亦不可作生灭心灭想，】为什么？【以无明狂性，乃属本空，三种能缘分别之心，是枝末无明，虽言断故，实无所灭。若说有菩提心生，有生灭心灭，此但是凡情生灭之见，非真菩提之心。】不是真正的菩提之心。

633页，中间经文：【灭生俱尽，无功用道。若有自然，如是则明自然心生，生灭心灭，此亦生灭。】

这个连博士都看不懂！所以，佛从如来藏性流露出来的文字，全部都是心性的东西，这个没有悟就完全看不懂！

灭生俱尽，这个“灭”，是指前面的生灭心灭，把生灭心灭掉的那个灭；这个“生”，是指前面所讲的菩提心生那个生。生灭心灭，菩提心生，这个时候，一个灭一个生，俱尽，同时放下，此时名为无功用道，无功用道。但是若有自然，如果还有：“我自然无功用道”的这种观念，如是则明，如是则明就是：如是有自然无功用道之心分明，所谓无功用道，自然心生，“我自然无功用道。”这个心产生。如果有这种观念，对那个生灭心灭，对前面这生灭心灭来讲，菩提心生、生灭之心灭来讲，叫做对生灭心灭来讲，此自然无功用道还是生灭法。

再讲一遍：灭生俱尽，生灭心灭，菩提心生，这样子二个统统把它灭掉，这个时候，我们叫做无功用道；但是这个无功用道，若有自然，如果还有说：“我拥有自然入于无功用道的功夫。”如是则明自然心生，如是则明就是分明，我还很清楚的，有这个自然无功用道的心生，叫如是则明自然心生，这连接起来的意思就是说：如是，还很分明、清清楚楚的所谓的无功用道，这个自然无功用道，这能用功的心产生，那么这个时候，对前面所讲的生灭心灭，此自然无功用道的心一生，这个对前面的生灭心灭来讲，这个无功用道自然心生，仍然是生灭心，这个还是生灭心。真正的不生灭心是：生当体即空，就是不生，灭当体即空，就是不灭，生死、生灭当下就是体空。所以生灭当体即空，就是不生不灭。这个用比较的，要入于无功用道是不可能的，无功用道是绝对的心性流露出来的，生灭当体即空，就是不生不灭。所以你在生灭法以外，要找一个不生不灭，你永远找不到菩提。你要是说：我今天很烦恼很烦恼，我要离开这个环境，去找另外一个没烦恼的地方！诸位！那个没有烦恼的地方还是烦恼，只是稍微轻一点而已，没有办法彻底减轻痛苦。如果你在最烦恼的这个时刻，你懂得把执着放下、把烦恼放下、把分别心放下、把颠倒心放下，生灭当体即空，心性自然就显，解脱的心就显现出来，而没有解脱的观念。

好！看注解，【首句灭字，即生灭心灭；生字，即菩提心生，此但生灭；】意思就是说：还是一种生灭，此但生灭，这个还是一种生灭。【亦复俱灭，】这个生灭怎么样？亦复俱灭，菩提

心生，生灭心灭，这个仍然是生灭，现在把这二个统统灭掉。【尽即灭也。而至无功用道，】这个时候，也不可以作自然无功用道之心生而想，【亦不可作自然想，】就是也不可以作我很自然的进入无功用道之心；“想”就是生，跑出这种观念来。若有自然无功用道之心生，（【若有自然，】）【亦成对待。如是指上句，】如是指上面这一句。【若如是有自然，】无功用道之心，【则分明自然心生，】很清楚的、很分明的，自然无功用道的心产生。【对彼生灭心灭，】就是这个自然无功用道的心，（【即此自然，】）【亦是生灭之心，非真无功用道。】诸位！真正的无功用道是绝对，不是对生灭而跑出一个不生不灭，这是错误的、这是二分法，等同说不是生灭的因缘法，就是外道的自然无因。所以这个真正无功用道，是当体即空，了悟生灭当下就是不生不灭，这个是真正无功用道。【何以故？非绝待故。】为什么？它不是绝对。所以什么是佛？绝对的自在，绝对的平等，绝对的解脱，绝对的智慧。佛，什么统统绝对，绝对的慈悲，绝对的喜舍，没有任何的能所，就是佛的心性，才是真如自性。非绝待故，绝待才是佛，非绝待就是相待。【此中道理，更觉难明，故下以喻显之。】

那么，这一段看633页中间这个经文，师父再彻底贯串一遍，你看看能不能体悟？

第一个，“灭”生俱尽——生灭心灭，这个“灭”，第一个“灭”字——生灭心灭；第二个，“生”——菩提心生，这二个统统把它灭掉，俱尽：统统灭掉，此时名为无功用道；但是，若还有“我自然入于无功用道”这种观念，如是则非常清楚的，所谓的自然无功用道的心就产生了。那么，对前面的生灭心灭来讲，这个自然无功用道的心，仍然落于生灭，因为它是相对的，不是绝对的。

底下，看左边的经文：

【无生灭者：名为自然；犹如世间，诸相杂和，成一体者，名和合性；非和合者，称本然性。】

这一段要注意，很注意听！

无生灭者是指什么？这个“生”就是菩提心生，“灭”是指生灭心灭，无菩提心生，也没有生灭的心灭，这个就是前面讲的：灭生俱尽；当然这个不是指本性的不生灭。这前面不是说：灭生俱尽吗？灭生俱尽，在前面这一段，他把它引用四个字来解决，“灭生俱尽，无功用道。若有自然，”这一段，他用这个灭生俱尽，往左边移就是：无生灭者，没有菩提心生，也没有生灭心灭，这个时候，灭生俱尽的时候（不是本性的真正不生灭），名为自然，如果你把它叫做无功用道的自然之心，用二分法，那么你会很麻烦！就像世间人把它分为：非因缘就是非自然，不是和合性就是非和合性。就像世间人用二分法，怎么样二分法呢？把诸相杂和，成一体者，把诸相杂和，就是二种不同的东西合在一体，叫做成一体者，名为和合性；因缘叫做和合性，因缘之和合性。怎么样？然后把非和合的就称为本然性，本然就是我们称为无功用道的本然性，而这个时候，误认为这个时候就是真心。

所以，这一段经文再念一遍：无生灭者：名为自然；犹如世间，诸相杂和，成一体者，名和合性；非和合者，称本然性。再慢慢的解释一遍：无生灭者，就是指前面的灭生俱尽，没有菩提心生，还有生灭心灭的那个时候，我们称为自然无功用道的心，你如果用这样的称呼，注意！就会变成世间人把它二分法，一个是和合因缘性，一个是非和合的自然性，就变成这样分了。好！诸相杂和成一体，诸相杂和，就是二种不同的东西合成一体的，这个时候，我们称它叫做因缘和合之性，就是和合的因缘性。这个时候，只要有诸相杂和成一体，这个时候，我们称为因缘的和合性，这个就是二分法里面的一种和合性。好！我们另外一种，如果不是因缘法、不是和合性的时候，怎么样？非，这个时候非和合性，二分法了，非和合性、非因缘法的时候，我们称为无功用道的本然性。意思就是：此时非和合、非因缘法，我们称为本然无功用道之不生灭心性，这个时候，误认为非和合的非因缘法，把它误认为这个时候就是真心，不知道说这个是从因缘的和合性跟非因缘，就是非和合的因缘性、非因缘法来分出来的，这个不是真心，因为它是二分法。一个是分因缘的和合性，一个是非和合，非和合就是非因缘，那就是所谓的自然。那么非因缘法，就是所谓非和合性，称为本然，那么我们称为本然，就是无功用道的本然的心性，所以，误认为这个时候就是真心。所以因缘是和合，把它当作是妄；那么非因缘，就把它误认为这个时候已经是真，以此不生灭的真，把它当作这是不生灭的真心。就是说我们前面讲的：因缘和合之性是妄，我们把非和合称本然性，误认为它是真心，就是用二分法划开来。这一段，《讲义》跟《义贯》是完全不同切入点。

好！看小字的，【此喻显自然，】这个用比喻来显这个自然性。【亦是生灭之理。】亦是，也仍然是不离生灭。【首二句牒上。无生灭者：即牒灭生俱尽。名为自然者：即牒无功用道。下喻自然亦非真，犹此世间，诸相杂和，药丸药饼之类。成一体者，名和合性：喻生灭因缘法。对此和合，遂将非和合者，称（即名也）本然性，】把和合称为妄，把非和合误认为是真，叫做称本然性。【喻不生灭之真，此真乃对妄所立之真，】意思就是说：这个非和合是对和合所立的，知道吗？非和合的真，是对和合所立的妄，知道吗？妄。这个时候要显出真了，此真乃是对妄所立的真，那么，对立的，就不是真正的真心了。【非真菩提心。如下文偈云：‘言妄显诸真，】说妄是为了显真，如果你还执着一个真，那就麻烦大了！所以在这里特别连真心都要遣，才是真。【妄真同二妄。’】这个就是让大家进入绝对的真，意思就是：这个真心不是对妄心来讲的，是妄当体即空就是真，并不可以说，妄，另外跑出立一个真心，妄跟真来对立，这个绝对不是真，真心，如果是由妄心衬托出来的，这个真心仍然是妄。所以言妄心是为了显种种的真心，如果你误认为有一种真心，离开妄心而立一个真心，那么，妄心跟真心统统叫做妄，意思就是：真心是绝对的存在。【是知无真可立，将欲立真，已非真真如性耳。】已非真：不是真正的真如自性。

【本然非然，和合非合，合然俱离，离合俱非，此句方名，无戏论法。】

这一句的意思就是说：如果要讲到真正的不生不灭的菩提真心，那么，无论是本然、非本然；这个“非然”就是非本然，要放下。和合就是指因缘，非和合也要放下，本然、非本然，和合、非和合，统统要放下。合然俱离，这个“合”是指上面，指和合、非和合；“然”是指本然、非本然，这二个字是包括了很广。“合”是指上面的和合、非和合；“然”是指上面的本然、非本然，俱离，统统要遣，统统要放下。离合俱非，底下这个“合”字很重要，这个“合”不是合，是即的意思，叫做离跟即统统非，就叫做遮照同时。这个“离”字包括前面，全部包括在内。这个“离”字就是离前面所讲的：本然、非本然，和合、非和合，统统要离，叫做双遮义。那么，离合俱非，这个“合”字不是合，是“即”的意思，即心即佛那个即。注意！这个特别注意，这个“合”字跟前面的和合、非和合完全无关，就是即字，指离即俱非，这个“合”字就是即的意思，即本然、非本然，和合、非和合，这个是双照义；俱非就是统统放下，俱非就是遮照同时。

再讲一遍：离合俱非，就是“离”字跟“合”字统统放下，统统放下，俱非就是统统放下。这个离合俱非，“离”字是指上面的，离本然、非本然，离和合、非和合，这是双遮义。这个“合”就是即，即于本然、非本然，即于和合、非和合，就是双照，这个叫做俱非，俱非就是俱离，统统要放下。此句方名无戏论法。

好！再讲一遍：如果要讲到真正的不生不灭的菩提真心，那么，无论是本然、非本然，和合、非和合，合然俱离，那个和合、非和合要离，然：本然、非本然要离，统统要离！底下，离合俱非，这个“离”字：全部要离，离，本然、非本然要离；这个“离”，和合、非和合也要离，叫做双遮，就是止。这个离合俱非的“合”字就是即字，就是即本然、非本然，即和合、非和合，同时存在，叫做双照，俱非：统统不是，也要统统放下！双遮双照俱非。此句方名，无戏论法，到这个时候进入绝对的状态，叫做没有戏论法。

【此极拂妄情。妄尽真显。本然即自然，和合即因缘。首二句单遣，非即遣也。以非本然，遣本然；】本然，然后底下那个非本然，就是把它遣掉，以非本然而遣除本然，就是没有本然这个名词，本然当体即空，所以无论是本然、非本然。【以非和合，遣和合。】和合，还有非和合，用非和合来遣这个和合。【第三句，合然俱离，是双遣，离亦遣也。合字，兼和合与不和合，俱遣乃遣第二句。然字，兼本然非本然，俱遣乃遣第一句。俱离，与下俱非皆当双用。第四句离合俱非，离乃俱离之离，】第四句的离合俱非，这个“离”乃是俱离之离，统统要离，离合俱非。【合非和合之合，】这个“合”字，离合这个“合”字，非和合之合，上面已经解释过了。这个合字乃是即字的意思，（【乃是即字之义，】）【即是不离也。】不离。【离和合非和合，】离【本然非本然，此双遮也；】那个“合”字就是即，即就是不离。【合（即也）和合非和合，】即【本然非本然，】也就是说：不离和合、非和合，不离本然、非本然，【此双照也。俱非，即遮照同时义，即遮而照，即照而遮，此对第三句。】来讲的，俱非，就是遮而照，照而遮，此是对第三句。【遣之又遣，更无可遣，诸情皆尽，情尽法真，此句方名无戏论法。】

翻回来，师父从628页一气呵成，把它解释一遍。

628页，经文，看经文就好，师父就直接解释。佛告阿难：即如城中，演若达多，这个狂性的因缘，有一天若得除灭，那么这个菩提不狂性，就自然而出。你所谓的佛教所说的因缘、和外道所主张的自然无因论，穷究、研穷究到它最彻底的理论，就不会超过佛教所说的因缘，和外道所主张的无因自然论，或是自然无因论。理穷如是，这个道理穷究到最后必定是如是。

629页，经文，阿难！演若达多，头本自然，这个演若达多，头本来从一出生，就是那么自然的、好端端的存在，本来本自其然，本因时常自然的、好端端的一直自然存在。无然非自，无然就是若非如此自然的存在，就变成非自然了。佛反难云：那么何因缘故，就是何故，怖头狂怖，妄失这个头而狂奔妄走。

629页，经文，若自然头，若本自然之头，借着照镜子的因缘——因缘故狂，借着照镜子的因缘，所以令心狂走，何不本来自然的头，借照镜的因缘，故让他真正的失去这颗头？这表示借着照镜子的因缘，失去这个头，这不是真正的因缘，它只是妄。

翻过来，630页，本头不失，狂怖妄出，曾无变易，何藉因缘？这个本来的头，只是一时狂怖之心，无因妄出，头非但无失，也从来丝毫没有变易，则又何必借这个因缘，去找那颗头回来呢？

630页，本狂自然，本有狂怖，若说本来的狂性是自然存在的，那么就应当常常有狂怖存在；那么未狂之时，这个狂性到底潜藏在哪里呢？所以这个狂不出于自然，一定有个因缘的。

631页，中间，不狂自然，若不是狂出于自然，就一定狂是出于因缘法，那么有何因缘而狂走？但是我们知道，头本来就无妄，无妄就是本真，头并没有增减，也不是因缘法，无增无减就是无妄，无妄就是本真，本真就是非因缘法。所以头本无妄，则狂非因缘，为什么？有妄才叫做因缘。是不是？何为狂奔而走呢？实在是毫无意义！

631页，若悟本头，如果一旦悟了本有之头，知真之本有，识知狂走，识知彼狂走之性相，根本跟头的有无实在是不相关，因为头本来就存在。所以，识知狂走就是达妄本空，无明这个妄动本来就是不存在的。所以若悟了本有之头，知真本有，了解识知狂走，达妄本空，这个时候，生灭因缘，增减、能所的因缘法，跟外道的无因的自然论，统统叫做戏论。是故我言：三缘

断故，就是菩提心。

632页，菩提心生，生灭心灭，此但生灭，若说有菩提心而生，有生灭之心而灭去，此但是凡情生灭之见，不是真正的菩提心。

633页，灭生俱尽，生灭的心灭；生：菩提心生，这个时候，把生灭心灭、菩提心生二个统统灭，此时一般人认为这个叫做无功用道；但是如果你还有“我自然入于无功用道”这种观念存在，那么很清楚的分明，我有这个无功用道的自然心生，那么这样的观念，对彼生灭心灭来讲，这个自然无功用道的心一生，这个仍然是生灭，不是佛的菩提心，不生灭的菩提心。

633页，倒数第四行，无生灭者，当灭生俱尽，没有菩提心生，也没有生灭心灭，这个通常名叫做自然无功用道的心，这样的心，是误解了佛教的真心，用二分法。为什么？就像世间人用二分法，一个把它分和合因缘性，一个把它非和合，就叫做本然性。犹如世间人二分法，把和合性归纳成因缘，把不和合性归纳成本然。那么，什么叫做和合性呢？就像诸相杂和，二种不同东西合在一体，名叫做因缘和合性。转过来讲，用二分法来理解因缘的和合性，这个我们称为妄的话；把它非和合性的本然性，又误认为这个是真，用二分法的。因缘法叫做妄，那么，非因缘法又误认为真，这个不是真正的不生灭的真心，称本然性。要怎么样才是真正的菩提心呢？

翻过来，634页，要怎么样真正的菩提心生呢？如果要讲到真正的不生不灭的菩提心生，那么，本然、非本然，和合、非和合，合然俱离，上面的和合、非和合要离；上面讲的本然、非本然也要离。离合俱非，讲到离跟合，其实是不对的，离就是离于本然、非本然，和合、非和合，也不对。即，这个“合”就是即，即，即于本然、非本然，即于和合、非和合，也不对！为什么？二个统统要放下，俱离。到了这个时候，本然、非本然，和合、非和合，要离；到这个时候，即本然、非本然，和合、非和合，也要即，这个即跟离统统不对，因为这个也不是菩提心生。所以菩提心，真正的不生不灭的菩提心生，本然、非本然，和合、非和合全部离，合然俱离，离合俱非，到这一句的时候，方名无戏论法，这个才是真正的不生不灭的菩提真心生出来。

听得懂吗？好！程度很好，非常好！我都怕大家听不懂，既然大家都点头，这样很好！

635页，【丑三　直斥耽着戏论】

【菩提、涅盘，尚在遥远，非汝历劫，辛勤修证。】

这一句话，也算是责备，也算是鼓励，就是你修行的方法要对，要不然菩提涅盘太遥远了，方法不对就没办法了！

【阿难前云：‘不历僧祇获法身。’此佛谓曰：‘菩提涅盘，尚在遥远。’以阿难倒想】颠倒之想叫做倒想。【虽销，细惑全在，】思惑，还有界外的无明，细惑全在。【故于无上菩提，无余涅盘，尚在遥远。断云：】佛断定了：【非汝历劫，辛勤劳苦，所能修证。】为什么？狂心不歇，没有办法。【如是与佛前言，狂心若歇，歇即菩提，何藉劬劳，肯綮修证，岂不有乖前后乎？当知前者，能舍戏论，何藉劬劳，何须历劫，今以阿难，戏论未捐，纵经尘劫，断定难成，下则明言以告之。】

【虽复忆持，十方如来。十二部经，清净妙理，如恒河沙，祇益戏论。】

这一段特别的重要，就是把佛法当作学术来研究，而不履行、实践佛的教法，是没有用的！嘴巴一直讲：放下、要慈悲。可是就不照着做；“要精进啊！”，却懒惰。听经闻法赶时髦：大家都来听，我也来凑凑热闹，我来种种善根！从来就不是脚踏实地的去修行——说放下，他就真的全部放下；说不执着，就真的不执着；说无诤，就真的无诤；说不计较、不比较，就真正的不计较，也过着不比较的日子，这个是佛的好弟子，说了就真的去实践、去做。要不然就像佛讲的这个：虽复忆持，十方如来，十二部经；这个十二部经是十二种分类，十二种分类。清净妙理，如恒河沙，祇益戏论。

诸位！翻开《表解》七四页，十二部经，简单来看一下，我们在《十四讲表》也讲过了。这十二部经就是十二种分类，不是说所有大藏经只有十二本经，不是这个意思。十二部，“部”就是分类，大藏经把它分类，就是分成十二部。

一、叫做长行，这个就经文的体裁来讲的，这经文写得很长。谓经文中，直宣说法相，而不限定字句之文句，以文句之行数长故。叫做长行文。

第二、叫做重颂，重颂就是宣说于上，长行文讲完了，用偈颂再讲一遍。所以，更以偈颂结之，就是以偈，宣说于上，就是在前面长行文讲完了，后面用重颂，再一次的用偈颂来讲这个长行文，既宣说于上，更以偈颂结之。

第三、叫做授记，佛于菩萨、缘觉等，授与未来悬说之教。那么，这个授记，小乘没有，小乘没有授记这个，小乘只有九部，大乘有十二部。

第四、叫做孤起，这个孤起叫做孤起颂，跟前面的重颂不一样，前面的重颂是长行文讲完了，再一次的依据长行文的义理，再重新颂一遍，这个重颂字句很工整的。第四、叫做孤起颂，无关于前面的长行文，叫做孤起，单独而起的偈颂叫做孤起颂。这十二部经中有伽陀跟只夜二者，皆是偈语之体。然只夜为重说前面之经文而结以偈文，那么就是重颂，故约重颂。伽陀则不

然，为单结之偈文，这单结就是跟前面的长行文义理无关，单独起来的偈颂，所以这个叫做孤起颂。所以孤起意思就是跟长行文无关，单独而起的偈颂。

第五、叫做自说，无问而自说，如《弥陀经》等。诸位！小乘没有，小乘没有无问而自说。所以前面，授记，小乘没有；无问自说，小乘也没有。

第六、叫做因缘，什曰：“力强为因，力弱而缘。”僧肇法师曰：“前后相生、因也，现相助成，缘也。”诸法要因相假，就是因缘要互相假借才有办法，因相假就是要因缘相借力，借力使力，然后才能成立。这个叫做因缘法，所以佛常常讲因缘。

第七、叫做譬喻，佛讲了很多的譬喻。以已知之法，然后怎么样？显未知之法，这个叫做譬喻。

第八、本事，谓佛弟子菩萨、声闻等，过去世行业事历之经文，《显扬圣教论》里面讲：“本事有谓，如来说圣弟子前世等事”。佛陀的弟子等等，宣说圣弟子前世等事，叫做本事。就是佛弟子菩萨、声闻，过去世到底做什么行业，本事。

第九、叫做本生，如来说昔为菩萨时所行的，行业之经文。就是佛陀常常讲：以前前世是什么、无量亿劫前是什么。

第十、叫做方广，方广是小乘也没有。所以小乘没有三种：没有授记、没有无问自说、也没有大方广。那么，方广遍十方，既深且广，当然就是大乘经典了。所以方广是大乘经典的别名，小乘当然没有了。大乘经之通名也。什么叫做方、方广？“方”是遍十方，“广”：周沙界之广，遍十方、周沙法界之广。

第十一、未曾有，记佛菩萨现种种神力不可思议事。与说种种不思议之法。未曾有。

第十二、议论，经文中设问答，问跟答，一问一答。而辨明诸法性相之处，名为议论经。叫做议论。

所以这个长行，一、长行；二、重颂；三、授记；四、孤起；五、自说，就是无问自说；六就是因缘；七、譬喻；第八、本事；九、叫做本生；第十、叫做大方广，简称方广；第十一、叫做未曾有，就是记佛菩萨不可思议的事情；那么第十二、叫做议论，就是论辨性相，诸法的性相。好！简单介绍一下。

好！翻回来635页，【此出其难成极果之所以。虽复忆持下，以阿难多闻第一，非惟能闻，复能忆持不失，又非惟忆持我一佛所说，亦能忆持十方如来所说，十二部经；】也就是这是一句一句的偈颂，【即：长行、重颂、并授记，】这个是第一颂。【孤起、无问而自说，】这是第二个偈颂。【因缘、譬喻、及本事，】第三。【本生、方广、未曾有，论议，俱成十二部，】后来的人把它连接，用七个字七个字让你好背，那么就把十二部经典很容易的背起来了。好！十二部经，即；诸位！把笔拿起来，长行，标号一，这是从文章的体裁来讲的。二、重颂，也是从文章的体裁，它是重复的跟这个长行文再颂一遍。第三、并授记，小乘没有授记。第四、叫做孤起颂，孤起无问而自说，标号四；前面并授记，授记，标号三，这个孤起，标号四；无问而自说，标号五，叫做孤起无问而自说。刚刚已经有解释了孤起颂，跟长行文无关，单独而起的偈颂。底下，因缘譬喻及本事，因缘，标号六；譬喻，标号七；及本事，标号八，因缘譬喻及本事，整个就是三部了，十二部的三部。本生方广未曾有，本生，标号九；方广，标号十，这个也是小乘没有的，未曾有，标号十一。底下，论议俱成十二部，论议，标号十二，十二。所以那个方广的第十，小乘也没有。好！我再念一遍：长行重颂并授记，孤起无问而自说，因缘譬喻及本事，本生方广未曾有，论议俱成十二部。【小乘九部，大唯三。】大唯三，就是说：大有加三部的意思。整个经典分成三种体裁，叫做大唯三，再分为九类，不是说大乘只有三部，不是这个意思。意思就是说：大乘的经典分长行、重颂跟孤起颂，意思就是：整个经典分为此三种体裁，再分为九类。那么，小乘九部的意思就是：十二部中，除了授记、无问自说、方广，大乘有这三种，小乘没有。所以小乘九部，就是除去授记、除去无问自说、除去方广，就是小乘九部。大唯三是指它的这个经典分为三种体裁，那么三种体裁就是：长行、重颂跟孤起颂，叫大唯三，长行文、重颂、还有孤起颂，大唯三。【清净妙理：指大乘三部，清净实相妙理，圆顿法门，如恒河沙。喻虽复闻持之多，不肯从闻、思、修，祇是资益戏论，】只是戏论而已，【所以难成极果。】

636页，【丑四　现证戏论无功】

【汝虽谈说，因缘、自然，决定明了，人间称汝多闻第一。以此积劫多闻熏习，不能免离，摩登伽难。】

就是摩登伽女之难。你虽谈说这个种种的因缘和自然，也非常的决定明了，人间都称你阿难多闻第一，这只是博得一个虚名，对生死没有帮助的。所以，以此积劫多闻熏习，不能免离，摩登伽难。

【前三句即祇益戏论，博得多闻之名，虽积劫（即历劫）多闻熏习，非有真修，】所以这个修行，真修是很重要的，说放下，你的心就是真的放下，不要碰到什么事情又假借种种的理由，又自己放不下：是因为因为怎么样，所以我放不下！我因为因为怎么样，所以我才这样子。不必这样子！

日本有一个禅师，已经大彻悟了，大彻悟了；这是一段公案。大彻悟的时候，有一天，他这个道场外面，突然人家抱了一个刚出生的小孩来，哇哇在哭，一看，他（师）就把他抱起来去养，养。然后就开始闲言闲语了：哎呀！这个和尚怎么样子啊，不净啊！然后又怎样：哎呀！有孩子啊！大家都不晓得来龙去脉，大家都不晓得来龙去脉。然后他就去化缘这个奶粉。还没有把这个孩子抱来的时候，竟然是哪里，有一个小姐年轻，在家，肚子很大，一直一直大起来。。。一直大起来！一直大起来的时候，她妈妈就逼问她，说：你这个孩子是谁的？一下子跟外面的年轻人有了，她不敢讲，她就随便讲：某某禅师！哇！她的某某禅师是爸爸、妈妈最尊敬的，啊！他对我女儿这样子，还生了一个！她的父母亲就跑去兴师问罪，要去兴师问罪。兴师问罪的时候，这个禅师就一直听他一直讲、一直骂、一直批评，这个禅师说：喔！是这样子喔？就回答说：喔！是这样子喔？父母亲一直骂，出家人怎么样啦，一直批评。骂，那禅师就：喔！是这样子喔？也没有任何解释，他也是继续把这个孩子抚养长大。这个孩子因为吃奶，禅师本身是男众，也没有奶，就到处去跟人家化缘，化缘这个牛奶，小朋友、小孩子、婴儿能吃的东西，就化缘。。。去化缘的时候，人家就：哼！瞧不起：生了一个就很可恶了，还给我化缘！人家都不理他，然后到处的讥笑、讽刺，然后这个禅师就说：喔！是这样子喔？他什么都没有回答，又把孩子抱回来，有多少就慢慢养。。。经过了一、二年，这个女孩子看到这个禅师是一直很难过，因为这个不是他，然后嫁祸给这个禅师，这个女孩子自己心过意不去。过意不去的时候，就去跟她爸爸、妈妈讲，说：爸爸、妈妈！其实这个不是禅师的！说：啊？不是禅师的？那是谁的？她说：是市场、菜市场一个卖鱼的年轻人的，我是真的跟他有的，因为你们太严格了，我想找一个人来顶罪，因为出家人最无诤。说：哎呀！你这个死丫头，害死爸爸、妈妈，那个禅师是爸爸、妈妈最尊敬的！就赶快拉着那个女儿，到寺庙去跪啊、拜啊，跟禅师求忏悔，禅师听到一直忏悔很虔诚，就说：喔！是这样子喔？然后赶快把这个孩子抱回去，就什么都没有回答，“喔！是这样子喔？”抱回去。然后这个年轻的夫妻一直很过意不去，她的爸爸一直对不起自己的上人，为什么污蔑上人？就搬了很多的供养，然后发动他们那边的信徒，说：这个是个圣人，他受到委屈，什么统统不解释，我们要去供养他！搬了很多的饮食，然后要发心筹钱，要把它翻新的。这个事情，就直接来到大殿，禅师正在打坐，他讲了很久，跪着表示很忏悔，误解了上人、禅师，然后禅师睁开眼睛说；因为他报告完了，他（师）说：喔！是这样子喔？这个公案，我们看了就是很惊讶，就是一个真正悟道的人，他是完全没有什么事情，你无论对他任何的侮辱，当一个人受到真正委屈、冤枉的时候，他一句都不解释；他受到很大的供养跟荣耀的时候，他一句也不讲！为什么？这不关他的生死的事情。这是我看了这个公案、禅师里面，很让人感动的一段，非常让人感动的！就是一个真正悟道的禅师，他连谈他都不谈，受尽一切的侮辱，不解释；受尽一切的供养、赞叹、建道场，他连动念都没有，因为这个不关他的生死的事情。是不是？可见一个人的修持，可以照他的侮辱、委屈，或者面对一切的赞叹，乃至一切的供养，因为这个禅师是大悟的人，都能如此的心情，这就是真正的解脱的人，解脱的人。

前三句只益戏论，博得多闻之名，虽积劫（历劫）多闻熏习，非有真修，【徒闻无功，所以不能免离摩登伽女，淫术所加之难。】

【何须待我，佛顶神咒，摩登伽心，淫火顿歇，得阿那含？于我法中，成精进林，爱河干枯，令汝解脱？】

又何必要等待我佛顶神咒，摩登伽心，淫火顿歇。摩登伽女本来是淫女，淫火顿歇，得阿那含，阿那含就是三果，哇！这个淫女一下子听佛言说，竟然证三果阿罗汉！所以我告诉你：你不能瞧不起妓女，这一跳，比阿难更厉害，阿难才证初果啊；这个淫女，就是妓女，闻佛说法，一下子立刻证三果阿罗汉！在这里也跟大家勉励一下，勉励一下就是说：如果是男众、女众，你觉得说这个淫欲心太难控制了，慢慢等，等因缘，稍微控制一下，怎么样？如果听经闻法，这一下子，三果就现前了！但是，一般人没有碰到佛，可能很难，这个摩登伽女也是示现的。对不对？我们一下证三果，那当然就是像芒果啦、苹果啦、百香果啦，就会准备三种水果，（笑），三种水果。我们大概很难像这样，一下子证阿那含，哇！开什么玩笑？是不是？以前佛在世的时候，这个证果像跟吃饭一样的简单，真的！证果跟吃饭一样，一吃饭就好几个证果了，一吃饭又好几个证果了。于我法中，成精进林，这个“林”就表示证果很多，精进林，爱河干枯，令汝解脱。

【此二段举事验证。何须即反显多闻无功，若多闻有功，何须待我楞严神咒之力，使摩登伽心中，淫火顿歇，】所以，这个楞严咒，诸位！要好好的诵，所以上完《楞严经》，诵个楞严咒是挺重要的！【使汝阿难，如从梦觉，方脱淫难。淫火者，淫欲属火，凡多淫之人，相火必旺，】相火就是外貌，相火必旺。是不是？【淫心一动，淫火便炽。摩登伽宿为淫女，淫火更旺。】旺就是烧不退，【顿歇者，以正咒能破邪思，邪思顿息，故淫火顿歇，顿断见惑，及欲界九品思惑，得三果阿那含。此云不来，再不还来欲界受生也。】

【于我法中，成精进林者：在我佛法之中；成为精进林，林是喻其进速，】就是进步非常神速，刹那之间就开悟证果！【而证之多也。不从初二果阶级，顿证三果，】哇！这个速度真是快！想起来实在是羡慕，在座诸位！你有没有想过？今天如果你跟佛在世，早就什么果统统证了，不必坐在这里辛勤劳苦，对不对？佛在世的时候可惜没有碰到；不过末法时期还碰到师父，还算不错！对不对？还有这个因缘嘛！佛在世失去的这个因缘，二千五百年后，还有楞严大法这个因缘，不错不错，大家要好好的珍惜，一堂课都不能缺席，说不定顿证三果，很难讲！【故以称焉。】

【爱河干枯者：爱为生死本，因爱则有欲，因欲则受生，因生必有死，爱欲溺人，故喻如河。淫火顿歇，爱欲便断，得超欲界，故曰爱河干枯，令汝解脱淫难也。阿难固是大权示现，登伽亦是逢场作戏，】摩登伽女！对不对？这摩登伽女最好记了，你把它记：摩登番茄女，到死都会记得，我们《楞严经》讲的：摩登番茄女！摩登伽女！【一以见多闻之无功，一以显神咒之有力，而登伽淫火顿歇，显咒力能除障；得阿那含，显咒力能成益也。】

【丑五　正劝勤修无漏】

【是故阿难：汝虽历劫忆持如来，秘密妙严，不如一日，修无漏业，远离世间，憎、爱二苦。】

诸位！这一句特别重要，就告诉你要在哪里下手？而且千万要记住佛的话：是故阿难，你虽历劫；还不是修一天、二天啊，历劫啊！历劫忆持如来，秘密妙严，秘，第一个秘：非口所说、非口所宣；密，第二个密字：非心所测。第一个，不是嘴巴能讲；第二个，不是心所测，第二个密就是不可思议。如来秘密，如来秘：就是非口所宣；第二个密：非心所测，这个妙严：妙庄严。如果你历劫忆持如来，这样子闻而不修，闻如来的秘密妙严正法，也不如一天，不如一天喔，怎么样？修无漏业。是什么叫无漏业？圆顿佛果的无漏业，圆顿佛果，就是下手是不生灭的根性，你要记住这个。修无漏业不是那个无漏业，是圆顿佛果的无漏业啊，因地心就是果地觉的无漏业。诸位！如何进趣无漏业呢？就是跟六祖讲的一样：远离世间，憎、爱二苦，意思就是哲学家讲的：爱恨交织会毁掉一个人，爱恨交织一定会毁掉自己的！佛陀告诉我们：心灵的污染就是最可怕的，很可怕的！因为他染污了自己的清净心。就像铁之生锈，佛有譬喻：铁的生锈腐蚀自己；心灵的污染，也是腐蚀自己的清净心。所以诸位！这个爱、憎爱，是一切痛苦的开始。六祖也是讲：不思善、不思恶，就这么时，是明上座本来的面目。世间的二分法你要放下，爱跟恨放下，善跟恶要放下，是跟非；有是非，但是一定还是要放下，本性无故，因为本性本来就没有这一些，着就是不对，执着就是不对。所以在座诸位！一定要听佛的话，你过去恨哪一个众生，你记住，用最短的时间，乃至今天听了以后，从现在，乃至于明天，见到你的仇恨的人，统统放下，一笔勾销！再来，这个爱会比较困难，宽恕一个人比较容易。这个夫妻之间的感情和爱欲，这个非常困难！或者是朋友、父母、子女，这个爱是很难断的，诸位！真的没有办法，很难！这个爱欲包括亲情、包括男女，包括情执，这个爱欲包括的范围很大，包括世间的贪。所以你要宽恕一个人，恨，这个容易；但是这个爱，执取相，这个非常难！所以，你今天虽然是学佛，譬如说你现在正在谈恋爱，假设说，男的谈恋爱，诸位！你现在也有女朋友了，你说那一刹那之间，要把你的爱人、你所欣赏的人，要从心中喔，从心中除掉，诸位！没有办法，这个需要时间，“叫我如何不想她”，很难！所以常常讲：I miss you so much.这一讲起来，美国人更热情，美国人热情如火：I want you.Ineed you.I love you.这美国人一讲起来很震撼的：我要你、我需要你、我爱你！纠缠至死，这个难，这个是非常难的，这个骗不了人的！所以诸位！你这个爱，父母亲、子女的爱、男女的欲爱、对世间名利的欲爱，你一定要记住，凡所有相，皆是虚妄，常常观想火葬场的那个时刻，一定要这样子观想，一定要用正确的眼光。所以佛陀告诉我们：要火化观，火烧。在《阿含经》里面讲：凡是所爱的东西，你一定要观想放一把火烧掉，你最爱的名牌，放一把火烧掉是什么？焦黑啊，没有名牌。你那个爱人死了以后，放一把火烧掉，咦！变成火灰！诸位！这个爱欲就慢慢慢慢的干枯，生死就会了，你就有办法解决。

所以这个，多少的年轻人写信来问师父，他说：我实在不知道怎么断这个情，真的不知道如何断这个欲，我统统知道四大无我，知道不净观、苦观、空观，可是遇到那个欲，就是没辙，就是没有办法！有一对年轻的夫妻，他爸爸、妈妈有一天往生了，车祸同时往生，很难过，非常难过，来到师父这里，我就告诉他：你七七四十九天要好好的做功德！怎么样？吃素，可以吗？可以！做功德行不行？行！你看你们的经济能力，我们出家人不跟人家谈这个，怎么做功德啊、印经典啊！最后：七七四十九天要断淫。他一听到这个：师父！这没有办法！父母亲死了，四十九天断淫，年轻人说：师父！这个没有办法！我说：你很老实，你很诚实的人，你非常的诚实，你面对自己的爱欲，仍然敢勇于说没有办法！所以这个爱，它需要时间克制一下，时间慢慢慢慢。。。为什么？他出家有这个好处，他就是今年不碰、明年不碰，三年、五年、十年，他就会慢慢慢慢的他就会淡。所以现在，诸位！没有男女关系的人是福报很大的！如果你这个家庭，为了维护这个家庭，那么，不要观想这是乐事，要观想如同嚼蜡，就像吃这个蜡烛一样，索然无味：我只是应付一下，我只是应付我的老婆，或者是应付一下我的老公。这个是很重要的心态，不是因为取乐而在一起，这个佛教里面观想：是为了我的责任，我为了我的家庭，我不得不这样做！诸位！修行是心法，要不然的话就麻烦大了，很多搞到最后就会离婚！像受菩萨戒的人，一下子：我要断这个爱欲！受菩萨戒，问的人最多是什么问题？最多的问题就是说：师父啊！我受菩萨戒，我的媳妇，怎么样？生了，生孙子了，那我现在怎么办？我要煮荤给她吃啊！问最多的就是这个！我女儿生了以后，回到我的家，她刚好是怎么样？一、二个月以内要坐月子啊！你看，问这个问题啊，她还受菩萨戒，她是很苦恼很苦恼：这怎么办呢？所以我就告诉她：像有这种情形，我指引你、建议你，去那个坐月子中心。对不对？你用什么给我女儿吃、用什么给我媳妇；台湾有这个坐月子中心，知道吗？媳妇事，不关我的事情，我只付钱就好！这个有一点逃避这个因果的法律；但是也很无奈！所以受菩萨戒的问的这个问题，是天天问、年年问、每一个月都问、人人问，问个不停，就是一直问这个问题。你受菩萨戒，我可以单刀直入跟你讲：“煮荤的没关系”？那这个因果我来挑啊！是不是？我什么时候也没有这样讲。台湾的佛教，为了这个事情，比丘跟比丘分成二派，有一些在家居士去受菩萨戒，这一群的法师就告诉她：为了家庭圆满，你一定要开缘，要煮给女儿吃，煮荤，你受菩萨戒可以煮，也可以怎么样？煮给媳妇吃，不打紧，佛法，世法出世法，本来无二法。这个比丘讲的、戒师讲的，实在也很有道理。另外一群的比丘、戒师；又受戒了，又跟这一派的，持戒非常精严：你今天既然来受菩萨戒，宁死不犯戒！知道吗？戒为无上菩提本，应当一心持净戒

，戒在人在，戒亡人亡！讲的。。。这样讲也没错啊，于是就：持！持！再来听这个法师讲，还是开缘好；再来听这一群戒师讲，还是持戒好，还是不要煮，就算女儿、媳妇饿死也不管了！我告诉你：这个问题问到这个法师；这个法师指我啦，很烦，太多了，重复又重复，今天问、明天问、今年问、明年问、每天都问，我以后要写一份：一函遍覆，就是我这一封信，有问这个问题，统统寄出去！对不对？自己想办法！对不对？做一个比丘的，随随便便就讲：“你一定持”吗？一定持，家庭分裂啊，我就是不煮给你吃啊！媳妇或者是女儿，那怎么办？要坐月子啊！所以我建议她去坐月子中心，我没有罪，你出钱就好，你观想出钱是给她去吃素的，你管她吃什么！与我无关。不然真的没有办法解答！是不是？所以这个要自己衡量。如果是我真的是受菩萨戒，煮给媳妇。。。或者是不煮给媳妇吃，家庭不圆满；不煮给女儿吃，家庭也不圆满、老公也生气，闹到婚姻快离婚了，就这样！不然怎么办？你以为法师红包好收喔？好难啊，很难啊，这个，你请任何一个法师来，他根本就不会回答，你回答这个也是死路一条，你回答这个也是死路一条，根本没有办法回答嘛，到底是要煮还是不煮？不知道，我也不知道！到最后，干脆去掷杯筊问佛祖了，不然怎么办？为了家庭圆满，也对啊，要不然离婚啊！真的很严重的，你不晓得碰到那种很严重的家庭，因为煮素食，这个问题是很严重的，有时候碰到那个不讲道理的，不是你想像的可怕，是很可怕的！真的！离婚都有可能！所以看你要持戒，还是要用菩萨的心肠，圆满整个家庭？对不对？后面就是要具足智慧了。所以师父已经讲了：法无定法，有时候，佛教的智慧跟慈悲，真的没有办法解决！为什么？因为它有时空性的不同，时间跟空间性的不同。所以这个叫做法无定法，所以我们今天讲的就是师父的苦衷。所以拜托大家，不要再问这个问题了，真的！一直问、重复的问。

底下，【是戏论无功之故。阿难多闻，非是一生，故曰，汝虽经历多劫，有闻持之力，能忆持如来，秘密妙严；无上之法，非口所宣曰秘，非心所测曰密。此二字即不思议，清净妙理，庄严一乘，即《法华》之大白牛车，张设幰盖，】幰盖就是车幔。【众宝严饰。纵能忆持，人间只是称汝多闻第一，未全道力，汝所自知。】

【不如一日，修无漏业者：此无漏业，不可作二乘所修解，当指圆顿修法，】因为这个《楞严经》是圆顿大法。【与前后文，要相照应。】638页，第一行，【以多闻不及修习，】就是要去实践，你知道吗？修行就是要去实践，说放下就真的放下；说好好念佛，就一心一意，全心就是佛。【故曰不如一日，狂心顿歇，不随世间、业果、众生，三种而起分别之心，此即背尘合觉，逆彼无始生死欲流，故得远离世间憎、爱二苦。憎爱是二种苦因，生死是二种苦果。憎爱不必别作他解，即是异见成憎，同想成爱。若能不随分别，则尘既不缘，憎爱何自而生？苦因既断，苦果自离，此即修无漏业，示多闻人，就路还家之法，不出流而闻尘，但逆流而照性。】不出流，这个心不往外缘的意思，不外流而闻外面的声尘。但逆流而照性，就是观照不生不灭的心性。【即下文偈云：‘将闻持佛佛，何不自闻闻？’】意思就是说：你要持佛之佛语，与其你持佛之佛语，不如你反观你的自性，何不反闻闻自性？第一个“闻”就是反闻，第二个“闻”就是自性。你将要闻持，听闻那个佛所讲的法，何不反闻闻你的自性？佛讲的法是外尘，你现在用的要你的自性。【正与此文相合也。】

638页，经文，【丑六　更举劣机激责】

【如摩登伽，宿为淫女，由咒神力，销其爱欲，法中今名，性比丘尼。】

摩登伽女后来变成比丘尼。

【此举登伽，以激阿难。宿为淫女，三障具足：淫心烦恼障也；宿世淫习业障也；现受女身报障也。由仗楞严神咒威力，销其爱欲，即淫火顿歇，爱河干枯，而烦恼障已除。法中者，在佛法之中，成精进林，而业障亦断。名性比丘尼，列僧宝数，则报障已转。】所以真正发心出家剃度，他的业就一定会转；我指的是真，不是赖佛偷生，不是现一个僧相，混日子的那一种比丘。我们讲的是说真的发心，要修行了生死的、发大菩提心的，只要一现僧相，他就转变，转变了！所以我去排紫微斗数，说我一定活不过四十九岁，五十岁那个是死劫，师父啦！就说我五十岁那个是死劫，没有办法，绝对没有办法躲过，没有办法！除非这个人做极大极大的功德，才有办法转过来，就是这个是出生他就四十九、五十，就是一个很大很大的劫数，这紫微斗数排下去，叫做死劫；本来你们师父应该死的，（师父指自己）死劫。还好，今年算一算，我脸看不出五十，但是实际是五十多。所以，这个劫算是躲过了，躲过了。这个也要劝劝大家就是说，还是要做大功德，多多念佛、多多诵经、放生、吃素，要好好的护持正法、听经闻法，你有任何的业障，乃至于有生命的危险，佛菩萨会加被我们的，做得让佛菩萨真的很感动。可能我也真的很认真的在做，可能那时候四十九岁、五十岁，可能有龙天护法就说：哎呀！这个还要再讲一次《楞严经》，不可以让他死！可能也是宿世做了一些善事，或者是说放了很多生，师父也放了很多生，也弘扬了正法，救度了无量无边的众生；当然，这是在事相上讲的啦！所以这个报障已转，可能是这样子啦！要不然我的命盘是四十九岁、五十，而且是死劫，而且一定要死。【此文具有四悉檀利益：】一、【亲闻神咒，驱邪归正，即世界悉檀，】这“悉檀”就是一切成就的意思。【得欢喜益；法中为尼，精进修行，即为人悉檀，得生善益；销其爱欲，即对治悉檀，得灭恶益；顿证阿那含，则第一义悉檀，得入理益。】这四悉檀以前就讲过了。

639页，【与罗睺母，耶输陀罗，同悟宿因。知历世因，贪爱为苦！一念熏修，无漏善故，或得出缠，或蒙授记；如何自欺，尚留观听。】

解释一下，说：这个罗睺罗的母亲，就是耶输陀罗；这《法华经》中，耶输陀罗后来授记为具足千万光明如来，叫做耶输陀罗，佛未出家的同修。这个同悟宿因。知历世因，贪爱为苦，这个贪爱，就包括一切的名啊、利啊、男女，包括情执。一念熏修，无漏善故，或得出缠，或蒙授记；如何自欺，尚留观听。尚留观听，这个“观”就是见，“听”就是闻，就是为什么还停

留在见闻觉知的分别心？尚留观听之分别心，为什么还停留在见闻觉知这颗分别心、意识的分别心？为什么不用不生灭法的圆修圆顿法，而直趣无上的佛果？佛陀是这样的勉励。人家女流之辈耶输陀罗，对不对？还有那个摩登伽女，都是怎么样？耶输陀罗已经证四果阿罗汉了，人家摩登伽女证三果阿罗汉，而你呢？阿难呢？你是大丈夫啊！是不是？勉励，佛勉励一下阿难。

底下，【罗睺罗，是佛之子，非是欲爱所生，乃指腹成胎，在胎六年，此云覆障。耶输陀罗译云名称，是女中有名称者，是佛之妻。佛为太子时，十七岁结婚，但是无情夫妻，并未同房。太子十九岁出家，三十岁成佛，耶输陀罗，同佛姨母，】佛之姨母。【发心出家。】所以大乘佛教有时候让人很难去理解，为什么？没有夫妻之行，为什么会有儿子呢？是不是？所以这个就是大乘佛教，很多让人家打问号、怀疑的地方，解释不通。最主要显示说佛是清净的、是不可思议的，成就佛道，他本身修无量劫来；所以，有的经典记载就是说：释迦牟尼佛在俗家的时候，因为没有夫妻之行，他为了有儿子，有向上苍祈祷，他想要出家，所以佛陀用手指头指着这个耶输陀罗的肚子，从此以后就怀孕了。也是神话。有什么办法呢？大乘佛教很多都是解释起来连大乘法师解释起来都摇头，都摇头！有一个法师，他解释，就是讲经讲得很热衷，很热衷，就说：人寿在八万岁的时候，减寿减到二万岁的时候；每一百年减一岁，减到人寿一百岁的时候，释迦牟尼佛降生。这个时候人类的苦很多，五浊恶世，一直减一直减。换句话说：人寿到百岁的时候，就是一直减。然后讲完的时候就问：你们有没有问题？就有个医生就举手了，你有什么问题？他说：师父！我们医学上不是这样讲的，医学上是说：以前医药不发达，人平均的岁数，只能活到四十岁、五十岁，因为那时候牙科不发达、咀嚼能力不够，传染病、瘟疫，所以那个时候战争；我们现在人类平均的寿命，以台湾来讲是七十五岁。换句话说：在二、三千年前，平均的寿命，是不到四十岁、五十岁的，因为那时候传染病、医药不发达。师父！人的寿命是愈来愈长的，您为什么一直讲说人的寿命是愈来愈短，每一百年减一岁？这一问，他是医生啊，一问，他科学根据啊，一问，法师不会回答；我当时在场啊，法师不会回答，大乘法师。他说从二万岁一直减，每一百年减一岁，减到一百岁；这底下的医生一下子反驳过去，法师愣住了，连答都不会答！这大乘佛教，有让大乘的法师困难的地方、困扰的地方，就是这样，不会回答。意思就是：人类的寿命是愈来愈长，不是愈来愈短，师父！您讲错了！所以那个看佛经，师父那一天已经有讲：要活看，不是死看。后来那时候我在，可是我们不敢回答。人家问说：慧律法师！这一句应该怎么回答？要怎么回答呢？如果你碰到这种，我说：很简单啊，要活看啊！记得！每一百年减一岁是计算数目，计算长时间而已，是表法的。意思就是说：这个是计算时间，不是人寿真的二万岁，你要这样讲，经过久远劫的演化，人寿大概到一百岁左右，五浊恶世就会出现，要这样活的来回答。说：喔！那我知道了，我知道了！这你看看，不然不会回答。有一个人也是讲得。。。大乘佛教的法师，也是讲说：释迦牟尼佛是从这右胁而生。每一个都是这样，讲。。。右胁而生。然后就也是个医生，他说，举手：师父啊！（师父举起自己右手臂）这个右胁而生，这里根本就不是产门，怎么右胁而生呢？然后这大乘法师就说：佛神通不可思议，就是从这里生啊，不要怀疑，佛有大神通！怀疑。后来这个法师也不知道该怎么办，这样用权威性让他直接相信，他还是不相信啊！就来问师父，就问我，他说：这个大乘的右胁而生，法师！那怎么解啊？我说：那是表法的，婆罗门从顶部而生，是不是？从这上边、从头。那么这个贵族就表示从中间，这个就是心，就是表示从这个右胁，跟心的位置是一样。释迦牟尼佛是贵族嘛，是从右胁而生，是表示他是贵族的阶级，它是表法的，你还认为佛陀真的从这里生啊？还得了？从这里生，谁会成佛啊？人人都要从这里生才能成佛啊！对不对？不然从这里生的举手？（师父指右胁）没有啊！这个当然是表法的，表示贵族的身份嘛！所以这个佛经要活看，你要懂得来龙去脉、历史的背景，才能圆满的解答，不然各个都会被问得哑口无言！台下的知识分子那么多，一问，每一个都倒！所以佛法是活看，不是死看的。底下，再念一遍：罗睺罗，是佛之子，非是欲爱所生，乃指腹成胎，在胎六年，此云覆障。耶输陀罗译云名称，是女中有名称者，是佛之妻。佛为太子时，十七岁结婚，但是没有情，夫妻并未同房。太子十九岁出家，三十岁成佛，耶输陀罗，同佛之姨母发心出家。【性尼】就是摩登伽女。【与耶输陀罗，同悟宿因，知历世因，无非贪爱为苦，知女身之报，爱欲深重，历世以来，果报不胜，皆由贪爱为苦也。】

【一念熏修，无漏善故，或得出缠，或蒙授记：此正激劝之旨。今性尼、耶输二人，女身劣机，但以一念熏修，无漏善故。如何修法？即以悟历世因，贪爱为苦，但以一念止绝贪爱之水，不令向外流逸，因不流逸，旋元自归，定力成就。】

【下二句明果证。或得出缠：谓性尼爱河干枯，断五趣杂居地，九品思惑，得出欲界生死之缠缚。又谓耶输已证四果，】这个耶输不是那个基督教的耶稣。又谓耶输已证四果，【所作已办，分段已离，得出三界生死之缠缚。或蒙授记：谓此二人，如能回小向大，捐舍声闻，毕获如来无余涅盘，本发心路，进趣菩提，则蒙佛授记，正未可量也。】就是正未可限量。

【如何自欺，尚留观听者：此斥责之词。谓彼耶输女身，已为劣器，登伽淫女，更是下机，今尚以一念熏修，无漏善故，已得胜进，如何汝阿难，以堂堂丈夫之形，赫赫王家之种，】赫赫就是显着，赫赫王家之种。【徒守多闻，甘居下位，现见熏修有益，不肯进修，如何自欺自暴，尚留恋见闻（即观听）分别耶？即指见相发心，闻尘执恪，未免循尘，自取流转也。】所以记住！着相就是流转相，着相就是流转因，见性就是逆流因。

【交光法师云：当知阿难，此审辨问，最有关要。良以前既排尽因缘，后复将谈修证。若一定有修有证，则违前自言；若一定非因非缘，则废后修证；此圣言宛似互违，不可不辨也。】今明真心本来就不变，【今明真本无变，】犹夫：就像，【犹夫头本无失，】这“犹夫”就是就像。【而何有实修实证，】哪里有所谓的实修实证？他本自具足，本来就不失。【固非一向堕

于因缘也；】意思就是说：所以当然不是一向堕于因缘的二乘人所能了解。【又明妄之现迷，】犹夫。。。就像妄心现在的起迷的时候，【犹夫】就像【狂之现起，】狂之现起就是狂心现起。【而岂终无修无证，】怎么可以讲没有修证呢？是不对的，讲无修无证也不对，必须假借种种的因缘，好好的善修善证，假借种种的因缘好好的修行啊！亦非一向堕于自然的无因论，（【亦非一向堕于自然也。】）外道的无因论所能理解的。外道的无因论就是说：你只要放下，八万四千劫就自然成就，就像缕的丝线结成一丸，抛出去了以后，线没有了，自然就尽端，自然的外道就是这样子。你不用修行，自自然然的放着，他就成道，成道以后又来变众生，众生以后又成道，他就是这样子啊！意思就是：堕于自然无因论的外道。所以要记得！虽是无修无证，还是要假借因缘，去好好的修、好好的证。所以这一段说：而岂终无修证，亦非一向堕于自然外道的无因论。这个“终”就是完全说；这个“岂”就是难道；而难道完全说无修无证；这个“终”就完全说无修无证是不对的。也不可以一向是堕于外道自然无因论所能理解的，意思：还是要假借因缘，要好好的修、好好的证。【由是则知斯经，无修无证，固不碍于有修证；而有修有证，仍不碍于无修无证也。前后之文，无复矛盾之可议矣；其旨亦甚微妙也哉！】

【壬二正为宣说竟，并上科辛二如来次第以除二惑竟。】

我讲到这里，我很高兴，为什么？我们从310页这样讲，一个多月，像开快车一样，讲了330页，这样蚕食鲸吞的也讲了330页！所以说我一直觉得很辛苦，因为这准备实在很辛苦！

诸位！看大张的科判；还没结束喔！怎么就急着收拾东西回家呢？你们是在赶什么？竟然课本阖起来就要合掌回向了，这实在是。。。（笑）不像佛弟子，这么懒！来来！翻开第一页大张的，喔！我们现在讲到〇六四一，诸位！你看底下的数目字。这一段，〇〇八三，有没有看到？你看那个数目字，最底下那个一格一格的，有没有？〇〇八三讲到〇六四一，知道吗？〇六四一，你看，这一段往上看，〇〇八三，隔壁就是〇〇八三，诸位！看看〇〇八三到〇六四一，看最上面，你有没有看到？说奢摩他路令悟密因大开圆解，有看到这个吧？诸位！这个就是要叫你舍识用根，看到这个不生灭、见到不生灭的根性。所以这一段最大的用意是在。。。诸位看底下，〇〇八七这个地方，破妄识无处，斥妄识非心——〇一三一，〇一四九就推妄识无体，有没有看到？这最重要的，〇〇八七、〇一三一、〇一四九，对上去，破妄识无处，斥妄识非心，推妄识无体，再看左边，就是正显即真克就根性直指真心，这个就是带妄显真，带妄显真就是显见是心、不动、不灭、不失、无还、不杂、无碍、不分、超情、显见离见，带妄显真；最后就剖妄，诸位看剖妄出真。所以第一个是克就根性直指真心。看左边，会通四科即性常住，会通四科了：五阴本如来藏，真如、妙真如性；会六入本如来藏，妙真如性，就是即妄即真；会十二处本如来藏，妙真如性；会十八界本如来藏，妙真如性，这个就是即妄即真。后来就是圆彰七大，就是地、水、火、风、空、见、识，即如来藏性，周遍法界。继续看左边，上面，这个格子的左上角，审除细惑，说二如来藏，有看到吗？再看底下；看中间，如来次第以除二惑，看最底下，〇五四一，对上去，先说不空藏，以示生续之由，看到吗？看到〇五八〇，说空不空藏，以示圆融之故，要圆融。说不空藏，就是为了要显示生续之由；说空不空是为了显示圆融，诸法是圆融的。所以这一段，大众就领悟了，就赞叹佛谢益。所以这一段整段就是：说奢摩他路令悟密因大开圆解。

所以，往左边平行看下去，看横的看下去，最上面的，有没有看到，说三摩修法，令从耳根一门深入，看到这一段吧？这个就是大B。所以我们到今天为止，讲到最大段的A段讲完了，就是说奢摩他路令悟密因大开圆解，大A；那么大B就是说三摩修法，令从耳根一门深入；大C就是说。。。往左边继续看：说禅那证位、令住圆定、直趣菩提，看到吧？直趣菩提。

再讲一遍：说奢摩他令悟密因大开圆解，是大A，定中有慧。说三摩修法，令从耳根一门深入，这个就是慧中有定。再来，说禅那证位，怎么样？令住圆定，直趣菩提，这个就是定慧均等。定中有慧，慧中有定，再来，定慧均等。这个就是A加B加C。禅那还是讲定，所以这三个定加起来，就是所谓的首楞严大定，首楞严大定。

好！我们第一大段讲完了。

好！问一个问题：下星期四带什么来？答一答。小朋友很有智慧的！各位小朋友，回去叫爸爸、妈妈把那个《义贯》放在你的包包里面，记得下星期四要带来，老师要检查的，老师要检查的。《义贯》带来。

那么《义贯》我们预计讲三天，最慢四天。换句话说：下个礼拜，这个说奢摩他这一段，大A就讲完，就进入三摩的阶段，最后讲禅那，禅那。所以，我的心情也是很高兴，因为说奢摩他这一段，是整个《楞严经》篇幅最大，也是最难的，最难的！因为叫大开圆解，所以教义、教理上，哇！真是不容易啊，真是不容易啊！所以今天讲的，你完全听得懂的请举手，一句都没有迷糊的，还是难！不然就多念佛、吃得饱、穿得暖，其他的就没事。请下个星期四再继续来。知道吧？再继续来。因为佛法很深、很难，不过你们这样的精神，师父很感动！像今天八关斋戒，有三百五十个人吃饭，然后加上我们的工作人员还有义工，总共有四百三十个人吃饭，至四百五十个。厨房真的非常辛苦的，非常辛苦的！师父也是非常辛苦的。（众鼓掌谢师）感谢各位父老兄弟姐妹如此支持爱护，支持我一票，（众笑）我会继续把经讲好！好！你们表现得很好，佛记一大功，打八关斋戒，又能够听《楞严》，（师对众竖大拇指）诸位！你们一定会成佛的！（众鼓掌）没有话讲的！

2009.07.09

请翻开《楞严经义贯》，773页。我们用了相当的时间，解说了《楞严经讲义》，阿难明心发

广大愿。这个《义贯》也有他独到之处，有他一些看法，还不错！那么《义贯》的时间，就不能像《楞严经讲义》用的时间那么长，因为这个是白话，而且是第二次重复；但是对有心研读《楞严》的来讲，这个也是很好的资料跟复习。

诸位看773页，阿难明心发广大愿，经文：【尔时阿难及诸大众，蒙佛如来微妙开示，身心荡然，得无挂碍，是诸大众各各自知心遍十方，见十方空，如观手中所持叶物。一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心；心精遍圆，含裹十方。反观父母所生之身，犹彼十方虚空之中吹一微尘，若存若亡；如湛巨海流一浮沤，起灭无从。了然自知获本妙心，常住不灭。】

这是经文。

看注释：

“身心荡然”：“荡然”，就是清净开廓。以受如来甘露法水洗涤，所以清净、开廓无边。

如果一个人学佛，他对佛心有所体悟，他的度量就会愈来愈大。。。就会无所执着，慢慢慢慢就了解：喔！我们的心跟佛是一样的，我们甘愿做凡夫，是因为自己的烦恼，要成佛也是自己的心，都是自己的问题，那么就找到了佛学下手的地方——心法。

774页，“手中所持叶物”：这个“叶”，就是贝叶；“物”，就是其他物件，例如庵摩罗果等。

有的人到印度去看这个庵摩罗果，就是我们台湾产生的芭乐，芭乐就是我们的番石榴。有的人到印度去看了说：哎呀！这个庵摩罗果，我们去印度旅行去看，结果这个庵摩罗果竟然是台湾的芭乐，番石榴！他们是这样讲啦，我没有去过印度，我不知道。

“犹彼十方虚空之中吹一微尘”：与真如法身（遍法界大身）相比，父母所生之身，就像是十方法界的广大虚空当中，忽然在一阵风中所吹起的一粒微尘一样，至为渺小。

它这个意思是告诉我们：其实我们的胸量是跟佛一样的，只是因为我们太过于妄执微少的这个色身的元素误认为自己。我们这个色身用元素来讲，是宇宙中很少很少的元素；而我们的胸量放不开，是因为我们执着少许的元素，误认为有一个“我”，这问题就被困住了！

“若存若亡”：若有若无。

“如湛巨海流一浮沤”：“湛”，就是湛然。“浮沤”，就是水泡。又如于湛然的大海中漂流着的一个小水泡。

我们的生命就是这样，忽起忽灭，一下子泡沫就没有了，我们随时随地可以看到说，你认识的人、年轻人，没多久那个又死掉了，没多久那个又往生了，很快的！你看讲堂最近又助念了好多人，就是一个小水泡，冒起来马上消失，我们的生命就是这么无常！

“起灭无从”：“起灭”，就是生灭。此水泡在大海中的生与灭，都如无所从：来无所从，去无所至；在浩瀚的大海当中，其生与灭俱皆无声无响；当处出生，随处灭尽。其生与灭，对整个大海来讲，毕竟毫无影响，直如无物。这个大海就像法界，我们这个色身刹那生是刹那灭，生到死这么快速，其实没有东西可以执着。而所言大海者，乃众生本具遍法界之大身也；所以这个才是我们真正的生命，叫做法身慧命。所以智慧是很重要的、开悟是非常重要的！

水泡者，父母所生之身也。我们现在误认为这个色身就是自己。

775页，义贯：

“尔时阿难及诸”与会“大众，蒙佛如来”慈悲所作如是“微妙”
之“开示”，皆悉悟了，而得“身心荡然”清净，开廓无边，证“得”自在“无”
所“挂碍”；而且不只是阿难一人为然，“是诸大众”皆“各各”了悟，“自知”
无始本具真“心遍”满“十方”，而得亲“见十方”虚“空，如”自“观手中所持”
贝“叶”或者是果“物”，了了照见；顿时悟了“一切世间”
有情、无情、身心、世界“诸所有物，皆即”本觉“菩提妙明元心”，无二无别。此真“心”
纯“精”普“遍圆”满，“含”容包“裹十方”世界。

“反观”此“父母所生之身，犹”如于“彼十方”法界“虚空之中”一阵风所“吹”
起的“一”粒“微尘”，极其渺小，“若存若亡”，似有还无；又“如”于“湛”
然不动之“巨海”中所漂“流”的“一”个小小“浮沤”（就是水泡），其“起”与“灭”
皆似“无”所“从”，当处出生，随处灭尽。大众如是觉了，是故“了然自知”
已证“获本”觉之“妙心”，悟其为“常住”不生“不灭”。

776页，经文：【礼佛合掌，得未曾有！于如来前说偈赞佛：

“妙湛总持不动尊，首楞严王世希有！销我亿劫颠倒想，不历僧只获法身。
愿今得果成宝王，还度如是恒沙众，将此深心奉尘刹，是则名为报佛恩。
伏请世尊为证明，五浊恶世誓先入，如一众生未成佛，终不于此取泥洹。
大雄大力大慈悲，希更审除微细惑，令我早登无上觉，于十方界坐道场。
舜若多性可销亡，铄迦罗心无动转。”】

777页，注释：

“妙湛总持不动尊”：这个“妙”，就是妙觉。“湛”，就是湛然不动之法体。“总持”，就是总持一切智、一切法。智就是能观、能照，法就是为所了解。所以，法是站在理上来讲的，一切智能悟一切无生之理。“不动尊”，是指如来不动本际而能普应十方，依法身本体而起应

化。

“首楞严王”：“首楞严”，佛已健行（就是实行），达到一切事究竟坚固，一切事究竟坚固就是金刚不坏。我们这个色身不会金刚不坏，我们这个色身一定会坏！有的人误认为那个舍利子是不坏，不是这样子的，那是相，是表法的，相是表法的。那是证得法身，拜那个佛陀的舍利，它会一直再生；没有证得的法身，那个舍利不会再生，所以只能做一个纪念。

说：一切事究竟坚固，是指如来藏性，每一个人都具足。一切事与理皆会归如来藏性，本不生灭，本不动摇，而入自性本具深妙之首楞严大定；这个大定是非常重要的，成就一切佛道，定就是桥梁，你知道说我们有如来藏性，可是没有定，那么就是这个桥梁就断了！意思就是说：平常要培养这个定力，不受任何的境界影响，也不受任何的情绪影响，自己本身要去实践那一种佛的如如不动的心，这个才是真正的功夫。以此定为法王之定，故称佛或此定为首楞严王。

“不历僧只获法身”：“僧只”，就是阿僧只劫，也就是无量大劫。按照这个权教，须三大阿僧只劫修行，才能证得法身。《大毘婆娑论》云：“三只修六度行，百劫种相好因，然后获五分法身。”诸位！这个不是究竟说，当然是方便说。《成唯识论》里面说：“地前历一僧只：初地至七地，满二僧只；八地至等觉是三大阿僧只劫，然后究竟法身。”此为权教渐修之通途。那也是没有办法的，权教大部分都是在名相上、在相上来论断。

所以有的人讲说：师父！离一切相，即名诸佛，那么我修行就是离一切相，就是诸佛啰？

我说：那是佛善巧方便讲的。

那请问师父！那无所住，修行应当无所住，那我无所住就是修行啰？

我说：那个无所住也是方便说，空无自性，没有东西让你无所住，住跟无住都不对！那是佛为了破除众生的执着，才讲无所住；如果你进入涅盘的绝对空性的东西，没有住跟无住这个东西。

所以，权教菩萨再怎么说，他都有能、所，都是在缘起的相上里面说，很难悟到这个究竟的。

然本经为属圆顿之教，以顿悟圆旨，复蒙如来加持，故可顿获本具的法身。诸位！法本无身，法本来就没有身，法身是因为它毕竟空，给它一个具体的概念，就变成法身，不要错会佛的意思。

又，达摩祖师云：“阿僧只劫者，即三毒心也。胡言阿僧只，汉名不可数。此三毒心，于中有恒沙恶念，于一一念中皆为一劫；如是恒沙不可数也，故言三大阿僧只。真如之性既被三毒之所覆盖，若不超彼三大恒沙毒恶之心，云何名为解脱？今若能转贪嗔痴等三毒心，为三解脱，是则名为得度三大阿僧只劫。末世众生愚痴钝根，不解如来三大阿僧只秘密之说，遂言成佛尘劫未期，”就是说：未期就是还没有办法达到，经过了尘点劫，还没有办法成佛，这个达摩大师讲：“岂不误行人退菩提道？”这个一听到三大阿僧只劫，经过尘点劫都不能成佛，这个会误导一切修行人，那这样修跟不修没有什么意思啊！为什么？都没办法成佛嘛，认真修也没办法成佛，要经过三大阿僧只劫，那等于不修嘛！所以这会让人家。。。误了这些修行人，退菩提道。由此可知，三大阿僧只劫者，如来密语也；若悟如来密语密义，自会本心，即顿悟见性成佛；若不悟者，其奈三大何？

诸位！这个悟是非常重要的一件事情，有一个居士学佛了二十多年，打过佛七，也打过禅七，他也参过了很多道场跟大德，在电视上的节目也看很多。他去到其他的道场问了一些法师的问题，他都不是很满意；有一次来到这儿，他就提出了问题。

他第一句话就说：久仰法师大名！

我说：哪里！

听说您大悟。

我说：你这一句话是恭维呢？还是试探呢？你有什么问题？

他说：我学佛二十多年，打过许多的禅七、佛七；可是问了一些法师问题，我始终不能满意！

我说：试说看，你有什么问题？

他说：第一个问题，有的人他很会说法。。。

我说：很会说法没什么错啊！

他说：可是他没开悟见性，可是他说得很好，头头是道，师父！这不算坏事啊？

我说：不算坏事；可是是鹦鹉学讲话，鹦鹉不能理会、体会人的心，你讲什么，它学什么；不见性讲经说法，就像鹦鹉学讲话一样的，你念唵嘛尼叭弥吽，它也念唵嘛尼叭弥吽，它不能体会佛的心。经典讲什么，他照念，只是口才好一点而已。

那请问师父，那有的人没什么口才，开悟见性，可是他不善于表达，那会是什么感觉？

我说：那会是哑巴吃蜜糖，蜜糖比喻第一义谛，可是他哑巴，他说不出所以然，他没有口才，不会表达。

说：嗯！这个比喻真是好！他说：这二个，其他的法师都会有这样回答，可是我最后一个，其他的法师回答得我并不满意！

我说：试说看！

他说：那如果一个明心见性、开悟的人，了悟究竟第一义谛的人。

——这个人还满有水平的，懂佛法，佛教的用语、术语还懂得满多的。
说：一个人开悟见性，悟到究竟第一义谛，又善说法要，师父！那又是什么感觉？

我说：那就像采蜜的人，他有方法能够采到这个蜜，他自己能吃到，同时也分给你一点蜜糖吃。再来就是会教你如何采蜜，又不会被蜜蜂叮到，就像这样。
他说：哇！法师啊！短短的几句话，我体悟深刻！他说：您真的像一个采蜜的人！

我说：哪里，不敢当！我们一切荣耀归于佛陀，佛陀悟到究竟第一义谛的实相，同时他的方法是正确的，他就像采蜜的人，蜜糖就像第一义谛，同时也分给大家吃；不但分给你吃，还教你如何采蜜，就是教你如何修行成佛。
说：喔！
他这个居士恍然大悟！他说：这个答案比喻真是好啊，真是好啊！他非常的高兴。

所以在座诸位！我们听经闻法它就是有这个好处，虽然不是自己的东西，不过来听一听听一听以后，记得！回去现买现卖，讲给那一些没有接触到佛法的人听，他也觉得你很有水平，也不错！是不是？所以这个听经闻法可是非常重要，他会得到种种的比喻，种种的比喻。

底下，“将此深心奉尘刹”：“深心”，就是菩萨所发的大悲心与菩提心，以此二种心甚深，故名为深心。“尘刹”，是十方微尘刹土。此言，阿难发愿，愿以所发无量之深心奉献于十方刹土，也就是愿至十方刹土修菩萨行，度化众生。
“五浊恶世誓先入”：五浊为：

（1）劫浊——此为五浊之总称，也就多总相，此总相无别体，以下四浊交凑，就是此劫浊之相。

（2）见浊——你看到这个“见”，很容易就可以联想到就是观念的意思，看法、识心分别、知识性的领域，一切的学者都不能离开这个；修行，包括一切外道，都没有办法逃离这个知见上的浊。“浊”就是拥有自己的看法，
就是修行十年、二十年，也是着于知见，这个是很可怕的！见浊。兄弟姊妹为什么会吵架？吵得不可开交？就是看法不同。夫妻之间为什么会吵架？就是见浊，这个太可怕了！每一个人自己有自己的看法，自己有自己的执着，这个见浊是最可怕的东西，而且是刚强难化！

众生依五恶见（五利使），而造诸恶业。五利使为：身见，开口闭口一定讲“我”。边见，诸位！这个边见跟身见是孪生兄弟，有身见就一定有边见，边见是讨论身见，就是人死了以后，到底是永远断灭呢？还是下辈子继续做人、做猪？边见。邪见就是邪恶之见，见取见、戒取见。这个邪见就是拨无因果；因为经典上解释得大同小异，有的稍微有一点不同。戒禁取见最主要的是说：自己认为自己的戒，哪一个宗教都认为自己的戒持得最好，戒禁取见。而且那种戒禁取见，非因计因，印度当时很多的外道，那个不是成就佛道的因、不是善因，他就把它误认为他们持的戒是最好的。那么见取见就是执着自己所看到的就是最好的，叫做见取见。以此五见令众生恶浊，故称见浊。所以这个世间没有一天不吵架，没有一个种族不对立的，这个见浊是非常可怕的！修行人尽量不要有太多自己的看法，一切的看法都是生灭无常，都空无自性。

第（3）叫做烦恼浊——众生依五毒心（即五钝使）造诸恶业，而招感三灾，即是烦恼浊世之相。五钝使为：贪心、嗔心、痴心、慢心、疑心。以世有此等烦恼恶浊，所以称为烦恼浊。
所以在座诸位！我们莫名其妙就会起烦恼，就是烦恼，莫名其妙就会起情绪的高低潮。

第（4）众生浊——以有如上之见浊及烦恼浊，故令众生浊恶，更揽五阴见、慢为体，此即是众生浊之相。这个慢很难断，证阿罗汉果了，还是有这个慢，习气太难断了！

第（5）命浊——由于以上三浊，故令众生福德减少，寿命短促，乃至减至十岁，寿命短促，即福薄之至也，故称为命浊。

“泥洹”：为涅盘之别译。义为无生，就是不生不灭。所以，这个泥洹就是涅盘，涅盘就是泥洹。
诸位！千万不要把大和尚往生了叫做涅盘，这是完全错误的观念！
“希更审除微细惑”：“审”，就是明了。

“微细惑”，就是微细的烦恼；有二种：一、三界之思惑，思、思惑就是修所断之惑，也就是断习气，这个思惑是先天性的，与生俱来的，有的人一出世，他就很聪明；有的人一出世，他就很笨。真的！你像一休禅师他就很聪明，日本那个一休禅师就非常聪明！他有一次碰到那个师父，反应也比较慢一点，有一次他的师父，有那个稀世之宝的泡茶的茶壶，很难得，因为日本也泡茶，日本有茶有道的——茶道。这一休禅师小时候很调皮，头脑又特别的好，他一出生就是头脑特别好！他有一次玩。。。把他的师父、上人的这个茶壶拿起来玩，不小心掉在地上，哇！糟糕了，摔破了！这个是整个日本没有几支，而且是那么高贵，稀世之宝，摔坏了，哇！惨了！那怎么办？他师父刚好从远处走过来，这个一休禅师小小年纪就赶快把它捡起来，把手放在背后，因为茶壶摔坏了，怕他上人看到。他的头脑转得特别快；师父就说：一休啊！你在这里做什么？他说：师父！我在这里思惟，不过有一个问题想问师父。师父就说：那你就说吧，你说说看，我再给你回答。一休和尚就说：请问师父！人是不是一定要死？他师父说：那当然要死了，人一生就一定要死啊！对不对？一休禅师就说：那有没有例外？他师父就说：不

可能有例外啊，人一出生，到最后一定要死啊，动物、植物都一样，任何东西都会坏，一定要死，寿命一定会终了！他就把他的茶壶赶快拿出来，说：师父！你的茶壶寿终正寝！他的师父一下又想气，刚刚又讲过了，就说什么东西都会坏，自己讲的话，不能打自己嘴巴。他上人这个脸变脸了，一边走：被他骗了！好了！你看这个头脑这么好，哇！如果这么好的徒弟，碰到我啊，很简单，你打破了，是不是？我不责骂你，不会骂你，也不会打你，扣你单金，扣到那支茶壶。。。五十万扣五十万，看你还能有多聪明？敢把你师父的茶壶打破！我不用跟你讲那么多，扣单金！所以这个一休和尚头脑就好得不得了，好得不得了！

第二、出世之无明惑。三界的思惑还有出世的无明惑，当然是界外的。思惑为证阿罗汉时断；无明惑为成佛时断。因为在前面由于顿悟如来藏玄旨，而顿获法身，此为粗惑已破，然而细惑仍在，所以须更审除；细惑悉除，也就是证圣道。

“舜若多性可销亡”：“舜若多”，就是空。这是假设句，意为：即使空性会销亡。翻过来，780页，“舜若多”梵文为“Sunyata”。

“钵迦罗心无动转”：“钵迦罗”，又译为伐折罗，原义为金刚，此为坚固之义。此承上言，即使空性会销亡，我的金刚坚固之心愿也不会动摇退转。

义贯：

于是阿难“礼佛合掌”，因今已悟妙旨，故“得”从前“未曾有”之法喜境界！于开悟感动之余，即“于如来”座“前”，承佛威神及自然流露而“说偈赞佛”曰：

如来为“妙”觉“湛”然、“总持”一切智、如如之“不动尊”，究竟一切坚固之“首楞严王”为“世”间“希有”者。

如来“销”除了“我亿劫”以来迷真认妄之“颠倒想”，令我“不”须“历”经三大阿“僧只”劫之修证而得顿“获”本具之“法身”。

“愿”我“今”速能“得”佛“果”菩提，而“成”菩提“宝”之“王”，于一切法得自在。自证以后“还”以自所觉法而广“度如是恒沙”之“众”生。

我欲“将此”菩提与悲愿二种“深心”回“奉”十方微“尘刹”土，利乐无量有情，“是则名为报”答“佛”慈悲摄引度化之深“恩”。诸位！我们学佛的人心存报佛恩，这个人思想、理念也就不会偏差到什么地方，父母的恩要报答，佛的恩更要报答，若不说法度众生，就无以报佛恩。因此我们护持正法，把正法推广是很重要的功课，对一个出家或在家人来讲，是非常重要的！

781页，“伏请世尊为”我作“证明”，我今在佛前所发之大誓愿：即使是“五浊”的“恶世”我亦“誓”愿率“先”而“入”其中，以度众生。

“如一众生”尚“未成佛”，尚须人教导、护念加持，我“终不于此”世自“取泥洹”，自得安乐。这很了不起，非常了不起的愿，但愿众生得离苦，不为自己求安乐，就是这个愿，太了不起了！

如来为具足智德、能破微细深惑之“大雄”、具能拔无明深根之“大力”（因为十力具足）、能与众生究竟安乐之“大慈”及能拔众生死苦之大“悲”者，“希”求如来“更”进一步“审除”我“微细”之无明“惑”。

而“令我”及“早登”至“无上”大“觉”之果证，而得“于十方”世“界”应机示现“坐道场”转*轮、度众生。

自今为始，纵使“舜若多性”（空性）“可”被“销亡”，而我如金刚坚固之“钵迦罗心”亦决“无动”摇退“转”（虚空有尽，我愿无穷；金刚坚固，我心亦然。）

翻过来，782页，

第三章、 审除细惑、开示三如来藏

第一节 陈述二深疑

经文：【尔时富楼那弥多罗尼子在大众中，即从座起，偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬而白佛言：“大威德世尊，善为众生敷演如来第一义谛。”】

注释：

“富楼那弥多罗尼子”：佛十大弟子中说法第一（论义第一）。其名之义为满慈子，以其母之名为“满慈”，满慈之子，故名为满慈子。（古印度人多以母名为名，例如舍利子亦然。）

还好我没有跟着母亲命名，要不然惨了，朗饲法师！这样就。。。上朗下饲，这样也是怪怪的！对不对？听起来也是怪怪的！

783页，“大威德”：“威”，以能折伏一切故有威；“德”，以能摄受一切众生故称德。所以这个威德，大威德只有佛！佛之威德无上，所以称为“大”。密教中有一尊明王称为大威德明王，为西方阿弥陀如来之明王，是为五大明王之一。

经文：【“世尊常推说法人中，我为第一。今闻如来微妙法音，犹如聋人，逾百步外聆于蚊蚋，本所不见，何况得闻？佛虽宣明，令我除惑，今犹未详斯义究竟无疑惑地。世尊，如阿难辈，虽则开悟，习漏未除。我等会中登无漏者，虽尽诸漏，今闻如来所说法音，尚纡疑悔。”】

784页，注释：

“犹如聋人，逾百步外聆于蚊蚋”：这个“聋人”，比喻二乘人。此意为：这个聋人在近处耳

朵听不到的叫做聋人。聋人于近处尚且听不到，更何况于百步之外。

这个聋人，诸位！哪一种情形，聋人有什么好处？这哲学家讲的：先生结婚以后，要当作是聋人。就是结婚以后的男人，要在家里当作什么都没有听到，因为老婆会一直念。。。先生就会受不了，念。。。没事念到有事为止。所以结婚以后，先生当作聋人，就什么都听不到，日子就会好过一点！

“百步外”，喻二乘人距离第一义谛实理之远。“蚊蚋（ruì）”，喻如来藏深理，以其理甚为深密，非凡外权小所能觉知，故以为喻。

“如阿难辈，虽则开悟，习漏未除”：“习”，就是习气。“漏”，就是烦恼。所以我们称为有漏法，或者是无漏法，就是说有没有烦恼的意思，有漏法就是不究竟。富楼那之意为：阿难等人之悟，不是真悟；此盖二乘人执法为实，并我相昭然，且不知悟有深浅，以及初悟、究竟悟等之别。

“尚纡疑悔”：“纡”，就是绕。还是环绕在怀疑，绕。谓其心中之疑悔，仍纡绕不去。“疑”是指对今日所闻的大乘法生怀疑；“悔”，则是对昔日所爱念之小乘法生悔。以其心于实谛及权教之间尚未融通，故有此障难。

义贯：

“世尊常推”许“说法人”之“中”以“我为第一”。然而我“今”听“闻如来”所开示的精“微”奥“妙”之“法音”，我则“犹如聋”耳之“人”，于“逾百步外”之处“聆”听“于蚊蚋”之声；如来藏之深理，对我而言，“本所不见，何况得闻？佛虽”已“宣明”万法即藏性，诸大圆融遍满之义，“令我除”去执心外实有之“惑”，然而我“今犹未详”解“斯义”之“究竟”，而至于“无疑惑”之境“地。世尊，如阿难辈”，闻佛妙示之后，“虽则”已顿“开悟”妙心，然其“习”气诸“漏未除”。

所以在座诸位！有人一直问师父这个问题：请问师父！开悟跟见性有没有一样？

诸位！这个要站在解跟证的角度来讲是不一样的，开悟不等同见性；但是，站在究竟处来讲的话，究竟处来讲，开悟，悟到究竟，他就是见性，就是证量。所以这种东西要看心境的问题，不是在语言、文字里面讲。所以，开悟其实就是见性，见性就是开悟，现在问题就是留一个习气。所以在这里，开悟不等同有证量，就是这个问题。见性是见到不生不灭，还要分有没有究竟；你说佛有没有开悟？当然有啊！对不对？初住菩萨有没有开悟？当然是有啊！

那么就有人问了：请问师父！统统是开悟，是不是一样？

在这个《华严经》有一段的比喻，这个注解上还比喻得真是好啊，真是好！他就说：初住菩萨破无明，见法身，就是我们现在所讲的，大彻大悟，明心见性，与佛的如来究竟之处是不是一样？这个问题就在这个地方。好！在这个《华严经》的注解里面，他就说：就像小孩子刚出生一样，小孩子刚出生，是不是人？说：是的，小孩子刚出生就是人！说：小孩子是不是人？他说：是人！那大人是不是人？他也是人。那刚出生的宝宝是人、大人也是人；可是小孩子刚出生，他没有能力啊，他是人，可是没有能力啊，跟大人也是人，不一样啊，你说小孩子不是人吗？对不对？他有五官、有两手、两脚，是不是？大人也是人，有头、有两手、有两脚。这个问题就出来了，同样是人，可是能力差太多！初住菩萨也是明心见性，悟到不生不灭的如来藏性；佛也是究竟大悟的圣人，也是见到如来藏性；可是，二种功夫是完全不同的。喔！那这个比喻就知道了！所以，这个《华严经》的注解，这一段的比喻特别的好！所以同样是见性，但是见性有深，都是见性啊，问题就是习气有没有除得究竟不究竟？这个小孩子出生就是人，你不能说小孩子不是人；开悟，他心性就是佛，见到佛性是佛，没有错；可是能力有限！为什么？习气还没有完全断除，就慢慢把他养育长大成人，能力就愈来愈强。开悟见性也是这样子。知道吧？你是佛，你开采了本性是佛；可是你那个习气、烦恼慢慢慢慢要磨。。。知道吗？要磨掉，到最后，哇！能力就变佛一样的，就是这样子。

底下，反之，“我等”在此“会中”之已“登无漏者，虽”已“尽诸漏”，然“今闻如来所说”第一义谛微妙之“法音”，心中“尚纡”绕着“疑、悔”，萦怀不去。

刚刚就回答，有人问：开悟跟见性有没有一样？那么见性的人是不是都一样？师父已经讲了：究竟处都是一样；但是程度有差别。

785页，中间，　1．如来藏本净，为何有为迁流？

经文：【“世尊，若复世间一切根、尘、阴、处、界等，皆如来藏，清净本然，云何忽生山河大地，诸有为相？次第迁流，终而复始？”】

翻过来，786页，注释：

“云何忽生山河大地，诸有为相？”：既然一切法皆是如来藏，清净本然，那么为何还会忽然生出众生依报之山河大地，以及正报的种种有为染相。以依二乘之眼观之，世间一切依正皆是染污之相故。

“次第迁流，终而复始”：这一切有情界、无情界，不但其相染污，而且还不断地在成住坏空、生老病死之中，依次第而迁流不断，生灭不已；这是什么道理？岂不有违如来藏清净之理？

义贯：

“世尊”，（我对以下的事还是有疑惑：）“若复”言“世间”中“一切”五“根”

、六“尘”、五“阴”
、十二“处”、十八“界等”一切诸法“皆”是“如来藏”之自体，各各“清净”
，从“本”而“然，云何”还会“忽”然又“生”
起众生依报之“山河大地”，及正报之“诸有为”染污之“相”？且此诸染法皆“次第”
而“迁流”生灭不居，“终而复始”循环往复呢？

诸位！在这里如果能够悟到：若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造，你悟到了万法唯心所造，这些问题就统统解决了！对不对？诸位！从众生，众生从哪儿来？从无明妄觉而来，妄觉、妄明而来。好！诸位！这个时候，业相，一念不觉，就是生相无明生出了这个无明业相，这个相慢慢的转化成种种的相，这从什么造的？无明造出来的山河大地、我相、人相、众生相、寿者相。如果悟了万法唯心所造，了解一切妄动，皆是刹那生刹那灭，空无自性，那么就用这个真心来看这个世界，万法唯是唯心所造，这个时候如果。。。佛悟到了什么？悟到了如来藏性，能造、所造皆不可得，完全是清净心，那么这清净心就是七大的转换而已，地、水、火、风、空、见、识，佛陀悟到了万法，整个人生宇宙，其实就是地水火风空见识；如果再缩小一点，用有相来讲，人生跟宇宙就是地水火风空转来转去而已，没有实体可得，并没有人生跟宇宙、山河大地、日月星辰、花草树木，其实根本就没有，因为那个都是空无自性。整个宇宙人生，就是地水火风转来转去的假相，这个时候，如果你能体悟当体即空，就没有所谓生灭跟不生灭，因为不生灭是对生灭讲的。对不对？因此这个时候，当你悟到如来藏性，得到了这个永恒，但是不作永恒解，所谓得到了永恒就是如如不动的心性。

什么是佛？在我这里，用一个最容易理解，而且最现实的定义，就是：什么是佛？破除一切执着、一切分别、一切颠倒的错误的心态，恢复到心的原态，那个原态是至极清净，没有能所，绝对的空性，也没有空可得，那个心就是所谓的佛。

我们今天的人，修行完全错误，什么叫错误？把佛当作在虚空，认为心外有佛可得、有佛可求，因此拼命的每天拜佛，就求佛，不知道佛是自己心中做，阿弥陀佛也是你心性当中的那一尊阿弥陀佛，其实没有能所，那一尊才是真正的阿弥陀佛，叫做实相念佛。因为我们不懂得这一层的深入的意义，因此拼了老命一直在追着佛跑，而烦恼一直在产生，烦恼一直在产生。世间人不晓得离相那一念就是佛，不知道，所以一直把它设定某一种境界叫做佛，某一种境界叫做佛。也不晓得我观像念佛、观想念佛、持名念佛都是一种方便，任何的法，其实都要会归实相念佛。所谓实相念佛，就是无相无不相，无相念佛，佛性是自心做；无不相，不妨害你念佛、不妨害你观想、观像、持名。如果一个人没有体悟到深入的佛法，你不了解实相念佛的意义是什么，就不了解究竟的佛法是什么，问题就是出在这个地方。所以太多人的修行方法其实是错误的，一直拼了老命想求佛，却不懂得要降伏自己的贪嗔痴，断掉杀盗淫，断掉这个名、利、色，也不懂得这一层道理，因此就以为心外有佛。诸位！心外没有佛，所有的万法，东南西北，东方不可作东方解，西方不可作西方解；东方是心性的东方，西方是心性的西方，南、北方也是一样在心性上定，这个才是究竟的实相佛，不能曲解佛的意思。释迦牟尼佛当时在世的时候，多少的这些徒弟，释迦牟尼佛就可以告诉他：你们不用修行，我来就好！世尊为什么不这样讲？你能体会得出来吗？佛教讲的净土法门，有他力的这个力量——阿弥陀佛会来接引；但是你不要忘记，他力的根据是建立在自力，你自力要能够相应佛，这个他力的力量就大，这个不能忘记这一层的功夫啊！太多人忽略了这一层功夫，就一直等，拼命的造业，贪嗔痴、名利色三关，所有的杀盗淫统统做，然后怎么样？就等临命终阿弥陀佛来接引，这是很严重的观念的！所以修行不得力，就是不懂得先降伏自我，认为我这一念佛号，就可以取代一切的妄念、习气，有时候愈念烦恼就愈重，因为他解理不通、心性不明，他愈念就愈烦，压不下去就是压不下去！无始劫来的习气，你没有慢慢慢慢的抽丝剥茧，一步一步，一步一步的来除，你哪有办法？说听经闻法，他就是不听；叫你来教你心性法门，“哎呀！这个是杂修，我生命有限，这个不要！”这个实在是很可怕的思想！所以我曾经讲的，重复的告诉大家：有的人在弘扬佛法，其实是在灭掉佛法，不是真正的在振兴佛教，因为佛的心他根本就不去理悟。如果可以这样，用一句南无阿弥陀佛可以代表一切的话，那就很简单了，佛为什么要讲四十九年的经典？为什么？那就叫你念南无阿弥陀佛就好，为什么要叫你这样慢慢一步一步来？是不是？要了解佛的用心良苦，有的人年岁已大了，对不对？我实在是时间来不及了，我好好的念佛。可是，不是大家都年纪很大，有的人才十几岁啊！所以这个实相，要悟入佛的心境，好好的念佛，这个是很重要的一层，非常的非常的重要！如来藏性如果你体会得不出来，这个念佛就会很困扰，念一念烦恼又来；念一念又起无明；念一念，我相、人相、众生相、寿者相，什么相他统统有！为什么？他一边念佛一边起烦恼，用压的啊：我认真念佛啊！用压的，压的很难的，很难的！

底下，787页，　　2．五大如何周遍圆融

【“又如来说：地、水、火、风本性圆融，周遍法界，湛然常住。世尊，若地性遍，云何容水？水性周遍，火则不生；复云何明水火二性俱遍虚空，不相陵灭？世尊，地性障碍，空性虚通，云何二俱周遍法界？而我不知是义攸往。

惟愿如来宣流大慈，开我迷云，及诸大众。”作是语已，五体投地，钦渴如来无上慈诲。】

注释：

“若地性遍，云何容水”：如果说地大之性是遍一切处，则法界中为何还会有空间来容纳水大呢？

788页，“复云何明水火二性俱遍虚空，不相陵灭”：水火之性既不相容，又怎么说明：若水

大与火大两者都同时周遍法界虚空时，为何不会彼此互相陵夺，终致二俱消灭呢？

“而我不知是义攸往”：“攸”，就是所。“住”，就是归，趋。而我实在不知此理之所归趣。也就是说，我实在不懂这是何道理。

义贯：

“又如来说：”一切能造的四大“地、水、火、风”之“本性”各自“圆”满互相“融”摄不碍，其体则“周遍”十方“法界”且“湛然常住”，不生不灭。

“世尊，若地”大之“性”是“遍”一切处，则法界中“云何”还有空间可以“容水”？同样地，若“水”大之“性”真是“周遍”法界的话，“火”大“则不”能“生”起。再者，水火之性既不相容，“复云何”说“明水火二性”如何能“俱”周“遍虚空”而“不”互“相陵”夺，以致二皆消“灭”呢？

“世尊”，又，“地”大之“性”为“障碍”，而“空”之“性”则为“虚通”，两者之性也是相冲突的，“云何”此“二”大能“俱周遍法界”呢？“而我”实“不知是义”理之“攸往”（就是究何所指）。

“惟愿如来”开“宣流”布“大慈，开”解“我”心中之“迷云，及诸大众”之疑惑。“作是语已，五体投地，钦”慕“渴”仰“如来”之“无上慈”悲教“诲”。

底下，如来次第除疑

经文：【尔时世尊告富楼那，及诸会中漏尽无学诸阿罗汉：“如来今日普为此会，宣胜义中真胜义性；令汝会中定性声闻，及诸一切未得二空，回向上乘阿罗汉等，皆获一乘寂灭场地，真阿练若正修行处。汝今谛听，当为汝说。”富楼那等钦佛法音，默然承听。】

790页，注释：

“宣胜义中真胜义性”：宣说胜义谛中，正真无上之胜义性。“胜义”，就是第一义谛，也就是一真法界。也就是绝对。所以佛特别的强调：说法不与第一义谛相应，不名说法，就是究竟义，第一义谛就是佛的心。因此一切弘扬正法的人，一定要讲到究竟的人，那个才是真正说法的人；不讲到佛的究竟第一义谛，那只能说法师慈悲，是一时暂时善巧方便，只能这样讲，要不然就名为相说。因为佛教的核心没有抓到，你就永远不可能成佛！

“定性声闻”：指沉空滞寂、得少为足之钝根声闻乘人，以其不肯回小向大，所以趋止涅盘化城。

“回向上乘阿罗汉等”：“上乘”，指大乘、一佛乘。此指回小向大趋无上菩提之阿罗汉。

所以，佛陀在《法华经》里面讲：唯有一佛乘，无二亦无三，除佛方便说。佛在《法华经》讲得很清楚了。唯有一佛乘才是佛说的，意思就是：所有的法，佛陀都是为了让你成佛，唯有一佛乘，无二亦无三，也没有所谓二乘人，也没有所谓三乘人；除佛方便说，佛方便说说有二乘、有三乘、有五乘，人乘、天乘、小乘、中乘、大乘；其实这佛陀说：这个根本就是善巧方便说的，唯有一佛乘，无二亦无三，除佛方便说。所以在座诸位！学佛就是要究竟成佛，要把勇气拿出来用、骨气拿出来用。

底下，“一乘寂灭场地”：也就是不生不灭之心地，也就是如来密因。

诸位！如来密因就是不生不灭的涅盘妙心。佛陀教外别传，传什么？就是传这个，涅盘妙心。此为究竟寂灭之地。

“真阿练若正修行处”：“阿练若”之义为无喧杂，寂静处。又译作阿兰若。此谓若但取静境，非真寂灭场地，非真阿练若；必以本来不生灭、不动摇之真心而住，方是真寂灭场地、真阿练若；是故真阿练若者，与境无干，乃自真心之获得也。此心即为首楞严之定体，乃为十方婆伽梵、一路涅盘门，故名之为“正修行”。

791页，审明其惑

经文：【佛言：“富楼那，如汝所言，清净本然，云何忽生山河大地？

汝常不闻如来宣说：性觉妙明，本觉明妙？”富楼那言：“唯然，世尊。我常闻佛宣说斯义。”

佛言：“汝称觉明，为复性明，称名为觉？为觉不明，称为明觉？”

富楼那言：“若此不明名为觉者，则无所明。”

佛言：“‘若无所明，则无明觉’。有所非觉，无所非明。无明又非觉湛明性。性觉必明，妄为明觉。”】

这一段，我们在《讲义》讲得特别的久、特别的长，在义贯后面有一些少许的注解，跟《讲义》有所不同；但是究竟义是一样的。所以师父都很赞叹这二位大德，没有什么地方要特殊修改的，因此我们念下去。

那么说：师父！要依哪一本呢？我说：均可。统统可以！因为二个大德写得都非常好，没有坏佛的知见。所以，你要依哪一本注解来讲，都行得通。

注释：

“性觉妙明”：理体本性乃妙寂而明照。

“本觉明妙”：就是天然本具之觉性乃明照而妙寂。“妙寂”者，非寂而寂，寂而非寂，诸位！非寂就是照，叫做照而寂。寂而非寂，非寂就是照，就是照而寂，寂而照，故称之为妙。寂就是体，照就是用，体用一如，体用不二，佛法是不二法门嘛，所以称为妙。你要体悟到这个佛法的妙，就是既现实又超越，既超越又现实，就是妙。这个妙不可言，就是佛法超越一切，又不离一切，既现实又超越，既超越又能够面对现实；如果佛法不能面对这个现实，那佛法没什么意义！活在这个世间为什么要学佛？就是要达到超越一切。

有一个老人，八十四岁了，碰到人，人家问他说：；老伯伯！你今年几岁啊？他说：我才四岁！说：你八十几岁了，你为什么讲你才四岁呢？他说：八十岁以前我都没有听到佛法，也不晓得在活什么？真的不晓得在活什么！我从八十一岁那一天开始听到佛法，才发现这个才是我们真正的生命！他说：我的生命应该已经死了一次，现在重新活过来，因为才知道生命的究竟处，还有这个法身慧命。说：我八十岁以来统统是白活的，就是吃饭、睡觉、上班、下班、生儿育女，我一直以为，这样就是生命、人生了；等到我听到了正法、佛法以后，才发现，哇！人生不是这样，可是太迟了，八十岁了；不过也算不迟，因为我总有一个开始。所以每次人家讲：伯伯！你几岁？他说：我四岁！就像幼稚园讲：我四岁！才四岁而已。所以说，从学佛的那一天开始算起，你几岁啊？对不对？学佛十年了，你就能算是十岁吗？不一定，因为你乱学一通啊，学那一些有的没的对不对？学了那个，道场跑多少，从来就不认识生命是什么，真正的究竟佛法是什么，以为那边念二、三句佛，跟着法会在那边唱唱当当，就认为我在修行，对不对？回到家大小声，总不觉得我是过失；人与人相处当中也烦恼，从来不了解佛性它到底是什么，所以，这个你能够讲修行吗？所以，算四岁也不错了，就是学佛真正的四年，了解了真正的究竟之义。因此师父还是说：没有学佛，生命它就不具有任何的意义，就像我们建中的老师讲的：就是制造大便而已，制造粪便而已，就是这样子。你念到了博士，博士就是这样子，全世界的荣耀统统给你，你又能如何呢？所以没有学佛，叫做事情不妙了，因为你没有学佛；你要学佛以后，叫做事情奥妙，这个佛法真是太好了！对不对？真是快活，真是好啊！佛陀这么有智慧！想想看，人家为什么要走上这一条修行的路？我们又不是头壳坏掉，哪一个世间快乐我们不会去追求？是不是？当然我们也不可能期盼所有的众生都像我们。所以我去大学里面上课，也是跟他们讲一句很诚恳的话，我跟他讲：大学生！你们这些大学生，记得！学业、课业为最重要，那么因为你有些兴趣，七分要下在功课里面，三分；我对这些大学生讲：三分在佛法，七分要在怎么样？要在功课，因为你还要研究所、还要博士啊，不可以说像我们出家人这样专业。这个大学生就是：你当作兴趣就好，有这样善根来听师父演讲。对不对？大学生了没？不错！我都是这样勉励。那你们不一样喔，法师，那是要十足，你能出家，就是要百分之百的用功，你是法师嘛！对不对？你本来剃度出家就是为了无上菩提，不然你是来这
里做什么？只为了看这个可爱的师父吗？当然就是为了无上菩提，你才要发心出家，你要成佛嘛，所以要用十分。在家居士不一样，你们有事业啰，你们有事业啰！所以，不是讲堂的工作人员，要三七开，学佛要用七分，三分应付你的老公、老婆、孩子，三分喔！在讲堂工作人员，要九分的心放在这里，要一分应付一下，税金记得要去缴，房屋税或者是什么电话，电话费到、水费到、什么税金到，记得去缴。所以，住在讲堂的工作人员，要用九分投注在常住的心力，一分就是世间，打哈哈。在家居士要三七开，住在讲堂要九一开，九分放在讲堂。那么法师就要十分，法师没有开的，你还想五五开、什么三七开？一开都没有啊，你开什么呢？你开前门还是开后门？对不对？这法师怎么能开呢？就是要全力以赴，要修行证得菩提果，要好好的自利利他，利益众生嘛！是不是这样子？

底下，所以，这个佛法它就是妙，不离世间觉。

“汝称觉明，为复性明，称名为觉？”：底下这个经文少了几个字：“为觉不明，称为明觉？”因为他后面有注解，可是他这个经文没有。说：汝称觉明，为复性明，称名为觉？为觉不明，称为明觉？他少了八个字没有打上去：“为觉不明，称为明觉？”好！你所说的“觉明”，你的意思是指其性本自明，不必再另外于其上加一个“明”字，所以称之为“觉”呢？抑“为”此“觉”本是“不明”，必须加“明”于“觉”之上，方能“称为‘明觉’”？

义贯：

“佛言：富楼那，如汝所言”：一切诸法，既然是“清净本然”，纯一实相，又“云何”会“忽”然“生”出“山河大地”呢？

“汝常”常“不”是听“闻如来”如是“宣说”：本“性”之“觉”乃“妙”寂而“明”照，而天然“本”具之“觉”性乃“明”照而“妙”寂吗？“富楼那”答“言：唯然，”（是的，）“世尊。我”是“常闻佛宣说斯义”理。

“佛言：汝”所“称”的“觉明”，你的意思“为复”指其“性”本自“明”，不用再于其上加明，而“称”其“名为觉”呢？抑“为”其本非明，而须“觉”其“不明”（令其不明变为明觉），方“称”其“为明觉”呢？

“富楼那言：若此”心体“不”用加“明”上去，就得“名为‘觉’者，则”实“无所”能“明”了（则无有一物能由明之功用而觉了）。

“佛言：”假使如你所言：“若无所”加“明”于心体上，“则”实际上并“无明觉”之事。然而，若“有所”加（就是有修），则定“非”本“觉”；反之，以众生无始无明，故若“无所”加（不修），则又“非”能转无明为“明”，（非明即有若无明），这一句意思就是说：非明，即有：就算有。非明这个时候就算有，还是无明，就像无明一样。即有就是：非明即有若无明，意思就是：非明就算有，它还是等于无明。而此“无明”体“又非”本“觉湛”然常“明”之“性”；如来藏体之“性”既是有“觉”则“必”

定是有本“明”；以虚“妄” 念动故，欲“为” （就是造作）而加“明” 于本“觉” 之上。
794页，诠论：
大小乘的差别，除了悲心与愿力外；诸位！这一段很重要，非常重要，英文叫做very important.注意，注意，这一段很重要，大小乘的关键点。

大小乘的差别，除了悲心与愿力外，最基本的，就在这里：一个是内发的，从本性而发，一个是外加的。认为有明可以修，愈修就愈明，问题就出在这里。所以大乘是用本明，小乘用的是明觉，这个完全不一样的！大乘用觉明就妙觉妙明；小乘用的是在觉上加一个明，所以小乘拼了老命要修。小乘人以无究竟之智眼，所以不知不觉自心有觉体本明，而只知其心之相为无明、不觉，说：我们不觉不明，我要修行啊！所以执意必须先从外将此无明驱逐，然后再从外加明于心上，方令心得明、得觉；因此其修法便成为“往外驰逐”之一种，且见相不见性，着相不了性，是故种种虚妄作为；及至其有所成，便妄自以为：这一切都是我努力得来的成就！因此深着我能、我所，所以才会成为增上慢人。（试观富楼那之评论阿难以其有漏之人竟说自己已能悟了，便知此旨。）

然从佛智观之，一切众生自心自有本觉、本明，故只要把此本觉本明开发出来，此觉此明大于一切，超过一切，若得完全显现，则成正遍知觉，与佛无二；虽得如是知觉，亦不骄不慢——以虽得此觉此明，了了知见此觉此明非从外得，本自有之，为自家本有财宝，是故不是自己辛勤努力才从无中变有的，所以离于能所，不谓我能证、此明觉为我所证，因而亦离于骄慢，自己只是依佛所教，一心体取而已，不认为此明觉之获得，自己有半分施为之功可夸；又了了知见，如佛所知见，此明觉乃一切众生共具、本有，是故其心平等（名为平等性智），是故始终不骄不慢、无能无所、不忻（xīn）不厌。

所以，小乘行人的问题，不在于他只求自度而已，而是他的智慧及心量本自陋劣；值此末世，有人不了，谬以为小乘才是“根本佛教”，转而提倡小乘法，台湾特别多！令众生由大乘堕入小乘，实是作颠倒说，而不知大乘才真正是佛教之“根本”。因为经云：佛自住大乘，而为众生演诸余乘。故佛自住的“大乘”，才是佛法之“根”、佛法之“本”。若无佛世尊无量劫普度众生的大乘心，世间焉得有佛出世？焉能有佛法？乃至焉能有阿罗汉、四双八辈、（四双八辈就是：预流向、预流果，“向”就是方向的向，预流就是预入圣流，预流向、预流果，简称初果向、初果，这一双二辈。再来就是一来向、一来果，也称为二果向、二果。一来向就是要来人间一趟，叫一来向、一来果，这个叫做二果向、二果。那么三果叫做不还向、不还果，不还：不还到人间。四果叫做阿罗汉向、阿罗汉果，为什么加一个“向”呢？就是向着果位进趣，这个时候已经入于圣，但是还没有达到果，这个时候叫做向，“向”就是趣向。所以叫做预流向、预流果，一双二辈。一来向、一来果，这个叫做二果向、二果，这个就是二双四辈。再加上不还向、不还果，就是三双六辈。阿罗向、阿罗汉果，就是四双八辈。所以说：每一双它就是有二辈，预流向、预流果；一来向、一来果；不还向、不还果；阿罗汉向、阿罗汉果，也就是四双八辈，简称初果向、初果；二果向、二果；三果向、三果；四果向、四果，这是简称，让大家更容易理解。）以及三乘贤圣？——这一切都不可能有了。因此大乘才是佛法的根本，其理甚明。故不应言小乘是“根本佛教”或“原始佛教”（因为佛之大乘才是佛教之“原”、佛教之“始”）而应称为“基本佛教”，始为不谬。
这一段讲得特别好！
796页，无明不觉生三细

经文：【“觉非所明，因明立所；所既妄立，生汝妄能。无同异中，炽然成异；异彼所异，因异立同；同异发明，因此复立无同无异。”】
我们在《楞严经讲义》，这一段也讲得相当的详细。
注释：

“觉非所明，因明立所”：真觉非所明之境，也就是真觉它没有能缘、所缘。但因起心欲加明于觉体上，多此一个举动就是知见立知的意思，头上安头。因而反将本觉立为所欲明之境。这是第一度颠倒，也就是《起信论》中所说的三细的第一细，无明业相。

“所既妄立，生汝妄能”：“所”，就是所明之境，也就是第八识的“相分”。“能”，能见，也就是第八识之见分。所明之境既已妄立，于是便生出你的妄能，就是能见分。这就是三细的第二细，“转相”，以其为转第八识之本有明觉成为妄觉（就是见分）。

“无同异中，炽然成异”：“异”，就是有殊异的境界相，也就是世界之相，亦即无情之器世间。此言，于是在第八识中本无同异之中，炽然而成有殊异的无情器世间相。此即三细的第三细，也就是“现相”，或者是“境界妄现相”。

“异彼所异，因异立同”：“同”，就是同相，也就是虚空之相，以虚空没有差异（各处都一样），所以称为同相。此言，异于彼炽然所成之异相境界，因为相对于“异相”之种种境界，进而立了“同相”的虚空。换言之，即若已经立了“异相”（境界相），有异就有同，因此就又立了”同相“（就是虚空相）。

“同异发明，因此复立无同无异”：“无同无异”之相；指众生之相：因为众生之形貌各异，故称“无同”；然其知觉本同，故称“无异”，所以“无同无异相”即代表有情之众生界。此句言，同与异又互相展开发明，因此又立了无同无异相的众生界相。易言之，既已立能所（相分、见分），又立了世界与虚空，现在所缺的就只剩众生界还未立，于是又从同异相中，展转

立出众生相。
798页，义贯：

真“觉”并“非”是“所明”之境，但以“因”无明妄动、起心欲加“明”于觉体上，因而反将本觉“立”为“所”欲明之境（此即第一细的业相——相分）。“所”欲明之境“既”已“妄立”，于是便“生”出“汝”之“妄能”
（此即第二细之转相——见分）。因此于第八识本“无同异”之相“中”，令“炽然”
现“成”有殊“异”之世界相（此即第三细现相——境界妄现）。于是又为了“异”
于“彼”炽然“所”成之殊“异”境界相，“因”相对于有种种差“异”
的器世界相而“立同”相之虚空；接着，“同”相之空与“异”
相之世界又辗转互相“发明”彰显，“因此复立无同无异”（非同非异）之众生相。

这个如果是今天这样听的人，就会稍微吃力一点；但是如果上次《楞严经讲义》听过的人，今天听这个就会很顺，因为已经第二次了，就熟能生巧，能理解说他在讲什么。
诠论：

在这一段经文中，如来开始回答富楼那，于如来藏清净本然中，为何会有众生、国土；而且，即使有众生、国土，这些众生国土还是如来藏自心所现，所以其体还是毕竟清净的；只是众生迷之又迷，复生贪染，故令其妄有染污，此妄又复累劫积习，于是非染成染，染之又染，所以积重难返，所以累劫现于自心现量中轮转不息。什么叫做自心现量中轮转？就是你转来转去其实都是你自己的心，转来转去，这个业其实就是无形相的、空性的，这个业其实就是你自己制造出来的东西，
你转来转去都不可能离开你的心性；但是因为没有体悟到你的心性，所以不懂得歇即是菩提，就是一直转！所以众生他一直很忙，就是这样子，他一直很忙，忙什么？忙于妄。众生也不得不忙啊，他要吃啊，他要房贷，他会生病，他有感情、有七情六欲，对不对？这众生他就这样子，他一出生，他就是要面对种种的现实问题。所以在轮转当中，他不觉得苦；学佛以后才发现说：哇！原来这个世间还有快乐的事情，就是学佛！你怎么执着，就是自心现量，轮转不息。799页，不能自悟，不能自出。

此节所示，为众生之第一重迷，《起信论》中把它称为“无明生三细”。所谓“三细”，为于如来藏清净法体中，依无明力，起一念妄动（所谓生相无明），欲有所见，于是转第八识为阿赖耶，而成立“相分”（相分就是所见相）；这就是三细中的第一细“业相”，这个业相还没有能所，但是混沌的状态。或称为无明业相。有“所”就有“能”，现在既已有了所见的“相分”，于是又一转，再成立能见之“见分”，所以现在变成说，有所，就一定会产生能，有种种的相，就一定有能见。这就是第二细的“转相”（义为转清净之心体为有能见之见分。）有能见、所见之“见、相”二分以后，于是又一转，而成立异相、同相、非同非异之世界、虚空与众生相，这个就是第三细之“境界妄现相”，所以我们今天所看到的山河大地、日月星辰，统统叫做妄现，你能用般若的智慧透视，其实它都是空无自性，就像六祖讲的：本来无一物，这是指什么？这是体性来讲，统统不可得。何处惹尘埃？就是你到底惹什么烦恼呢？这个尘埃有吗？你一直执着的境界，其实它是空性的东西，不存在的东西。简称“现相”。所以本经下面有偈说：“迷妄有虚空，依空立世界。想澄成国土，知觉乃众生。”这都是从真起妄，而妄有之虚空、世界、及众生，实皆自心现量。又，此处的虚空、世界、与众生，都指的是细境，那么与粗境有何差别呢？这些细境，只在本识中结暗为色，即根身、器界与种子三类的“性境”，作为粗境之胚胎而已。依此细境之胚胎，再长养出六种粗境，所以《起信论》称之为“境界为缘长六粗”，即是此义。《起信论》所示者，可与本经对照发明。
翻过来，800页，境界为缘长六粗

经文：【“如是扰乱，相待生劳。劳久发尘，自相浑浊，由是引起尘劳烦恼。起为世界，静成虚空，虚空为同，世界为异，彼无同异，真有为法。”】
注释：

“如是扰乱”：“如是”指上面所说的异相、同相、无同无异及其所衍生的三细相等，如是等诸法在原本寂静的心体中自生扰乱。

诸位！我们的心体其实没有扰乱，所以，入大寂静处就是佛。什么叫做佛？如来者即诸法如义，众生就是不能体悟那个心体本自空寂，所以变成众生。而众生跟佛一念之间，如果论到究竟，其实是平等，就完全你能不能转念？如果了解烦恼本空，无凡无圣，究竟平等，然后彻底真的做到平等，那么你也是佛！

“相待生劳”：原本的心体是一相寂静，本无对待，然而一起同异之相后，即炽然而成有对待之二法。此等二法互相对待、相对、相抗，有如敌体，因此待久即生劳相。此“劳”者，虑也。以虑故劳。这就是第七识，俱生法执。以第七末那之性为恒审思量，恒审思量即是劳虑也。也就是心灵的负担，众生一切的造作，其实就是心灵的障碍，我们其实就是制造牢狱的众生，自己制造牢狱，自己关起来，没有自由分。《起信论》将此劳虑相称为第一粗相的“智相”，因俱生法执依审思劳虑而分别诸法，妄为有智，所以称为智相。其实这个智相，简单称就是分别心，千万不要当作是智慧之相，就麻烦大了！

“劳久发尘”：“发尘”，为引发依尘分别之第六识。“劳久”，为劳虑持续久了，《起信论》名此为“相续相”，是六粗中的第二粗，这是分别法执。“发尘”为第三粗的“执取相”，

因为第六识周遍计着，执我我所，这个“我所”就是我所拥有的意思，有“我”就是一定有我所，众生只要有一个“我”的观念，那么，这些四周围的房地产，就认为：我所拥有的！子女、或者是这些财富，就认为他自己拥有什么，不知这一些都是虚幻的东西。所以是执取相，属于俱生我执。

“自相浑浊”：这是第六识心，又更进一步，于前面的颠倒执着的我、我所相上，更立假名言相，又循名取实，因此令心水更加浑浊。这也就是《起信论》所说的第四粗，计名字相，属于分别我执。

“由是引起尘劳烦恼”：“由是”，有两个意义，一指远因，一指近因。远因指从一开始的无明所起之“三细、四粗”，一念生迷，由真起妄，迷上加迷，妄上加妄，重重叠叠之因。近因则指前面的计名字相。“尘劳”，即是烦恼。以诸尘可令心劳累，故是烦恼。又，尘劳可作为譬喻，以喻烦恼如尘、如劳。如尘之多无量，如尘之能染、能覆本心。本心就是真心。我们今天的真心不显现，就是被覆盖起来，暂时被覆盖。如劳，则如劳役，役使其心令之劳累；就拼命的追，以为有名、利、色三关可以追；以为有任何的相可以追，不知道是如梦幻泡影的世间。亦如劳役，无尽地驱使，令不得脱。差不多一切众生都这样！故称烦恼如尘如劳。若起烦恼尘劳，就是《起信论》所说的“起业相”，这是第五粗。

翻过来，802页，“起为世界，静成虚空，虚空为同，世界为异，彼无同异，真有为法”：这就是说佛终于正面答复富楼那的问题：“云何忽生山河大地，诸有为相？”这一切有为相，就是这样，由于自心一念迷，于是一切就好象无端忽然生起一样。就好象人于睡时作梦一样，梦境亦是犹如无端忽然生起，你要那梦境消失，唯一的办法，就是唤醒他。你若问为什么会有梦中那些境界呢？答案即是：因为你作梦呀！而那些境界从那里来的呢？你自己制造的呀！故有言：“人生一大梦”，乃至“三界一大梦”——于此大梦、小梦中，梦中人自造境、自受用，但一心造，故无别法——然而世人却偏爱作梦，认为作梦是好的，梦是美的，乃至将遥不可期的事美名之为“寻梦”。然此大梦何时醒呢？什么时候可以醒过来呢？——书归正传。这“起为世界”到“真有为法”，即是《起信论》所说的“业系若相”，为第六粗。

诸位！这个业是无形相的绳子，古时候人描写的这个业还真是得体！业，什么是业？无形的绳子，困住心灵、困住身体，身体不自在、心灵不自在，就是业！而这个业，它还有定跟不定，这个业分太多了，善业、恶业；我们做生意就有商业、工业、医学业，做农就有农业，这个“业”非常的好，给你一个形相化、给你一个具体化，就是你要对这个业负责。业就是因果相，也有可以改变的，你学佛就会转业，所以这个叫做运命；如果没有学佛，叫做命运，“命运”的意思就是：命者定也。康熙字典里面讲：命者不可改变也。所以，一般世间人叫做命运，命随着一定的业在转动，也就是你几岁的时候要生大病；你几岁的时候要结婚；你几岁的时候要做大企业；或者是你几岁的时候要面对死亡，从一出生，就差不多安排好了，这个叫做命运。所以这个算命的里面就告诉你：万般皆由命，半点不由人。这个是世间命相学告诉你，这个就是可怕的定业了。可是学佛不一样，学佛叫做运命，可以运用自己的命。为什么？我善因，下的地方动念对，再来，结善缘，善因、善缘，对果报来讲，我忍一切的果报，也就是现前的一切果报不如意的，我都接受；一切委屈我都接受；一切家庭安排我也接受，讨到好老婆，或者嫁的老公，我都接受，很能认命！诸位！这个时候叫做运命，也就是说：有了善因、有了善缘，就有了善果，这三个因、缘、果的角度凑合起来，这个就不得了，你可以转变你的命！所以与其你算命，不如认命；与其说你受命运的安排，不如说我正在运命，运用你的命！所以这个学佛它的好处，就是可以转命、转运，这个就是学佛的好处，这个业系苦就捆不住你了！为什么？你的贪嗔痴少了、业少了，对不对？贪嗔痴少了。你既不追求，不追名、不追利，对男女也看得很淡，名、利、色这个业也捆不住你了，贪、嗔、痴也捆不住你了，哇！这个业就渐渐渐渐减少了，而心灵得大自在，有佛的智慧，有慈悲，又能够忍辱，又肯做善事，业没有了，慢慢的转变了。所以这个世间人叫做业系苦相，那么我们可以运用，这既有的事实去改变它。

由于上面的起业相，于是犹如忽然生起世界、虚空、及众生，依报、正报于焉具足在自心妄现，一至于此，则“业”已成就，系缚已难免，苦亦难脱，如是循环往复，于幻化相中，枉受如幻大苦，如梦中人，虚受惊吓、劳累。然梦境非无、亦非有，但一心成。你讲没有的话，在梦境里面是那么的真实；你讲有的话，竟然是在作梦，我们现在活着就是在作梦，一直执着嘛！师父！那到哪一天梦才会醒？了解空性，了解无相，了解万法都是因缘生的、唯心所造的、不实在的。万法的真相是什么？这个世间的真相是什么？这个世间的真相就是：万法都是假相，你就找到了世间的真相。如果不能了解万法都是假相，那么你就永远找不到真相。

803页，义贯：

“如是”同异等诸法于心体中自生“扰乱”，互“相”对“待”而转“生劳”虑之第七识（俱生法执）。“劳”虑既“久”（分别法执）即引“发”依“尘”分别之第六识（俱生我执），计我我所，更而假立名言，循名取实，“自相浑浊”其心水（起分别我执），“由是引起”根本之“尘劳烦恼”（第五粗、起业相）；于是犹如忽然而“起”，有相之处即成“为世界”山河大地，“静”而无相之处即“成虚空”；“虚空”即“为同”相，器“世界”则“为异”相，而“彼无同”亦无“异”之相即是诸众生，因而世间之“真有为法”于焉完全显现。

诠论：

此节经文就是《起信论》所说的“境界为缘长六粗”；历来诸家注释此节经文，皆配合《起信论》之三细、六粗而究论，唯蔼益大师虽独排众论，但终不能“免俗”，亦依而申论之。余意以为，此二经若配合起来探讨，对于多闻、审问之人，于此甚深法相之理解，则有所裨益，更

能深入且触类旁通。为方便初学，兹将三细、六粗表列于后：

804页，三细相（第八识）——1.业相——相分；2.转相——见分；3.现相（境界妄现）。

业相就是八识的相分。2、转相就是八识的见分，有了能所。第3就会境界妄现，就是现相，这是第八识。注意！什么叫做细？这必需要八地、九地、十地的菩萨，才能觉察，所以不是凡夫、二乘人、权教菩萨所能理解，称为三细相，这个境界太深、太难、太微细了，没有办法去理解。

六粗相——1.智相（俱生法执）；2.相续相（分别法执）；3.执取相（俱生我执）；4.计名字相（分别我执）5.起业相；6.业系苦相。其中：①②为第七识；③④为第六识。

1、智相，就是我们所讲的分别，俱生法执，俱生就是先天性、与生俱来的，对法就有执着。

第2、相续相，而且这个执着从来没间断，叫做分别法执，这是后天的，分别法执。所以俱生是先天的，分别是后天的。

第3、执取相，是俱生的，所以人一出生，从小他就一直执着，这个小孩子在玩玩具的时候，你把它抢过来，他就开始哭！这个小孩子喜欢吃这个巧克力蛋糕，你稍微一移动它，他就哭！众生这个从小的执着是从来没间断的，一直到长大，又执着得更厉害！执取相（俱生我执）。

第4、叫做计名字相，就是分别我执。

那么，1跟2，智相跟相续像是第七识；3跟4是第六识，就是执取相跟计名字相，这是第六识；

第5、就是起业相；第6就是业系苦相，一切众生不能自在，业，“业”者不自在，循业发现嘛，众生造什么业，你一定会跟着你的业去发现你的果。

底下，世界相续

经文：【“觉明空昧，相待成摇，故有风轮执持世界。因空生摇，坚明立碍，彼金宝者明觉立坚，故有金轮保持国土。坚觉宝成，摇明风出，风金相摩，故有火光为变化性。宝明生润，火光上蒸，故有水轮含十方界。”】

这个是世界怎么产生的。

注释：

“觉明空昧”：“空昧”，就是变真空为晦昧。真空，这个世界，本来相、性是一体的，是平等不二的，你把真心的这个空，变成了没有智慧的空，叫做晦昧，不是真正的真空了，变真空为晦昧。这个真空是如来藏性没有能所；晦昧指没有智慧，变成无明的晦昧之空了。此谓，由真觉之体而起妄，遂将真空变成晦昧。如果你悟到了，所有的虚空、世界、众生，其实都是你的心。

“相待成摇”：“相待”，是指明、昧相对待。“成摇”：摇，就是摇动，指风相。变成摇动之风相。此言，明与昧相待，这个“明”就是妄明，“昧”就是昏昧、晦昧，妄明跟昏昧、晦昧相待，互为侵夺而成摇动之风相。可见这个风是由动——妄明跟昏昧而来的。

“因空生摇”：因空昧觉明，明昧相倾；这个“明”就是妄明，“昧”就是晦昧，妄明跟晦昧相倾，而生摇动之风大。

所以我们今天接触到这个风，就是业风，推本究源就是无明来的风，所做的一切灾难，其实都是共业所感的世间而来的。为什么有飓风、有台风，造成这么大的灾难？就是共业所感的世间，自己共同承受这个灾难。我们现在全球暖化严重，全球暖化严重怎么来的？当然就是众生共业所感！为什么？工业发达，大家享受得太享受了，拼命的开发这个能源，不管这个地球，当然就南北两极受到这个全球暖化严重。所以现在的哪一个行业是最吃香的呢？就是环保，或者是绿色的行业，只要能够不制造CO2的，这个行业就赚钱；只要是绿色的，就赚钱！譬如说你的房子里面，电灯省这个灯泡，省电的灯泡，或者是你不用种种会产生CO2的原料，就赚钱！像美国现在开发了，用氢气在推动车子，氢气。结果这个南美洲发明什么？发明我们这个玉米，或者是稻、豆类的产生的油，代替这个石油。但是现在这样也很惨，这个大豆提炼，或者这些玉米提炼成油，我们开车的用油，结果怎么样？闹得全世界的人口食物短缺，所以，有一利变成有一弊。所以现在美国人发明一种叫做氢气，但是很贵，成本太高！所以还在继续努力，看看能不能取代石油工业？这个石油一燃烧，哇！很严重的产生CO2污染。等到有一天，用任何的东西取代了这个石油的时候，这个世界就不一样了，绿色就恢复了，再来，中东就会停下来了！为什么？石油全世界都不用，没有用啊，卖给谁，大家都不要啊！那中东这些阿拉伯的世界，就会恢复原状了，没得卖、没有生意，石油给人家，人家不要；现在还没有办法。所以世界工业的国家，都在讨论如何节能减碳，像台湾这个政府，一直呼吁我们要节能减碳，要省电的灯泡，出家人也来呼吁，大家能够素食、能够节能减碳，也是这样呼吁。所以现在绿色的环保都很赚钱，可见这个风会影响到我们平常的生活。所以生摇动之风大。

“坚明立碍”：“坚明”：“坚”，就是坚执。坚执一定要明晦昧之空体。“立碍”：“立”，建立。“碍”，质碍，指金性。此谓，再由坚固执着之心，欲明晦昧之空体，而建立质碍。

意思就是：山河大地这些有质碍的东西，就是坚固的执着所产生的。

806页，“明觉立坚，故有金轮”：依无明妄觉所立之坚相，注意那个“坚”，“坚”就是死执不放，你哪一个人从头到尾没有学佛，没有坚持自己这个看法？没有坚持自己这个我相？哪一个有办法？要到等到死了以后，发现这个尸体会烂掉，原来人是一个臭皮囊！喔！我们慢慢慢慢学佛以后，才懂得什么叫做柔软心，什么叫做慈悲心，什么叫做退让，什么叫做无诤；这不学佛哪懂得这一些啊？

坚执不休，积而成轮，故有金轮之成立。

“坚觉宝成，摇明风出”：坚执妄觉所立之金宝既成，摇动妄明所感之风大既出。

“宝明生润”：“宝明”，金宝之体明净。“生润”，能生润泽之性。此谓，金宝之体明净，能生润泽，如五金之属遇热则出水一样。

义贯：

由真“觉”之体起妄“明”遂将真“空”变成晦“昧”之空，明与昧“相待”互相侵夺而“成摇”动之风相，“故有风轮”成就，“执持世界”（故世间诸风为妄心动荡之业感所成）。诸位！这个特别的重要！风怎么来？妄心动荡所感。“因空”昧觉明，明昧相倾而“生摇”动之风大；次由“坚”固执着之心，必欲“明”晦味之空体而成“立”质“碍。彼金宝者”为依无“明”妄“觉”所“立”之“坚”相，坚执不休，积而成轮，“故有金轮保持国土。坚”执妄“觉”所立之金“宝”既“成，摇”动妄“明”所感之“风”大亦已“出，风”与“金相摩”擦，“故有火光为变化性”（——就是风金相摩而变化出火。世间之诸火，不离妄心之摩荡所成，可见火大之种乃是无明妄心之热相的业感。）金“宝”之体“明”净、遇热能“生润”湿之气，以“火光上蒸”于金，“故有水轮含十方”世“界”。

经文：【“火腾水降，交发立坚，湿为巨海，干为洲潭。以是义故，彼大海中火光常起，彼洲潭中江河常注。水势劣火，结为高山，是故山石击则成焰，融则成水。土势劣水，抽为草木，是故林薮遇烧成土，因绞成水。

交妄发生，递（dì递）相为种，以是因缘世界相续。”】

注释：

“火腾水降，交发立坚”：火性上腾，水性下降，水火一腾一降，交互发生，因而成立坚碍之质，而为器界之本。

“干为洲潭”：“洲”，浮土干处可居之处。“潭（tān滩）”，水中积沙，沙渚，沙洲可栖人兽之处。

“土势劣水，抽为草木”：若土之势劣于水，则土随水而成润泽之处，因而草木于中抽拔而出（有土有水，则有草木抽生。）

“是故林薮遇烧成土”：“林”，树林。“薮（sǒu）”，草野。因此树林草野之处，遇火烧即成土，（以草木是由土随水之润泽而成，故草木本身即含有水土之成份，因此遇烧即成土，像灰烬，遇绞即成水。）像我们这个青草一绞，青草汁。

“交妄发生，递（dì递）相为种”：“妄”，指妄心与妄境。谓妄心与妄境交互发生，递相为万化出生之种。

义贯：

“火”之性为上“腾，水”之性为下“降”，水火一腾一降“交”互“发”生，因而成“立坚”碍之质，而为器界之本，其卑“湿（shī湿）”之处积水而“为巨海，干”燥之处则“为”土“洲”或沙“潭。以是义故，彼大海中”以本质含有火之气分，故“火光常起”，而“彼洲潭中”因本质含有水之气分故，“江河常”于其中流“注”（水性相近故）。

若“水”之“势”力“劣”于“火”，则“结为高山，是故山石”以本质中含有火之气分，故相“击则成焰（yàn同焰）”，你到山上拿二块石头，啪啪！它就有火焰产生了，这个大家都知道，念小学生也知道，这是简单的知识而已。若“融则成水”，以本质中含有水之气分在故。若“土”之“势”力“劣”于“水”，水势强盛，则“抽”拔泥土之精华而“为草木，是故”树“林”草“薮”（草木聚处），若“遇”火“烧”即“成土”，以草木本质中含有土之气分故；草木若“因绞”榨则“成水”，以草木之本质中含有水之成分故。

如是，“交”互不断的“妄”心与妄境迭相“发生”，更“递相为”万化发生之“种”子，“以是因缘”而令“世界相续”不断。（以上为器世间相续之源。）

所以你讲来讲去，都是地水火风空在转变而已，讲来讲去就是这样子，地水火风空在转变而已。所有的痛苦其实都不值得，不知道我们这个色身它就是地水火风；外面的世界，它还是地水火风，地水火风的这个、地水火风的外在，其实本来就平等。

809页，第5．众生相续

经文：【“复次富楼那，明妄非他，觉明为咎。所妄既立，明理不踰；以是因缘听不出声，见不超色。色、香、味、触六妄成就，由是分开见、觉、闻、知。”】

注释：

“明妄非他，觉明为咎”：“明妄”，须明了众生之妄。“非他”，不是别的。“觉明”：“觉”，此指妄觉，而非真觉；“明”，有明；妄觉自己有明之能（就是有能明之力）。此谓，欲明了众生所起之妄处并非由于他物，就是妄觉自己有能明之力，这便是它的过咎之处。这一句最重要的就是：人一出生，就是俱生的我法二执，因为太强，强到大家都没有觉悟，这一出生，他就是我执，他也有觉，可是这个觉是妄觉。所以一切众生生长在妄觉当中，而不知道，不是佛陀的觉、佛陀的正觉。

“所妄既立，明理不踰”：“所妄”，就是能明与所明二妄。“不踰”，不能超越，指不能超越业相的范畴，亦即为业相所局限。此言，能明与所明二妄既已成立，其所明之理体，并不能逾越业相之范畴。

“以是因缘，听不出声”：由于此因缘，因而所听的范畴不出于声尘（在声尘范畴之内——也就是闻性被声尘所拘）。一切众生其实就是这样，眼睛所看的，受到这个色，耳朵就是声，全部被拘束在这个范围里面，因为业力所感。所以你看，没有办法超过你的业力，一只鱼在水中，它看的就是这样、它能闻的就这样子。

“六妄成就”：六种“所明”之妄尘皆成就其各自之畛（zhěn）域。

“由是分开见、觉、闻、知”：“见、觉、闻、知”为代表包含“尝”与“嗅”在内的六用。由是而将一精明之体，分开为见、闻、觉、知、尝、嗅之六用，各各相别；如此即是由一精明，分隔成六和合。

义贯：

“复次富楼那”，欲“明”了众生所起之“妄”因，并“非他”物，乃是妄“觉”自己有“明”之能，此即“为”其“咎”之所在。

能明及“所”明二“妄既”已成“立”，其所“明”之“理”体并“不”能超“踰（yú同逾）”业相之范畴；

“以是因缘”能闻之性所“听”闻者便“不出声”尘之限，能见之性所“见”者即“不超色”尘之局。于是乎，“色”、声、“香、味、触”、法“六”种所妄明之“妄”尘皆各“成就”其各自之畛域，“畛域”就是界限。互不相通，眼睛只能看，不能听，耳朵只能听，不能看。“由是”将一精明之体“分开”为“见、觉、闻、知”、尝、嗅六用，见是指眼，觉是指身，闻是指耳，知是指意，尝当然是舌，嗅就是鼻，之六用，是为由一精明分隔成六和合之原由。眼见、身觉、耳闻、意知、舌尝、鼻嗅，其实都是同一心。

经文：【“同业相缠，合离成化。见明色发，明见想成。异见成憎，同想成爱，流爱为种，纳想为胎。交遘发生，吸引同业。故有因缘生羯罗蓝、遏蒲昙等。胎、卵、湿、化，随其所应。卵唯想生，胎因情有，湿以合感，化以离应。情、想、合、离更相变易。所有受业，逐其飞沈。以是因缘，众生相续。”】

注释：

“同业相缠”：这个是指胎生与卵生二类众生，以同业而相缠。

“合离成化”：“成化”，成就、变化。此指湿生与化生二类众生，以合、离二法而成就、变化。化生者，例如天道以及地狱道众生，皆是化生。

“见明色发，明见想成”：“想”，欲想，即男女欲爱之想。此指中阴身，于父母有缘之处，见有一点微明之色相发出来，由于此明而见妄境，遂成妄惑，而性欲之想便成。所以你贪染男女，你就没有办法避免投胎，因为那个是投胎的因缘。所以在这里还是：如果你不想投胎，记得！男女之间的事看淡一点，把心集中在佛号上，一心一意就去极乐世界，这个世间太苦了！

“异见成憎，同想成爱”：若与父母知见相异，便成相憎之怨亲，若与父母之想法相同，便成为互爱之眷属。

“吸引同业”：吸引过去共同业缘者来入胎。

“羯罗蓝”：胎儿受胎初七日之位，义为“凝滑”。

“遏蒲昙”：义为“疱（pào同疱），为受胎二七日。就是十四天。依《俱舍论》，处胎共有五位，今以此二者代表其余。其他三者依次为：三、叫做闭户（就是凝结、软肉）；四、叫做键男（就是凝厚、慢慢变硬的硬肉）；五、叫做钵罗奢佉（形位）。慢慢的把全身的器官长出来。

“卵唯想生”：卵生者唯随乱思不定之想而生。

“胎因情有”：胎生则因亲爱迷恋之情而有。所以执着感情世界的人，看起来像情圣，那就准备去投胎，准备去投胎！所以说：那二个爱得死去活来！就很难离开这个胎。说：他们二个恋爱得很热烈！接下来就是准备去投胎，亲爱迷恋之情没有办法突破嘛！

“湿以合感”：湿生之有情则以与外境暖湿之气和合而感生。

“化以离应”：化生则为喜新厌旧、离此讬（tuō托）彼而应。

“所有受业，逐其飞沈”：“所有”，指四生。“受业”，受业报。四生所有受业报之众生，皆随其善恶业而或飞、或沉。

义贯：

卵生与胎生类之众生以“同业”而互“相缠”缚，而湿生与化生类之众生则以“合、离”而“成”其变“化”。中阴身于有缘父母处“见”到一点微“明”之“色”相“发”出，由于此“明”而“见”妄境，其欲“想”便“成”。

此中阴身若与父母有互“异”之“见”则“成憎”恚，而为怨亲之种；若与父母为“同想”则“成爱”，而为互爱之眷属之种。

“流”注此“爱”意“为种，纳”受此爱“想为胎”之亲因，以父母肉体“交媾（gòu）”之“发生”为助缘，因而“吸引”过去有共“同业”缘之中阴身入胎，“故有因缘”而“生羯罗蓝（就是七天）、遏蒲昙等（就是十四天）”五胎位之相。是故“胎、卵、湿、化”皆各“随其”业感“所应”：“卵”生之众生“唯”由乱思之“想”而“生，胎”生之有情“因”亲爱迷恋之“情”而“有，湿”生之有情“以”与外境暖湿之气分和“合”而“感”生；所以有湿气的地方，它就有湿生的众生；有温度的地方，它就有暖湿的众生。“化”生之众生“以”喜新厌旧、“离”此讬彼相“应”而生。

此中，于累劫之中，众生之“情、想、合、离”的状态“更相变易”，并非一定。就看你的业了。所以业就转来转去，一下天、一下人、一下饿鬼、一下地狱、畜生，人不学佛是很悲惨的！四生“所有受业”报之众生，皆随“逐其”善恶业感，或“飞”或“沈，以是因缘，众生相续”而生灭不断。

第6．业果相续

815页，经文：【“富楼那，想爱、同结，爱不能离，则诸世间父母子孙相生不断。是等则以欲贪为本。贪爱同滋，贪不能止，则诸世间卵、化、湿、胎、随力强弱递相吞食，是等则以杀贪为本。以人食羊，羊死为人，人死为羊；如是乃至十生之类，死死生生，互来相噉，恶业俱生，穷未来际，是等则以盗贪为本。”】

翻过来，816页，注释：

“想爱、同结，爱不能离”：以同想成爱，同为结缚，因此相爱而不能分离。

“是等则以欲贪为本”：“欲贪”，即淫欲之贪。而且是最难断的！在经典里面讲：天中大系缚，就是为女色。就是人天里面最大的束缚，就是男女的淫欲，是最大的束缚，它是非理性的东西。所以这种东西它只能离，慢慢的。譬如说夫妻互相尊重，慢慢的要对方能接受，不能单方面的。譬如说我们不想来投胎了，就看淡一点，慢慢的，儿孙、子孙都长大了，慢慢的双方面都能接受。你不要小看这个，像那个电视或者报章杂志等，那个报的，你有时候不敢相信的，七十几岁了，现在新闻报导都很开了，七十几岁的老婆婆，她这个欲还是没办法，七十几岁了！如果说以佛的生命来讲的话，八十岁，她就剩下几年，如果要拼命念佛，也只有几年而已啊；可是七十几岁的老婆婆，她还是有那个习气，就是女众的习气，就是希望人家来呵护她、希望人家来关爱她。也许说男女之间，并不一定有那个男女的欲，可是这个女性的习气很重，希望有人来关爱她、有人来关心她，这个也算是一种欲，可是是比较淡薄，年轻人当然就是男女了。可是老一辈的，你看，六、七十岁，还是希望那一种男女的关怀、关爱，关爱的眼神。所以说：这个世间的男女的这个欲，当然，不一定是男女肉体上的东西，那种感情上的占有跟嫉妒，还有渴望的心，也是会构成轮回的根本。所以要慢慢把这个看淡一点，看淡，因为佛也是这样讲：天中大系缚为女色。所以佛在遗教三经里面也是这样讲，意思就是说：色之与人，其大无外，赖有一矣，若使二同，普天下无能为道。意思就是：男女的这个感情跟欲望，它是天中最大的束缚，还好世界上只有这股力量，让你很难修行，世界上只有这一股力量让你最难断、最不好断、最难修行！如果有二种力道，像男女的欲望还有情执，那就普天下无能为道，就是这个世间没有一个人可以修行的，你别想成道了，还好只有一种！可见佛对这个是一直在教育我们。换句话说：慢慢用时间、用空间看淡，慢慢慢慢的看淡，到最后他就没有这个影像了，自自然然的他就断了。所以互相勉励。

底下，这淫欲之贪，谓此等众生之生死根由，则是以淫欲之贪为本。

“贪爱同滋”：这一群众生由于有相同的贪爱，必取相同的食物来滋养其身命。

诠论：

这一节为开示众生之根本，由于三种贪：淫贪（欲贪）、杀贪、及盗贪。以此三种贪，众生于六道中来往生死不断。

经文：【“汝负我命，我还汝债，以是因缘经百千劫，常在生死。汝爱我心，我怜汝色；以是因缘经百千劫，常在缠缚。

惟杀、盗、淫三为根本，以是因缘，业果相续。

富楼那，如是三种颠倒相续，皆是觉明，明了知性，因了发相，从妄见生。山河大地，诸有为相，次第迁流，因此虚妄，终而复始。”】

注释：

“我怜汝色”：“怜”，就是爱义。

“皆是觉明，明了知性”：皆是于真觉而起“妄明”，此由无明而有之妄明，系妄有了知之性，非为真了知。

“因了发相”：“相”，就是业相、转相、现相三种相。因此妄了之无明，而引发了业、转、现三相。
“从妄见生”：从妄觉妄明之三细起粗惑，而见种种粗境生。
818页，义贯：
有时“汝负我命”而还我命，有时则我欠你债故“我还汝债”，“以是”
相报“因缘”，虽“经百千劫”，仍“常在生死”
轮回之中。有时“汝爱我心”，有时“我怜汝色”，“以是”
爱怜“因缘”，纵“经百千劫”，亦“常在”爱欲“缠缚”之中，而不得脱。
是故众生“惟”以“杀、盗、淫三”种贪习种子“为”其生死之“根本。以是”
种子为“因”现行之业为“缘”，因缘相资，致令“业果相续”不断。
“富楼那，如是”世界、众生、业果“三种颠倒相续”不断，“皆是”于真“觉”
而起妄“明”，此妄“明”之无明妄有“了知”之“性，因”此妄“了”之无明而引“发”
业、转、现之三“相”，复“从”此三细之妄相“妄见”
有六粗境“生”，因而起“山河大地，诸有为相”生住异灭“次第迁流，因此”
种种“虚妄”之相得“终而复始”，相续不断。

好！今天我们就上到这个，楞严咒不念，大家辛苦了。明天等大家精神好，我们再从这个819页开始。我们三天以内，要把这个《楞严经讲义》的范围，《义贯》一定要把它讲完。所以明天一定会讲到50页到60页，后天就一定要把这个《楞严经义贯》结束。今天时间差不多了，我们讲的范围也够。

请合掌，愿以此功德，消灾在座诸位法师、诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯以及亡灵牌位拔度者，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。
今天不诵楞严咒，请站起来，向佛三问讯，一问讯，再问讯，三问讯。（众起立三问讯）
大佛顶首楞严经
第9套
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
讲题：审除细惑.说二如来藏
日期：2009.6.25-2009.7.11 文殊讲堂
片数：共6片（本片为第6片）
编码：092[DVD简体版]
内容概述
审除细惑.说二如来藏
审除细惑.说二如来藏
圆瑛法师《讲义》第532页-第640页
从532页“尔时富楼那弥多罗尼子，在大众中，即从座起，……（639页）
或得出缠，或蒙授记；如何自欺，尚留观听。”
2009.07.10
819页，请合掌，南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛
请翻开《楞严经义贯》，819页。

我们每天都有一定的进度，如果你几天没来，就会发现讲了好几百页，这里是不留人的，所以这个结夏安居期间，大家辛苦一点。
819页，7．富楼那执因疑果

经文：【富楼那言：“若此妙觉，本妙觉明，与如来心不增不减；无状忽生山河大地，诸有为相。如来今得妙空明觉；山河大地，有为习漏，何当复生？”】
注释：
“无状”：就是无因无故。

“山河大地，有为习漏，何当复生”：“何当”，就是何时还会。意思就是说，如来现在已证得了妙空明觉，返妄归真，可是在此如来所证的真如法性，什么时候还会再出生山河大地及众生有漏的业果？换句话说，既然一切众生本具的本妙觉心，会以一念无明妄动，而忽然生出山河大地及一切有为业果。而如来今日既已证入此本妙觉心，会不会有一天也忽然再一念妄动，再从真起妄，又堕为凡夫？
这个是所有一切学佛的人，都会产生怀疑的。
820页，义贯：
“富楼那言：若此”众生本具之“妙”明“觉”体，“本妙”本“觉”
本“明”，他这里都是用一个“本”，这个“本”就是原来我们大家都是佛，就像深山里面的矿，有因缘挖出来就锻炼，就变成纯金了。所有一切众生的佛性，现在就是埋在无明的矿山里面，看哪一个人有因缘、有福报去听到佛法，就是把这个佛性开发出来。但是在这个佛教里面，他讲这个法身慧命，它不是一生一世的，绝对不是的！诸位！如果没有因缘，你不可能会坐在底下的，绝对不可能！而且还是听大乘法，不但是大乘法，还是最上乘、最究竟的《楞严经》！所以只要就很简单的坐在底下，就这么简单一个动作，在佛经来讲、佛法来讲，他不是修一佛、二佛、三四五佛，已经在无量佛所种种种的善根，要不然你今天坐不下来的，绝对坐不下来的！所以诸位要成就道业，在一念之间，有这个善因缘，诸位应当珍惜跟把握。

底下，且“与如来”
所证究竟之“心”相比，实在是“不增不减”（如来究竟之心未曾增，众生本具之心也未减），无有高下。然众生于本具真心中，以最初一念无明，“无状”
（就是没有来由，而妄欲加明于本觉，以致）“忽”然“生”
出“山河大地”，所以这个山河大地，诸有为相，其实这些有漏相，都是因为心动、妄觉所来的；心如果如如不动，了悟相本空、山河大地空、人生宇宙空、花草树木空；“空”就是没有实体的意思，只是缘起的短暂的一合相而已，其体性本来就空。以及“诸”有漏“有为”
依正诸“相”。众生既是如是忽然从真起妄，而“如来今”已证“得妙空明觉”
之本真，诸位！这个忽然从真起妄，记住这一句话：不是真的，这是为了解说众生忽然产生山河大地的原因，而这个其实是不存在的，叫做从真起妄，真从来不起妄。意思就是说：妄性本来也是空，并没有这个东西，为了解说能所的方便，只好这样讲。所以你必需要了解，忽然从真起妄，诸位！真从来不是妄，所以妄性本来就空，并没有山河大地所产生，只是妄动而已，只是你妄执、妄动、妄分别，所以不了解同分妄见和别业妄见的道理，一直在心性里面加一个明，妄知、妄觉、妄明，所产生晦昧之空，不实在的东西。
而“如来今”已证“得妙空明觉”
之本真，然于此真中，众生有漏依报之“山河大地”，与“有为”的“习漏”
之业果等，“何”时“当”
会“复生”？这个是怀疑，就是说：成佛以后，会不会再像众生一样，又产生了习漏的业果，突然又跑出了山河大地？
诠论：

这是很大的一个问题，也是很多人（不论初心或久学）常有的疑问。佛在《圆觉经》中也回答过这问题。之所以会有这个疑问，完全是宿昔于如来藏等第一义谛的熏修不够，故不思议地无法起信，致有此疑。大凡人若于第一义谛熏习力不足，信根不具，通常就只能退而修习次一等的余谛，如声闻谛、缘觉谛，及大乘权谛，权就是不究竟、方便说，二谛融通三昧印，这个权谛简单讲就是俗谛，就是方便来讲，不究竟的。乃至凡夫之人天谛，这是勉强不来的，以善根力不足，根器如是故。

所以师父刚刚已经跟诸位讲了：要听《楞严经》，像这样坐在这里，是很困难的一件事情！你这个动作看起来好像很简单，其实非常难！所以为什么每一个人跨进文殊讲堂，师父都是如此的赞叹、如此的珍惜？你想想看，这种大乘最究竟、最上乘的《楞严经》，拜托人家来听，还不一定有人要来听；还主动来，师父怎能不珍惜、不赞叹诸位呢？底下说：除非因缘成熟，得佛菩萨、大祖师、大善知识开示、接引，诸位！为什么要讲：佛菩萨、大祖师、大善知识开示、接引？为什么一定要这样？在禅宗有一句话：如果没有遇到出世、出世开悟见性的大善知识，与其修，不如不修。这是禅宗里面，祖师大德的叮咛跟指示。他的意思就是说：如果一个人很想修行，可是他却没有因缘碰到开悟见性、出世的大法这种大善知识，与其修，不如不修。为什么？怕坏了佛的知见，坏了佛的知见，就永远不能成佛，而且会死在知见的坑道里面。所以有的人在讲说：师父！讲经说法是不是有功德？我跟他讲：这可不一定，看你怎么讲？你要是把无量无边的众生的知见，引入佛的究竟涅盘、佛的知见，那么，你的功德是真的很大，因为开佛的知见、示佛的知见、悟佛的知见、入佛的知见，这个功德可不是须弥山所可比拟！但是话讲回来，如果你把无量无边的众生的知见，引入你的知见，不是依法喔，是依人喔，这个就很麻烦了！大凡每一个人要生存在这个世间，包括法师，他一定要有自己的一套；而这一套善巧方便，太过善巧方便，却不符合佛义，你的麻烦会很大！为什么？这不叫做说法，
这个叫做相似法，相似法是二法，让人家起二分法、起有能所法，此心外缘法，不是真正的真心法。佛法是不二法门，这个是很重要！所以在律学里面讲：如果一个比丘，不具有佛的正见，或者是坏佛知见；或者是外道知见、恶知见，不名比丘！还不够资格，还不是真正的出家人。出家人当以佛陀的正知正见为依皈，是真正的出家人，了解最基本盘的：诸恶莫作，众善奉行，自净其意，缘起性空、三皈依，这个很基本盘的东西，如果连这个都讲错了，就很麻烦了！所以为什么要听经闻法？奠定了诸位你自己有非常强的判断力，你打开电视的频道，乃至佛学的频道，太多的法师、居士在那边开示，你很清楚的，一眼就能看穿哪个是正、哪个是邪，哪个根本就是不合佛义，胡扯，你自己很清楚，你绝对不会受骗，也不会上当，这个就是你今天听经闻法最基本的能力，就是培养自己判断的能力。所以能够把这个奢摩他，如来密因，微密观照，大开圆解这一段，听到这一段结束，我告诉诸位：这一辈子修行都永远不会走错路，因为你已经开佛的知见了，开佛的知见了。那现在没办法，法师大家都要生存，懂一些，那就只好做这一些了，要他深入，他也没办法，他能力他到达极限，他要生存、要盖道场，就当然要开始做一些法会，要不然没有收入，只好这样子退而求其次了。但是我们现在整个佛教看到的，大部分都是这个了：戒杀、放生、吃素、念佛、法会，种种的拜山啦，全部差不多都是这样子；而对佛的最上乘的究竟涅盘，到底深入体悟的，可以说是寥寥无几，太难太难了！为什么？这种深不可测的东西，非表层意识的，也无法说、也无法讲、也无法形容，又那么难，讲这个也不对，讲那个也不对；讲这个也对，讲那个也对，干脆放下：我念佛就好了，不管它了！大部分都是抱着这种态度，没办法！是不是？

所以为什么在这里讲，看，821页，要佛菩萨、大祖师、大善知识；为什么统统加一个“大”？“大”就是见性开悟才有办法！开示、接引，否则这是累劫的业习力，以及修行所致，很难突破、很难超越的。一般人碰到困难了就萎缩，要不然就得少为足，裹足不前，要讲到最上论、最上乘论，他第一句话就说：我们不是这种根器，我们老实念南无阿弥陀佛就好了，蒙佛接引。差不多都是这种观念。又以本是二乘行人而言，阿难就比较具有第一义之善根，所以虽未断烦恼，但一蒙佛慈悲开示，即心开悟解，获本心明；更不会怀疑说：佛会不会哪一天又堕为凡夫，起这样的妄想分别！（当然，像富楼那这样的大弟子，亦非“实法声闻”，而是为护释

迦牟尼佛的法，来权现声闻，代众生发问，以示众疑。）

821页，经文：【佛告富楼那：“譬如迷人，于一聚落，惑南为北；此迷为复因迷而有？因悟所出？”

富楼那言：“如是迷人，亦不因迷，又不因悟。何以故？迷本无根，云何因迷？悟非生迷，云何因悟？”

佛言：“彼之迷人，正在迷时，倏（shū同倏）有悟人指示令悟。富楼那，于意云何？此人纵迷于此聚落，更生迷不？”

“不也，世尊。”

“富楼那，十方如来亦复如是。此迷无本，性毕竟空，昔本无迷，似有迷觉；觉迷迷灭，觉不生迷。”】

注释：

“譬如迷人”：“迷人”，迷失方向之人。“迷”，在此指无明，也就是最初一念的无明。

“于一聚落”：“聚落”，喻如来藏或一真法界。人乃存在于真如本性中，而犹自生迷惑，如人骑牛背上而找牛。我们现在就是这样子，往外求佛，却不知道我们自性就是佛，根本不知道！我们现在就是骑牛找牛，你现在清净的自性本来就是佛，你竟然心中有佛不去找，去找外面的佛！所以禅宗有一句话，要热别小心：外面求来的不真，外面求来的佛永远不是！要好好的记住这一句。佛在你心中生根发芽，这个是真正的佛。

“惑南为北”：因为心迷惑，而把南方当作北方。他虽这样迷惑，以妄为真（以南为北），但南方实不会因他的迷惑而转为北方。这比喻：迷时虽从真起妄，以妄为真，但此妄决不会变成真，因为妄性本空。诸位！这四个字就是这个道理，你今天为什么会迷？没有原因，就是迷！有一天告诉你：你这样是迷。我突然悟了，迷就停止了！就好像此人迷南为北，但他的迷惑并非实有，亦无实体——其“迷”本空，其“惑”是无体性的。

“此迷为复因迷而有？因悟所出？”：此人的这个迷惑，是从迷而生的呢？还是从悟而生的？——若是从迷而生，则此人心中原先就有迷，那就不是本妙觉明，而且这个迷也不是“最初一念无明”；因此可知，说这个迷是“从迷中生”，不能成立。如果说这个迷是“从悟中生”，悟何能生迷？如鸭子如何能够生老鼠？故说“此迷为从悟中生”，不能成立。如是则知，此迷既不是“从迷生”，也非“从悟出生”；结论：因此可知，此迷实不生！迷无本体、无性、亦无生，迷体不可得。

“迷本无根，云何因迷？”：本”，就是原本。“根”，就是根由。“此迷”（就是无明）原本就是没有根由，若有根，即在本觉明心中便已有迷，若已有迷，即不能称为本觉明心。这个意思就是：你往前推的意思，譬如说你今天是迷、去年是迷、十年前是迷、一百年前也是迷，无量劫来都是迷。意思就是说：如果迷它有实体性的话，那么你就麻烦大了，你这个迷是实体，就是永远除不掉的，一开始他就迷，就表示没有本觉了！对不对？因为迷已经存在了，你哪有本觉明心？对不对？所以，就推到无量劫来，你没有本觉明心，没有本觉明心，不用修行了！为什么？没有佛性，你怎么修行啊？没有的东西，你怎么提炼？没有金，譬如说这一堆沙，你怎么提炼，也提炼不出金啊！为什么？没有金矿的本质啊；如果你没有佛性，你怎么修也没有用啊！所以，因为我们有本觉明心，对不对？修行才有办法成佛。如果这个迷一直存在，那本觉明心就没有了！又，若有根由，即不迷惑，以无根由，故称迷惑。没来由的，胡里糊涂的，故称为迷；若是有来由，清清楚楚的，即不叫作迷。故此云，“迷”本来即无根由，怎么可说迷是由迷而来，从迷而生？因为既“无根由”，也就是没有前因后果可寻，有如从空而降，令人摸不着头脑，搞不清楚，所以这个叫作迷。

所以你想想看，你上半辈子为什么过得这么辛苦？就是迷迷糊糊啰，别人这样，我也跟着这样子了！对不对？每天都是这样生活啊！为什么？搞不清楚状况，没智慧、没有人指点，没有听到佛法，谁能够知道我们是佛？没有听到佛法，怎么会去理解说，我们还有更高一层的生活，可以用智慧来过我们的后半辈子？谁会知道啊？当然包括师父也没办法，没办法！所以，知识跟智慧不一样的，我们书读得很多；但是那个是知识，是生死法，不是智慧法。所以我们现在舍迷从悟；当然也没有悟可得啦。

“悟非生迷，云何因悟？”：悟虽与迷正相反，然亦非生迷之因，以物皆自类相生。因此如何能说迷是从悟中生的呢？此比喻，真如本体并不会真正“生”妄，这就对了！完全一百分！这种讲法是绝对符合佛义的，就是佛的意思！824页，虽然从相上说，无明是“依”真如本体而起，所谓“依真起妄”，这个就是一百分，完全正确！但这不等于说：“真能生妄”。这个也是一百分，这个完全就是佛的知见！注意听！依真起妄，这不等于是说真能生妄，完完全全的就是佛的意思！就好像树影是依树而有，但树并不真能生影，树是树、影是影，从来两不相干：树中无影，影中无树，这很清楚的嘛！——然而影还是依树而有，而树非影，树不成影。同样的，无明依真如体而起，但真如体实不生妄，真如亦非妄，真如亦不成妄。无明起时，真如依旧；无明灭时，真如依然。

诸位！看看虚空，当我们把建筑物建到101层楼，诸位！你认为空有没有伤到？没有！空从来

没有增减。你把这个建筑物拆掉，空也没有增加。是不是？你放一把火烧虚空，徒自疲劳，虚空怎么会让你因为火把烧，而变成了不是虚空？所以你就知道，真如就像虚空一样的，什么东西你无论怎么运作，虚空从来没有什么增减的；你六根、六识、六尘怎么变化、十八界怎么变化，如来藏性从来没有什么增减的。你这样体悟的话，就会了解，所谓增是妄想增，减是妄想减，这个叫做观念。譬如说你刚出生的时候，其实你什么财产都没有，你现在拥有的种种的房地产，或者是老婆，或者是儿女三、四个，好！你的观念一直认为拥有，诸位！这个是错觉啊，这个仍然是缘起、仍然是性空、仍然是不可得，你有增，这个是妄增啊！好！你有一天，房地产也没有了，三个儿女都嫁出去了，你也没有了，或者是觉得说：我儿女统统没有了，我孤独老人！你从来没有独孤啊！为什么？佛与你在一起，你怎么会独孤？你的心中有智慧的佛性显现，佛永远跟你在一起。诸位！见性的人不寂寞，纵然全世界的人不认识他，佛跟他在一起。不开悟的人寂寞，他一定要有伴，要有人作伴，没有伴聊天的时候，他活得多无聊啊！是不是？电话费一个月多少钱了，还继续打，打到电话快烧掉了！是不是？你看那个女人那几天很安静的，没有在讲电话，那就是电话线坏掉，那绝对不是说没有讲，一看，原来是被剪掉了，不然你还以为她那么乖吗？所以说我们要了解。说：无明起的时候，真如依旧；无明灭的时候，真如依然。诸位！我们为什么不把自己的佛性开采出来，做一个尊贵的人、做一个尊贵的圣者？为什么一直要做凡夫？舜何人也？禹何人也？有为者亦若是。佛是何人也？菩萨是何人也？有为者亦若是，当一个男子汉大丈夫，应当是如是嘛！所以，出家乃是大丈夫的行为，非将相所能比。但是，学佛的护法居士，也是一个很勇敢的人，他才能够跨进第一步。

底下，如树影生时，树仍是树，树影减时，树也不短少也没有增减。是故迷自有起灭，而真性常然，不动、不染。所以在这里就特别要记住一句话：修行没有什么奇特事，记得！如如不动，不取于相，如如不动，面对一切境界，什么事情都告诉自己：这是虚妄的事情。令心无所增减，是名修行。你拥有很多，知道这是妄；你少到剩下你一个人，诸位！三餐吃得饱，你的心中有佛，我告诉你：全世界你是最富有的人！真的就是这样子。

“倏有悟人”：“倏”，就是忽然；这个是指因缘成熟时。“悟人”，悟了之人，比喻佛如来。

“此人纵迷于此聚落，更生迷不？”：这个人纵使先前曾经在聚落中迷失方向，经指示令悟后，还会不会再迷？比喻佛开悟后，会不会再起无明？当然不会啊！

“昔本无迷，似有迷觉”：这八个字可是非常重要！在迷的时候，还是误认为自己是觉悟的，所以人家劝是劝不听的。所有一切外道、众生都是这样，学佛不够深也是这样，都卡在一个个性，众生就是个性比真理重要，就是这个很麻烦！为什么？迷的时候，他也自己觉得是觉啊！所以，昔本无迷，似有迷觉，就是这样子，众生在迷的时候，他不知道他是在迷，知道吧！他一直认为他是在觉悟当中，所以你怎么劝，没有用的，因缘不具足，你就是等。所以师父看了这个佛经以后：勉强不来！亲朋好友，乃至至亲的兄弟姊妹，他没有那个根，真的没有办法，因为他自己觉得：我也没有迷啊，你们才是迷！

“无迷”：“迷”，指无明。“似有”，就是相似有，好像有。“迷觉”，迷时的妄觉。此言，昔在众生位中，本来就没有无明，然却相似有迷时的妄觉，因而惑南为北。诸位！一切众生都是这样，行住坐卧好好的、生活好好的，干嘛学佛啊？因为他认为他很行！是不是？你说他迷，他说你迷啊！“似”为相似，既是相似，即不是真实的。迷中并非完全没有觉知。诸位！很简单，你在作梦的时候有没有觉知？当然有觉知啊，你在作梦的时候当然有觉知。对不对？梦境是那么真实；可是一醒过来，什么都没有！我们现在就是白天的梦，晚上在作梦是梦中梦；当我们现在白天行住坐卧这么正常，都是已经在作梦了，何况晚上在作梦的时候？那个叫做梦中梦，白天作梦的时候不觉，我们现在就是在作梦；晚上睡觉的时候叫做梦中梦，妄上加妄。

底下，——迷中还是有觉知，只是其觉非真，其觉知是一种妄觉，是一种情执，非真觉，故称之为“迷觉”，就是一种情执，而且它会改变的，诸位！刚开始对这个。。。这个男朋友好到没有话讲，什么都处处替他讲话：等到了相处三年、五年以后，认识他了：哎呀！这个根本就是一个无赖、懒惰！后来这个情执不但没有了，还产生一种愤怒：我怎么那么倒楣，交到这样的男人！它就一直变。。。所以为什么？它不是真觉，真觉它不会变，对你没有执着，当然也就没有什么情绪上的东西。所以怨是由亲来的，意思就是说：二个人太和好，就是要争吵的开始，夫妻也一样、朋友也一样，男女朋友也是一样，就是这样子。人应当保持互相尊重，一个距离，以保持一个神秘跟美感，太过接近了，大家都有习气嘛！二个人，譬如说二十五岁结婚，你想想看，二个人背景完全不一样，男女有凑在一起，要建立一个家庭，这个是多么辛苦的一件事情啊！为什么？在二个结婚以后，就会显现对方的缺点出来，要继续生活在一起，就在争吵当中，然后争吵当中继续过日子，继续养儿育女，就是这样一直重复。。。离也没办法离！为什么？有孩子了，合也合起来很辛苦，叫做貌合神离，同床异梦，哎呀！这个中国人用字真是厉害！貌合神离，同床异梦，怎么会那么厉害？用这个实在是。。。怎么会那么厉害？你看，二个人生活在一起，可是貌合神离，同床异梦，理念完全不一样！是不是？所以说我们有了学佛的这个因缘，哇！真是太好了！

所以称之为迷觉，底下，即迷中之觉。然连此迷中之觉也不是真的有，而是虚妄的，故说此迷中之觉为“似有”，仿佛有，恍惚中若有，虽若有而实无；以此“迷中之觉”之体不实，故其相虚幻，不能确定。

“觉迷迷灭”：“觉”，觉了，觉知。“迷”，就是无明。若觉知无明，无明即灭。如人若觉知自己走错了路，即不会再走错路的，或如人已醒，即不复在梦中。

“觉不生迷”：真觉之体是不会再生迷的，也就是，佛心不会再起无明的。会再起无明就不叫做佛了。所以佛就是开采永恒的法身慧命。

义贯：

“佛告富楼那：譬如迷” 失方向的“人，于一” 人烟“聚” 集的村“落”
中（一真法界），“惑南” 方“为北”
方（迷妄作真）；“此迷为复因迷而有”？还是“因悟所出”？

“富楼那言：如是迷人” 心中之迷，“亦不” 是“因迷” 而起，“又不” 是“因悟”
而生。“何以故”？此“迷”原“本无”有“根”由可寻，“云何”说是“因迷”
而生迷？“悟”与迷正相反，固“非生迷”之因，因此“云何”可说此迷是“因悟”
而生的呢？

“佛言：彼之迷人，正在迷时，倏有悟” 了之“人指示” 而“令”
得开“悟。富楼那，于意云何？此人纵” 使先前“迷，于此聚落”
中，经人指示令悟后，还“更生迷不”？

“不也，世尊。”富楼那答。

佛言：“富楼那，十方如来”
三觉圆满，三觉就是：自觉、觉他、觉行圆满，自觉也就是自己觉悟；觉他就是令众生觉悟；再来就是觉行圆满，就是他来到世间的因缘，该做的事情已经做完了，未得度的做得度的因缘，所以佛该做的事情就是做完了。所以我常常讲说：人的一生，其实是一种责任跟使命感，有这样的人，活得就很有意义！所以记住！在座诸位！你每天要有工作做，生命它才会有意义。真的！每天有工作的人，他是幸福的；一个没有工作的人，是很可怕的！为什么？生命它本身就是一种责任、一种工作。就像佛一样，佛从成道，十九岁出家，三十一岁成道，你看看这《阿含经》，释迦牟尼佛几乎没有一天休息，没有的！在经典里面记载，佛陀明天要去度众生的时候，佛他就先入定，明天要往哪一个方向，有要度的众生，因为佛他有神通，大神通，知道明天要往哪里度、要往哪里走、会碰到什么人，佛他都有预知之明，佛可以预测未来，但是他不随便显现。因此佛晚上在休息，其实他没有真正的在休息，
这是经典里面是这样记载的。所以佛每天都在看第二天的因缘，看有哪些众生要度。

从佛的一生一世；而且那个时候是打赤脚。后来，佛法传到南传，这个南传认为，打赤脚不适合南传、泰国的民情风俗，所以泰国的比丘穿拖鞋；那咱们中国人就比较讲礼节。所以佛法传到汉地来，认为打赤脚没礼貌、穿拖鞋也没礼貌，所以，就发明一种叫做僧鞋，以前叫做草鞋，出家人以前穿的叫做草鞋，草编织的鞋。后来说穿这个草鞋麻烦，碰到水的时候，没有办法抗拒，也没有办法抗拒那个寒，太寒冷的地方没有办法，要穿袜子，又开始发明这个僧鞋，就是我们现在发明这个僧鞋。可是这个僧鞋，它不是人功——依照人功、人体来创作的，所以我穿了那个僧鞋，整只脚都快报废了，那个二只的大拇趾痛到没有办法；当然在建中的时候，练跆拳可能有伤到，这不是说僧鞋怎么样；可是它不是人功、人体来制造的。再来，那些名牌的，或者是像La
New、阿瘦皮鞋，人家为什么要发明出家人的鞋？人家不要，出家人没什么市场，为什么要发明？整个高雄比丘加起来不到一百个，我只做给你一百个人穿，很快就倒店了，他为什么要发明这个鞋子给你穿？不可能的事情！所以就是一般比较次等的工厂，或者是成本比较低的工厂，就这样发明。。。现在比较好了，做一些鞋垫，就是这样子。我们现在的这个相，已经跟佛陀当时在的相完全不同，佛陀当时在世，根本就没有鞋子可以穿，全部都打赤脚！这里面有大学问，赤脚，这个脚底都是有穴道，所以比丘当时，每一个人跟着佛陀都是要现威仪，要现威仪啊，佛陀在前面走，后面的比丘僧团，那个都是很静的，一个大圣人在前面，哪一个人敢吭一声啊？威仪啊！大家都从路。。。佛陀带领这个比丘，这样走过去，就度了多少人，就看到佛陀那种威仪、安详，如如不动的威仪，就这样走过去，多少人起信心啊，多少人起信心啊！那我们现在生活方式也就不一样了。这个就是觉他。

那么觉行圆满，佛陀讲了四十九年的经典，八十岁就入涅盘，功德圆满就入涅盘。但是佛陀说：也没有佛入涅盘，也没有涅盘佛，因为佛从来不生，佛也从来不灭，要如是解、如是悟，才了解佛。所以释迦牟尼佛在《华严经》里面有讲：我于娑婆世界八千往返示现成佛，意思就是：释迦牟尼佛来到我们这个娑婆世界八千次了，来了示现成佛又回去了。。。其实是不来不去。所以，来，释迦牟尼佛就是演一出戏给你看，演一出戏给你看。而且要演得逼真，释迦牟尼佛一出生，还不能讲：我就是佛来的！谁会相信你？你跟人家说你是佛，那大家都可以这样讲啊！现在就是很可怕，末法时期，动不动就是：我是摩诃迦叶来、我是文殊师利菩萨来的！动不动就是这样子，没有经过苦头、修行。所以佛不愿意说，来就宣布：我就是佛来的！所以释迦牟尼佛他可以拿到奥斯卡金像奖，还演得真像，还演得完全让你没有感觉到他是在演戏，释迦牟尼佛一定要出生，摩耶夫人、净饭王生；出生以后就看到那个生老病死，有感触，娶妻、生儿育女，然后把这个头发，半夜出城，头发剃掉，剃掉以后在深山修这个苦行，表法的，表外道不究竟，不能成就，吃苦要吃得对，吃苦不能成就佛道。是如是的这样子的启示众生。演了一辈子，佛陀就告诉你，身教就告诉你：这个就是佛该有的次第，一点都不能逾越；何况来这里动不动就妄语，他是什么古佛再来的，你说谎！你是什么观世音菩萨再来的，说谎！你是什么六祖再来的，这说谎！女的就讲：我是六祖婆再来的！说谎！统统是说谎。为什么？佛一辈子示现，就是防堵你说谎，他就是这样演一出戏给你看的，不能逾越这个次第的。十方诸佛就演一出戏给你看，修行就是必需按部就班来，你不要听他在胡扯，夸大其辞，那个讲自己什么菩萨来的，你要赶快跑，赶快跑来这里，来跟着我这个凡夫，不骗你的！真的！你千万不要跟着他，会死得很惨！

“亦复如是”，悟后不复更迷也。“此迷”实“无本”
体，其“性毕竟空”，无实相可得；“昔”在众生位中“本”即“无迷”
体生，然却相“似有迷”
时之妄“觉”，（以此妄觉而惑南为北，迷妄作真；然彼虽自生惑，而南并不成北；彼人虽迷，然妄并不因而成真，真亦不成妄。）当一念“觉”知往昔之“迷”时，此“迷”之幻相即“灭”，以本非有故，但觉知而已，亦非有迷灭；以真“觉”之体本“不生迷”故。所以迷是妄，并没有生灭、没有增减，妄就是无根。

经文：【“亦如翳人见空中华，翳病若除，华于空灭。忽有愚人，于彼空华所灭空地，待华更生。汝观是人为愚为慧？”

富楼那言：“空元无华，妄见生灭。见华灭空已是颠倒，敕令更出，斯实狂痴，云何更名如是狂人为愚为慧？”
佛言：“如汝所解；云何问言：‘诸佛如来妙觉明空，何当更出山河大地？’”】
世尊就解释了，因为妄才有山河大地，如来是妙觉明空，就没有这个东西。
注释：

“忽有愚人，于彼空华所灭空地，待华更生”：“于彼空华所灭空地”，在那空华已经灭了的地方，比喻如来证于至真，诸惑已尽。“待华更生”，等待已灭了的空中华再生起。比喻妄想分别如来还会再忽然无明又起。

“空元无华，妄见生灭，见华灭空已是颠倒”：空中本来就没有华，以心虚妄而见有空华或生或灭。见华于空中“生起”，已是一虚妄；又见空华于空“灭去”，便是二度虚妄，颠倒又颠倒。

这个意思就是说：空中华是表示山河大地，无状生出山河大地，你不需要去灭它，那是妄念才有的，妄动才有山河大地、日月星辰、花草树木；佛已经成佛了，这些日月星辰早就不存在了，那是一合相的假相而已，怎么会说成佛以后又跑出山河大地？佛已经无妄，无妄就是真。

828页，第三行，“敕令更出，斯实狂痴”：要叫已经灭了的空华又生出来，这实在是接近疯狂的愚痴。
“如汝所解”：正如你所了解的那样，不错。
义贯：
“亦如”患眼“翳”之“人”妄“见空中”有“华”
相，俟其“翳病若除”，其空“华”即“于空”中“灭”
去。但是，“忽有”一个“愚人”，却“于彼”人原先所见“空华所灭”
之“空地”，这个“空地”是虚空之处，千万不要把它解释成空旷之地，哇！那惨了！有些很没水准就是这样，以为有一块空地在那个空地；不是的，这是虚空的地方啊，跟那隔壁的那个空地是完全不一样的，“又在空地跑出空中的花”，哇！差很多！期“待”
彼空“华更生。汝观是人为愚”痴呢？抑“为”有智“慧”呢？
“富楼那言：空”中“元”本就“无华”，以自心虚“妄”故“见”
有华于中“生、灭”，这个就是一切众生看到山河大地，就是在你的妄念当中有生有灭，其实生灭自性本空，本来就不生，本来就不灭，生当体即空，讲不生，灭当体即空，讲不灭；但是，却不能着一个不生灭，这个就是如来的真正境界。若“见华灭”于
“空，已是颠倒”了，若于华灭之后，还“敕令”
本来即无之华“更”从空生“出，斯实”近于疯“狂”
的愚“痴”之徒，“云何更名如是狂人为愚”痴或“为”有智“慧”呢？实乃愚不可及！
“佛言：如汝所”了“解”的，不错。你的了解既能如是无误，“云何”
还会“问言：诸佛如来”于所证“妙觉明空”
之真如体中，“何”时“当更出”生有为习漏之“山河大地”
等三种相续，诸位！山河大地怎么来的？那四个字：有为习漏，就是妄动的意思、妄觉的意思、妄明的意思。所以世界本不动、本不生、本不灭，是妄念、妄觉、妄明，令其生、令其灭，万法唯心，生灭的习漏就见到有为诸相；不生灭的体性真如，就无所见，见等同不见，任运七大怎么发挥，仍然无相可得，本来七大就是本体。所以，“何”时“当更出”生有为习漏之“山河大地”等三种相续，因而复堕为凡夫？所以成佛就永远不会变凡夫。

因此诸位！你的法身慧命就一直蒸蒸日上。在座诸位！你今天纵然损害你的这个色身、生命，你今天所种下来的无量的最上乘的《楞严经》的善根，依然存在，无量劫来绝对不会消失，这个就是你的本钱，你的法身慧命。就等于你那个金库里面蕴藏无量的金条！为什么？你有慈悲喜舍、有佛性、有善根，还天天来、还常常来、还从不间断来，真是赞叹，非常赞叹在座诸位！
829页，诠论：

若问如来什么时候还会再起无明，再堕为凡夫，实是亵渎神圣。因为不了解佛法。而富楼那在前面的问答中，亦说这种人实为痴狂，富楼那在此的表现，显示两件事：一、此皆由于如来善于诱导，令富楼那起正知见之智慧；二、这也表示，如前所说，富楼那亦是为护佛法及利益众生故，大权示现。

经文：【“又如金矿杂于精金，其金一纯，更不成杂；如木成灰，不重为木。诸佛如来菩提涅

盘，亦复如是。”】
注释：
“又如金矿杂于精金”：“精金”，就是纯金。

我们现在所讲的9999，对不对？人家说：哎呀，师父啊！您现在如果有钱，可以买一些金子起来放着，将来再把它卖掉！是不是？我又不是商人，我们不碰那种东西的，不碰的，金块什么买啊、卖啊，我从来不碰这种东西的；不过人家送我，我有收过，这是人家送我，又不是我买的，有什么不可以的！送给我，然后后来就把它转成现金，去印《楞严经》救救众生啊！是不是？
又譬如金矿中，杂有纯金。

830页，“其金一纯，更不成杂”：这是指金矿开采出来，经提炼后，便是纯一真金，不会再含有杂质。诸位！而我们要提炼那个佛性，这可不是一生一世，我们要提炼那个佛性变成纯金——成佛，这个不是一生一世有办法的，这个需要相当的时间。

“诸佛如来菩提涅盘，亦复如是”：诸佛如来既已转烦恼为五智菩提，这讲过了。转二种生死（二种生死就是分段生死、变易生死），为无上大涅盘，也是一样的：既转烦恼为菩提，此菩提就不会再生烦恼；既转生死为涅盘，此涅盘就不会再成为生死。如同炼矿成金，不复为矿。是故《圆觉经》亦云：“如销金矿，金非销有，既已成金，不重为矿，经无穷时，金性不坏。”又云：“虽复本来金，终以销成就，一成真金体，不复重为矿。”等，都是发明此义：诸佛如来所证之菩提、涅盘，乃金刚不坏，犹如真金。
义贯：
“又如”于“金矿”中“杂于精”纯之“金”，此矿若开采出来，煅炼之后，“其金”即复“一纯”之性，“更不成杂”；又“如木”已烧“成灰”，便“不重为木。诸佛如来”于证无上“菩提涅盘”之后，“亦复如是”，不会再变回去成为有烦恼生死的具缚凡夫。
有一个居士来这里，就问师父了，说：请问师父！如何避开烦恼？
这个年岁比较大，我就跟他讲：诸恶莫作，众善奉行。

隔了不久，又有一个居士来，他是比较年轻，但是很精进，他对禅特别有兴趣，因为人家有告诉我，说这个是修禅的。又来，同一天不同时间，没隔半个钟头，又跑来一个，他也问同样的问题，很凑巧！他就：请问师父！如何避开烦恼？

我就跟他讲：你避开烦恼做什么？你慢慢的去参，不告诉你答案，你避开烦恼做什么？体，好好的去体悟。

旁边有一个居士竟然替我回答，我不讲，叫他去参，他竟然替我回答，他说：师父！您的意思是不是说：烦恼本空，真心本有？
我就跟他讲，摸摸头，我说：你很聪明，有一点点智慧，那你做得到吗？
哑口无言。
我说：你就像一只鹦鹉一样。
831页，第三节　开示三如来藏
1．空如来藏——一切皆非

经文：【“富楼那，又汝问言：地、水、火、风本性圆融，周遍法界。疑水、火性不相陵灭，又征虚空及诸大地，俱遍法界，不合相容。

富楼那，譬如虚空，体非群相，而不拒彼诸相发挥。所以者何？富楼那，彼太虚空，日照则明，云屯则暗，风摇则动，霁澄则清，气凝则浊，土积成霾，水澄成映。”】
翻过来，832页，注释：
“又征虚空”：“征”，就是问。

“譬如虚空，体非群相，而不拒彼诸相发挥”：“虚空”，喻如来藏。“群相”，指下面所说的明、暗、动、清、浊、霾、映七相，用以比喻七大之相。虚空喻空如来藏，以其中无有相故。“不拒诸相发挥”，此则比喻“空而不空”之如来藏，以此如来藏本体虽空无相，然亦能随缘含容诸相于其中发挥，是故此如来藏体虽空，其中亦宛然有相，故亦不空，是故得名为“空不空如来藏”。然而，此诸相虽在如来藏中现，却仍非如来藏所具有之物。
“云屯则暗”：“屯”，就是屯积。

“霁（jì）澄则清”：“霁”，就是雨后天晴。雨后空中的积尘被雨水冲刷，所以空中一片清新。

“土积成霾”：“霾（mái）”，就是阴霾不开。尘土积聚于空，则空中一片阴霾之相。就像我们现在所讲的沙尘暴。
833页，义贯：
“富楼那，又汝问言”：如来所言“地、水、火、风”四大之“本性圆”满互“融”无碍，其体则“周遍法界”，于是你便生出这样的“疑”惑：“水”与“火”之“性”本来是相克的，为何能“不相陵灭”，你“又征”问“虚空及诸大地”，空大与地大二者之性，一通一碍，若“俱遍法界，不合”（就是不应当）能互“相容”纳。

“富楼那，譬如虚空”，其“体”虽“非”由“群相”构成，“而”却“不”会“拒”斥“彼诸相”于其中“发挥”（比喻如来藏体虽非七大，但并不拒七大发挥）。“所以者何？富楼那，彼太虚空”当“日照”之时“则”随日缘而现“明”相，“云屯”积时，“则”随云缘而现“暗”相，“风摇”时“则”随风缘而现“动”相，“霁澄”时“则”随霁缘而现“清”新之相，地“气凝”聚时，“则”随气凝之缘而现“浊”相，尘“土”纷飞“积”于空中则“成”阴“霾”不开之相，江湖等“水澄”清时则“成映”现之相。

翻过来，834页，诠论：

虚空中虽常有此等七相显现，然而虚空本体实不染着此等相，虽则如是，但它还是任此七相随缘而现、随缘而灭。所以生跟灭无关于如来藏性，为什么？记得！法性本空，诸位！好好的体悟这一句话，为什么叫做法性本空？不是佛让它空，不是成佛让法性空，不是这样，佛成佛都无关，跟众生无关，跟圣贤无关，跟愚痴无关，跟智慧无关，因为它法性本空，是这个真理一直存在。就像虚空，不管你用什么，它也没有什么增加，你给它金子、金钱，它都如如不动；你给它撒尿、放一把火烧，虚空还是一样！所以要体悟到法性本空的道理是什么？法性本空，生当体即空，就是无生，灭当体即空，就是无所谓灭，生跟灭属于妄动而来的，万法唯心所造，无明就会产生妄动。所以，我们今天所见的生灭，都是由无明妄动来的，不是真心来的；真心如如不动，生灭即停止，歇即是菩提，生灭就停止。那为什么成佛以后生灭会继续呢？那是因为众生共业所感的世间，共业所感，共同的妄动、共同的无明，化作一念的生灭，所以，看出去的妄觉、妄明，妄有业果、众生、世界，
所以一切众生共同所感的无明世间，看到的就是生灭、苦的世间，逃不掉的！成佛只有一个人啊，入寂灭涅盘，只有一个人，没有办法改变共业所感的世间，绝对不可能！该台风的时候还是台风，会死很多人；该大地震的时候还是会大地震，也是会死很多人；该火灾的时候还是会火灾，也是会死很多人，你不要以为一尊佛成佛以后，就可以改变残酷的这个世间，没有办法！这个残酷的世间所造作的，是所有无量无边众生业感所缘起的这个世间，只有一尊佛没有办法的！所以要共同，大家来修行，共同改变这个理念，欲望不要那么重、烦恼不要。。。杀盗淫不要那么重，
慢慢慢慢，这个世间诸恶莫作，众善奉行，那才有办法！所以诸佛如来看到这个娑婆世界，其实是净土，为什么？他的心就没有染污了。我们看到为什么是秽土？共业所感的这个世间，叫做五浊恶世。这个五浊恶世是站在众生共业所感的角度，才讲五浊恶世的，不是站在如来藏性讲的，如来藏性没有这个东西，成佛以后，这里其实就是净土，任何一个时空都是净土；也没有时空，哪里都是地水火风空见识，哪里都是清净如来藏性，这个就是佛的境界。

底下，所以，又，因为地、水、火、风、空、识、根等七大在如来藏中所发挥之事，无法直接指陈，所以如来便藉用肉眼现前看得到的现象来比喻，易于理解。

经文：【“于意云何？如是殊方诸有为相，为因彼生？为复空有？
若彼所生，富楼那，且日照时既是日明，十方世界同为日色，云何空中更见圆日？
若是空明，空应自照，云何中宵云雾之时不生光耀？当知是明非日非空，不异空日。”】

注释：

“殊方”：就是各方。

“为因彼生”：“彼”，指缘。是从缘而生的吗？这是破“相从缘生”。

“为复空有”：还是从虚空而有的呢？这是破“相从无因生”。

“且日照时既是日明，十方世界同为日色，云何空中更见圆日”：如果太阳照耀的时候，此虚空既为日所明，则十方世界应该是同一日光之色，因为此日之光明可遍至十方世界。日之光明既从日中“出”已，则日中应不复有光明。然则为何我们仍能于空中见一圆日呢？

这个是他的解释，用一个太阳的角度来诠释。

义贯：

“于”汝“意云何？如是殊方诸有为”法之“相，为因”从“彼”缘而“生？为复”从“空”而“有”的呢？

“若”说是从“彼日之缘”“所生”的话，“富楼那，且”看“日照”之“时”，此虚空“既是”为“日”所“明”，则“十方世界”应“同为”均一之“日色”（然而十方世界于日照之时，并非同一均平之日色；结论：可知彼诸有为相非从因缘而生。）再者，日照之色既已从日而出，均布于十方虚空，日中即不应再有光明，“云何”我们于“空中”犹“更”可“见圆日”？（结论：是故言虚空之明相为从日出，不能成立。）

“若”言“是”从“空”而“明”（明从虚空而生），则虚“空应”能“自照”，（空既自照自明，即应时时皆明，以空性是恒常，其明亦应恒常）然而“云何”于“中宵”（中夜）及“云雾之时”，虚空即“不”能“生”出“光耀”呢？（结论：故说虚空之明相为由虚空自生，是不能成立的。）

是故“当知，是明”相既“非”从“日”中出生，亦“非”从“空”中来，亦“不异空日”（不离空日）而能有。（乃如来藏中，循众生业缘幻化而现，非因缘生，非无因生。）

诸位！这个循业幻化而现，这个循业，众生循业是非常重要的观念，也就是说：诸位！你这一辈子造什么业，你下一辈子乃至无量劫后，你就会发现什么业。换句话说：这个业给你一个非常具体的概念，就是你要对因果负责，要很小心处理事情，尤其是身口意，自己一定要保持完全、而且是绝对的清净。如果你想要下辈子更好一点，或者是乃至于影响到你的无量劫，注意那个业感缘起。为什么？都循众生业缘幻现而现，就是如果你造了那个业，你不得不去发现，你没有自由份啊，一点办法都没有，台语讲的：世间没有冤枉的事情，一定有它的因果。

经文：【“真妙觉明亦复如是。汝以空明，则有空现；地、水、火、风各各发明，则各各现。若俱发明，则有俱现。云何俱现？富楼那，如一水中现于日影，两人同观水中之日，东西各行，则各有日随二人去，一东一西，先无准的。不应难言：此日是一，云何各行？各日既双，云何现一？宛转虚妄，无可凭据。”】

所以记住！只要在相上、意识心分别打转，就是一定会有争论的，你记住这一句话，凡所有相，皆是虚妄，记得！这个就是在欺骗你的真心，就放下，真心就显现。皆是识心分别，周遍计度，但有言说，都无实义。所以你想要进入无诤的状态、没有辩论的状态、没有能所的状态，就记得！不要在相上打转，这个修行就能成功，记住师父的话。凡所有相，皆是虚妄，离一切相，即名诸佛，你在公司行号也好，在哪里机关团体也好，都没有关系，你只要牢牢记住佛陀的教法，不必在相上妄上加妄。众生会争得头破血流，你是有理性的人、你是有懂佛法的人，你记得！要站在超越的角度，你也不要卷入他们的是非，左边来，来你的耳朵讲什么，听一听就好；右边来你的耳朵讲一讲，听一听就好，什么事都没有发生，这个就是佛法，这个就是功夫！

837页，注释：

“真妙觉明亦复如是”：真妙之如来藏，因觉之缘而现明相，也是像这样的。

“汝以空明，则有空现”：“明”，此为动词；前人训为循业而明之，意义上较接近。你若循空之业去明之，则有空之相现。

“各各发明”：“各各”，就是一一、各别之义。

“东西各行”：比喻各循其业。

“则各有日随二人去”：比喻各发现其本业所现之大相（诸大之相）。

838页，这里可是非常重要的比喻，要注意听！“一东一西，先无准的”：“准”，就是定。“的”，就是实。“先”，就是本。

此谓，则此二人各自发现各自之日：一在东、一在西，本无定实可得。也就是，并不能确定哪一个人所见的水中之日影才是真日，且其日所处的方位哪一个才是正确、实在的。（水中的第一个日影本就不实、虚妄。现在两人又各循自业，于第一日影，又别见不同位置之二日影；第一日影已自虚妄，今若再去论究此第二对日影，到底哪一个才是真的、及处于正确的位置，岂不愚痴至极？！）

所以在座诸位！相上你有讨论，就一定会有争执；但是如果你把它讨论，了解用佛法来诠释就是：但有言说，都无实义。讨论无妨，佛法不是不能说，所有言说统统是空，统统是方便说！所以不要落入分别、意识型态、执着，处处是好风光，处处是好风景。

“不应难言”：不应作这样的问难，或质问。也就是，不应有这样的问题或疑问。也就是说，关于这点，下面这样的问题实不须要问——因为根本没什么问题：本自虚妄，还在那上面找什么问题？！（正如，两个人一同去看一个侦探片的电影，回家后，此二人对于其中某些情节争论不休一样：电影银幕上所发生的事，本无其实，还有什么好争辩探究其实的？又如有人探究解析梦境，亦复如是。）

这就像报纸登的一样，有一对夫妻打起来，打得好凶！后来人家问说：你们夫妻为什么打得这么凶啊？丈夫就讲说：当我中到大乐透第一特奖的时候，我要买什么买什么。。。她就不要！那老婆就讲说：跟你讲了，放在银行利息多少啊，我们生活就无忧！二个一直吵，还打架喔！然后那个人听了以后觉得好笑，问他说：那你们中奖了吗？你们中了吗？他说：没有呢？还没开奖啊！二个大愚痴，都还没有中，二个夫妻竟然打起来，你看看这大愚痴就是这样子！如果中奖再来打还比较有意义。（笑）是不是？

美国有一个黑人，一对夫妻，这老婆中奖以后，不给她老公知道。后来她老公知道了，中奖，还中第一特奖，哇！几亿喔！就认为夫妻之间他有份，就开始打官司了。所以你看，一碰到金钱，夫妻也会背叛的，你看，生几个孩子，就是中第一特奖而已喔，才几亿喔；呃，已经很多了！你看，二个夫妻就竟然这样子翻脸！是不是？翻脸！所以有的人，徒弟就买了这个大乐透就说：师父啊！我中了大乐透以后，我就拿来印《楞严经》！嗯！我可不敢想！万一师徒之间又造成误会，还得上法院，麻烦！你不要拿给我，你默默的开一张支票给我就行了！（笑）

“此日是一，云何各行”：此水中的日影之本体，原来只是一个，为何却各有一个日影随二人而去？有智之人实在不应问这样的问题。然而，这问题看来虽粗浅，道理却很深；若非入于佛智，一般众生，乃至凡外权小，皆不免于此诳惑。依于佛智以解此惑即是：众生各自“循业发现”，不相妨碍；而且亦非此实彼虚。

所以循业发现，你就知道，要记住师父的话：一草一木都有它生存的空间，人一出生就是平等，人应当互相尊重。牢牢记住师父这一句话：一草一木都有它生存的空间，人应当互相尊重。为什么？循业去发现你的。所以在座诸位！你看到哪一个人意见跟你不合的，你首先不要生气，你要交换立场，如果你站在他的立场，对不对？想想看，这样才更容易去理解对方，才比较更有理性。佛法是理性的宗教，不能说你碰到意见稍微不同的，自己在那边一直生气，没有满你的愿，你也气到那一种情形，这个是很没有修养的！所以我们用交换立场、用理性去理解对方，能理解对方，能宽恕对方，这个就是真正学佛的人。

839页，说：“各日既双，云何现一？”：此二人所见之日加起来，既成双日，为什么由第三者看来，在水中还是只有一个日影呢？这岂不怪哉？

“宛转虚妄，无可凭据”：“宛”，就是曲也。“转”，就是展转。指弯弯曲曲、辗转变化，并非循一直道，因此虚妄不实，诸人所见者，都不能拿来当作依凭之据。以诸人所见俱皆妄相，既是妄相，如何能以虚妄之事来作为定夺之凭据？

所以在座诸位！只要你看到任何一个伟大的人，只要不是学佛，没有办法离开相！所以，政治家他会一直吵，他会为了某一些观念一直吵，台湾的这些政治人物。是不是？任何一个电影，它也是在相；艺术家，他还是在相；音乐家，他也是在相，音乐相；唱歌比赛也是音乐的相。所以，这个世间都是识心分别，周遍计度，但有言说，都无实义；只有学佛的人，了悟当体即空，识心寂灭，如来藏性它就显。记得！但这个是真功夫，这个要真正有那个功夫，掌控自己的情绪，这可是要真正的下过功夫。所以修行没有捷径，就是千锤百炼而已，修行没有捷径，就是千锤百炼。

839页，义贯：

一切众生“真妙”之如来藏因“觉”之缘而现“明，亦复如是。汝”若循“以空”之业去“明”之，“则有空”之相“现”；若循“地、水、火、风”四大“各各”业、一一去“发明”之，“则”四大“各各”一一呈“现”其相；“若”循“俱”起之业去“发明”之，“则有”同时“俱现”之现象，（循一，则一现；循多，则多现）。“云何”为“俱现”之义？“富楼那，如”在“一水中现于日影，两人同观水中之日”，然后“东西各行”（各循其业），“则各有”一“日随二人去”（各自发现其业报所现之日），“一”在“东、一”在“西，先无”定“准的”实可言。

“不应”作如是“难言：此”水中之“日”影原只“是一”个，“云何各”有一日影随二人“行”而去？这岂非变成有两个日影？又，随“各”人行去之“日既”已成“双，云何”由第三者来观，水中还只是“现一”个日影呢？（到底水中的日影是一？是二？还是三？）如是循业俱时而现，并不相冲突、并不相妨碍，互不相干，亦非绝对无干，如此众相，实“宛”曲辗“转虚妄”不实，各人循业所见，“无”一“可”为真实论断之“凭据”，以皆循其自业而妄现故。

所以你看到哪一个人业障很重，不要学佛，不学佛也引不进来，诸位！不要生气！为什么？循业发现，他就没有这个根，没有办法的！你也不要因为你的家人不学佛而难过，因为他循业发现嘛，慢慢来，慢慢制造因缘，慢慢来，这样子。所以度众生就是这样子，要等啊！

诠论：

水中日影之体已非实，众生再循各自之业（东西各行），则其所见之日影之方位又各不同。如此则在本已虚妄之上又加虚妄；接着，你又要据此一连串虚妄所现之相去探究到底那一个才是真的日影？正确的方位应在那是？确实有几个日影？于诸虚妄相上，又去探讨其真伪、数目、方位、岂非又妄上加妄？这正好可用来比喻富楼那要探究如来藏中，循众生业所现的七大，究竟是不是真的一一都遍于法界？如果是，为什么这七大不会互相重叠、互相冲突、或互相凌灭？这情况与如来在此所举的水中观日影的例子，几乎完全一样——水中本来就无日，如来藏体中亦本无七大，这些七大只是众生循业所现的幻相，既是幻象，怎会互相凌灭？藏性中之火，实非火；藏性中之水，亦实非水。是故天道众生所见之水就像水晶（固体），且可于此水上行走；人道众生所见之水为液体，可饮用、可沐浴，但不可能于其上步行；饿鬼道所见之水变成火，连饮用亦不能。是故于同一个水体，各道众生皆循自本业而发现不同之相。是故诸圣于证入如来藏本体之后，便能幻化诸大，也就是所谓的示现神通，而其实是因契入如来藏本体之性，所以能尽其随缘幻化之用，因而能随意变化七大所现之相，而成凡夫所谓的神通。例如阿罗汉能腾空作十八变、于自身上出水、火、履水、穿壁而过等。而这些只不过是如来藏少分之用而已，因为那只是在一己的报身之上所起的作用，如果以全体如来藏而言，则有如大海之一浮沤体而已。至若佛世尊及大菩萨，以得尽如来藏全体之用故，所以能震动三千大千世界，或者是以一毫光便可以遍照法界，或可移动一佛世界并其中所有众生至另一佛世界，或可纳一佛世界于另一佛世界，乃至可纳一佛世界于一毫端，亦不迫促，诸位！这里讲的全部都是《华严》的思想。其中众生亦不知觉而惊骇。凡此等等，以及本经下文所示，佛世尊之大神通境界，其实亦皆只是如来藏本体不动随缘幻化之用而已。是故如来教敕弟子修行皆不可以此用为务，就是不可以求神通。务求其体，就是要以不生不灭的涅盘妙性为本修因，所以不可以求神通。以有体自然可以起用，方不致舍本逐末。所以你追求神通，就是舍本逐末，本就是如来藏性不生灭之体。所以劝人千万不要求神通。而此所谓体者，即如来密因也；若得信解悟入于此密因，则是如来真子，诸佛之所护念，将愁何事而不成办？

842页，第四行，经文：【“观相元妄，无可指陈；犹邀空华结为空果，云何诘其相陵灭义？观性元真，唯妙觉明；妙觉明心，先非水火，云何复问不相容者？

富楼那，汝以色、空相倾相夺于如来藏。而如来藏随为色、空，周遍法界。是故于中风动、空澄、日明、云暗。众生迷闷，背觉合尘，故发尘劳，有世间相。”】

注释：

“观相元妄，无可指陈”：观一切因缘所现之相原是虚妄，以彼一切相皆是众生循业发现，似有而非实，无有实体可以指示陈现。

“犹邀空华，结为空果”：“邀”，求也，待也。正如同要求空华还要结出空果。这比喻：实在虚妄至极！因为见空有华已是虚妄，然而由于凡夫妄想无尽：既然有花，必定有果，开花结果，理之当然：空中既已生出花来，此花何不结果呢？——吾且待之！这个比喻实是精妙无比。喜好文学之士，一阅及此，岂不击节赞叹曰：“妙哉，妙哉，神来之笔！”始知如来真一切智人也，能善以种种因缘譬喻教化众生，无不曲尽其妙。例如上文，二人观日，东西各行之喻，亦是世间无有比之“绝妙好辞”也。笔者剃染前，于世间专业本为文学，然见佛经中之诸多绝妙之譬喻，以吾所阅世间一切文、史、哲典籍中，实无有能相与并论者。故言佛世尊乃“世间无有等”，及“天上天下无如佛，十方世界亦无比，世间所有我尽见，一切无有如佛者”，诚其然也。

“云何诘其相陵灭义”：“诘”，究诘，质问。为什么还质问说：如来藏中所现之诸大，怎么不会互相陵夺而消灭呢？

“观性元真，唯妙觉明”：“性”，指诸大之性。“元”，同原。此谓，至于观诸大之性，原来是一真，本无诸相，诸相之体唯是一妙觉圆明之真心（如来藏心）。

“妙觉明心，先非水火”：“先”，原本。此妙觉圆明之如来藏心，本即非有水、火等诸大。

义贯：

“观”一切因缘所现之“相元”是虚“妄”，并无实体，故“无”有实体“可”以“指陈”，若欲作种种指陈或探究，即“犹”如“邀”求翳眼所见之“空华”更“结为空果”，毋乃虚妄至极？（是故若了现前所观诸现象，原为如来藏中所现空华之相，非有非无，不可究诘，）“云何”还“诘”问“其”互“相陵”夺消“灭”之“义”？意思就是：本来就虚妄，还有什么互相陵夺、消灭之义？就是这个意思。都是如来藏性的东西，地、水、火、风、空、见、识，全部都是如来藏性，本来就是妄，同时也是真，无体可得，为何它有陵灭？就是这个意思。然若“观”诸大之“性”则“元”是一“真”，本非诸相，“惟”一“妙觉”圆“明”真心，此“妙觉”圆“明”之如来藏“心”之中，元“先”即“非”有他“水火”风诸大，诸大尚无，“云何复问”它们彼此为何不会有“不相容者”？如来藏一物也无，虽然是现地水火风，其实也是如来藏性的东西。

“富楼那，汝以”执“色、空”等诸大体性为实有，故误认以为其必然“相倾相夺于如来藏”中；“而”实“如来藏”则“随为色空”等之缘，而现色空等之影相，“周遍法界”，以众生不达如来藏深法，不知诸相幻相，诸位！为什么诸相幻现？诸相它就是一合相，哪里都是合起来；毛巾，它就是合起来，它就是幻，我们把它执为实有，执则成碍，“是故于”一真法界“中”，妄见实有“风”之“动”摇、“空”之“澄”寂、“日”之光“明”、及“云”之昏“暗”等相，皆执为定实，（于是地与空不相容、水与火相陵相克等便一时俱现），凡此皆是因“众生”其心“迷”昧昏“闷”不通（以迷故昧于藏性真空之理；以闷故不通达诸相非实），“背”弃本有之“觉”性而妄“合”于诸“尘”影幻法，“故”从而“发”起“尘劳”，而妄见实“有世间”诸“相”。所以这个问题就是把世间执为实有，一切问题就出来了。

845页，中间，经文：【“我以妙明不灭不生合如来藏。而如来藏唯妙觉明，圆照法界。是故于中，一为无量，无量为一；小中现大，大中现小。不动道场遍十方界；身含十方无尽虚空；于一毛端现宝王刹；坐微尘里转*轮。灭尘合觉，故发真如妙觉明性。”】

注释：

“一为无量，无量为一”：能化一为无量，或化无量为一。此为理事无碍之境界。其实一就是绝对的理，无量就是事。

“小中现大，大中现小”：此为事事无碍之境界。

“不动道场”：此为如来藏不动之理体。

“于一毛端现宝王刹”：“宝王刹”，宝王刹土，即佛土，也就是佛的世界。此为广狭无碍门。

义贯：

“我以”真觉“妙明不灭不生”之体性为本修因，而“合”于“如来藏”性，因“而”证于“如来藏”本体“唯妙觉明，圆”满遍“照”一真“法界。是故于”其“中”能现化“一为无量”、或化“无量为一”之理事无碍境界，或于极“小中现”极“大”，于极“大中现”极“小”之事事无碍境界；坐于如来藏本体“不动道场”中，不起于座，而能“遍”现于“十方”世“界”；如来三“身”皆能遍“含十方无尽虚空”；能“于一毛端”中“现宝王刹”之广狭无碍境界；及“坐”于一“微尘里转大*轮”，广度无量众生。凡此皆是以如来“灭尘合觉，故”能“发”起“真如”之“妙觉明性”不可思议力用，一切无碍。

这一段就是讲佛的理事、还有事事统统是无碍。当然这讲佛的大神通，那是大乘佛教，他就讲到佛的这种神通，已经不是你有办法想像的；我们平凡的人就是拥有一点智慧，日子好过一点！是不是？平凡的人做平凡事，就是这样子，我们也没有办法求得像佛这么伟大，就过一个平凡、有智慧的人，日子好过一点，把自己摆平，这样子就很不得了了，烦恼少一点，佛心多一

点。当然，这是形容词，这样过日子就不得了了，你要像这个一为无量，无量为一，这个没办法想像的！

847页，经文：【“而如来藏，本妙圆心。非心、非空、非地、非水、非风、非火；
非眼、非耳、鼻、舌、身、意；
非色、非声、香、味、触、法；
非眼识界，如是乃至非意识界。
非明、无明、明无明尽，如是乃至非老、非死，非老死尽。
非苦、非集、非灭、非道、非智、非得。
非檀那、非尸罗、非毗梨耶、非羼提、非禅那、非般剌若、非波罗密多。

如是乃至非怛闼阿竭、非阿罗诃、非三耶三菩、非大涅盘，非常、非乐、非我、非净。”】

这个我们在《楞严经讲义》都讲得很清楚。

注释：

“非心”：“心”，就是识大。如来藏体非识大。

“非眼、非耳、鼻、舌、身、意”：如来藏体非六根。

“非明、无明、明无明尽，如是乃至非老、非死、非老死尽”：如来藏体非缘觉法。

“非智、非得”：如来藏非小乘之无我智，亦非四双八辈果位之证得。这个四双八辈就是我昨天讲的：初果向、初果；二果向、二果；三果向、三果；四果向、四果，就是四双八辈。

“般剌若”：也就是般若。如来藏非即菩萨般若法。

“怛闼阿竭”：又译为多陀阿伽度，义即如来，佛十号之一。如来藏乃至非即如来法。

“阿罗诃”：应供。佛十号之一。如来藏乃至亦非即十号具足相之法。

“三耶三菩”：又译为三藐三菩提，正等觉，或无上正等正觉之义。亦佛十号之一。如来藏乃至非即如来等正觉相之法。

“非常、非乐、非我、非净”：“常、乐、我、净”为如来无上大涅盘之相。如来藏乃至亦非即如来无上大涅盘相之法。因为体性本空，没有这种东西，不要把常乐我净这种名词安在清净心上，没有这种东西。

义贯：

“而如来藏本妙圆” 满之“心”，其体“非心”
（就是识大）、“非空、非地、非水、非风、非火” 等世间七大；
如来藏亦“非眼、非耳、鼻、舌、身、意” 六根；
如来藏亦“非色、非声、香、味、触、法” 六尘；
如来藏亦“非眼识界，如是乃至非意识界”等十八界；
如来藏亦“非明、无明、明无明尽，如是乃至非老、非死、非老死尽” 等出世缘觉乘法；
如来藏亦“非苦、非集、非灭、非道、非智、非得” 等声闻乘法；
如来藏亦“非檀那、非尸罗、非毗梨耶、非羼提、非禅那、非般剌若、非”
诸“波罗密多” 等菩萨法；
“如是乃至” 如来藏亦“非怛闼阿竭” （就是非如来）、“非阿罗诃”
（就是非应供）、“三耶三菩”
（就是非无上、非正等菩提）、亦“非大涅盘、非常、非乐、非我、非净”等如来大涅盘相法。如来藏其体究竟清净，本无迷、悟及世间、出世间、凡圣、染净一切有为、无为相法。

诠论：

本节为明示“空如来藏”，一切俱非；如来藏体究竟清净，本无迷悟，故无凡无圣、无染无净、十界之法，而为空如来藏。如来藏体虽无迷悟，然能为迷悟之所依，而有圣凡等十界于中显现，于焉成“不空如来藏”，此即下文所说。

851页，又，此处之“非眼、非耳、鼻、舌、身、意。非色、非声、香、味、触、法。非眼识界，如是乃至非意识界。非明、无明、明无明尽。如是乃至非老、非死、非老死尽。非苦、非集、非灭、非道、非智、非得。”与《般若心经》中之“是故空中无色、无受、想、行、识，无眼、耳、鼻、舌、身、意，无色、声、香、味、触、法，无眼界，乃至无意识界，无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得。”两者名相完全相同，只是“非”字与“无”字，意义稍微不同而已。《心经》中是以般若观照之功，而照见真空实相之中，无有世、出世间诸法。本经，就是《楞严经》则是以本心，不假功用，当下直体“空如来藏中”（与《心经》之“空中”二字之旨相同），本非七大、四科、有为诸法，及三乘、佛乘一切无为诸法。

左边不用看，有因缘看一下，他在介绍他的书。（【附及，鄙人于昔所着《心经系列》中所阐述，《心经》中空有之旨（色不异空，空不异色；色即是空，空即是色），于其中释言：此为如来藏之境界：乃依于如来藏而得如是观照、了悟。今对本经，即可知鄙人所说乃有所本，系“以经证经”，足见吾言不谬。又，余以《心经系列》初版三刷附录中之“空义再示”一文中发挥《心经》中所隐示之“空如来藏”、“不空如来藏”、“空不空如来藏”之密义，今证之本经，亦可见吾非空言。走笔至此，同道大德请详。】）

852页，翻过来，2．不空如来藏——一切皆即

经文：【“以是俱非世出世故，即如来藏元明心妙；
即心、即空、即地、即水、即风、即火；
即眼、即耳、鼻、舌、身、意；

即色、即声、香、味、触、法；
即眼识界，如是乃至即意识界。
即明、无明，明、无明尽；如是乃至即老、即死，即老死尽。
即苦、即集、即灭、即道、即智、即得。
即檀那、即尸罗、即毗梨耶、即羼提、即禅那、即般剌若、即波罗密多。
如是乃至即怛闼阿竭、即阿罗诃、三耶三菩、即大涅盘、即常、即乐、即我、即净。”】
义贯：

如来藏“以是俱非世、出世”间六凡、四圣一切诸法“故”。而为清净本然之空如来藏，就因为能空，所以就能有，记得！因为能放下，所以你就拥有更多。要记住！佛法是很妙的，愈吃亏、愈忍辱，他就拥有愈多，这个世间就很奇怪。世间是占有、强占，结果失去愈多，惹来杀身之祸！这佛法是很奥妙的，你愈吃亏、愈退让、愈忍辱，他就愈多，这个是很不可思议的！因为空如来藏什么都没有，却拥有最多。是故“即如来藏” 而能起“元” 本“明心”之无穷“妙” 用：
是故如来藏“即心、即空、即地、即水、即风、即火” ——七大即如来藏随缘所现；
如来藏“即眼、即耳、鼻、舌、身、意” ——六根即如来藏随缘所现；
如来藏“即色、即声、香、味、触、法” ——六尘即如来藏随缘所现；
如来藏“即眼识界，如是乃至即意识界” ——十八界即如来藏随缘所现；
翻过来，854页，如来藏“即明、无明，明无明尽；如是乃至即老、即死、即老死尽”——一切缘觉法即如来藏随缘所现；
如来藏“即苦、即集、即灭、即道、即智、即得” ——一切声闻法即如来藏随缘所现；
如来藏“即檀那、即尸罗、即毗梨耶、即羼提、即禅那、即般剌若、即波罗密多”——一切菩萨法即如来藏随缘所现；
“如是乃至”
如来藏“即怛闼阿竭、即阿罗诃、三耶三菩、即大涅盘、即常、即乐、即我、即净”——一切如来法即如来藏随缘所现。

很好！我就像报告新闻一样，每个字都把它念得非常清楚。因为有的人说：哎呀！这个法师有时候讲经的时候，文字不清楚，底下听不懂。我都念得非常标准，经过特别的训练，在楼上就念好等它，就等于报告新闻一样。这念得标准吧？
854页，诠论：

本节所彰显“如来藏即一切法”，而成所谓“不空如来藏”。然而，读者必须注意，所谓“空如来藏”，并不是说“真如之体是无”，而是说真如之体性毕竟空寂，不着、不染、亦不息止一切染净之法，如实空故。为什么？放下，它本来就空无自性。所谓这个染、净，其实都是你自己定义的，你加一个净，你就是染，这么简单！净尽还是空，染，它还是空。所以他一直告诉你：空无自性，相妄性真，就是这个道理，不能在相论断净染、圣凡、有无、对错，没有这个东西啊！这个才是进入真正的净法，才是真正的净，真正的净就不立一个净。《起信论义记》云：“言如实空者，此以如实之中、空无妄染故，云如实空，非谓如实自空。”换言之，“空如来藏”的“空”字，是指无染、无着，不是说没有体。又，《大乘止观》云：“此心性，虽复缘起建立生死、涅盘、违顺等法，而复心体平等，妙绝染净之相；非直心体自性平等，意思就是：非直心之体自性平等，（这个逗点画掉）所起染净等法；这个逗点在这里没有什么意思（即：非直心体自性平等所起染净等法）。亦复性自非有。”意思就是说：不可以说体性没有，亦复性自非有，就是也不能说体性没有。至于“不空如来藏”，义即真如之性，具足一切万德，德无不备、法无不现。简言之，“空如来藏”即是表示如来藏“不变”之性；而“不空如来藏”即表示如来藏“随缘”之性，二者相辅相成，缺一不可，所以成就如来藏随缘而不变、不变而随缘之义。

然而，请注意，并非有“两个如来藏”，一个空、一个不空；也并非有“两种如来藏”：如来藏只有一个，诸位！这个“一”也不可得，千万不要把它当作一个，这个“一”就是绝对、没有东西，佛教讲的“一”，它是绝对，就是不二的意思。如来藏只有一个，只有一种；空与不空只是用来描述如来藏的两种性能。如同一辆车，用牛拖即称牛车，用马拖即称马车，用驴拖即称驴车；同是一车，从用得名。又，同是一瓶，用来装水，即称水瓶，用来装牛奶即称奶瓶，用来装油即称油瓶。如来藏亦如是，体本是一，用即差别，从用得名；名用虽殊，而体本一。以如来藏本体究竟寂静不染，称之为“空如来藏”；若随缘起用，现世出世一切相，则称之为“不空如来藏”：同一如来藏，在不同的作用、情况下，得不同之名。
翻过来，856页，3．空不空如来藏——皆非皆即、离非离即
经文：【“以是俱即世出世故，即如来藏妙明心元；离即、离非，是即、非即。

如何世间三有众生，及出世间声闻、缘觉，以所知心测度如来无上菩提。用世语言入佛知见？”】

意思就是：识心是永远没有办法测度佛，永远没有办法！所以经典里面讲：用舍利弗、目犍连要来测度佛，百千万劫不可能测度。这《法华经》讲的。
注释：

“离即、离非”：这句是省略句法，具说应为：“离即、离非即”。“即”，就是即一切法之义。此谓，如来藏之体实离于“即一切法”，亦离于“非即一切法”，也就是“双离”，即是离一切相，这就是如实空的“空如来藏”。

“是即、非即”：这也是也省略的说法；具言应为：“是即、是非即”；意思是说：如来藏是“即一切法”，亦是“非即一切法”，这便是“一真”之义；亦即“不空如来藏”之“如实不空”。以上两者合在一起，就是所谓“空不空如来藏”。

“三有众生”：“三有”，欲有、色有、无色有；亦即是三界。

“以所知心”：以所知的意识妄心。

“用世语言”：用世间的语言，如因缘、自然、和合、非和合、互相凌灭、相容等。

义贯：

如来藏“以是俱即世、出世”间凡圣十界“故”，此“即如来藏妙明”觉“心”之本“元”本具之性，其体实“离”于“即”一切法，亦“离”于“非”即一切法，究竟离一切诸相，然亦“是即”一切法、是“非即”一切法，一切诸法相妄而性真，如来藏以真空故不碍妙有，妙有故不碍真空——空有互不相碍。

“如何世间三有”之“众生，及出世间”之“声闻、缘觉，”欲“以所知”之意识妄“心”，来“测度如来无上菩提”所行境界呢？又要“用世”间凡夫的“语言”去思议分别，想要“入佛”所证无上之如来“知见”？

858页，经文：【“譬如琴、瑟、箜篌、琵琶，虽有妙音，若无妙指，终不能发。汝与众生亦复如是。宝觉真心各各圆满，如我按指，海印发光，汝暂举心，尘劳先起。由不勤求无上觉道，爱念小乘，得少为足。”】

这个我们在《楞严经讲义》都讲得很清楚了，所以，我们就简单浏览一下，当作是一种复习。

注释：

“琴、瑟、箜篌、琵琶”：琴有七弦（xián同弦）、瑟有二十五弦；箜篌有十四弦；琵琶有四弦。诸位！我对乐器不了解，这个要是专业的人；我只看到电视上拉的那个二胡，还有王昭君拿的那一支琵琶，用手指来弹拨，乐器。还有以前小时候看那个“六指琴魔”。所以小时候就常常看到那个镖签射过去：来者何人？就是这样。小时候就是会学这个电影的动作，现在想起来好好笑！所以这个音乐我实在是不懂，因为我这个不是专业的。此四种乐器用来比喻凡夫、外道、声闻、缘觉，皆各具一心三如来藏，体中具足无量妙用。

“虽有妙音，若无妙指，终不能发”：“妙音”比喻自心本具之妙用。“妙指”，善于弹琴之技比喻如来之妙智。此谓：世间凡外权小之人，虽有本具之妙心，可当妙用，然若不入如来妙智，其妙用亦终不能现起，如空有一把好琴，若无好的琴技，亦不能显出此琴所具有的美妙音色、音质。众生怀宝不能用，亦复如是。

“如我按指，海印发光”：“海印”即海印三昧，为如来所入的三昧之一。于此三昧之中，定心智慧澄彻，广大无量，犹如大海，普能印现一切十界万象，并众生心行、因缘、业果。《华严经贤首品》云：“众生形象各不同，行业音声亦无量，如是一切皆能现，海印三昧威神力。”此谓，如来于入海印三昧之际，一按手指，即能发出光芒，照亮十方。

我们也是能按，如来按指，海印发光，我们是不一样，我们一按手指，印堂发黑，因为气到快昏倒了！我们一下子印堂就发黑了。众生的心跟佛的心实在是差太多了！所以师父在这里就是告诉大家：这学佛不要期盼很高，你说：我要成佛！当然这是理想，很好；日子好过一点就不得了了，能够知足，对不对？能够修学佛道，能够不惹是非，与世无诤，哎呀！真的不错了，就是好孩子了。哎呀！还什么海印发光？这个念一念就可以。一为无量，无量为一，是不是？无量的钱放在一个银行，一个银行里面有无量的钱，大概的观念就是这样。这个众生怎么有办法想像这种佛的境界呢？没有办法的！

859页，中间，“汝暂举心，尘劳先起”：二乘人由于不发究竟大心，故未得如来密因，因此即使阿罗汉亦只能断分段生死，得有余依涅盘，端赖其定力压伏六识，压伏是没有断的意思，令不起现行，诸位！这个力压六识，令不起现行，临命终用这个，就可以往生！临命终伏惑，不必断惑，净土法门最殊胜的就是这个！你平常虽然没有断六识心，记得！让它平常身口意摄受一下，令它不起现行就是：那个临命终的时候，不起贪着、烦恼，一心念佛，虽然没有断惑，照样可以了生死！净土法门最伟大的，就是伏惑，不必断惑，就是在这个地方，它之所以殊胜就是这个。而止于化城之清净不生境界，名之为涅盘境界；然以八识习气种子完全未断，故若起于定，一近于缘，尘劳之心随起。“暂”，就是短暂之时间，稍微之义。“举心”，就是起心。

“爱念小乘，得少为足”：只爱念小乘自求解脱、自得清净的境界，不希求大果，不求利益无量众生之广大福德智慧，如果你有能力的话，应该这么做。所以我是希望这些法师，我们找个时间，请法师们有能力的，一一上台来演讲，一一上台来弘法。不一定在讲堂，也可以派出去，像全世界各个华人的地方，像中国大陆，有因缘的话啦！哪里有华人，像阿根廷、南美洲、布宜诺斯艾利斯、巴西，哇！都一直邀请师父，师父就一个人啊！对不对？一个人没办法。阿根廷，或者是巴西、英国、法国、日本，都有一直邀请师父开示；那么，一个人没有办法分身，徒弟可以试试看。或者台北再建一个道场，可以到台北，坐高铁去开示，设一个道场，假设说啦，我负责想，你们负责去做。很辛苦的，建这个道场是很辛苦的，真的！跟这些工人，哇！那也是很累、很辛苦！老板，老板喔，老板跟那个员工吵架，竟然把我二楼女众的那个厕所堵死，吵架喔，全部都塞报纸，真的！这为什么会。。。那是有一天我很急，内急，那时候讲

堂还没有开放，那时候只有师父。我去二楼，刚好走到二楼就内急，就去上，奇怪！遍地黄金，水都不会通！后来那个工人被我感动了，那工人就自己讲：因为我对他很好，工人就是讲了，他跟老板怎么样。。。你跟老板的事情，跟我的马桶管线有什么关系啊？你这样子做实在是不好，老板，你要找老板麻烦，怎么找我麻烦呢？你这里不通，老板又不在这里大便！对不对？他说：是是是！所以我主动来拿起来！我说：你现在做给我看！哇！结果自己去拿，挖起来一堆报纸，真的！我说：佛菩萨原谅你，还好你赶快把报纸拿起来。你看看，没办法！还有的那个工人，我叫他说：哎呀！下雨了，你的速度快一点！他说：好啦好啦！明天我再派更多的人来帮你绑这个铁。师父就监工，一层一层的，赶工！结果第二天，一个都没有来！我六、起点就站在那里，绑铁的地方，一直赶着要砌水泥；一个人都没有来！我告诉你喔：你跟这个工人相处在一起，那个要像个工人才有办法，要不然你用这个出世间的什么守信用，这个都没有办法，很难！所以一个人，那个时候胃又不好，又呕吐，又监工，又没有钱，要贷款，然后这里跑、那里跑，人家请师父去演讲，这样子一直为了这个道场，哇！那很辛苦，很辛苦的！再来，就接养德禅寺，养德禅寺也花了很多钱，那么最多的就是法宝最多，一直布施一直布施。。。为什么？我认为来到这个世间，它是一种责任，它是一种责任感、一种使命感，真的！因为我十岁就梦到自己是出家人，小学二年级，小二、小三，最多小四，其实根本什么都不懂事啊，为什么在梦境见到自己是出家人？这个很纳闷！我的妈妈，小时候带我去拜那个恩主公庙，就：咚~~~扣钟，咦？自己就会拜！那里的庙公说：欧桑欧桑！欧巴桑简称欧桑。说：你这个孩子不得了喔，从来没有看过这么小的孩子一扣钟自己会拜的。他说：你有教他吗？师妈就讲：没有啊！他一扣钟，我听到钟声就自己会拜，这个就是善根！在大一听到佛法，心里就想说：这一条路一定要走，要像释迦牟尼佛才伟大嘛！是不是？而且你想想看，像我大哥、二哥、三哥这样结婚、大姊结婚，也很辛苦啊！像我这种身材这么袖珍，生出来的孩子，会不会放在口袋里面养？那很难讲啊！这么小，噜。。。小小一个！唉！这个品种不是纯纽西兰的，还是把他除掉比较好！是不是？所以每次师妈都叫我去娶外国人，因为外国人身高180，说为了后代！我说：180？喔！叫我娶一个190的：为了林家，你记得要找一个190的！什么？要找一个打篮球的，她说为了后代！这种种的因缘，慢慢就觉得。。。这一辈子很自然而然的，就走上修行这一条路了！所以回顾这个一生，好像都已经安排好的。是不是？读大学就会这样想喔，坐着就观照：结婚，结婚以后做什么？凭我们这种头脑！对不对？干大事业、结婚、生儿育女，再来要做什么？那个时候自己就会这样一直想：到底我们生命在追求什么？什么叫做最快乐的东西？如果说结婚很快乐，为什么亲戚朋友离婚的那么多？为什么？就一直纳闷，就想：喔！要像佛这么伟大才有意义！是不是？譬如说你一个老婆生二、三个儿子；最多啦，照顾二三个人；那我们如果能够出家，是不是可以利益无量无边的众生，广大福德啊？所以一直想、观照，下定决心，就大二，大二就下定决心了！所以我还是认为，人当中，冥冥当中，还是有宿世的善根、愿力而来的。像对这个做事、做企业的，奇怪！我一点都没有兴趣，我们头脑不是不好啊！对不对？我们头脑不是不好啊，那时候也考上台北工专，那是顶尖的学校啊，论世间的念书，算是顶尖的头脑了；但是，看看这一生的观念，都受佛的影响很大，影响很大！所以今天走到这个五十多岁了，就快要往生入涅盘的时刻，回顾这一生，好像冥冥当中就安排好的。在座诸位！你有没有回光返照，你今天能够坐在这里，也是冥冥当中都有一个定数，因为是善业所感嘛！你今天能够听闻正法，或者出家，或者现在家居士相，你有没有想到说，你真是幸运，真的是冥冥当中就一直走这一条路，没有善根深厚的，你不可能坐在这里，根本不可能！我们的英文常常讲：It is impossible！就是这样子。

所以于如来法海中，只证得少许便已满足。此少许指四谛八道及有余依涅盘。

860页，义贯：

“譬如琴、瑟、箜篌、琵琶”（喻凡夫、外道、声闻、缘觉），这些乐器“虽”本身具“有妙音”（皆具如来藏妙真如性），“若无妙指”（若不契如来妙智，以达藏性理体），“终”，究是“不能发”出其本具之妙音（藏性之无尽妙用不得显发）。“汝与众生亦复如是”，“宝觉真心各各”本自“圆满；如我”一“按指”，便可使所入的“海印”三昧“发”出此三昧之“光”，而遍照尘沙世界；然而“汝”若“暂”一“举心”，即有“尘劳先起”（光是心动即如是，更何况身动？）此为“由”于汝等“不”发究竟之心“勤求”诸佛“无上觉道”，而只“爱念小乘”，于菩提道，以证“得少”法为满“足”。

所以诸位不要得少为足。

诠论：

此经中言，如来一按指，即发出海印三昧之光，就是表示如来于静中则有静用，于动中亦成动用。相对的，二乘之人，以不求究竟，故不能离于有相定，因此一起座，一举心，尘劳即起，是故不堪，以此之故二乘之人皆须沉空滞寂，方能维持其定心。是故其离于如来的动用一如之境界远矣。为何会这样呢？因其修学并示得如来藏作为根本，故其定力并非从藏心发起，而是依六识心而起，依六识心分别染净，苦乐等而起，故其定心与佛菩萨相较，只是浮面的，未深入八识根本，是故不堪任何些许动乱。若如是者，如何谈得上于动中起用呢？然而这都与无始来有否发无上大心有关；若发大心，即与佛同心，与佛心相应，速能悟入本心；因此为佛弟子，修学佛道，切不可但发自利、自求度脱的自私心，因而只“爱念小乘，得少为足”，否则即是负佛深恩。

还没有要下课，今天要讲到870页，我一定下去的功课，就一定要讲完！

谁不忍者说，不满的请说。好！没有什么意见，没有意见就继续讲。

底下，第四节　诸妄之因

1.又起疑惑：宝觉妙明，何因起妄？

经文：【富楼那言：“我与如来宝觉圆明、真妙净心，无二圆满。而我昔遭无始妄想，久在轮回，今得圣乘，犹未究竟；世尊诸妄一切圆灭，独妙真常。敢问如来：一切众生何因有妄，自

蔽妙明，受此沦溺？”】

注释：

“无二圆满”：“无二”，就是平等，以皆一如，故是平等。

“今得圣乘，犹未究竟”：“得”，就是证得。“圣乘”，就是指声闻四果。“究竟”，是指无上菩提。谓今世虽遇如来，而得修学觉道，现已证得无学之圣位，断分段生死，然以无明细惑犹在，故不能证究竟之无上菩提，永断变易生死。由此可见小乘亦自知未达佛之境界，只是未能发起大心趣求而已。

“世尊诸妄一切圆灭”：谓佛于一切无明妄惑，都已经圆满寂灭，永不再生。《圆觉经》云：“永断无明，方证佛道”。

“独妙真常”：“独”，不共之义，谓不与三乘共，佛不与小乘、中乘、大乘共，这是只有佛才有，唯佛能证。“真常”，真如常住之体。

863页，义贯：

“富楼那言”：我今如是信解：“我”及一切众生“与如来”
皆具“宝觉、圆明”、正“真”微“妙”、清“净”之“心”，平等“无”有“二”
致、皆悉“圆满”，我已如是了知。然“而我”往“昔”由“遭”遇“无始”
无明“妄想”，故令我“久”
远以来长“在轮回”之中，“今”世有幸得遇如来，依教修行，虽已证“得圣乘”，达于无学，然以无明种子仍在，故“犹未”达“究竟”之菩提道果；
而“世尊”于“诸”无明“妄”惑皆已“一切圆”满寂“灭”，于十界中，“独”
契微“妙”之“真”如“常”住本体。故我“敢问如来：一切众生何因”而“有”
无明“妄”惑生起，以致“自蔽妙明”之真心，而“受此”三界“沦溺”之苦？

2．有因非妄，妄即无因（无因故妄）

经文：【佛告富楼那：“汝虽除疑，余惑未尽，吾以世间现前诸事今复问汝：汝岂不闻：室罗城中演若达多，忽于晨朝以镜照面，爱镜中头眉目可见，嗔责己头不见面目，以为魑魅，无状狂走。于意云何？此人何因无故狂走？”

富楼那言：“是人心狂，更无他故。”】

注释：

“汝虽除疑”：此“疑”是指五上分结中之疑结，也就是五钝使（贪、嗔、痴、慢、疑）的疑使。是为六大根本烦恼之疑烦恼。疑烦恼是犹豫为性，令人于法迟疑不决，故令人不能起修。阿罗汉于法决定，故疑结已除。

“余惑未尽”：“余惑”，指残余的细惑；以细惑未尽，故于第一义谛犹不能照了、通达、决定。

“演若达多”：义为祠授，因为他的父母祈祷于神祠而生，故以此为名。

“忽于晨朝”：“忽于”，亦是比喻无端造作之义。

“爱镜中头眉目可见”：喜爱镜中所现的头之影像，因为这镜中的头，其眉目都清晰可见。

“嗔责己头不见面目”：反过来却嗔怒责怪自己身上的头，怎么看不见其面目（亦即，不能自见己面、己目、己耳等。）

“以为魑魅”：“魑魅”，就是我们所讲的要怪，山林中的鬼怪，山精木怪，即俗称之妖怪。此言，以为自己身上的这个头是妖怪的头着于自己身上，不是他自己原来的头，所以它才不能令他自见己面目。

“无状狂走”：“无状”，无故。无故忽然起而疯狂四处奔跑。比喻最初根本无明，而令众生于六道中狂走不休。

义贯：

“佛告富楼那：汝虽”已“除”去根本之“疑”烦恼，然而残“余”之细“惑”
犹“未尽，吾”且“以世间现前诸事，今复问汝：汝岂不闻：”此“室罗城中”
有个人叫“演若达多”，他有一天“忽于晨朝以镜照面”，喜“爱”其“镜中”
所现之“头”，因为彼头“眉目”清晰“可见”，接着他反而“嗔”怒“责”怪自“己”
身上之“头”，因为此身上之头“不”能“见”己之“面目”，遂“以为”此头系“魑魅”
精怪之头着己颈上，于是惊怖“无状”（无故）疯“狂”奔“走。于”
汝“意云何？此人何因无故狂走？”（而想要去掉这个鬼魅之头，要找回自己本来的头？）

“富楼那言：是人”即因“心狂，更无”其“他”缘“故”。

诠论：

“演若达多怖头狂走”这是一个很生动，也是很有名的譬喻及典故，常被引用。“爱镜中头眉目可见”比喻妄取幻境。“嗔责己头不见面目”比喻迷背真性。当知凡夫受着妄有，而不见真空，二乘则爱着偏空而不见妙有；凡此皆是“狂走”之相也。

867页，经文：【佛言：“妙觉明圆，本圆明妙，既称为妄，云何有因？若有所因，云何名妄？自诸妄想，展转相因，从迷积迷，以历尘劫，虽佛发明，犹不能返。如是迷因，因迷自有，

识迷无因，妄无所依。尚无有生，欲何为灭？得菩提者，如寤时人说梦中事，心纵精明，欲何因缘取梦中物？况复无因，本无所有。如彼城中演若达多，岂有因缘自怖头走？忽然狂歇，头非外得；纵未歇狂，亦何遗失？富楼那，妄性如是，因何为在？”】

注释：

“既称为妄，云何有因”：“妄”，虚妄，假的，不实在的。“因”，生因；生起之因。指最初无明、乃至种种无明，以及怖头狂走等，既称为虚妄不实的，虚假的，怎么会有生因呢？既无生因，便是无生；既本无生，其相便是虚幻。

“若有所因，云何名妄”：“所因”，就是你找到了因，找到了因就悟了。“所因”，就是所成之因，所从来之因，亦即成因或生因。如果有其成因，怎么会称它为虚妄不实呢？因为有其成因就是有实体。

“自诸妄想，展转相因，从迷积迷”：“自”，就是自从。“相因”，相互为因。此谓，自从无始的无明妄想以来，展转相互为因，即于无明又起无明，于妄想又起妄想，前念之妄想又为后念妄想之因，后念之妄想复为其后妄想之因，于是从最初之迷上，又不断地积无穷之迷。

“如是迷因，因迷自有”：这样的迷惑，犹如虚空华：空实无华，乃翳眼所见而认为实有。此心中之迷惑亦如是，实无生因，只是因为心迷，自认为有，于是宛然而有，实乃自心迷惑幻现。自心迷惑幻现包括能所，我们的无明就是迷惑幻现；外面的山河大地就是迷惑幻现。这个迷惑幻现包括能缘之无明的心、包括外面的尘境，统统叫做迷惑幻现。你不要认为，迷惑幻现是外在的境界，这个可不是这样子，能缘心、所缘境，全部都是幻现。

“识迷无因，妄无所依”：“识”，识得，知道，了知。“因”，生因。“所依”，所依之实体。谓若识知“迷”本无生因，其妄相即无所依。盖诸妄从迷（无明）而起，若“无明”无有生因，则一切虚妄皆无有依靠。无明既无因，即无明本不生；无明若无生，则一切妄想亦皆无生矣。

“尚无有生，欲何为灭”：“欲何为灭”，欲灭何者。一切妄相若尚且无生，你想要灭除什么？就像虚空本来就无一物，你想要除去虚空什么呢？以无生必无灭；有生方须灭。是故无明不须灭，若了知无明无生，无明即灭；就像虚空本来就没有乌云，你只要了解乌云密布，乌云还是空啊，不影响到虚空，乌云就没有，失去作用了。你了解无明本空，无明就对你没有作用。所以若了知无明无生，无明就灭；一切迷惑与自心妄想亦复如是：若了知迷惑与自心妄想实不生，迷惑与自心妄想即灭。反之，若不了知，任何人亦灭它不得。例如鬼影幢幢，于黑暗中欲捕风捉影，欲捉鬼、杀鬼，云何能得？云何有尽——怎能捉得完、杀得尽？况且若自觉有捉到鬼，有杀到鬼，而云：我捉到了烦恼鬼、妄想鬼、杂念鬼、恶念鬼、生死鬼、轮回鬼，如是等鬼，我把它们都押起来了（救度“伏烦恼”）、我把它们都杀了（“灭烦恼”），亦只是自心闹鬼。是故达摩祖师云：“若见相，即处处见鬼。”

这是什么意思？若见相就是能所不断，见相，意识心就起，皆是识心分别，识心就是鬼，在这里讲的，都是周遍计度，但有言说，都无实义。见相，相当体即空，所以，了妄非咎，你如果知道它是妄，没有什么过错，相，相起相灭，对本性没有什么增减。

“得菩提者，如寤时人说梦中事”：“得菩提者”，觉悟之人，指诸佛。“寤”，就是醒觉。证得无上菩提的诸佛，于开示众生时，就好像醒过来的人，向你述说梦中所见之事。

“心纵精明，欲何因缘取梦中物?”：“精明”，救度精纯明了。此时醒寤之人，其心纵使精纯明了，毫无迷惑，但要用什么因缘（方法），才能把梦中所见的事物（指迷惑、妄想，及因迷惑、妄想所见之物）拿出来给人家看？你还没有听说过有一个人可以把梦中的东西拿给你看。迷中犹如梦中；众生于迷位中所见之种种物事，亦如梦中所见一样，本自无实，本无所有，唯自心所现。

“况复无因，本无所有”：何况梦本无生因，梦境本无所有，唯自心现量。

“如彼城中演若达多，岂有因缘自怖头走”：像演若达多，哪有任何实在的因缘，令他害怕自己现有的头，以为自己本头已失，变成鬼怪的头，因而疯狂而走？

你若问说：他“照镜”不是因缘吗？

答：“照镜若是真实令人狂走的因缘，你每天照镜时为何不狂走？为什么不会像演若达多？

你若又问说：他看到镜中头不是因缘吗？

答：看到镜中头若能令人狂走，你每天看镜中头，怎么不跟着演若达多也是一样狂走？

你又问说：他看到镜中头，故起妄想，这不是因缘吗？

答：若看到镜中头，便能令人起如是妄想，因而狂走，那么你看镜中头的时候，为何不起如是妄想，也令你狂走？意思就是：看镜不是真的因缘，是心狂才是真正的因缘。可知看镜、乃至看镜中头、起妄想，乃至狂走本身，这一切都没有充分必要的关连，亦即都非狂走的充分必要条件，因此皆非狂走的实在因缘——是故“狂走”并无实因，本是虚妄。

“忽然狂歇，头非外得”：“狂歇”，狂心歇息。有朝一日，忽然狂心顿歇下来，才发现本来的头原来就在自己颈子上，于是以为自己终于找到了本头，其实此头并未曾真正失去；因此疯

劲过了以后，这个头也不是从外而得——并非真正找到，因为从来也没失去过。众生悟得真如本性时亦复如是；这真如本性在迷位（怖头狂走）时，并未曾有一刻真正失去；及至悟时，只见自己本来头，其头非从外来着于自己颈上；真如本性亦如是：迷时虽不见；迷的时候不见真如自性，悟的时候，本性亦非从外来着于自心上。本来就存在，只是你没觉悟而已。

“纵未歇狂，亦何遗失”：退而言之，即使愚夫在狂心没有歇下的时候，虽不自觉本头，这本头亦何尝有遗失掉过？同样的，众生在迷位时，虽不自见如来藏真如本性，此本性亦不因迷而有暂时遗失——它永远是在那里，故说是“常住真心”。

义贯：

“佛言：妙觉明圆”之本心，“本”即“圆”满“明妙”，众生之无明乃至狂走“既”被“称为”是虚“妄”，自然非实，非实即非实有；既非实有，“云何”会“有”成“因”呢？“若有所”成之“因”，即是有生，有生即是实有，如是“云何名”为虚“妄”无实？众生“自”无始来之无明“诸”不实“妄想，展转”互“相”为“因，从”最初之“迷”上又“积”无量之“迷，以”至于经“历尘”沙“劫”数，“虽”蒙“佛”开“发”阐“明，犹不能返。如是迷”惑之起“因”，乃“因”心“迷”不明而“自”认为“有”；若能“识”得“迷”本“无”生“因”，故迷本无生；若了知迷本无生，诸“妄”相即“无所依”，妄相既无所依，妄体即实无生；迷与妄“尚无有生”，你“欲何为灭”？（你要怎么灭它？）

诸佛为已证“得”无上“菩提者”，佛之说法度众生，令灭无明断烦恼生死者，正“如”已醒“寤时”之“人”叙“说梦中”所见之“事”一般，此醒寤人之“心纵精”纯“明”了，毫无迷惑，然“欲”以“何因缘”（方法），而可“取”得“梦中”之“物”以示之于人？

“况复”梦本“无”生“因”，梦境“本无所有”，唯自心现，你了解唯自心现，你就了解，所有的烦恼都是多余的，所有的造作都是多余的，为什么？都是你的心啊！“如彼城中演若达多，岂有”任何实在之“因缘”令他“自怖头走？”（纯是自心妄想）。诸位！这一句懂吗？自心妄想，记得！那个妄想是自己创造出来的。所以，人是自己的陷阱，人挖了自己陷阱，然后自我烦恼，自己跳进去烦恼坑洞里面，然后就求佛：你要救我啊，佛你要救我啊！现在佛指示你：那个妄想非真、陷阱非真，那就没有陷阱可跳、没有烦恼可得。若“忽然狂”心“歇”息，还见本头，然其本“头”并“非”从“外”而“得”，乃自本有。甚至退而言之，“纵”使他始终“未歇”其“狂”心，仍不断在狂走之时，其本头“亦”有“何遗失”呢？“富楼那”，无始无明“妄”想之“性”本来即“如是”不可得，其生“因何为在”（在哪里）呢？

最后一点点，它这个刚好一个段落，把它念完。

诠论：

这一段最重要的道理，在于：“迷无生因”。今尝试论之：为何迷无生因？因为：一、悟不生迷；二、迷亦不生迷；三、迷亦不自生。所以迷本无因。

一、“悟”不生“迷”（“悟”就是本来觉了之心）。若“悟”会生“迷”，这个“悟”即不能名为“悟”，应名为“迷”！因为它会继续生迷，会继续生迷，怎么叫做悟呢？以同类相生故（悟生悟；迷生迷）；是故“悟”决不生迷。

二、“迷”不生“迷”。若“迷”会生“迷”，则此心本自已有“迷”在其中；若此心本自已有“迷”，则应当就没有“本觉”（因为“觉”与“迷”为敌体，它的体是完全不一样的。故“觉”与“迷”不应同时同处存在）；然事实非然，因为一切众生皆有本觉，然亦以种种因缘，而妄生种种迷惑。又，纵若此心本自已迷，则既已是“迷”了，何须更生“迷”才成为迷人？是故“迷”不生“迷”。

三、“迷”不自生。若于此本觉之心中，“迷”为自生起者，断无是理，以物不自生故；例如“某甲”绝对不能生“某甲”，是故言“迷自生”者，不能成立。又，若言“迷自生”，则表示“迷”已经有了自体性，因为它有能所，它能生。才能又从这自体生出“迷”来。再者，“迷”既然已经有自体了，自体就是实体，不是妄了。即表示“迷”已经存在；既已有“迷”，则他何必再自生“迷”呢？已经有迷了，它是有实体性的，它就一直生了，不需要再生迷了。是故不应言：“迷自生”。

综上而言，既然悟不生迷，迷亦不生迷，迷亦不自生——前两种是“迷不从他生”，第三种即“不自体自生”——既然“不从他生”，亦“不自生”，如是，“迷”即无“生因”；以无生因，故知“迷”实在是“无生”。你妄动，认为迷有生。“迷”既如是，无明亦如是，妄想亦如是，一切众生之所有虚妄皆悉如是：“不他生、不自生，本实无生”。若了如是理，即得速体“无生法忍”。

诸位！在《楞伽经》讲：十方诸佛所说的共同一个法，就是无生法忍，这《楞伽经》讲的。无生是十方如来所共宣说，就是诸佛菩萨以一大因缘来示现人间，讲的统统叫做无生理，统统一样！如果让释迦牟尼佛、让诸佛再来投胎出现于世，再来修行证悟佛果，他所讲的道理，仍然是一切法无生，答案都是一样。所以佛入涅盘，不需要，为什么？因为他讲的理，再活过来，他讲的三藏十二部经典，理也是一样，一切法本自无生，今也不灭。如来者，即诸法如义，离一切相，即名诸佛，为什么如来者，即诸法如义？“如”就是当体即空。所以，处处如，无法

不如，我们讲：性相一如，体用不二。就是这个道理。所以佛有没有入涅盘？佛，也没有涅盘佛，也没有入涅盘，佛，不可以用具体的相来了解，要会归到无生的心性般若，你才了解那个佛是什么。如果你一直卡在一个说：佛，他是有相的，那就是错了！已经讲得很清楚：离一切相，即名诸佛。所以我们不可以把佛概念化；不可以把佛具体化；不可以把佛着相化，要把佛会归到如来——每个人的心性，也就是涅盘妙心，这个就是叫做佛。佛不在外面，佛就是在内心的妙智慧里面。所以一个人妄念不生，智慧不灭，这个人就是佛，不论相，只论性。所以涅盘妙性就是这样，开发涅盘妙性了，统统称为佛；可是叫做方便说，要有佛的真正的能力，那个就是真佛，要有三十二相、八十种好，无量的神通具足自在，能够度无量的众生，也实无众生可度。所以方便说：我们的佛性是佛，名字即佛、观行即佛，对不对？等等到最后：究竟即佛，天台宗的六即佛。因此佛有方便说，我们本性都是佛，离一切相，他就是佛，见性的人也称为佛；但是究竟义来讲，只有释迦牟尼佛叫做究竟佛。因此我们要了解，时空不一样、角度不一样，所讲的这个定义，还是有一点差别；但是究竟义，佛跟众生的心，它是一体的，完全是绝对的。所以我们是众生，是佛心中所影现来的众生；为什么要念念相应念念佛？为什么要这样子？我们是阿弥陀佛心中影现来的一个众生，只要我们提起正念，化烦恼为菩提，转一切的恨为大爱，这样慈悲喜舍一直继续进行，用这个心来念佛，我们是阿弥陀佛心中的一个众生，当然就会一直相应下去，一直相应。所以，阿弥陀佛会接引我们，我们首先的条件，阿弥陀佛就像一个大磁场，要让阿弥陀佛接引我们往生西方极乐世界，你要把自己变成一块能被吸引的铁；如果你这个心灵是绝缘的，大磁场吸引不过去的！如果阿弥陀佛是一块大磁铁，我们希望阿弥陀佛接引，也必需把自己的心变成一块能被大磁铁吸过去的，要变啊，要转烦恼成菩提。对不对？你的心贪嗔痴不断、杀盗淫不断、名利色不断，诸位！你是绝缘体啊，阿弥陀佛这个大磁铁来要吸东西，你没有把自己创造一个被吸过去的磁铁的磁场，吸不来，你的心是绝缘体啊，磁铁在你前面，吸不过来，因为你绝缘，你的心杀盗淫，充满着烦恼、计较、争执，你一直绝缘，佛怎么接引你啊？观念要先弄清楚，不要常常讲说：五逆十恶也可往生。这种机率少之又少的，这个不是勉励人家的好例子。往生极乐世界，要自己做得很有把握，要了解什么是实相；要了解心、佛、众生，三无差别，要了解、彻底的了解心佛不二的道理，这样子来改变自己，把自己转换成阿弥陀佛很容易吸引的。譬如说我们的磁性很强、磁铁的心很强，阿弥陀佛大磁场来，一下子感应道交，啪！临命终哪里不会往生极乐世界？我们现在不是，不懂得这一层道理，不转变自己，就怎么样？绝缘，平常起烦恼，不知道这个是绝缘体，起烦恼，盖住了，佛来，没有作用啊！每天贪嗔痴、杀盗淫，又第二层缘，名利色三关，一层又一层把自己绝缘，然后说念几声佛，就说：我在求生极乐世界。临命终阿弥陀佛（接引）会往生。为什么？你现在尚且不能控制你的脾气、控制你的欲望，你临命终哪里有希望？诸位！不要弄错了，阿弥陀佛是会来接引你，问题是你吸得过去吗？阿弥陀佛本来就很慈悲啊，十方众生念佛，他每一个都会接引；你一定要把自己转化成一块能被吸引的铁，这个例子你听得懂吗？就一定要改变自己，一定要往上，诸恶莫作，众善奉行，一定要了解佛陀的心法，然后变成一个：阿弥陀佛来，啪！一下子吸住了，就一定会往生，信、愿、行具足，要这样子的去理解。念佛是很有智慧的，是充满有理论的、有实际的，理讲得通、事讲得通；因讲得通、缘讲得通、果讲得通，因果讲得通！对不对？这样叫做佛法啊，佛法是理性的宗教，不是念佛没有道理的，念佛接引极乐世界，有它的道理的，不是没有的。

2009.07.11

875页，　3．顿歇即菩提

这个顿歇就是没有任何的次第，当下的意思，回归当下的意思。念本来就不是具体的东西，所以完全没有次第。烦恼说慢慢的少是对的，但是这个念头不是具体，不可以切割，所以要回归当下，完全放下；这一句也是多余的。

875页，经文：【“汝但不随分别世间、业果、众生三种相续，三缘断故，三因不生。则汝心中演若达多狂性自歇，歇即菩提。胜净明心本周法界。不从人得，何藉劬劳肯綮修证？”】

注释：

“不随分别世间、业果、众生三种相续”：“不随分别”，就是不随相而起分别。为什么不随相起分别呢？只要一起分别，就会识心不断，因为相本身体空，一分别，他就会识心不断，这识，含有强大的执着，和妄想的分别能力。所以不随相而起分别，若能不随相而分别世间、业果、众生这三种相续，分别心则断；分别心断，无明即不生。以无明之生因为起念分别，若不起念作意分别，即无无明。故知起念分别即是无明之因，亦即法执之因。若无分别，则法执之生因即无，生因既无，则法执不生。阿罗汉虽已断我执，然法执犹在，所以佛今告富楼那以顿断法执之法。

翻过来，876页，“三缘断故，三因不生，则汝心中演若达多狂性自歇”：“三缘”、是指杀、盗、淫三缘。此为佛告诉富楼那，说他杀、盗、淫三缘本来已断（已经没有我执），现在若再加上不随分别，则三相续之因（法执，虚妄分别心）亦不再生起，三因三缘既皆不生，则你心中如演若达多的狂性自然歇息。因为演若达多见镜中相，妄作分别，妄生怖畏，而奔走呼号；小乘人则见三界，妄作分别，而生忻厌，“忻”就是欢喜，“厌”就是厌离。奔走求取出离，是故亦是一种演若达多式的狂性。

“歇即菩提”：狂性一息，即是菩提。狂性即是根本无明，无明若灭，心中自明，心明即是菩提。又，无明心息有两种，一种是伏，一种是断。在经典有这样的比喻，伏就是：伏惑如石压草，草根没有断；可是压这个草，拿一块大石头把草压下去，这个草根是没有断；但是这个草长不起来，没办法空间，没有时间、没有空间，无法成长。所以这个伏惑。可是，这个伏惑有一点危险，如果再把石头拿掉，这个草又会继续生长。所以，这个伏就是如石压草，这在经典

是用这样比喻的。那么，一种是断，断就是连根统统断，这个惑连根都断。

伏无明是十信满心；就是位在十信位。这个都是天台宗的思想，我们天台宗《教观纲宗》都讲过了，四化仪、四化法、五时、八教，还有种种的阶位。所以，因此要研读《楞严经》，多少要有其他的，像唯识、《起信论》、天台、华严的一些思想。因为《楞严经》号称小部的大藏经，有它相当的深度和广度，这还不是一般初学佛法的人，有办法完全理解和通达的。所以一听到这个十信，他连听都没有听过这个。

所以，伏无明是十信满心，就是十信位，初住前。以无明心伏而不起，所以心不虚妄动乱，因此得登初住位，于佛法中住。诸位！在圆教来讲，初住位就是破无明，见法身，所以，这个无明把它分成四十二品，就是初住到十地、等觉、最后的妙觉。因此登初住位，于佛法中住，就是刚刚师父前一、二堂课比喻的，说：开悟见性，就是这个初住，破无明，见法身。那么，初发心即究竟觉，就是初发心即成等正觉，就是初发心住跟成佛的心都是一样，用本性在修行，所以心性是一样的。但是，《华严经》这样比喻，初住位如果开悟见性，他就像刚出生的娃娃，究竟的佛果，他就像长大的成人，这娃娃可以说是人；可是他的能力不足。所以开悟见性，究竟位是平等的；但是在习气的、烦恼的断证方面，次第来讲，他还是有所差别的。所以佛法有时空性，有站在哪一个角度来说法，不一定。

断无明是等觉后心，以等觉后心永断无明，所以成佛道。在这“伏”与“断”的中间，则是分断无明，即是于三贤、十圣位中一分一分断除，直到等觉后心，以金刚喻定断最后一分无明。这是天台宗的思想，但是，禅宗不这么认为，一悟即入如来地；一等是学，直须无学，一悟就是进入佛的境界，没有葛藤，所以，禅宗很多人比较喜欢，不啰嗦！

“不从人得”：此谓菩提妙明元心不从人得，即使是由人指示而得悟知，所悟知的本妙觉心也是自身本有的，不是此善知识给我的，而善知识则如同传灯照见而已，宝藏则吾自有之。因此学佛，一定要把自己的本性拿出来用；本性如果拿不出来用，还是被困在烦恼、习气里面，这等于没有学佛。所以，学佛了三年、五年，你就一定要自己审核，严格的审核自己：个性有没有改啊？坏的习气有没有除？待人处事有没有进步？烦恼有没有少一点？慈悲心是不是有？宽恕的心是不是增长？与人相处，是不是还是格格不入呢？这个都要自我冷静一下。

877页，第二行，“何藉劬劳肯綮修证”：“藉”，就是假借、利用。“劬劳”，劳苦，辛苦。“肯綮”，就是筋肉相结之处。出于《庄子养生篇》：这个念过大学的人，每一个人都读过这一篇，全部都读过。说有个庖丁，这个庖丁就是现在所讲的厨师，以前叫做庖丁，就是专门掌厨的，煮给有声望的人吃的。他解牛十九年，这个“解”就是拿刀去剖、剖解，解剖这个牛，简单讲就是把牛骨啊、肉啊、筋、皮、毛彻底的分开的意思。就是厨房在煮以前要先做这个动作，把这整只牛彻底的剖开，把它分类。就像我们现在的屠宰场一样，头或者内脏、皮、血分开来，就是这个意思。他解牛，就是杀牛，杀了十九年，同时把牛彻底分开来，这个功夫了得；但是是杀生。可是所用的刀跟新的一样，没有钝过，没有钝就是还很利。也不用磨。梁惠王问他说：这个刀用了十九年，为什么依然那么新？怎么能够如此有这种功夫呢？刀没有变旧，解牛的功夫这么好！他回答说：“肯綮之未尝，何况大骴（kū）”大骴就是骨头。这个肯綮的意思就是筋跟肉相连接的地方，意思就是说：我这一刀划下去，连那个稍微硬硬的地方都不会碰到，就是跟着牛的形体这样走，这一支刀绝对不会去碰到硬的，所以肯綮之未尝，这个筋肉稍微硬的地方，我都不会去碰到，何况那个大骴！“骴”就是骨头，这个意思就是表示他功夫好得不得了！杀牛杀了十九年，这刀下去，游刃于手掌当中，从来就没有障碍，也绝不会去碰到筋肉硬块的地方，更不可能去碰到骨头，也不会伤到那一支刀子。他说，因为他解牛，就是切割、解剖这个牛的时候，不是用利刃硬砍，就是不用蛮力，很有技巧的。而是游刃于骨缝与筋缝之中，他彻底的了解这个牛的骨缝与筋缝，所以刀子一下去，就非常的顺。所以不用蛮力，亦不硬碰硬，因此解牛十九年，连硬一点的筋肉(肯綮)（qìng）都不曾砍得一个，更何况骨头，当然不会直接去砍它了。所以他解牛，一向快、又轻松，又不伤刀，亦不用蛮力，完全是快刀加巧劲。“肯綮”在此作筋骨之义。

本句之义：何必假藉（依靠）劳苦筋骨、苦苦追索无明之因，然后去断它呢，而谓我能修证佛道？因为只要不随分别，无明即无生因，诸位！这个不随分别，最接近的名词就是如如不动，最接近的名词，就是心如如不动，除了不去造违背因果的事情以外，就是完全如如不动。因为只要不随分别，无明即无生，无明其实就是动到执着的念头；你不动到执着、分别的念头，哪来的无明呢？无明即无生。无明既不生，则不用更断。所以了悟无无明，亦无无明尽，无明本空的意思。如此所得之顿修顿证即犹如庖丁解牛，以般若方便智而行之；若坚执一定要追索无明的踪迹然后修断它，则有如用利刀、以蛮力直接硬砍骨头。

所以意思：在这里举这个，就是告诉你：修行，它是要有正确的方法的，不是用蛮干的：就是我二十四个小时都一直拜佛！那个是体力、那个是硬功夫，这个一定要了解，佛法没有佛陀的指引，或者是大善知识、见性的大善知识的指引，叫做事倍功半！你浪费你的时间、生命，绕了三十年，你就是怎么修行，烦恼还是在、习气还是在，就不肯听经、不肯闻法，老是用自己那一套，动不动就说：我要去闭关了、我要去住山了，我要修行！什么都不听，也不看，认为：我这一套最行！事实上就是不行！人家成佛、祖师大德吃尽了苦头，就是要给你点醒，用哪一种方法最快。这一辈子，你要听二种人的话：第一、你要听有智慧人的话；第二、要听有经验人的话，这二种人你一定要听！有智慧的人，他有佛的慧，他可以指引你。第二、一定要听有经验的人，这样你才不会浪费时间。所以，我们在读大学的时候，我们那个教授一直劝导我们：你们一定要去听演讲，那是人家三十年来，学者一生、毕生的经历、体力，纵然你吸收了

少许，可是也能节省很多的冤枉路。就是这样子。所以不听经、不闻法，修行就叫做硬干，到最后就是疲惫不堪！为什么？譬如说你跟到一个师父，每次都跟你讲感应感应，很多的感应；他拜佛拜了三年、五年，他求的就是希望感应；有一天他没有感应了，他失去信心了，佛也拜不下去：我到现在一点感应都没有！小孩子生病也不会好，小孩子联考也没有感应！是不是？他什么都用感应来作为他精神的支柱，完全没有正解、正知正见，完全没有！当然到最后，他就一定会退道心了。所以，修行，知见决定一切；处世，态度决定一切。

难怪《楞严正脉》说“不随不别”是“顿家最省力之修也。”话是不错，省力是很省力，不过须大技术：所云技术者，般若为导也；若无般若之智，实无省力之方，亦无从“顿”也.。

878页，义贯：

“汝但不随”诸相而“分别世间、业果、众生三种相续”，则因你于杀、盗、淫“三”种业“缘”已“断故”，如今再加上不随分别，则“三”种相续之“因”即“不生”，如是“则汝心中”如“演若达多”之“狂性自歇”；狂性“歇”已，自心“即”是“菩提.”而此人人本具的殊“胜”清“净”妙“明”之“心，本”来“周”遍“法界”之性，即得现前，“不从人得”（不是谁给你的），“何”须凭“藉劬劳肯綮”苦苦追索以为“修证”？

诠论：

蔼益大师于《楞严文句》中说：“富楼那等既已证无漏，已断三缘，只因法执未破，不知世间、业果、众生三种相续全无实性，是故随此虚妄分别，便谓有三界可出，有涅盘可证，还似达多怖头狂走。今但须不随此虚妄分别，则三缘已先断，三种相续妄因亦复不生，而狂性自歇，歇即菩提。”又说：“虽断三缘，而仍随分别，则成人天伪果，（“伪”当然就是不究竟的、不是圆满的、不是真正的，真正的果是佛果。）不断三缘而驾言于不随分别，（“驾言”就是夸大其辞说：我很行，我不随分别了！）则堕善星比丘的覆辙，故须事理并进也。”

按：善星比丘为释尊为太子时所生之子（经典说：“佛有三子，”有的经典记载佛只有一子，就是罗睺罗；有的经典记载佛有三个儿子：“一、叫做善星；二、叫做优婆摩耶；三、大家都认识的，罗喉罗。”《涅盘经》云：“善星比丘，菩萨在家之子。”）善星出家后，断欲界之烦恼，发得第四禅，后因亲近恶友，这个恶友就是恶知识。诸位！看到这一段就会知道，碰到恶知识，你死定了，叫做知见错误，非佛之正见。因此就退失所得之解脱，反而起这个邪见，说没有涅盘解脱之法，起了否定因果之邪见，且对佛起恶心，这个是很可怕的，跟错了师父是非常可怕的！诸位！我常常用一个比喻，如果有一个女孩子、小姐，这一辈子嫁错了郎，嫁错了丈夫，有时候分开以后，冷静一下，还有机会，自己再打板打板，还有第二春。诸位！这一个有心于佛道的人，一开始跟错了师父，那就玩完了！他那个观念非常的可怕，而且卡在那个观念里面，在座诸位！很多人为了佛法，想要更深的，就会找到师父的这个《楞严经》；可是听了以后，因为对以前的师父的法念念不忘，所以看了这个VCD、DVD以后，搁着，经过一阵子又回归原状！为什么？他以前听那个某某上人的，或者是法师的观念太强了，改不过来，还是以前那种观念。所以，那种观念一建立以后，是非常可怕的！今天必需讲：不是我讲的一定对，是任何一个法师讲的，统统必需符合佛陀的正见，不管哪一个法师，这依法不依人。可是现在末法时期，大部分都是感性在做事，我去这个道场，师父对我不错，也不管说这个上人讲的法到底对还是不对，他就亲近了。去，你看，端水果给我们吃、泡茶给我们吃，都很好啊！他讲的，我就全盘接受。也没有能力去分辨，也不敢反驳，因为他是比丘或者是比丘尼，是我的上人。到后来经过善根因缘，经过三、五年，才开始自己怀疑的时候，自己也默默的跑出来，这个还有一点救，有的人没有办法！因此依法不依人，不管你亲近的是比丘、比丘尼，哪一个南传、藏传、北传的，他就是一定要拥有佛的正见，管他是什么派的、什么宗的，都不管！

所以你看，这个佛的儿子，佛的儿子喔，佛都没办法救他！诸位看底下，起否定因果之邪见，而且对佛，他的爸爸呢，对佛起恶心，以生身堕于无间地狱。你看，佛的儿子，受到恶知见的迫害，仍然堕地狱，佛都救不了他，这样你可以知道，佛没有办法救众生，要不然他的儿子他为什么不救他？这个例子就是很简单的例子，告诉你佛不能救众生，一定要靠自己！然后你要阿弥陀佛加被，你要记住师父这一句话：烦恼愈少，智慧愈大，愈得阿弥陀佛的加被；信愿行愈坚定，愈得到阿弥陀佛的加被。你记得！要佛、阿弥陀佛加被以前，你一定要自己做功夫、一定要做功课，答案就是这样子。你说你希望你这个儿子考试考好一点，这个儿子本身要有一点程度啊！是不是？来，我们来拜佛、求佛，说希望加被：观世音菩萨加被一下，我儿子今天大学联考，不要失常就好，把会写的全部都写出来！这就对了，这个就是佛保佑你了。一个人一天到晚懒惰不读书，来拜佛？你拜十方三世佛也没有用啊，那佛就帮你作弊啊！对不对？这个很简单的道理，你要佛保佑你把大学联考考好，很简单，你就是自己要念！所以，现在有时候讲净土法门，有时候听不下去！为什么？他统统交给阿弥陀佛，自己贪嗔痴也不管、恶知见也不管、习气也不管，统统不要管，我每天都跟这个烦恼打转、做朋友，我也不要管，就是一直期盼阿弥陀佛来接引你；这种欺盼本身并没有错，可是自己降伏自我的功夫没有，他只是一种期盼，不知道说这个临命终他是会断缘的，因为他是绝缘体，不是真正的接续的体，他这个体质变了，变成佛接引不了。因此碰到恶知见的上人，哎呀！不修行还好，一碰到他，愈修愈惨，不修还不打紧！

底下，所以蔼益大师在此之意为：修行若已断杀盗淫三缘，但还是随于分别，最多只能得到人天果报及二乘的化城之果，所以，下手处就要用佛的心，你记得如如不动，这个世间发生什么事情，统统跟你的涅盘妙心没有关系，你要牢牢记住师父这一句话。别人的什么缺点、优点，这跟我们生死完全没关系！所以真的大修行人，内心是寂静的，大修行人不见众生过，大居士绝不说僧过，这是一种基本盘，修行的一个基本盘，你要很坚持到你临命终，而且不可去毁伤

。说：最多只能得到人天果报及二乘的化城之果，而无法深造佛乘。反过来说，如果不断杀盗淫三缘，而大言（大言就是不惭愧）不随分别，这就会堕入善星比丘的覆辙，叫做断灭见、拨无因果、恶知见。因为那样等于是谤无因果——修行者妄造杀、盗、淫，而人家如果问他：“你是出家修行之人，怎么可以作杀、盗、淫之业呢？”他就回答：“我不随分别。”这就等于是就：我虽造恶业、犯四重禁、五逆、十恶、谤佛毁法等重罪，都没有关系了，——这一段，成观法师写得殷切，用心良苦，对初学佛法的人特别的好，真是好！好好的给你警惕，佛的正见是什么，让你没有投机取巧的这个心态。——因为我只要“不随分别”就不会有问题！这无异于说：“造恶业不会有恶报！”因此是破坏因果。又，这不但是错解经义，而且是歪曲经义，谤佛毁法，误导众生者，莫此为甚。以其罪业特重，所以善星比丘就以父母所生之身，直接堕地狱。很不幸的是，值此末法之际，众生如是之邪见越来越多，举如：有人喝酒说是冬天冷，喝一点保暖，没有关系；又有人吃肉喝酒，人家问他：“你怎么吃肉喝酒呢？”他说：“没关系，我在吃之前，只要先念一个咒，就把它‘解’决掉了！”既然还要“解”，就是表示不应当吃；既如是，为什么仍然要吃？又有人回答说：“没关系，我在吃肉之前，念个咒，便把这个肉的众生超度了——因此我吃肉也是在与众生结缘，并且也是度众生的一个方式！”真是自欺欺人之谈：稍微有点智慧的人，一听就知道这是托辞、遁词、合理化、伪善之言，说得不错：“与众生结缘”，正是如此，依本经中佛所示：互相吞啖，这正是与众生“结生死缘”（结相生相杀之缘）！讲到这一段，我们要理解法师的慈悲，他是站在《楞严经》究竟角度来说。有一个居士他很苦恼，他说：师父！师父！我不敢诵经了！我说：你为什么不敢诵经？他说：我现在还没有办法吃素，我是干苦活的、干劳力的；而且也很不方便，我们那个团体没人吃素，我每天都是硬碰硬，要靠体力的，我不挣一点钱就没饭吃。看到这个注解又写得那么严格，我实在没信心，干脆不要诵经、不要念佛！我说：你千万不要这样子，每一个人的时间、空间、背景都不一样，如果你有心修学佛道，要把吃素将来看因缘，看因缘。你现在刚初学佛法，还没有入门，就连皈依都没有。看到这个那么严格，他干脆不诵经，他不然每天都诵《金刚经》。后来又去问人家，人家告诉他说：你没有吃素，你不可以诵《金刚经》！他就来问师父，我说：当然可以诵经，佛没有这样讲说，没有吃素不可以诵经。他就卸下来。我就安慰他，我说：每一个人在学佛，他都会有一种过程，不要一直很难过你的目前，这样不给自己机会、一个增上缘，那怎么得了？这一开始，大家统统按照最究竟的大乘法来，不是每一个人都有这种福报的。有的人去到这个高原去修行，他就会发现，那里真的没有蔬菜、也没有水果，得不到，吃就动物的奶。还有就是在高原四、五千公尺，就是那些畜生死的时候；他们不用冰箱，因为都是零下好几度，把这个尸体捡起来，还不是去杀的。捡起来放在冷冻库里面，就是捡这些死的、或者是动物咬死的，剩下的就去捡。。。放着放着。。。没有蔬菜、没有水果啊，统统没有。所以，当然，成观法师这个写的，当然是为了救众生，稍微有硬了一点，因为某一些时间跟空间，实在是做不来的时候，师父还是鼓励大家，还是以般若智慧为主导。如果是在台湾，或者是中国大陆沿海地区，吃素很方便，那就没事、没什么问题，如果说南极、北极，或者是海中一个小岛，像新闻报导的，印尼、菲律宾那些岛很多，一根蔬菜也没有！对不对？那个蔬菜、水果，它每一个礼拜，有一条船来分配到这个岛，大家交换，用鱼啊、肉啊来交换这个蔬菜、水果、还有米，师父看过这个记录。某一些岛，实在是拿不到水果跟蔬菜，那么如果他想学佛，如果看到这一段，他学不下去，学不下去！为什么？会怕啊，对不对？讲得那么严格！这里是稍微比较严格。那么师父鼓励大家，是以般若智慧为先导，关于吃素方面的话，就必需要看个人的善根、福德、因缘、时空、背景。你不晓得，有的人为了这个吃素，家庭大革命，大革命啊，你不晓得？她那个老公就不信邪，他信基督的，那个老婆信佛的，就是硬要吃素，而且不煮给他们吃！后来搞到什么？搞到离婚的边缘，离婚了，基督教他不信这一套的。所以，你看吃素有时候很容易，但是有时候那个特殊的家庭，却非常的困难！为什么？我们做法师的人，很容易就听到八方十路、十路八方的各个讯息，因为有苦就会向师父诉苦。所以我们听到很多因为这个吃素的问题，变成起家庭大革命的问题。有的为了煮这个荤食，受菩萨戒、受五戒，煮这个荤食，给这个婆婆，哇！恨透了、恨死了！为什么？她说：你们这个学佛自私，只自己要修行，不管别人这个家庭，没有学佛还好，煮饭煮得好好的；现在一学佛以后，回来统统不煮了！诸位！要不然我现在问你一个难题：有一个年轻的女孩子；我现在问你，看你怎么下最后的答案，你来回答我。有一个年轻的女孩子，算是小姐了，生了一个女儿二岁，这个女儿正在发育，结果她去受菩萨戒，可能是迷迷糊糊，也不了解佛教，受菩萨戒以后，这个戒师讲得很严，回来不敢煮荤的。这个女儿也不喜欢吃素，才二岁。她现在慢慢慢慢长大了，到三岁、四岁，开始营养不良，常常什么？常常送急诊，不是一下子晕倒了，要不然一下子就呕吐，要不然就是发高烧，她完全没有抵抗力，这个妈妈已经受菩萨戒，就是不敢煮肉给她吃、不敢煮鱼。她现在很困扰了，写信来请示师父。那现在这个女儿谁照顾呢？奶奶照顾，奶奶煮给这个小女孩，四岁的小女孩吃。她现在非常难过，很痛苦，常常拜托妈妈，妈妈年岁也大了，她受菩萨戒，看到就怕，然后女儿正在发育成长，我现在请问你：如果你是法师，你今天冷静一下，在这个时候，你煮不煮荤？要不要给这个小女孩吃？佛法它很困难的，有时候在智慧跟慈悲都没有办法解决，因为那个是时空性的问题。对不对？好！那我现在问你：赞成自己不吃，可以煮给那个女儿吃的，你认为应该可以的，你举手，我看看你们的表达。（众中有举手的）嗯！有慈悲心，你认为还是要坚持守戒，让她死的，对不对？女儿反正没有抗体，不管她，不吃就不吃了！对不对？你长不大没关系，我有得吃就好，管你的！你认为，受菩萨戒还是坚持戒在人在，戒亡人亡，你认为要坚持持戒的，还是不煮给女儿吃的，不管人情世故，你认为这样子请举手。（无一人举手）你看，这种东西，你真的一定要怎样，真的是很难！她才小女孩，听说常常送急诊，常常送急诊！为什么？她素也不吃，荤，她（母）又不煮，妈妈也不太会煮，就一直这样子，一直没有抵抗力，完全没有抵抗力。再言归正传，话讲回来，你要吃素的时候，记得！要把身体的营养均衡，记得早睡早起，记得跟着太阳跑，不要跟着月亮走，太阳跑，你晒到阳光，早睡嘛，跟着太阳跑就是健康。人的这个身体，它不是猫头鹰啊，猫头鹰是晚上出来，你又不是猫头鹰！你一定要早一点休息，九点、十点最慢，我们现在这个人，这个时间，最慢最慢不能超过十一点，最慢。因为你晚上不睡觉，你这个肝脏会很麻烦的

！所以现在很多年轻人，肝癌，一下子就死掉，是为什么？来不及救啊，来不及，肝癌，一下就死了！为什么？就不睡觉啊，他就是跟着月亮跑，不睡觉伤肝、贪名伤脑、好色伤肾，都是伤！所以记得！跟着太阳跑，不会得忧郁症，记得出去运动，晒晒太阳运动一下，one more two
more，我看看现在我们这个法师，在上面有运动器材，流汗啊也很好，这个是对的，很好！晚上就早点休息，这个是很好；营养要均衡，不要偏食，那么身体就会慢慢慢慢。。。尤其一定要睡觉，你要靠这个药力、要靠这个天力。也就是说：这个日月星辰的运转，你一定要跟着这样子的起居作息这样做，你的身体才会健康，皮肤也才会好。不睡觉的人皮肤不会好的，会又黑又干瘦，还长黑斑，因为不睡觉啊！不睡觉的人，或睡眠不足，黑斑就会一直出来，晚上不睡觉的，睡白天的，他就一定会这样，荷尔蒙会失调！也不用太严重，七、八点就去躺着，那又太严重了！为了皮肤好，七、八点就去躺着，，那又太严重了！对不对？所以吃素的人，要照顾这个身体，还是真正的要有一点点概念，人并不是一般的畜生、夜行性的动物，你一定要跟着太阳走，不可以跟着月亮走。

底下，更有习邪密者，恣行淫欲，讬言“在刀口上修”，更是在造无间重业。凡此皆是犯了善星比丘一类的拨无因果之过咎。末法行人宜特别留意，莫受其误导。

复次，“不随分别”是很高的不分别智，但并不是不分别善恶是非；若不分别善恶、是非，则是愚痴、迷妄；然而“无分别智”则是于诸法相不起“虚妄分别”，从而生爱憎等。所以，当知“分别”有两种，一种是“虚妄分别”，一种是“善分别”。所谓“虚妄分别”是依于我执、我见、我爱等，以自我为中心而起的分别，因此虚妄分别是烦恼的来源，是无明的根本。然而“善分别”则是依法、依理去思维而判断、拣择，故是“七觉支”中“择法觉支”之所依，择法觉支就是要用智慧决择正确的法，叫做择法觉支。意思就是：学佛道的人要有智慧，不是迷迷糊糊，是善分别，善分别就是说：依法、依理，用正确的智慧去思维、去判别、去拣择，不是虚妄分别。所以这个“七觉支”中“择法觉支”之所依，亦是无漏真智的来源，881页，也是开发般若与解脱的根本。因为能判辨拣择世间诸法，故能舍恶从善，断恶修善；以断恶修善故，增长福德、智慧；广说甚至一切世出世间善根，乃至得证道果、菩提，全都是依善分别之智而来；所以“善分别”为得正知见，一切修行之根本，令人不落恶道、邪道、魔道，令行者得趋正道，入于佛道，如人有眼，得见前路。所以经中云：“能善分别诸法相，于第一义而不动”。所以“善分别”是修大乘人、修无上乘人无始修来的智眼、慧眼、乃至道眼所依的根本，这其中即含无量世修行的般若种子在内，不是容易的事，更不是一般人所容易企及的。与此上上根人的“善分别”相对的，则是“虚妄分别”。除了上上根人的“善分别”，其他一切世间凡夫、外道、权教、小乘所作的分别，依佛之义，都入于“虚妄分别”之列，所以都是“言说戏论”。至于现下流行的口头禅“不分别”，则是愚痴再加恶知见。例如有人作犯戒或破戒之行，别人问他，他就回答说：“哦，我不分别！”这“不分别”等于是“不分别善恶”——不能分别是非善恶，则是愚痴无明；造了恶业居然不知悔愧，却又大言不惭地企图以无上法来遮掩、文过饰非，冠冕堂皇地合理化，而且还自以为高，如是转为邪慢，成就恶知见。

882页，所以，末世行人见此经文“汝但不随分别”，切不可断章取义，一定要往下看，直到“三，
缘断故、三因不生”，才不致扭曲佛义。而且切不可造恶业或犯戒，而妄言“不随分别”，否则罪愆极重；其结果是，本要修佛道，反落魔道，岂不可惜、冤枉？

又，交光法师于《楞严正脉》中云：“不随二字但是顿修、顿断工夫。”又于解释“何藉劬劳肯綮修证”时说：“依管见，”——这个当然是谦虚啦！说：“
（肯綮）作劳筋苦骨、克（刻）苦修行之意。‘何藉’的意思是说，言不须作意苦求修证也。良以顿入悟处高妙，了达妄本空、而真本有，但息颠倒分别，一念入无分别，本空者无依而何所留，本有者无覆而何所隐哉，故不假于苦修证也。”接着又说：“而欲希顿修者，当先求于顿悟，如其悟未大彻，而妄拨事修，自成陷堕，亦愚惑之甚也，甚之！”交光法师此段之意为：“不随”二字便是顿修、顿断的工夫（法门）；所以修行不一定要所谓“苦修”，只要法门对，法门巧妙，法门刚刚对、刚刚好，是可以顿修、顿断的；但是要这样顿修、顿断的人，却要有条件、够资格，那就是要先“顿悟”。顿悟以后，才能谈得上“顿修”、“顿断”。交光法师之意，如果还没有顿悟，便不能废掉事修，而光侈谈顿修、顿断，那是不相应，也无济于事，只会变成言说戏论，都无实义。若以本经的经文内容之发展来看，交光法师的看法是十分符合经义的：因为从一开始到现在，世尊所一直谆谆教诲的目的，就是引导阿难等人及末世众生，入于一念相应、顿悟玄旨之境；于顿悟之后，又再一次宣说大佛顶神咒，令依神咒不可思议威神加持，而顿修、顿证菩提。这也是本经的主轴大义所在。

又，关于“顿悟、顿修、顿证”，有些人颇有怀疑，而执一定要三大阿僧祇劫渐修。渐修法门是有的，但那是对渐根人说的，什么是渐根人呢？渐根人善根较浅，不堪顿受无量大法，不能发起无量猛利大心，凡事皆温温吞吞、拖拖拉拉的，这跟我的个性合不来，搞这个很累，我也不喜欢跟这种人做朋友；我们要那个猛力的、大心的，猛力大心的，这个速度快！是不是？温温吞吞、拖拖拉拉，推、拖、拉。甚而苟且延宕，这个“宕”就是放荡的意思。贪着依恋，不能顿舍。佛为摄受成熟此种根器人，为令不惊、不怖、不退，故说种种渐修渐证法门。若依诸佛祖师度众的实例，则多数都是“顿教”式的顿悟与顿证的。例如佛世时，经上所载，佛为弟子讲经说法，弟子在听法的当时，或在家、或出家、甚至或是外道，这些弟子常于佛讲经之间、或讲经后，即于座上或开悟、或证初果、乃至证四果，或发无上道心，或发五戒、十善等心。这些通常都是在讲经会上当场发生的事。所以可知，佛度众生，多半是“顿教”、顿悟、顿证的。释迦佛如是，将来弥勒菩萨下生成佛，龙华三会说法度生，也都是顿悟、顿证的。诸位

！没有顿悟、顿证是不能成佛的。诸位！念头不是东西可以切割的，它没有具体性的东西，完全靠悟的功夫，讲渐修其实就是在除习气，讲渐修其实是这样子；悟到本空，他就是一悟即入如来地。不但释迦如来是，连当来的弥勒如来亦如是，乃至其他十方诸佛也都是这样；所以这可说是诸佛度生的通例。至于宗门的祖师，多半也是顿教、顿悟、顿证的。当然，诸佛祖师度生，令得顿悟顿证，除了以大智法门循循善诱之外，还必须有加持力在内，才得如是。（佛在讲各种大经前、或讲经中放光，那是干什么呢？那就是在加持众生呀！——并不是作秀、或者是显威风！）

关于“何藉劬劳，肯綮修证”，还有一点必须注意的是：佛意并非说修行不用努力、不用精进，而只是要强调：诸位！底下几个字就是最重要的：用功要讲究方法，要知门道，亦即须以般若为导，不是不勤求法要、以及诸佛无上心要，就光靠自己凡夫俗眼所见，一意瞎闯、蛮干，那是徒劳无功的，现在差不多都是这样，差不多！碰到了佛法，关起门来，在家一直拼命念佛，佛法不听、善知识不亲近、道场不去，统统是搞这个，就是瞎闯、蛮干，就是像这样子。那就是徒劳无功的，（君岂不见世间无量外道，他们的修行岂非精进、万般刻苦？）众生如果有福德听受诸佛无上心地秘要，再加上勤勉努力，即不难“游刃有余”，就像那个解牛的庖丁，一切困难、烦恼业障不难“迎刃而解”。是故莫错解佛意，而谓修行不用努力，然后就拿着羽毛当令箭，羽毛是羽毛，不是令箭啊！是不是？当作自己不精进、懈怠、放逸的借口。

最后，关于经文中“不随”这二字诀，于日常之实修，亦有三门差别：一、身不随；二、语不随；三、意不随。

经中的“不随分别”，属于第三种：“意不随”，这是最主要的“不随”，是善根成熟的上上根人修无上禅及首楞严三昧之前的入手工夫。但对于一般初学，于修“意不随”之前，仍须先用功致力于“身不随”及“语不随”之修习，以长养道力。

何谓“身不随”？就是不论于日常生活中，或静坐及其他修行中，如念经、持咒等时，心中忽然有一念头起来，很想去作一些不相干的、或染污之事，此时即须立刻觉知，而且坚决住于正念，不要随着那些意念而去造作染污或有害之事，这叫作“身不随”，换言之，也就是身不随着恶念、邪念、染念，而去造作恶事、邪事、染污事。例如在家人（乃至出家人）于静坐当中，忽然有邪念或者是欲念起来，绝对不要因此而立刻起座，随其念而去行不当之事。凡夫之人就是这样：若有恶念起来，很容易随着去作；一想到就毫不迟疑、马上去做；随想随作。反之，若是善念起，便很少能随之而做，所以众生是这样子，众生都是：众恶皆作，众善不行，刚好跟一般佛讲的不一样！886页，通常都是拖拖拉拉，尽量往后延，最后此善念即冷却下来，不了了之。这个会这样子啦，有一个人他想布施一百万，是不是？来到了讲堂，放了二十万的支票，本来要先给师父；后来看一看：这个二十五也不错！现在景气不好，二十万又带回去了，经过一阵子以后，一毛钱都拿不出来！会的，善会。。。因缘就会慢慢慢慢转的。修行也是这样子的，你今天如果没有继续来这里坐一坐、种种善根，久了他就会懒惰，韩剧多好看啊！对不对？连续剧多好看、电影啊，现在贡寮什么音乐会啊！是不是？看了以后，如果你稍微不控制一下，会入迷的！“大老婆的反击”！我是没有看啦，我是看到那个广告。所以说你看，有人的话，学佛应当用培养的，今天要来听经闻法，很懒惰、不想起身的时候：好！去吧！就来这里坐着了，所以，那个好的习惯要配合，同时要下定决心。

因此，修“不随”者，便要用这个策略：正好与以前倒过来：善念一起，马上去作，不稍迟疑；若恶念起，尽量住后拖，不要马上去实施。有时或许妄念很强，无法完全克制，就取其轻者而为之，渐渐便能改善。例如一向有在外吃宵夜的习惯，于修行中忽然想跑出去吃馆子，如果此念头实在太强，便在家中吃点东西以转化之。这只是举个例子而已，在座诸位！如果你要健康，超过晚上八点以后，不要吃东西。如果你想要健康的话，七点、八点以后，就统统不要吃东西，这个肚子、胃让它半饿、半饥饿是好事，会有助于健康。这里就讲的：还吃宵夜，是不是？或者是修行突然要跑去馆子、吃馆子。这个念头如果实在太强，就在家中吃点东西以转化。要不然就像忏公讲的，我们过午不吃，在举办这个大专斋戒学会，这个很饿很饿的时候，这忏公就告诉我们：来到这儿，全部要受八关斋戒的，过午不食。哇！那个大学生晚上都有吃宵夜的习惯，突然在那边十一点半就吃饱了，他在十一点十分、十五分就开始要过堂，就吃饱了！然后就看着那个手表、看着那个钟，要等到明天，明天六点，这样拿笔起来算一下，总共十八个钟头都不能吃东西，那真的是很难熬，十八个钟头！忏公就想了一个办法，晚上发什么？发巧克力。而且这个巧克力里面还不能有核桃，要完全巧克力，吃了巧克力里面核桃，犯八关斋戒。再来，他叫你含上这个巧克力的时候，不能咬，咬犯戒，只能用嘴巴含着，就像没牙齿的阿嬤这样舔一下，阿嬤如果没有牙齿，就会用舌头舔巧克力。不能咬，忏公说：咬犯戒！那个很严，豆浆也不能吃，统统不行！那个十一点；十一点十五分开始吃，最慢到十二点，忏公那边，十一点四十五。当然这个地球上的运转，像行船的人、跑船的人，知道说什么几点几分是中午；当~~筷子统统放下来！同时只要你牙缝喔，有一粒稍微一点点的米粒，统统要吐出来，你不能说：我要惜福！用舌头舔一舔，还有二、三粒吞下去，犯八关斋戒！你们不知道这一点喔？犯！知道吗？犯啊！所以一点点都不行，十一点四十，筷子放下来，一点米粒统统不行！在那边是非常坚持这样子的。到晚上发了一、二块巧克力的时候，还里面不能有核桃的，所以就含。。。他说：有一点点甜味，不要咬，也吃不饱，让他有一点点饱，因为有的巧克力是甜的，让他有一点点感觉就好。就这样过一个晚上、二个晚上。。。都是这样过的，吃了巧克力以后说：益谦啊！你昨天吃了巧克力，会不会饿啊？饿也不敢讲啊！又没有东西吃，讲了也没用！很多人因为很饿，那忏公就取笑我们，算是教育我们：有的人啊，晚上不吃很不习惯，晚课以后很晚了，八点、九点了，这个大殿佛像绕一绕，最后又去冰箱旁边，绕着冰箱绕一绕！为什么要这样子呢？佛像绕一绕、去冰箱绕一绕，饿啊、实在是饿啊，没办法，去绕冰箱。

真是的，没办法，非常严格！这个就是转化的一个点子。这只是举个例子而已，行者可自活用之。如此即是修行“身不随”。

至于“语不随”，则与“身不随”相类似。心中忽然起念想讲一些妄语、两舌、恶口、绮语、及其他无意义的话、不当的笑话，或想大声骂人、喝斥人、或讲些伤害他人的话等，诸位！这几个是最容易犯的：犯妄语、两舌、恶口、绮语，对不对？大声骂詈、呵叱，这大家都会犯的，每一个人都有我慢嘛！心中有如是等念头闪现之际，即须修“语不随”，即不随此念而造作语业；这就是在修行“语不随”。

“身不随”及“语不随”实是“意不随”的前方便。禅者行禅必须于如是处多加用功，增进心之明觉，不随无明妄念而妄造诸业，如是才可称为是真正习禅之人。行者于此二“不随门”中自精勤修习醇熟之后，便可进而修习“念不随”。此是习禅之腑脏肝心。“念不随”者，为于坐中，及日常行住坐卧中，若有念头瞥然而起，此时行者当即觉知此念，了了知，但只是静观之，并不去执取它，亦不去详审分别它，亦不去扑灭它，只是冷眼观之，诸位！这个很重要，这个冷眼观之就是如如不动，就是冷眼的，什么事情，千万不要动到执着的念头，也不假借任何理由来生气；也不假借任何理由来贪爱；也不假借任何理由来执着、分别，就是完全对自己的心性负责，这是一个真正有修行的人。只是冷眼观之（此名为“内观”，或者祖师所说的“观心”），善念、恶念、无记念、散念、妄念、邪念、乱念、污念、染念；一切念，悉皆如是；不理它！念生时不迎、不拒；念住时不捕不捉、不执、不取；念灭时不追、不逐、不忆、不念。如是即不会“随念”而“念念相续不断”；若念不相续，即相续断；相续断者，即无系缚，如同无念。是故此法门就是直指人心、顿知、顿觉、顿修、顿断之无上法门。

禅者若于此三门“不随”都能精勤用功，至于醇熟，则定力、觉知力，及心明之程度，自然与日俱增，速得契入真心本性。

经文：【“譬如有人于自衣中系如意珠，不自觉知，穷露他方，乞食驰走，虽实贫穷，珠不曾失。忽有智者指示其珠，所愿从心，致大饶富，方悟神珠非从外得。”】

翻过来，888页，注释：

“于自衣中”：“衣”，是比喻五蕴身心。

“如意珠”：比喻本具的佛性。

“穷露他方”：贫穷孤露流落他乡外里。“穷”比喻众生不悟本性而致穷困，没有福慧庄严。“露”比喻没有涅盘法可以依止庇护。“他方”喻六道，以六道生死轮转，非真如不生不灭之“本家”、“本处”故。

“乞食驰走”：比喻凡、外、权、小向外驰求。

“珠不曾失”：比喻虽经无量劫轮转六道，而本具之佛性并未曾失去。

“忽有智者指示其珠”：“智者”喻佛。“指示其珠”，开示直指令悟本性，还得本心。

“所愿从心，致大饶富”：喻证获本心，全体起用，任运自在，一切具足，称为“大饶富”。

889页，诠论：

这一段经文与《法华经》的“浪子怀珠”那一章意义相近，可互相发明。又《楞伽经》中亦云：“如来藏自性清净，转三十二相入于一切众生身中，如大价宝，垢衣所缠，如来之藏常住不变，亦复如是，而阴界入垢衣所缠，贪欲嗔恚不实妄想尘劳所污，一切诸佛之所演说。”

底下，第五节　阿难起疑

1.未解佛语而执因缘

经文：【即时阿难在大众中顶礼佛足，起立白佛：“世尊，现说杀、盗、淫业三缘断故，三因不生，心中达多狂性自歇，歇即菩提，不从人得；斯则因缘皎然明白，云何如来顿弃因缘？我从因缘心得开悟。世尊，此义何独我等年少有学声闻；今此会中大目犍连、及舍利弗、须菩提等，从老梵志闻佛因缘，发心开悟，得成无漏。今说菩提不从因缘，则王舍城拘舍梨等，所说自然，成第一义。惟垂大悲，开发迷闷。”】

注释：

“从老梵志”：这是指目犍连及舍利弗两人，未从佛出家之前，都是跟着外道沙然梵志出家修行。沙然梵志死后，遗命将其座下二百弟子，分由目犍连与舍利弗继续率领。

“闻佛因缘，发心开悟”：后来，舍利弗与目犍连在乞食途中，遇到佛弟子马胜比丘于道上唱言：“诸法从缘生，诸法从缘灭，我佛大沙门，常作如是说。”这个偈子。二人一闻此偈即心开意解，即问马胜比丘他从何人修行；马胜答说我师即释迦世尊，于是二人便率二百徒众去随佛出家。不久二人即证圣果。所以你看看这个舍利弗跟目犍连，这个是不是修无量亿劫来？对不对？一听到，人家就马上证阿罗汉果了，就是有碰到因缘法，人家就证果了，速度多快啊！所以，这个善根是需要培养的。

“拘舍梨”：为外道之无因论者，倡言八万劫后，自然成道，不假修证。

“所说自然，成第一义”：现在世尊也说菩提之性不从人得，亦不用假藉劬（qú）劳肯綮的修证，岂非与外道所说的不用修行，只要等到时间一到，自然成道一样？如此一来，则外道的不用修行、自然成道的说法便成为第一义谛了，则佛与外道何别？这是阿难把世尊的不假修证、非从人得与外道相滥，不能分辨。

义贯：
“即时阿难在大众中顶礼佛足”，然后“起立白佛：世尊，现”
在“说”由于“杀、盗、淫业”之“三缘”
已“断故”，再加上法执的“三因不生”，而“心中”的演若“达多”的“狂性自”然“歇”
息下来，狂性一“歇，即”得自性“菩提”现前，以菩提自性本自有之，“不”
是“从”他“人”而“得”——然而“斯则”
其实还是有“因”有“缘”在其中，“皎然明白”，并非全无因缘（例如狂性歇息，即是菩提现前之因缘），“云何如来”反而“顿弃因缘”之说呢？再说“我”自己实在也是“从”
佛开示之“因缘”，才“心得开悟。世尊，此义”理“何独”于“我等年少”
的“有学声闻”为然，“今此会中”，即使如“大目犍连及舍利弗、须菩提等”，原先本是“从”外道沙然“老梵志”修行，后来也是由于得“闻佛”开示之“因缘”
之理，而能显“发”本“心”乃至“开悟”真谛，“得成无漏”道果。世尊您“今”
却“说菩提”是“不从因缘”而有，“则”此“王舍城”中的“拘舍梨等”外道“所说”
的不用修行、八万劫后“自然”成道，这种外道之说反变“成第一义”谛了。“惟”
愿世尊“垂大悲，开”示启“发”
我等之“迷闷”。（令能辨别正法，而不落于外道之自然论、及权教之因缘，从而入于中道极理。）
892页，　2.三狂缘断,即菩提心

经文：【佛告阿难：“即如城中演若达多，狂性因缘若得除灭，则不狂性自然而出；因缘、自然，理穷如是。

阿难，演若达多头本自然，本自其然，无然非自，何因缘故怖头狂走？若自然头，因缘故狂，何不自然，因缘故失？
本头不失，狂怖妄出，曾无变易，何藉因缘？
本狂自然，本有狂怖，未狂之际，狂何所潜？
不狂自然，头本无妄，何为狂走？
若悟本头，识知狂走、因缘、自然，俱为戏论。是故我言：三缘断故，即菩提心。”】

这一段，《义贯》的解释跟《楞严经讲义》完全不同，切入的角度也不一样，我必需在这里事先声明。所以你看有所不同；但是二者都符合佛义。所以你要讲经说法或者修行，随取一本，都符合佛义，都没有偏差。
注释：

“因缘、自然，理穷如是”：“穷”，就是穷究，穷尽。你所计执的因缘及自然性，其理穷究起来，不过如此。
“头本自然”：头本来就是在出生的时候自然而有的。

“本自其然”：“自”，就是由于。“然”，就是如是。本来就是出于其然；意思就是说：它如今之状貌是出于其本然。

“无然非自”：“无然”，不是这样。“非自”，就是不自然。若不是这样（也就是说，若非生下来有头），就反而变成不是自然了；也就是说，就违反自然了，反而成为一个怪物了。一生出来就没头！是不是？
“怖头狂走”：骇怕他本有之头而狂走。

“若自然头，因缘故狂”：“因缘”，如果照镜子等因缘。如果说这个自然本有的头，是由于照镜等因缘，而能令他发狂骇怕，以致狂走。

“何不自然，因缘故失”：“自然”，是指天生自然本有之头。那么为何此天生自然本有之头，不由于此照镜之因缘，而真的失去那个头呢？这个意思是说，其实他的头并没有真的因为照镜子的因缘，而真的失去，所以这照镜的因缘，并不是什么真正的“因缘”，895页，因为它实在并没有促成任何事情“真正发生”——头并没有真正失去，你在发什么狂？你骇怕什么？你狂走个什么劲儿？——全都是虚妄；发狂的因、发狂的缘、发狂的业、发狂的果、全都是虚妄不实！诸位！在这里底下这一段很重要，警惕世间的众生。说：众生在世间、三界六道所作种种疯狂的追求，怎么样？盲目的追求，而每个人都自以为是在追求所谓的“理想”，以及“实现自己的梦”，所以说：所有的理想、所有的梦想，其实都是不实在的，到最后还是要学佛。

有的人一天到晚追星，追星族，是不是？要是韩剧来的影星啊，或者是电视剧的、连续剧的主角来，哇！台湾你看，就追星，或者日本的人来，就追星族。如果有学佛的人，他就：追什么星？与其你追星，不如把自己当作明星。有的人也把师父当作明星来追，我说：哎呀！我们这个哪算星星呢？是不是？我们只是一个普通的法师，就是佛讲什么，我们照样讲，重点是不要把人家讲错了，这个就是重点！师父上台讲经说法，我一向都有这样，我是一个很有志气、很有骨气的孩子，我是一个好老师，也是一个好学生，我以前求学也是这样子的，说要完成的事情，是绝对会非常的谨慎！讲《楞严经》，就开始一直准备。。。一直查资料，都是为了大家，因为你们上跟利智，我怕讲错。所以，就这样子回光返照，因为程度不好，所以好好的看，万一讲错，人家抓包了怎么办？所以要好好的讲。所以我很有志气，都是这样一直看，有时候下课以后，怕第二天准备不完，有时候准备到十一点半、十二点，这是很无奈的事情。第二天

再继续看，一下子又是《讲义》、一下子又是《义贯》。所以你们听很辛苦，有的听到后来。。。我都没喊累了，你们是在累什么？对不对？我这样子从头到尾都准备啊！我也是一个好学生，譬如说我这个人医学不懂，只要哪一个人，那个医生真的是很行的，我这个人对他心服口服，人家是专业嘛！对不对？你不是专业嘛！所以，我也是一个好学生！为什么？我们是真的谦卑、不耻下问，因为你这个专业方面你就是不懂嘛，不懂，你就是要问。所以我是一个好老师，因为我非常有志气，也很有责任的老师，我上台，我就必需把你们教好，入佛的正见，这是很重要的！你们的法身慧命，全部操纵在师父一个人的手中，我不能给你们讲错啊！对不对？佛陀给我的正确的讯息，我一定要如实、如理、如法的完全和盘托出，我完全没有自私，快乐从懂得分享开始。所以这样也好，因为讲《楞严经》的因缘，我这样自己对自己要求得很高，查资料，我也很充实，因为我自己也在进步当中。为什么？有的人讲说：喔！师父！您这一次讲的，比以前讲的台语的《楞严经》还讲得更好！我说：谢谢！继续连络。不是说再连络喔，真的继续连络，讲得好！赞叹我的、认同我的，我都给与肯定；不赞叹我的，我也谦卑的接受。因此告诉大家：世间人所有的理想跟梦想，其实都是妄；但是，如果说你现在是世间人，你现在家居士，又不像是出家能够全力以赴，那是怎么办？那就是五五开啊，或者是七三开，昨天讲的，是不是？五五开就是一半还是要完成家庭的责任，一半要好好的来学佛，毕竟人生如梦，梦如人生。如果说你还年轻，才二十几岁，那么就要七三开，事业前途还是很重要的，三、三，三分就好，也是要学佛啊，要不然你要追求什么？每一个人其实都在重复，无量亿劫来，或者是几千年来，每一个人从出生就是成长，再来，以前就是读四书五经，读到一个年龄，二十几岁就一定结婚嘛！对不对？举办一个婚礼以后，就生育、养育、教育儿女；教育、养育儿女完成了，孩子也结婚了、女儿也出嫁了，责任完成了，就当爷爷、奶奶了。当爷爷、奶奶，再来就是牵着一条猫跟狗去公园走一走，对啊，就这样子啊！年岁也大了，看自己的貌相，哇！真的做到了“五星上将”，年轻的时候，哇！这个眉毛很清楚，现在掉光了，眼睛跟眉毛分不清楚！这个眼睛后面皱纹，哇！一堆了；法令纹又生了；晚上没睡觉肝脏不好，就像橘子快坏掉，出现黑点了，唉！真的老了！所以你看，你有没有想到说：一下子就五十岁？一下子就六十岁？你再看看我们那个101室，我看姿娟都在连络那个往生的助念，一下子，那个人又走了，一下子，那个又往生了，常常上课统统没有来，一看，一下子那三四个没有来，一下子又四五个没有来，讲堂就是一直助念啊！有一天也会换你啊，有一天你也必需要躺下来让人家念！对不对？你说到临命终的时候：我不想死啊，我想继续听《楞严经》！骗人！死吧！（笑）在世都不想听《楞严经》了，临命终还讲什么好听的话安慰师父？赶快走！留你何用？是不是？你看，常常在连络那个往生，差不多常常一个礼拜总要死几个给你看，真的！常常在。。。助念团常常出去啦，不是那个亲戚朋友的爸爸、妈妈往生；要不然就是那个车祸往生；要不然就是年纪大的往生；要不然就是癌症往生，当然，都是我们讲堂有所认识的。所以我们在这里就是真的很感谢法无师，他把我们这个助念团领导得不错，我们非常的感谢法无师！不过他也很忙，因为他太慈悲了，所以他常常就没办法了，要出去，因为师父也从来不出去，那就变成他的责任，他也满辛苦的！底下，亦复如是，皆是失头狂走。

“本头不失，狂怖妄出”：本有之头实在从未失去，但是其疯狂与恐怖却无端、虚妄而现出。

“曾无变易，何藉因缘”：“曾”，乃。“藉”，利用。本头实在从无变易，也没失去过，何须藉着什么因缘再把它找回来呢？若真的有“失去”，可说是“找回来”；若实没有失去，却找什么？正如有人把钱放在衣服的内袋中忘了，以为是丢了，到处遍寻无着，后来他往自己内袋一摸，才发现：“哦，原来在这里！”于是他便跟别人说：“我的钱找到了！”其实他并没有丢，怎能说是“找到”呢？

“本狂自然，本有狂怖”：若说本狂是纯属自然，（也就是，这个疯狂是本来就有的，是属于正常现象的），则可说是本来就有狂怖时时都存在着，而非后来才产生的。

“未狂之际，狂何所潜”：承前，如果疯狂是本自有之，那么当它还没发出来时，这狂相是潜藏在哪里呢？

“不狂自然，头本无妄，何为狂走？”：若说“不狂”才是自然现象，才是正常的，如是则知头中本来是没有狂妄存在的；既然如此，那么为何还会如疯狂一样地奔驰呢？——因此可以知道，这“奔走”实在是毫无道理的，虚妄之极！故知这狂走实非因缘、亦非自然性。

义贯：

“佛告阿难：即如”此“城中”之“演若达多”，其“狂性”之无明“因缘若得除灭，则”
其原本“不狂”之觉“性，自然而”现“出”，你所执的“因缘”与“自然”，其“理穷”
究起来不过“如是”。
“阿难，演若达多”他的
“头本”于其生时“自然”就有，故“本”出“自其然”，反之，若“无然”（若不是这样：不是生来就有头）即变成“非”合于“自”然，而违反自然了。他以“何因缘故，怖”
畏其本有之“头”而“狂走？若”说天生“自然”本有之“头”，由照镜之“因缘故”
令他惊怖而发“狂”；那么为“何不”会此天生“自然”
本有之头，即由此照镜之“因缘故”，真的“失”
去了？（本头非真失去，故知疯狂之因缘并非真的因缘）。
“本”有之“头”其实“不”曾“失”去，但其疯“狂”惊“怖”
却无端而“妄出”，然而当他正发狂时，本头亦实“曾无变易”，故狂之起、狂之歇，皆非关本头，如是则“何”须“藉”任何“因缘”
去把头找回来呢？诸位！因缘是属于有增有减、有能有所，你要记住这一句话：头本来就没有

什么失跟得，无关于因缘。你要记住师父这一句话：有增有减是名因缘；有能有所是名因缘，这里头本来没有得失，讲什么因缘？你要牢牢记住师父这一句话！

若说“本狂” 纯属“自然” （此疯狂本来就有，且是正常现象）；既然“本”来就“有狂怖” 时时存在着，那么他尚“未” 发“狂之际”，此“狂” 究竟是在“何”处“所潜”藏着呢？（然而遍寻各处，实无此狂性可得，故知此狂实非本有，亦非自然——本无狂性。）

因此可以知道，“不狂” 之性才是“自然” （正常现象），而且“头” 中“本无”狂“妄” 存在，那么他究竟“何为” 而“狂走”呢？实在是没有道理，故此狂走实在是虚妄至极。

“若” 一旦真的“悟” 了“本” 有之“头”，实在从来未失、未变，则“识知”彼“狂走”之性相与头之有无，实不相关，意思就是：今天任何的因缘法，跟本性其实都不相关；也不能说无关。如是则“因缘” 与“自然” 等“俱为” 言说“戏论。是故我言：” 杀盗淫“三”种狂乱之“缘断故” 再加上无明之三因不生，“即” 得获本具“菩提” 之“心”。

诠论：

若一旦悟了本头未失，则识知狂走与头之有无，实无关系。本不失头，故狂无实在之因；意思就是：狂性本来就无因。狂既无因，则其狂非实（若实狂者，则永不得瘥（chài）矣）。为什么？因为狂不是实在，意思就是：无明不是实在的；无明如果是实在，你没有办法除掉无明，因为无明是短暂的，所以，我们有一天会成佛，要这样去理解。知道吗？狂既非实，宁有真的“狂歇”？本自无起，怎有歇相可得？故知狂起、狂歇俱皆虚妄，本无有生。众生无明之起，与无明之灭，亦复如是。“无明”与“迷”本无有起，哪有“无明”灭去而得“明”，及“迷”灭去而得“悟”？“无明”与“迷”本自无生，哪有生因？若无生及无生因，则哪有“灭”、以及灭的因缘？所以阿难所说的开悟之因缘，俱是戏论。心本无迷悟，悟非从外入，非从外得。

899页，3.因缘自然皆是戏论

经文：【“菩提心生，生灭心灭，此但生灭。灭生俱尽，无功用道。若有自然，如是则明自然心生，生灭心灭，此亦生灭。无生灭者，名为自然；犹如世间诸相杂和成一体者，名和合性；非和合者，称本然性。本然非然，和合非合，合然俱离，离合俱非，此句方名无戏论法。”】

这一段他的注解，跟《讲义》完全不同，切入点也不一样；但是都符合佛义，他也注解得非常好！

注释：

“菩提心生，生灭心灭，此但生灭”：“菩提心”，指证得究竟菩提时之心，亦即究竟圣智、清静之心，而非所谓初发心求佛道的“发菩提心”。“生灭心”，指轮回生死之心，亦即凡夫染污之心。此谓，如果说有证到菩提之净智心生起，及有轮回生死的染污心灭去，此种境界还只是生灭的境界，非真菩提的不生不灭境界。

“灭生俱尽”：“灭”，指生灭之心完全灭去。“生”，指菩提之心生。若得“生灭之心”灭及“菩提之心”生，此二种生与灭都灭尽，究竟不起。

“无功用道”：“功用”，施功、作用，指造作之义。无功用道即为完全不假造作，任运（任真如之性及法性之运作）而行，亦即完全没有我，没有我能、我所的参与，完全契入、融于真如法性之中，循于真如法性而起用，故一切施为皆毫无我、我相造作，是故皆能随真如法性而达圆满、普遍、无作而作、作而无作，以第一义，入于一切谛，即称此境界为“无功用道”。

“若有自然，如是则明自然心生”：“明”，表明。此谓，行者于无功用道中，若有自然之想生（亦即，自己如是作念、如是思维，说：我这样的功用相当自然，一点也不假造作），如果还有这样的念头或分别之心，则表明犹有自然之想（就是自然之心）生，而非真正的无功用道。亦即，真正的无功用道是：亦不作念：“我能行无功用道”。以有一此念即有我能、我所；一有能所，即落生灭道，非无功用道。

“生灭心灭，此亦生灭”：即使自觉生灭之心已灭，这还是生灭的境界，非为无生灭的境界。

“无生灭者，名为自然”：“自然”，在此指不假造作的无功用道。要真正完全皆无一法生灭，才是真正的自然任运真如的无功用道。

“本然非然，和合非合”：“非然”，就是非本然。“非合”，非和合。本然与非本然，和合与非和合。

“合然俱离，离合俱非”：“合”，就是和合。“然”，就是本然。“离”，就是远离，不执着。那么“离合”的离字，即是上面的远离不执。而这个“合”，为与“离”相反之义，也就是“即”。所以“离合”之义就是：离与即。离跟即，也统统要放下。这是指：“离于”和合与本然，与“即于”和合与本然。“非”，就是不执、不取，亦即所谓的“遣”；“遣”的意思是：送、流放、不用。此二句之义：“和合”与“本然”俱离而不执，甚至连“离”（离于和合与本然）及“即”（即于和合与本然），也都不用。

“此句方名无戏论法”：“句”，就是法句。离于一切名字言语论说、乃至世间之观念，及其辨析，这一切俱都不用，俱都放下，如是法句才能称为是无戏论法。所以这个无戏论法，就是没有语言、没有文字、没有观念、没有数量、没有能所，当下即是，不可得，不可即是万法本空，万法本无，要这样的去体悟，才有办法进入佛的境界。所以，佛不能用观念去理解，不能用观念去具体化，不能去描绘，不能去形容，不能去想像，不能去推测，他是解脱的证量真实境，因此除了唯证相应以外，讲不出所以然。

902页，义贯：

若说有证到“菩提”智觉之“心生”起，及有轮回“生灭”染污之“心灭”去，以有生有灭故，“此但”是“生灭”之境界，非真菩提。若得生灭心“灭”与菩提心“生”二者“俱”都灭“尽”，方能达于契入法性“无”有造作“功用”之真如“道”。

行者于无功用道中，“若”仍“有”我能任运“自然”之想生，“如是则”表“明”仍有“自然”想之“心生”即非真无功用道。即使自觉有“生灭”之“心”已“灭，此亦”仍是“生灭”境界。真正完全“无生灭者”（全无染灭、净生，亦无迷灭、觉生），全部都没有，染也没有灭，净也没有生；迷也没有灭，觉也没有生。为什么？这个都是对立的东西，而我们的真如自性是绝对的东西。方得“名为”不假造作“自然”任运之无功用道。“犹如世间”法中，若“诸相杂和”而“成”为“一体者”，才“名”为“和合性”；

而“非和合者”，则“称”为“本然”之“性”。修佛乘者，若于“本然”与“非”本“然、和合”与“非”和“合”，和“合”与本“然俱离”而不执，甚而连“离”与“合”（就是离与即：离于和合本然、即于和合本然）“俱非”，俱非就是俱遣，一切名言所不能及，所不必用。一切世间既定的概念以及辩证，俱皆不用，为什么？这个统统是识心分别！所以，佛法不是逻辑学、不是玄学、不是理则学、不是哲学，完全不是，它是解脱的证量。如“此”之法“句方”得“名”为“无戏论法”。

903页，4.斥离戏论,勤修无漏

经文：【“菩提、涅盘，尚在遥远，非汝历劫辛勤修证；虽复忆持十方如来十二部经，清净妙理如恒河沙，祇益戏论。

汝虽谈说因缘、自然，决定明了，人间称汝多闻第一；以此积劫多闻熏习，不能免离摩登伽难。何须待我佛顶神咒，摩登伽心淫火顿歇，得阿那含？于我法中成精进林。爱河干枯，令汝解脱？

是故阿难，汝虽历劫忆持如来秘密妙严，不如一日修无漏业，远离世间憎爱二苦。”】

诸位！第二行那个：爱河干枯，令汝解脱，那个“爱”代表什么？就是贪的意思。诸位！你今天你来到这个佛法当中，你什么都没有学到，如果学到一个不贪，哇！这个不得了！不贪这个爱，爱是从贪起，贪爱、贪爱嘛！诸位！什么事情、这些虚妄的事，稍微看开一点，喔！你这一辈子就不得了！钱，看开一点不要贪，该有的你不用客气；男女不用贪，放、看开一点，你的日子会不一样！就算你们二个最终的结局就是结婚，结婚就是生三个、五个，养儿育女，到最后是面临死亡，像这迈克杰克森一样，活了五十岁！是不是？干到最多，那么就像欧巴马，就是总统，这样算不得了了，干到美国总统了，可是它还是生死法、还是无常法。四年后他继续选，就给你做到八年来讲，也是这样下台啊，就是这样子而已啊，世间最多就是干到总统！是不是？世间最多嘛，娶一个老婆、养五个孩子，就这样子，“我就这样过一生！”所以碰到了佛法，他有更高一层的生命、生命观，更解脱的思想，这个才需要佛法，佛法是为人类而设的，是为活人而设的，不是为死人而设的。当然，我们儒家讲慎终追远，我们佛教也很重视这个，对临命终的安慰、助念、开导，乃至于说超度，佛教做得更彻底，给你诵经、回向；所以当然是为活人设的宗教。当然，如果往生以后，我们比儒家的慎终追远还更加的庄严、更加的用心。儒家它们没有这个诵经，什么念佛、回向、作功德，它统统没有这个，只有佛教有。是不是？

底下，注释：

“十二部经”：为如来所说之法，依其叙述之形式与内容，分成十二种类，又称为十二分经，或十二分教：

1．契经——又作长行文，为以散文直接记载佛之教法。

2．应颂——（梵文geya，音译只夜），又称重颂，为与契经相应，即是以偈颂重复阐释长行所说之教法。

3．记别——（梵文，音译和伽罗那），又作授记，为佛对众生之未来所作的证言。

4．讽颂——（梵文，音译伽陀），又作孤起颂。全部经文皆以偈颂体来记载佛之教说。此与“应颂”不同，应颂是重述长行的经文之义，而孤起颂则无长行，为偈颂单独存在之经文。

5．自说——（梵文，音译优陀那），为佛未待他人问法，而自行开示之教说。譬如《佛说阿弥陀经》。

6．因缘——（梵文，音译尼陀那），记载佛说法教化之因缘。

7．譬喻——（梵文，音译阿波陀那），以譬喻宣说法义。

8．本事——（梵文，音译伊帝曰多伽），载“本生”以外之佛与弟子过去生之行谊。

9．本生——（梵文，音译奢陀伽），载佛过去生修行之种种大悲行。

10．方广——（梵文，音译毘佛略），宣说广大深奥之教义。
11．希法——（梵文，音译阿浮陀达磨），又作未曾有法。载佛及诸弟子稀有之事。
12．论议——（梵文，音译优波提舍），载佛论议抉择诸法体性，分别明了其义。

“摩登伽心淫火顿歇，得阿那含”：“淫火”，就是淫欲属于火，凡多淫之人，其火必旺，淫心一动，淫火炽燃。因为摩登伽宿昔淫女，其淫火更旺。“顿歇”，为摩登伽女乘佛咒力，一时邪思顿息，故心中淫火顿歇，顿断欲界八十八使见惑，更进而断欲界九品思惑，而顿证三果阿那含；阿那含名为不来，即此身报尽更不再来欲界受生，而于色界无顶天证阿罗汉道。摩登伽女亦非实声闻人，之所以依小乘果取其名位者，为令凡小根人生敬信而已。
“成精进林”：以依神咒威神，证解多而速，故以“林”比喻之。
“爱河干枯”：淫火顿歇，爱欲顿断，得超欲界，故称为爱河干枯。
“忆持如来秘密妙严”：你虽有闻持之力，能忆持记诵如来秘密微妙庄严的无上乘法。

“不如一日修无漏业”：光是多闻忆持无量妙法，而不务于心地上实修，这一段可是非常重要！修行是：真的说如如不动，就真的如如不动；说放下是真的放下的，不是说一说而已，这个就是真的是在心地上实修。说无所住，就是碰到什么事情，都可以宽恕、都可以原谅，什么都真的放得下，什么都无诤，什么都没有能所，这个就是真正的修行人。从今天起，对任何事都不要太在乎，都没有发生过什么事。从现在听到这个《楞严经》开始，什么事情就当作没事，该有的责任要负起。纵使经历无量劫，也不能实得受用，反而不如一日修无漏业。“无漏业”，在此为指“不随分别世间、业果、众生三种相续”。
问：前面不是说“何藉劬劳肯綮修证”吗？现在怎么又说要修无漏业？

答：不劳肯綮修证，并非说都不用修，而是说要修得对，要修最高、最究竟的无相无上法门，诸位！只有无相它才是绝对，无相，它就没有能所，才能达到无上法门。所以，你要修到最高的菩提心、最高的菩提智慧，是不能有任何相的，一丝不挂、一尘不染，能所俱泯。所以，这个无相是绝对的空，叫做不可得，以不可得故，成就无量的诸佛、十方如来。十方如来所拥有的，就是一切法无生，无生就是不可得，从哪里下手？就是无相，因为相当体即空，不可得。亦即“不随分别”之心地法门，如此方能顿断一切妄想颠倒，顿获本心，顿证菩提。否则便是渐教，只是在绕路，不能直指、不能一门顿超。

“远离世间憎爱二苦”：“憎爱”之本即贪嗔二法，贪嗔二法来自虚妄分别，故欲断爱憎烦恼苦本，须断贪嗔；欲断贪嗔，须断虚妄分别取着；欲断虚妄分别取着，须断法执，欲断法执，须修“不随分别”之心地要门。

你只要记得师父这一句话，你只要记得：发生什么事情，全部不做任何的情绪变化。你就记住我这一句话，不要跟着一直变化，起贪、起嗔、不满、嫉妒、占有，这个没有什么意义！昨天所发生的事情，今天早上睡醒，统统要放下，什么恩怨、是非、妯娌之间不高兴，兄弟之间因为财产，或者是哪一个人跟你过意不去，公司行号、老师，彼此之间有葛藤，或者哪一个，你统统要放下！诸位！如果实在是。。。你碰到你坐的对面那个员工，或者是你所谓的公司行号里面的这些职员，你实在一直忍他，他还是没有办法，那就是退；再退没有办法，你就观想他在消你的灾；再消灾没有办法，就观想说：他在造地狱的因，在成就我，我应该感恩他！久了以后，你如如不动，久了以后，他就会知难而退。你就这样坚持，你也不要去伤害他，千万不要在背后说他坏话，因为你说的那个人，他会去讲给他本人听，在这个世间，讲来讲去都会被互相背叛的。为什么？众生有时候不小心他就会讲出来！所以你特别交代说：这一句不能跟他讲喔！她连这一句都会讲给他听。所以从我们口中这样守得很紧，他纵然误会我们，我们的因果也是很清净的。所以你在这个生活的过程当中，如果你有碰到很大、很强大的逆境，或者是不可理喻的人，或者是这个实在很难度过，你就观想，你快成就佛道了，你快了，你快了，他使尽一切力量伤害你，你很快就会成就佛道了！为什么？他造这个无量无边的恶业，这样一直攻击你、一直伤害你，你一直退让，还不能解决，那就告诉你：你快成为释迦牟尼佛了！他这么严重的造恶业来成就你，你还不感恩他？

你一定要学会转念；你不学会转念，我告诉你：气到不行、气到脑中风，没有人会同情你的！那个脾气不好的人要小心，小心，会脑中风，真的！人本来血压还好好的，一生气起来，一刹那之间断掉，哇！那你麻烦大了，真的！只要一中风，就很难好了！像我们有同学中风，他医了五年，针啊、灸啊，五年、六年了，碰到师父：@*&%#（师父拟中风者说话口齿不清貌）我说：你现在在讲什么？（原来是讲：师父！阿弥陀佛！）医了五年，针灸一直在身上刺，就是中风这样一次，就完了！所以，为了大家不要中风，因为我看你们那个皱纹都出来了，至少都五、六十了，这血管也是很脆弱了，真的！自己脾气一定要改过。还有那个恨，会使人的心的智慧凝结，看到就火很大，就一直不想跟他见面，这个恨也不行，它会使这个心智巩固在一个无知里面，所以一定要放下，知道这一切法都是如梦幻泡影，是真心当中所影现出来的。

简单讲：你要更有慈悲心，更关爱你自己；对人好，其实是爱护自己，你有没有这样的体悟？所以，为了要对自己好一点，千万不要发脾气，不要记恨，不要跟众生。。。因为他就是众生才这样子嘛，他就是因为他现在是众生，他才这样百般的计较、斗争；他如果是成佛，他怎么会这样跟你搞这个东西？他如果是六祖，不思善，不思恶，一切法本来就空，他怎么会这样跟你斤斤计较？会跟你斤斤计较、斗争、坚持到底，就是因为他是凡夫，他的名字叫做众生。所以，你要给他更大的宽恕，对很恶劣的众生，你一定要给他一个更大的宽恕；其实更大的宽恕，就是保护自己的清净心，也给自己日子好过一点，同时，当我们在生气的时候，速度会很快，但是记住！要用最快的速度放下它，要不然你怎么有办法去改变全世界的人活在你的标准线

上？你想要在这个不平等的世间，过一种快乐的日子，你就必需穿一双平等的鞋；平等的鞋就是什么事情都没有一定的标准。为什么？法无定法嘛！每一个人的时间、空间都不一样，我们给他最大的尊重，再退让。。。实在真的没办法，诉诸法律，他一直要欺负你，要霸占你的财产、伤人；像有的隔壁住着很恶劣的，很恶劣的，诉诸法律！

像前几天报的，你有没有看到？有一个男众、男居士，他是什么？他去收留那个流浪狗，收了几只呢？四十二只，大只、小只的狗，统统在哪里？租了一个房子，公寓喔，就等于我们隔壁栋一样，那些流浪狗还会继续生，因为这个狗它还没有听《楞严经》，它就一直生，然后大只的、小只的，也有名犬，然后狗就是拉大便啊、叫啊、狂吠啊，吵到那个邻居！那狗会大便，然后再来，下来的时候，他们那个沟子底下，听说很多的狗的粪便，然后那个恶臭难闻，然后叫到那个隔壁欧巴桑都得忧郁症，因为没有办法睡觉啊！房子又是别人的，她也没有权利去赶他走。后来报警，警察来、消防队来，也不知道该怎么办呢？因为人家房子，是那个年轻人他租的，他去租月租的房子呢，是他的权利，人家也不知道说是租来要养狗的，他就去养了几十只狗！如果说这样子你怎么办？如果我们这个道场隔壁，刚好那个4B，或者说5B这边，针对大殿的时候，刚好在七楼有大殿，刚好那一间也是住了四十二只狗，法师就会跑掉很多了！他在诵经的时候：南无喝啰怛那。。。呜呜呜！妙湛总持不动尊。。。汪汪汪！这下子木鱼又得重敲了，说不定还气得拿敲木鱼的棒子去打狗了！（笑）哇！这没办法，四十几只啊！真的！你就不知道该怎么办了？对不对？是不是？那你说怎么办？房子是人家租的，四十几只狗住在隔壁，刚好面对大殿，真的就是很难处理的！这有时候佛教就是。。。有时候你退让，还是真的没有办法处理，就像养狗这样子。那如果你碰到，你怎么办？你又不能丢那个毒药给它吃，对啊！很多人，年轻人讨厌的时候，像去农村，他要去偷那个猪、牛、羊、人家养的鸡，六、七只狗，加野狗总共十几只，就在看那个猪寮，还有鸡寮，养鸡场。结果怎么样？第二天去看，十几只统统死光光，统统死光光！当天晚上，所有的鸡、所有的猪全部被赶走了，都被偷走了！用开卡车来载呢，现在不是说什么抓一抓二只回去自己吃，那太客气了了，用大卡车来，几千只的鸡，那一个晚上，像清这个鸡场一样的，一只都没有剩下，连留二只给你吃都没有！整卡车都来，那些狗狗，十几只狗全部都被毒死，丢那个好吃的东西，那狗怎么会知道、会分辨那里面有毒呢？我举这个例子就是说：修学佛道，有时候碰到很多事情，就叫做很无奈！佛法有时候可以解决某一些人疑难杂症、困难、痛苦；但是佛法不可能，目前，解决全世界所有的问题，因为它一直存在，因为众生的无明不除掉，问题就是一定会存在的。所以学佛以后，回归理性，回归智慧，给我们更客观的态度，给我们更强大的忍辱心。你实在真的没有办法，诉诸法律；诉诸法律实在也没有办法，搬家，搬到7-11旁边，要买什么东西方便！如果说四十几只住在我们隔壁，讲堂这样子放四十几只，你看会怎么办？也不知道怎么办啊，该怎么办？我不知道怎么办？讲堂搬家？开什么玩笑？这里花几亿，你叫我搬家？为了那几条狗！那就翻吧，翻看看那个大藏经，有没有让它早一点往生的？念。。。明天死了一只，念。。。我又没有怎么样，是它自己死的啊！念一念，又死了一只，哇！真好，不然没办法啊！哇！真的没办法了！不过发这种心，好像不是很好。好难好难！

我举这个例子就是说：有某些事情好难好难处理啊！真的！所以有些佛法，你看：须修“不随分别”之心地要门，不随分别就是不理他，台语讲的：你不理他；可是那个养狗的，你不理它，它会理你啊，因为狗会叫啊！所以这个世间，不是你不理他，他就不理你的，他还是会理你的。你不理他，他会来理你啊，这个时候就是真的要靠忍辱、慈悲跟智慧了，真的！有某些东西没有办法用佛法来解决的，用世间法，真的！有的众生是真的很可恶的，可恶到穷凶恶极，佛法没有办法感化他的，真的一点办法都没有！碰到那种人，那就是走法律。

底下，义贯：

（佛言：阿难，你的颠倒之想虽已销，但细惑之无明犹在，戏论习气未除，是故）“菩提、涅盘”离你“尚在遥远”之境，此并“非汝历劫辛勤”但求多闻，所能“修证”。你“虽复”多闻而能“忆持十方如来”所说的“十二部经”之“清净妙理如恒河沙”
之多，若不顿修无生之心地，顿断一切虚妄分别，则“只”是徒“益戏论”而已。

“汝虽”
也“谈说因缘、自然”之理，“决定明了”其义，“人间”皆“称汝多闻第一”，虽“以此积劫”之“多闻熏习”，然只有多闻而无道力，故“不能免离”
遭受“摩登伽”女之“难”。若光多闻即有功，则“何须待我”以“佛顶神咒”
之力，使“摩登伽”女“心”中之“淫火顿歇”，顿断爱欲，顿超欲界，顿证“得阿那含”果，不再来欲界受生，顿时“于我法中，成精进林”。以其“爱河”
之水已“干枯”，不再缠缚着你，故“令汝”得以“解脱”此次淫难。

“是故阿难，汝虽”以“历劫”的时间记诵“忆持如来秘密”微“妙”庄“严”
之无上乘法，而不悟不修，如此则“不如一日修”圆顿离分别、究竟“无漏”
之“业”，而能顿令你“远离世间憎爱二”种“苦”因。

诠论：

在此必须一提的是：多闻本非过，多闻本来是三慧的基础，就是闻慧、思慧、修慧。为何如来于本经中一再喝斥阿难以多闻为务？这有两层意义：

其一、多闻本是三慧之基，但须知，多闻在修行中亦只是工具、手段，而非目的。若“把手段当目的”，便成舍本逐末，且于菩提道便止于此，而停滞不前，而以此为满足，如此则有如数他人财宝，自不能受用；然而又因为知解众多妙理与法门，会让自己误认为已达妙境，已通达一切法，因而“以解作证”，诸位！这个就是最可怕的！以解作证就是：懂跟证是不一样的，了解跟证量是完全不同的！以解作证，是不是？产生这样的幻相，于是便生慢心，凡事不肯下

心如实修行；然而实际上，于所知的一切法中，实在没有一法可以真正派上用场，所以不仅境界现前时一败涂地，连日常中，也常灰头土脸，于烦恼障难境界，只有挨打的分，挨打的分就是：叫你不生气，你还是一直气，虽不生气，那个脸一看起来就“结面腔”，
“结面腔”就是板个脸孔，就卡住！所以诸位！你看，这个两眉的中间，这个印堂常常有皱纹有皱纹，这个就是常常眉毛皱起来，这个就是烦恼多。虽懂得佛法，你只有挨打的分，毫无自卫、或还击之功，对于烦恼障难，可说是手无缚鸡之力。这表示说，只有听经闻法是没有用的，要实修，说放下，就真正的放下；说个性，说改就真的改，这个就是实践家，这个不是说说而已啊，这样你受益！

其二、为了对显徒务多闻而不务实修之弊，佛特显威神，以神咒力加持，而令摩登伽女顿息淫火、顿证三果。这是由于摩登伽虽淫欲炽盛，但她与阿难相比，并没有阿难坚固难破的妄想戏论习气，因此爱火一熄，顿超欲界。反观阿难，则粗惑虽止，但细惑之疑正在无量；而粗惑虽易止，但细惑却难伏、难断。莫说阿难有学之人，即使富楼那，及其他定性声闻也都难调此惑。佛力加持令摩登伽女顿证三果，有意在于令阿难了知：佛虽有意成就于你，但你自己若不肯发心断除分别，即不能与如来的加持力相应，这几句可是非常重要！你想受佛的加被吗？你想要阿弥陀佛加持你吗？想要观世音菩萨加持你吗？行！行就是怎么样？要肯发心断除分别，你才有办法佛加被你啊！这个叫做学佛要先有正知正见，不要常常讲佛菩萨不感应，是你自己不感应，你没有感，佛菩萨怎么应你？你自己都不在心性上下功夫，佛菩萨怎么保佑你？你知道自力的功夫有多重要！即不能与如来的加持力相应（须知：如来加持也须双方面配合才行，不是单方面的事，而这配合（相应）的条件，主要在于“愿力”——即行者须有：“我愿断除”之心愿，而一切如来皆有本誓愿欲加持成就众生。）故佛咒加持摩登伽，令顿证三果，即是在透露这个讯息：为何如来能有如此之威神力？这完全是由修行而来，不是妄想言说戏论境界。因此，摩登伽女顿证三果之例，便更加凸显修行与戏论之间的差距。所以戏论不能当修行，听经闻法不代表你很有修行。所以很会讲，也不代表你很有修行，要没有烦恼，从心中彻底的清凉，这是真正的修行人。

所以，综上两点，如来即是在以一种特殊的“激降法”来激发阿难顿舍分别思议境界，期能顿证无生——“你看，连摩登伽女，她虽然业障深重，但她不务戏论，所以如来一加持，便能顿超欲界生死。而你阿难，虽出身高贵，且已出家，为如来弟子，但只务贪执戏论；若自不求度脱，如来神力亦莫奈你何，爱莫能助。”

这一句可是注意看喔：若自不求度脱，如来神力亦莫奈你何。这个可要好好的看！一直想要佛菩萨加被我们的，却不愿意改变自己的烦恼，虚心、谦冲自牧，不好好的改变自己的个性，佛也没有用啊！所以师父已经重复讲过：佛不在空中，在你的心中，你要好好的降伏自我，佛自然就会显现，说是他力，其实还是自力。

这一点，当今之世，尤其非常值得我们引为借镜。末法之世，不务真修，只务言说戏论之文字禅，乃至掉几个禅学名词或公案的口头禅，所在多有；这且不说，近世尤有许多佛学家，提倡佛学的讨论、研究、考据，成为学术，且据彼所作研究、对佛经及佛所说之理，提出很多的“疑点”、及“修正”的意见，最后甚至广疑诸经、乃至疑整个宗派，及疑整个大乘佛法，于是佛教界吹起了一阵大风，大家竞相效学、推行世间法及种种世间之业务；于是佛法便亟（这个念jí二声，“亟”就是急速，这个我查过辞典。）剧地俗化、或庸俗化，现在你看到的差不多就是这样，亟剧地世俗化、庸俗化，乃至堕为世俗事业的附庸，台湾省很多就是这样，堕为世俗事业的附庸，真的就是这样！众生的信根受到严重的摧残，几乎荡然无存。这一来固由于专务言说戏论的结果，二来也是由于不善学般若而侈言中观，因而堕入恶取空、断灭空，所起之魔事。有心真修，欲护教、护法者，其三致意乎！要好好的冷静。

有一群专门研究，就是像这样子研究这个学术的、探讨的，提出种种的研究、考据的，来到我这儿；来到我这儿的时候，讲了一下，我不想跟他谈。他说：我们经过了考据、研究、讨论，发现。。。我说：你们发现什么？发现释迦牟尼佛其实这个人是杜撰的，没有释迦牟尼佛这个人，是后来自己把他加进去，太神话了！我说：喔！这样就谈不下去了，连释迦牟尼佛都否定，这个怎么谈得下去？就笑一笑，毕竟人家也是学者嘛，也是学者。他还有日本的朋友、有韩国的朋友，一些学者。谈到这个，我们就笑一笑，也不能讲什么。是不是？连这么至尊、伟大的佛陀，经过研究、考据，发现没这个人，是虚构的、虚拟人物，像卡通影片一样？这些话他们学者讲得出来，还真是难！我们都讲不出来。诸位！这个《楞严经》看看，这一本经典，是一般世间人讲得出来这些话吗？考据的结果竟然没有佛陀，阿弥陀佛！再谈下去，就很想把钱领出来花了（生气了），（笑）真的啊！再谈下去就很快要把钱领出来花了，真的！可是又舍不得，因为银行里没什么钱，有时候受不了这些学者！

911页，经文：【“如摩登伽，宿为淫女，由神咒力销其爱欲，法中今名性比丘尼。与罗睺母耶输陀罗，同悟宿因。知知世因，贪爱为苦，一念熏修无漏善故，或得出缠，或蒙授记。如何自欺，尚留观听？”】
注释：
“法中今名性比丘尼”：于如来法中，已列于僧宝之数，法名为性比丘尼。
“罗睺（睺hóu：半盲。）”：义译为覆障。为佛弟子中密行第一。罗睺罗未出世前，于母胎中住胎六处，因为他往昔为比丘，在山中修行时，曾堵塞老鼠洞，令不得出，所以感得住胎六年之报。诸位！我认为这一段是历史记载有误，误会或误差，不可能！这个站在怀胎学来讲，人的怀胎是二百八十天，十个月；那么，大象大概就将近二年，一年多，将近二年，所以如果是站在医学的角

度，这个怀孕六年，诸位！这个讲不通，那母亲会死的！六年已经具足成长了，这个小孩子的身体完全长成的时候，他就会释放出讯息要生。要生的那一刹那，不是母亲要生孩子，是孩子会释放出去这个讯息，让你阵痛。所以是孩子自己告诉你有这个讯息：母亲，母亲，我要出来了，请你生我吧！就开始送去这个医院，妇产科。那么，如果说在胎六年，诸位！他的母亲活不了，引导他的成长到一个程度的时候，他就不会再成长了，再成长下去，他就会爆，因为没有空间！你知道吗？他没有空间，他一定会窒息而死，因为没有活动的空间，他就一定会死亡。一个小孩子在肚子里养了六年，六岁呢！那怎么能活？没办法活！所以这一段，我认为是历史上记载一定有误差，不会说住胎六年。还有一个更好笑的，佛的弟子里面，有一个是住胎几年的？六十年，还有的记载是写八十年的。所以我对这些大乘经典某一些神话，我会提出质疑；而且认为佛教它是很理性的东西，这个让人家看到。。。所以感得怎么样？住胎六年之报，对不对？这个医生来看，西医妇产科来看，一下子就给你画×了：讲什么鬼话？我读妇产科、读医科，接生接了几千个孩子，还没有听说过住胎六年！你们佛教都是怪胎！完了！每一个都是怪胎。所以这个佛教要让人家讲得通、能接受。不可以脱离科学的角度。所以我认为这一段记载。。。或者是年代久远了。或者是说：我认为是不是世尊期待了六年？希望他赶快生一个，赶快责任完成了，赶快要去出家。会不会说因为世尊期待了经过了六年才生罗睺罗？后来的经典这样记载。。。因为太久远了，不要说讲这个久远，像我出国，这个旅行社，出国就填身高，它国外也没有在管你，这旅行社自己写，我看到那个资料：“释慧律，俗名林益谦”，一看！“身高183”！多少啊？是我看错吗？是153还是183？我还戴眼镜看个清楚：我的身高183？呵！我的身高183！都是随便他们写的，历史它就是误差，我几时跟你说我183？这是旅行社写的！这历史上的记载，因为时空的不一样。对不对？有时候写的时候，它就会有落差。所以在住胎六年，诸位！这个在科学、医学绝对讲不通，人家不会相信这种，我不希望佛教被判为迷信。很多人看到这个，谈都不敢谈，因为这个是经典啊，是圣人的经典啊，他碰都不敢触碰到这个问题：啊！这个是不可思议！大乘法师每个人都讲这一句，每一句都讲不可思议，因为没办法解答，只好每一句都讲不可思议。右胁而生，啊！那不可思议！每一句都讲不可思议，因为没办法解答啊！对不对？

《法华》会上得佛授记，将来成佛，名七宝华如来。

912页，“耶输陀罗”：义为花色，以其貌美如花故名。耶输陀罗已证四果，在《法华》会上得佛授记将来成佛，名具足千万光相如来。

“同悟宿因”：都悟了宿世轮回之因。

“知历世因，贪爱为苦”：悟知累世受生死之因，都是以贪爱为苦本。

你只要记住这一句话，你这一辈子受用都不得了：不该你的，一毛都不要拿；不该拥有的感情，很勉强，你也不需要，因为那个是苦本。所以在经典里面讲：去贪则清凉，你要牢牢记住师父这一句话！你想清凉吗？很简单，就是不要贪，就这样子。讲堂很好了，讲堂我看，有一些菩萨没有带回去的东西，放在那边，放了好几天都没有人动。我看这个桌子上面有一些东西，有的人忘记带回去了，放了好几天，都没有人动，这讲堂这个戒还是守得很好，真的守得很好！

“或得出缠”：指摩登伽断欲界生死，及耶轮陀罗得四果，断三界缠缚。

“或蒙授记”：指耶输陀罗于《法华》会上蒙佛授记，将来成佛，号具足千万光相如来。

“如何自欺，尚留观听”：“自欺”，指以戏论之法自欺。“留”，留恋不舍。“观听”，见闻，就是依见闻觉知之分别。见闻觉知已是虚妄，再依之而作种种分别，然后更起戏论，则妄上加妄，迷之又迷，不可复加。此谓摩登伽与耶输陀罗俱为女身，身为女身已是劣器，再加摩登伽又是淫女，此二女以此劣报之身都能速证果位，顿断生死，何况阿难出身高贵，又为大丈夫，怎么还在以言说戏论自欺，留恋于见闻觉知之虚妄分别之中。佛举二女，是为了激励阿难及与会其他众人。所以这些比丘身现大丈夫相，就应当好好的修行。

913页，义贯：

“如摩登伽” 女，虽“宿” 昔“为淫女”，今“由” 如来密“咒” 之“神力”
加持，顿“销其爱欲”，于如来“法中” 入僧宝数，“今名”
为“性比丘尼”，而“与罗睺” 之“母耶输陀罗” 皆“同悟宿” 世轮回之“因”，悟“知”
令其“历世” 受生死之“因”，无非以“贪爱为苦” 本，以“一念” 相应、反“熏”
诸识而顿“修无漏” 之“善” 法“故”，顿断、顿证，即“或得出”
欲界生死及三界之“缠，或蒙” 佛“授记”
当来作佛；彼二女尚得如是，阿难，汝等比丘“如何” 至今仍以戏论之法而“自欺”
自暴、“尚留” 恋于“观听” （见闻）觉知之分别？

诸位！再继续翻过来，诸位！讲到这一段叫做奢摩他，如来密因，大开圆解，也就是舍识用根。那么，底下就另外一段，就是三摩，前面是说奢摩他，这一段叫做说三摩。三摩是什么意思呢？就是正定、三昧。前面告诉你如来的密因，不生不灭的舍识用根的根性是为本修因；这一段叫你真正下手修行。如果你有如来藏性，可是你不修，没有方法进去，你一样没有用啊！所以没有听这一段，等于那一段没有作用，你知道你的本性是不生不灭，可是你没有听下面这一段：三摩这一段，你就不知道怎么修行，你也没有用，没有办法入佛的如来藏性。所以这一段就是教你开始怎么修，教你怎么修，要怎么一门深入、要耳根圆通，怎么修行。所以，这一段后面是很重要的！那么这里，做这个VCD、DVD出来，赵慧、麦老师，这一段就要写：奢摩他，那大标题，那一段：如来密因，修证了义，大开圆解这一段，至此，DVD、VCD做出来的时候，要标示得很清楚，这一段到这里，大标题，在这个DVD上面，盒子要标得很清楚！到这一段！底下这一段就另外一大段，就是三摩，奢摩他、三摩、禅那，三段嘛！现在第一大段讲完，要进入第二大段，第二大段就是教你怎么修。所以，你没有听第二大段，

等于没有用，你有佛性、你有如来藏性，有什么用？你不懂得怎么修啊！所以，这第二大段就更重要了，教你怎么入，教你怎么修、怎么下手，就是方法、手段。知道吧！

好！明天就带这个《楞严经讲义》，还有那一本《表解》。

请合掌：愿以此功德，消灾在座诸位法师、诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯及亡灵牌位拔度者，上报四重恩，下济三涂苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。

说奢摩他路令悟密因大开圆解至此开示完毕

（本讲座已圆满）

大佛顶首楞严经DVD简体版目录
○重点提示.大纲 001-014
○总论（义贯绪论） 015-022
○科判与序文.经前十门 023-034
○破妄识无处（七处征心） 035-051
○破妄显真 052-055
○十番显见 056-065
○同分妄见.别业妄见 066-070
○一切法本如来藏.妙真如性 071-081
○七大即如来藏性.周遍法界 082-086
○审除细惑.说二如来藏 087-092

欲令正法重现，当推首楞严大经
若欲忏悔灭罪，行出世善法，立功德，
诸供养中，以法供养为最。
法施需及时，良机不可失。
把握胜缘，千载难逢.
若欲发心倡录《大佛顶首楞严经》VCD、DVD者，
请亲洽高雄文殊讲堂101室。
电洽：07-3327833
或邮政划拨，注明“助录楞严经光碟”
邮局划拨帐号：04789851
户名：林益谦（慧律法师俗名）
香港地区：请径洽香港慧律法师佛教流通处
电洽：3106-4426
人身难得今已得
佛法难闻今已闻
让佛法住世
普利有情
是每一位佛弟子的责任
希望大家发心
成为法的传递者和播种者
将手中的法宝
一化为十
十化为百
让千千万万的众生
都能步上成佛觉悟之道
——高雄文殊讲堂
台湾.高雄市806前镇区嘉陵街6号
TEL：886-7-3327833
FAX：886-7-3362077
资讯网址：www.wenshu.org.tw
版权佛陀所有.欢迎翻录

（楞严经11）耳根一门深入。解六结，越三空
大佛顶首楞严经
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
慧律法师主讲
第10套
讲题：说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。
日期：2009.7.12 - 2011.10.02
片数：共 8 片（本片为第1片）
编码：093【DVD简体版】
内容概述————————
说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。
● 圆瑛法师《讲义》第641页——第764页
● 从「阿难及诸大众。闻佛示诲，疑惑消除，心悟实相，身意轻安，得未曾有！。。。（763页）是名菩萨，从三摩地，得无生忍。」
大 佛 顶 首 楞 严 经
慧律法师主讲
641页，请合掌，
南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛

《楞严经讲义》641页，今天我们要进入另外一个非常重要的阶段，叫做三摩；前面叫做说奢摩他，从现在开始就要进入三摩。那么奢摩他就是叫你舍识用根，开采这个不生不灭的清净自性；三摩就是告诉你：如何来进入如来的境界，怎么修？换句话说：每一个人都有佛性、都有如来的德性，也就是每一个人都具足如来藏性。那么，从641页这一开始，就教你用什么方法进去。换句话说：每一个人都有一间豪宅，但是没有钥匙进不去；或者是找不到门的人，你也进不去豪宅。我们每一个人都有佛性、都有如来藏性；但是，如果你不得其门而入，那你的如来藏性也开采、开显不出来。换句话说：你有一间豪宅，但是你要得其门而入，而入，就是你一定要方法正确。所以，这一段就是告诉你：如何来修行，这样可以进入如来的不生灭的境界。

641页，经文，这是依据前面那一段。
【辛三 大众领悟赞善谢益】
【阿难及诸大众，闻佛示诲，疑惑销除，心悟实相，身意轻安，得未曾有！】

说：【此文总结，】正答富楼那弥多罗尼子，（【正答满慈，】）【兼示阿难两大科。】满慈就是富楼那。兼示阿难：同时附带也要开示阿难；当然，这个就是表示在座的根机、根器，佛都有兼顾到的意思。说：正答满慈，兼示阿难两大科。【以前答满慈之后，无有结文，】没有一个结文。【故此并结。】【先敍领悟，必由开示，故阿难及诸大众，闻佛开示训诲，未敍满慈之名，摄在大众中，】没有讲到满慈，当然就是摄在大众中。【非单结阿难也。】意思就是：不单只是对阿难而言。【疑惑销除者：疑惑有五，】富楼那满慈有四，（【满慈四，】）阿难有一个疑惑，（【阿难一，】）【此皆深疑细惑。】

这个满慈子的四种疑惑是：（【满慈：】）【一、疑清净本然，】所谓清净本然，就是我们每一个人的如来藏性都是清净的。为什么【云何忽生三种相续？】世界、众生、业果三种相续。【佛示以万法生续，】也就是所谓的不空如来藏。【起于一念无明，故有世间诸相。】这个一念无明，有时候我们称为根本无明；有时候我们称为无始无明，其实指的是同一种东西。许多人看了经典，还写信来问，在这一本经典看到「根本无明」；在另外一本经典看到「生相无明」；在另外一本经典看到「无始无明」；在另外一本经典又看到「一念无明」，他搞不清楚，他搞不清楚为什么会有这么多的无明？这个就是每一部经典在叙述的时候，它有自己的名相。所以有时候称一念无明；有时候称根本无明；有时候称生相无明；有时候称细中细无明，非常微细的无明；有时候称为无始无明。所以站在每一个角度，都有他诠释的角度、立场、依据的经典。所以起于一念无明，这一念就是非常清楚，就是非常的微细，难以觉察。故有世间诸相。

诸位！这个世间种种的相，你告诉一切众生：这个是如梦幻泡影的。没有人会相信你，这明明有山河大地、日月星辰，你为什么讲是虚幻的呢？是不是？除非他有学佛，能够理解众相本空、生灭无常、缘起无自性的道理；否则你跟众生讲，他一定有二种惑：一、同分妄见，二、别业妄见，所以他一定会卡在它有实体性的东西，有实体性的东西，他这个烦恼就不会断，什么都不肯放下。为什么？他认为有东西嘛！所以学佛就学什么？就学没有东西，没有东西。这个修行，如果你一定要论输赢的话，就像赌博来论的话，你一定要论输赢，那么就是：执着就是输，坚固执着就输得很惨；放下的人就赢，无诤的人就进入绝对的赢，忍辱的人就赢！所以你修行如果要用世间法来论断，一定要论赢跟输的立场来论，那么就是：坚固执着的人就一定输，输去如来藏性；肯忍辱、无诤、退让，他就赢，赢得了清净心，无诤，没有能所。这个就是用比较世俗的角度来诠释，也许不是很得体，但是观念非常的崭新，喔！修行跟赌博一样，不是输就是赢，执着就是输，不执着就是赢，就这么简单，
一翻两瞪眼！你看过人家在赌博吗？一翻（师父拟牌桌上翻牌动作）就是两瞪眼，不是赢就是输。佛法，你日常生活当中，你不是赢就是输，就用这种观念来，你就会特别小心，喔！看自己不对劲，就要好好的约束自己。

底下，【二、疑五大性不相循，何得互遍无碍？】地、水、火、风、空不相循，为什么能够互遍无碍呢？【佛示以全相即性，】为什么？诸位！相相本空，所以相相当体即空，就是性。因此你一定要了解这个当体即空，你用这个不变、随缘不变，这个很容易落入二分法：有一种随缘，有一种不变。为什么？它是二种观念的，它没有办法恢复到当下那一刹，这个会变成二法；一二三四的二。如果你了解相————体本空，就是性，你这样就了解，没有一种东西叫做永恒，其实就是用空来代表永恒。诸位！能够改变观念，这个是最好，相空就是永恒，你记得！这种观念完全就是佛的正确的知见。相本空，没有东西可以讨论，只要但有言说，它都无实义，都是识心分别，周遍计度。好！那就相相空相相空，相相本来就是不可得，相相皆是法身佛。所以，以全相即性，为什么？所有的相都是本性影现出来的，没有一相不是本来。为什么是本性影现的呢？因为都是法性本空，法性本空。如果你能够了解，所有的相，色声香味触法、根、尘、识一十八界，统统是本性，那么就很好做事！【惟一不变妙体，故得随缘自在。】所以，你在这个不变的妙体，你必需要活看，而不是有一种东西叫做不变，而是因为与空相应的东西，它叫做不变，你一定要确认这个正确的角度。你认为有一种东西不变，完了！那为什么讲：如来藏性就像摩尼宝珠呢？随色随变呢？随着七大会种种的变化，这就表示它没有一时一刻不变化；可是当体即空，它就是不变化。要这样子去理解，千万不要误认为有一种东西叫做不变，那么就没办法依体起用了，就一潭死水了！所以这个妙体就是重点在诠释无生，同时不坏大用，记得！无生才能够大用，故得随缘自在。

【三、疑诸佛如来，何时复起其妄？佛示以妄本不生，】妄本不生，其实就不需要去灭它。诸位！你能够体悟到妄性本空，其实本不可得。所以修学佛道，在《金刚经》里面讲，说：以无所得，所以，燃灯佛才会传法给他，授记：你未来成佛叫做释迦牟尼佛。诸位！若悟无心法，即是传佛心印。你听过禅宗这一句话吗？如果你悟到一切法无生、一切法不可得、一切法无心，那么，佛就是把钵传给你了。佛示以妄本不生，【如翳眼见空华，空华本不生，真终无变，如矿既销成金，不复重为矿。】

【四、疑一切众生，何因有妄，自蔽妙明？佛示以既称为妄，云何有因，若有所因，云何名妄。】

【阿难疑佛，】前面这四个是满慈的疑惑，佛一一为他开示。阿难疑佛【顿弃因缘，】平常所依靠的那一支拐杖——因缘法、权教的因缘法，突然佛也一并的摒弃，告诉我们：如来藏性它是绝对、独立的，非因缘法。为什么？记得！有增有减、有能有所、有生有灭、有根、尘、识，叫做因缘法。诸位！建立在因缘法，它的根本思想，必需承认微尘有其自性，也就是说：所有的相分析到最后，那一个最微细的颗粒微尘，它有其自性，你才必需承认它有其自性；如果颗粒微尘没有其自性，那么所有的相都不可得，当体即空。如果说你承认那个因缘性，就是承认颗粒微尘有其自性。换句话说：就是二乘人所修的析空观，一直分析、一直分析。。。。。。分析到最后，有个颗粒微尘，认为再分析下去就变成空，佛陀说：析色不成空，合空也不成色。所以，你前面这个没有听，今天来听，又开始很困难！你只要缺少二堂课，或者是一个礼拜没有来，一看：哇！怎么讲了一百多页了？四堂课没有到就一百多页了，现在不是高铁，现在是坐飞机！所以说你一堂课没有来，二、三十页就pass过去了。因此听经闻法还是要坚持。阿难疑佛顿弃因缘，【恐滥自然。佛示以知真本有，达妄本空，则因缘、自然，】自然就是无因论，因缘就是生灭，所谓因缘就是能所不断，根、尘、识建立，叫做因缘法；没有建立根尘识，你怎么建立因缘法呢？自然，【俱为戏论。因闻重重妙示，所以疑惑得以销除。】

642页，【满慈执因疑果，又疑妄有因；阿难执恪昔宗，】昔宗就是以前修因缘法的权教的方便说，「诸法因缘生，诸法因缘灭，我佛大沙门，常作如是说。」这个是阿含重要的思想：缘起性空，那么就知道，二乘人，这个是佛一时方便说。所以，佛陀为什么要讲因缘法？为了破外道的无因论；佛为了破外道的无因论，才讲因缘法。可是对二乘人来讲，这个听了几十年的因缘法；佛在七十二岁左右，讲《弥陀经》、《楞严经》，佛在七十二岁，那么就是说：一切的二乘人，根器都已经因缘具足了，就准备讲最深、最究竟的、最上乘的无上大法：《楞严经》。所以，这个时候佛又告诉他们：连这个二乘人所执的权教的因缘法，都要放下，因为那个不是佛果，那个是佛一时慈悲所讲的化城。所以，这个阿难执吝昔宗，平常所执着的因缘法、权教。【疑真滥自，】就是怀疑：这个真心是不是跟自然的无因论——本自其然嘛，佛说不用修行啊，本来就存在啊！是不是？那跟外道也是一样，放着不用修行，八万四千劫以后，自己成道，这个完全是自然、完全是无因论，是不是一样？所以叫做疑真心，这个「真」就是真心，怀疑这一颗真心，佛讲的不用修行，跟外道的无因的自然论，怎么样？混滥，分不清楚，「滥」就是分不清楚、混淆。现在末法时期也是这样子，鱼目混珠，龙蛇混杂，现在的末法就是这样子，分不清楚什么叫做正法，什么叫做邪法。那么，阿难这个是怀疑真心，混滥了无因的自然论。【二人皆耽着戏论。】戏论就是不究竟，识心分别，不究竟。【佛又诲以戏论无功，若不舍戏论，则历劫徒劳，终无实证；能舍戏论，则狂心顿歇，歇即菩提。语虽独对阿难，意则兼为满慈，可谓一点水墨，两处成龙矣。】一点水墨，一点点的水墨，两处，像画龙点睛的意思。

底下，【故同得心悟实相。此实相，即不空如来藏，空不空如来藏，菩提胜净明心是也。空如来藏，前三卷已悟，故不指在内。第二卷，十番显见之末，佛责汝等狭劣无识，不能通达，清净实相，此第一次说实相。则后文剖妄所出之真，】四科——五阴、六入、十二处、十八界，【四科所会之性，皆实相也。第三卷，圆彰七大之前，许令当来修大乘者，通达实相，此第二次说实相，则以下所谈七大遍周，及阿难大众，所悟遍常之心，皆实相也。第三次此处经家所叙，已悟实相，可以推知。前来佛说后二藏，正答满慈，兼示阿难，全是发挥实相也。】实相就是无相无不相，用现在的语言讲叫做真相。人生宇宙的真相是什么？就是空相，也不可以坏缘起，这个就是实相。以前用这个实相的名词，我们现在用叫做真相，世间的真相，就是世间的实相，世间的实相是什么？就是无相无不相，人生宇宙的真相是什么？就是万法都是假相，也就是空相。

【身意轻安，得未曾有：意即心也，三卷末，阿难与大众，悟空如来藏，则曰：「身心荡然，得无挂碍。」悟空藏，则妄身妄心，荡然无存，故得无碍；真身真心，荡然宽廓，】什么叫做真身真心？就是法身叫做真身，法身就是无生；真心就是如来藏心。为什么？我们的真身真心是荡然宽廓，这个如同虚空，跟虚空一样，不着，虚空就是法身；着，法身就变为虚空，因为法身是真空，就变为没智慧的顽空，就是这样子。悟了，虚空就是法身；不悟，虚空跟法身有二法。底下说：【本无挂碍。今悟后二藏，则身心轻安，了达无明万法本空，无有身心粗重之见，故轻；】这个「见」就是一些意识，无有身心粗重之见，也就是着的意思，所以叫做轻。【自知菩提真心本有，不借劬劳肯綮之功，故安；】所以修学佛道的人，有感到轻安，这个是很可喜的，但是不能执着。【此皆昔日未曾得，而今得之，故曰得未曾有。】

643页，

【重复悲泪！顶礼佛足，长跪合掌，而白佛言：无上大悲，清净宝王，善开我心，能以如是种种因缘，方便提奖，引诸沉冥，出於苦海。】

解释一下：这阿难又哭了，哭了，佛就一直讲。所以这一本经都是阿难哭出来的，从头到尾总共哭了五次，哭了五次。如果他没有哭，佛就讲：你就开悟，你没有哭，大概就是开悟了，就不用讲了！所以就一直哭，他就一直讲，一直哭，就是一直讲。后面会讲，阿难总共到现在为止，哭了五次。

重复悲泪，顶礼佛足，长跪合掌，而白佛言：无上大悲，「悲」就是拔苦。所以人家讲：你佛教很悲观！是对的，这一句话是对的，说：你们佛教很悲观！这一句话是讲对的，「悲」是拔苦观，我们佛教专门在拔众生的苦。但记住喔！佛教不是悲哀观喔，诸位！差一个字差很多，佛教是悲观，就是大悲观世音菩萨。像有一个道场叫做大悲寺，然后那些没有学佛的人就走过来说：喔！人生已经很惨了，还取名叫大悲哀！人生活得已经很辛苦了，还命这个名字叫做大悲哀！的确，这样解释真的很悲哀！所以世间人不能了解佛菩萨的心。「悲」不是悲哀，「悲」是拔苦、是拔苦观。所以：你们佛教很悲观！这是对的。但是一般人把「悲」弄不清楚这个定义，拔苦观，观世音菩萨，大悲观世音菩萨，这个有什么不好？救苦救难大悲观世音菩萨嘛！所以这个大悲，这个要念国语的比较好，有的人他对佛教没什么信仰，不太会念，譬如会念成：大悲（pi音）观世音菩萨。人家就打趣说：听起来就像台语大埤一样！所以他对佛教了解不是很透彻，有时候念国语、有时候念台语。无上大悲，清净宝王，所以佛教不是悲哀。

清净宝王，善开我心，清净宝王当然是指佛，善开我心，能以如是种种的因缘，方便提。。。。「提」就是提携，提携；「奖」就是奖劝，就是往上一拉，免得你下坠，叫提；「奖」就是奖劝，来奖励你、来劝告你。引诸沉冥，「沉」就是凡夫；「冥」就是没智慧，二乘人智慧不够大。所以出于苦海，来提携、奖劝，引诸凡夫、二乘人来出于苦海。所以，佛一大因缘出现于世，就是要救苦救难，救度一切众生。

【前四句敍仪，中三句赞善，后谢益。】

【重复悲泪：此是阿难，第五次悲感垂泪，故曰重复。】哭了五次，很严重！

我讲经讲了这么久，二、三十年，没看过一个比丘哭过，也没看过居士哭过。有！有居士来，大陆团，或者居士来看到师父，很激动，很激动，他会感伤，会感伤。重要的，他们大陆团来，一定会做几种动作：第一、就是希望师父加持，加持，来，摩摩顶摩摩顶。第二、那就是一定要皈依，简单念一个皈依：皈依佛，皈依法，皈依僧，大陆团来的一定是这样。第三、那是你绝对跑不掉的，就一定要合个影；如果不合个影，回去祖国大陆，死不瞑目，阖不上眼，他们自己会解释：假相是假相，可是我们还是很喜欢跟上人合个影。我现在快变成北京人了，真的！讲久了，这个腔已经像山东，或者像四川，北方人讲「我」就是讲「俺」，「俺」。

故曰重复。【第一次因被邪术所禁，提奖归来，顶礼悲泣，恨无始来，一向多闻，未全道力。】哭了第一次。

【第二次，三迷被破之后，重复悲泪，自述恃佛威神，不勤定力，所以虽身出家，心不入道。】

【第三次，显见无还科中，垂泣叉手，而白佛言，虽承佛音，悟妙明心，未敢认为本元心地。】

【第四次，十番显见之后，剖妄出真之科，因闻见见非见，重增迷闷，悲泪顶礼，求佛施大慧目。】诸位！为什么叫做大慧目？一个人没眼睛，就什么都看不到！修行记得！解如目，行如足，解行并重，这个才是佛法。佛法不是说盲修瞎练，不是这样，要先把解弄清楚，为什么要听经闻法？就是要开大慧目，开佛的正知正见。

【今乃第五次，信悟既深，愈觉佛恩难报，故悲泪顶礼，对上为谢前，望下为请后。】这一句乍看之下会看不懂！对上，是对上面那一段文章来讲，对上面那一段文章来讲，为谢前，就是谢前面的开示；对下面那一段文章来讲，「下」就是下文，所以对上文来讲，为谢前面之开示；望下文来讲，为请示后，后是什么？后面连续的开导。【长跪合掌，而白佛言，皆示敬也。】

【无上大悲，
清净宝王者：佛具同体大悲，】什么叫做同体大悲？就是心性都一样，我们的体性跟佛是一摸一样的，所以说：心、佛、众生，三无差别。因此佛救度众生，其实是他心中的该有的责任。所以佛并没有觉得说他在度众生，虽度无量无边众生，实无众生可度。

所以在座诸位！你们是我心中影现出来的众生，让大家都成佛，这是多么快乐的一件事情！所以我每次讲经说法，都怀着一颗喜悦的心、快乐的心、无上荣耀的心。所以连鬼神，在经典记载，法师不说法，鬼神会愁，因为他们没有办法得度的！所以今天在这里讲《楞严经》，除了利益我们的讲堂法师，还有这些工作人员、还有这些居士，最大的利益是谁？最大的利益是这些点灯的，还有在地下室这些亡灵的牌位。这在经典里面讲：有说法处，说法处四十里内皆超度！如果有讲无上的大法，四十里内，蒙佛加被，统统会解脱！因此在经典里面讲：如果有人讲无上大法，天龙八部、诸佛菩萨，都会放光加持；但是，问题我们众生看不到。因此一场法会办下来，那叫做冥阳两利，冥阳两利。因此我们今天这样看起来是活人在听，其实不是，是十方法界有善根、因缘的，包括鬼神、天道，统统会来听！因此师父的准备功课就特别的重要，就是不能有一句话讲错，一句都不能讲错！因为十方诸佛菩萨，我们讲的：会护持正法；十方的鬼神也需要正法，听了以后，很多人会得法眼净，证悟到无生，也能够超脱。所以，佛法

是冥阳两利的。

底下，说：佛具同体大悲，【是为无上大悲，观一切众生，与佛同体，今则沉沦苦海，故运至极之悲心，拔出于苦海。】644页，【佛从因至果，复本心源，究竟清净，证离垢妙极法身，犹如摩尼宝王；不变随缘，随机施教，善能开发，我等惑妄重封，】重封就是一层一层的封死自己，一层一层的封死自己，我们就是封死在五蕴身里面。所以我们称五蕴，我们的如来藏性被束缚在五蕴身里面，叫做五重牢狱；如果是十二因缘，叫做十二重城，在佛经都有这样比喻的。

佛经有这样的比喻就是说：我们清净心，被色受想行识的牢笼关起来，就像一只鸟被五层的笼子关在里面，那一只鸟关一层笼就已经飞不出去了，我们这一只鸟关了五层笼，这个笼子，关在五层的笼子，一层一层！为什么？色、受、想、行、识，来投胎的时候，识先来，慢慢的结色，出生以后，最后是这个色。来投胎的时候是识、行，然后第六意识：想，受、色。可是，我们要解脱的时候，就不是这样子了，解脱的时候就要色。。。。。。一层一层的外衣要脱掉。所以你要修行证悟到如来藏性，就必需要一层一层的脱掉，就是你一定要放下这个缘起的色法。第二层，要放掉所有的感受，就是吃得好、吃得不好，或者是睡得好、睡得不好，这些觉受，觉受，要慢慢慢慢的放下，感受，就苦受、乐受、不苦不乐。第三层要放下的牢笼，就是妄想太多，我们不晓得过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，所以我们一直想一直想。。。。。。「教我如何不想她？」他就一直想一直想。
为什么？这个想控制不住的，控制不住的，不想，他还是想啊！对不对？第四层牢笼是生灭法，就是这个身口意，只要是发现生灭的东西，你统统要彻底放下，身口意的造作，根尘识的意思。最后这个识，重点就是八识心，重点是：我执放下、法执放下、我空放下、法空放下、空空放下，最后，你这一只鸟才飞出来，才飞出来！所以我告诉诸位：成佛不是一件非常容易，它是非常困难的一件事情。

祖师大德鼓励我们：见性就是佛，那是一种鼓励我们，但事实上很难！你第一个这个色法，是非长短你都看不开，第一个色法而已啊，你都没有办法！譬如说小朋友去看这个漫画，你看这个漫画，看到忘记了，才第一层而已啊！再来年岁大的，你看那一天新闻报导的，有一个男孩子，四十多岁的，去那个网咖，泡在这个网咖，老婆也不要，儿女也不要，他就一直泡在那个网咖，你看，第一关而已喔！色，缘起法它就是色，哎呀！还不要讲到这个什么受、想、行、识，第一关的这个就没办法！最容易破的这个色，这缘起法的基本就没办法了，遑论说要破第二层受、想、行、识。那个识又刹那生刹那灭，那个微细的执着，包括你梦境都必需如如不动，你看，成佛有多难！

所以我们就知道说为什么我们见到佛要这样恭敬的顶礼？这个太难了！这个世界上伟人一大堆、圣人也一大堆，而佛不是圣人，佛是圣中圣，你要记住这个观念，佛陀是所有世出世间的圣人里面，最了不起的圣人，因为无人能及！天上天下无如佛，十方世界亦无比，世间所有我尽见，一切无有如佛者。佛他的伟大，就是在他绝对的平凡。我们一直觉得自己不平凡，所以就变成苦恼；佛之所以超越，是因为他进入绝对的平凡，没有能、没有所、没有高、没有低，是法平等，无有高下。所以，佛是全世界最平凡的人，你做不到的平凡，因为你没办法摆平你自己；你没办法摆平你自己，你根本就没有办法入于最平凡的人，你常常觉得你不平凡。记得！常常觉得不平凡的人，他苦恼就多，他有能所、有高低、有狂妄、有自负、有不满、有占有、有强烈的攻击性，因为他觉得自己很伟大！所以你讲：佛是全世界最不平凡的人。错！佛陀是全世界最平凡的人，而平凡到你做不到。而你一直觉得你是全世界。。。。。。每一个人都觉得你是全世界最不平凡的人；最不平凡的人，你的苦恼就多！所以你这个观念要稍微改变一下，佛绝对不是说不平凡，他是平凡到你做不到，因为他进入如如不动的心性，没有高低，是法平等，绝对的空，你有办法吗？没办法！你动念就是乖、动念就有能所、动念就有高下；人家进入是法平等，无有高下。

所以佛在这个《楞伽经》里面强调、形容，就是说：如果有无量无边的众生，无理，就是没有道理，而且来到佛陀的面前，用种种恶毒的语言骂詈（li四声），乃至伤害，经无量无边的众生、经无量劫，佛绝不会动一个念头。何以故？在《楞伽经》有一个比喻：搾沙不出油。佛已经断尽一切烦恼了，任何人来欺负他、攻击他、伤害他、毁谤他，还是无量无边，还经无量亿劫，佛都是如如不动。你做得来吗？他就是平凡到你做不来，你们没办法！对不对？不要说人家是打、骂、棍棒百千劫，不用这样，对不对？人家稍微使一个脸色、大声一点，我们就起瞋恨，把累积的福报领出来花了，哪可能还等到百千劫？马上就花光了！（笑）对不对？没有办法的！这个必需要承认，我们真的是还是一个很平凡的人，能够过超越一点的日子，已经算不错了！对不对？茶可以静静的喝，话不能随便乱讲！这就告诉大家：是很不容易的！

底下，犹如摩尼宝王；不变随缘，随机施教，善能开发，我等惑妄重封，【权宗固闭之心，】权教封死自己的心。【今得豁然通达也。】

【能以如是，种种因缘者：此举善能开发之所以，由佛能用如是种种因缘。如是乃指上文，演若迷头狂走，登伽顿销爱欲，耶输同悟宿因，】有一次我在诵这个《楞严经》的时候，念到这一句：耶输，旁边一个人，不懂佛法的人，说：啊？你们佛教也有耶稣啊？喔！（笑）那差很多，念这个「耶输」，他以为那个「耶稣」，差很多，真的！我们这个耶输是女的，他们那个耶稣是男的，差很多！底下，耶输同悟宿因，【种种因缘，透机之谈，善巧方便，提撕奖劝。】这个「提撕」就是提携。【或以向上一着提撕，则云狂性自歇，歇即菩提。却又不舍婆心奖劝，则云历劫忆持无功，不如一日，修无漏业。】

【引诸沉冥，出于苦海者：接引凡、小出离憎、爱二苦海。】诸位！这二个字很容易理解的，爱恨交织一定会毁掉一个人的。所以，你千万不要让这二个字的情绪，充斥在你的如来藏性。我常常称为，憎跟爱，第一个就是台风，比喻；第二个就是大地震，让心灵大地震就是爱、恨；让心灵受到飓风的重创，就是爱、恨。我常用比喻的，这个爱跟恨就像飓风一样，一直旋转每一个众生，而且一直到死！所以在座诸位！飓风来的时候会有灾难，所以我们应当怎么样？把它挡住，像台湾经过中央山脉，到最后变成怎么样？轻度的台风出海以后，就变成低气压。所以当你在憎、爱这个高亢的时候，记得！要把它变成低气压，把这个飓风化作没有，你有这个能力的，诸位！你有这个能力的！以前如果一做台风的话，你跟你老公，或者你跟你老婆，三个月冷战、苦战，或者是半年；现在不用了，知道这个爱、恨是苦海，喔！现在我的心灵又在做台风了！然后心砰砰跳：我的心要大地震了！九二一大地震死多少人啊？对不对？四川大地震，官方统计说将近死十万人！喔！不行！心灵的大地震就是爱跟恨；心灵的飓风就是爱跟恨。所以我们要心静如水，慢慢的，记得！要在最短的时候，解决你的爱、恨所起的情绪，那么慢慢慢慢就进入佛的领域。这爱跟恨强大的执着，不稍微慢慢慢慢看淡，那个没有办法修行的，而且你也没办法脱离苦海。既然爱、憎（就是恨），爱、恨是苦海，那么我们就一定要把它去除！【又沉谓凡夫，沉沦分段生死苦海；冥谓二乘，冥滞变易生死苦海。】所谓变易就是境界的转化，所以，变易换另外一个名词，叫做微细的刹那生灭法，叫做变易。诸位！所以，你到极乐世界去的时候，就是这样子，你到极乐世界去的时候，你在莲花里面，诸位！就不会经过生死。而且你听经闻法，这莲花里面，如果那个心灵充满着智慧，莲花的光就愈来愈强、莲花就愈来愈大。那么，这个莲花，我们还没有往生前，莲花要变大，怎么变大呢？就认真念佛：阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛。。。。每天要浇水，每天要浇水。诸位！大开智慧，你的莲花就会变大，你今天来听《楞严经》，诸位！你的极乐世界莲花一直变大，你在薰习啊，你一直在薰习啊！胸量一直放大，极乐世界九品莲花就会光明照耀，现在的心灵，就会感得极乐世界的果，有因，一定有如是果嘛！所以，你现在这一棵莲花，要好好的照顾，你心中。。。。。。在净土法门讲：你念佛，动个念，想要去极乐世界，极乐世界的种子，八功德水里面已经有你的种子了，那么，就开始看你怎么照顾它？当然要精进啊，诵经、拜佛、念佛、善事、什么都做！是不是？人家说：哎呀！师父啊！我就很想要听经闻法，可是我有一个坏习惯，就是听久了以后，就会自然的睡着。说：师父！我这样能不能往生极乐世界？我说：可以啊！不过那个是变成睡莲！莲花本来就开的啊，你听经听到睡着了，极乐世界的莲花就睡着了，就变成睡莲了，睡莲要好几大劫！所以在座诸位！你现在所有的因、下的苦功，不会白费，极乐世界的莲花在等着你！【若照本经，一乘了义说，接引凡、外，出离二种生死苦海，而达菩提涅盘彼岸，】亦所以启动。。。。。启后就是启动后面的修门。（【亦所以启后修门矣。】）【自满慈发问至此，复为一周，名「无生无碍周」。】

【《正脉》云：前周中，谈空如来藏，以直指自心，本具妙定之体，极显其常住周遍；此一周中，谈后二如来藏，】就是不空如来藏，还有空不空如来藏。【乃至圆融三藏，以详发自心，本具妙定体用，极显其无碍圆融。此即十方如来，得成菩提，妙圆真心，不假修习，如如本定，】如如之本定。所以什么叫做如来？乘如实之道，来度化众生，如实之道是什么意思？就是实相。【三名中，即妙奢摩他；而悟彻此者，即微密观照也。又此心此定，一切众生，乃至权小，悉不测知，所以错乱修习，终无实果，故于经题四实法中，】四实法中就是理、教、行、果。

诸位！把这个《楞严经表解》打开第一页，四实法中，正属于如来密因，《楞严经表解》第一页，看最下面，最下面这一行，大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严，诸位！大佛顶就是比喻；如来密因就是理法，如来就是果人。

诸位！如来密因就是我们这一段讲的：前面那一段讲的，是什么？叫做妙奢摩他，妙奢摩他就是在讲这四个字：如来密因。

诸位！底下：修证了义，底下写：就是妙三摩，这一段就是妙三摩。

所以这个经典，你看！理法是如来密因，真如实理之法。再来就是教法——修证了义，这个教法就是妙三摩，理法就是妙奢摩他，教法就是修证了义，我们现在正在讲修证了义——妙三摩，我们正在讲这个。所以理法、教法。

底下就是行法，行法就是诸菩萨万行，菩萨是因人；那么求佛道，最后就是如来，就是果人。

那么，最后一个叫做果法，就是首楞严，首楞严就是一切事究竟坚固，首楞严就是佛的大定。

所以在座诸位！如果你整部《楞严经》背不起来，你一定要记住一个观念，人家问你说：你有没有去听慧律法师讲《楞严经》？他说：有啊！其实是讲了好几年，你才来一次而已，不过刚好听到了！

你记住！人家问你说：那《楞严经》讲什么？

你要背起来：《楞严经》就是讲首楞严大定！

首楞严大定是什么？

就是讲佛的定，那伽常在定，无一不定时，二六时中都在定。

那么首楞严大定是什么定的合名？

喔！那个就是妙奢摩他、妙三摩、妙禅那，奢摩他加三摩加禅那，就是首楞严。

我告诉你：你一讲出来，对方会非常惊讶，我不骗你！就会吓一跳！至少你有这个观念，才知

道说为什么叫《首楞严经》？为什么讲《首楞严经》？《首楞严经》就是讲佛的大定，时时刻刻，二六时中，统统是本性的定，具足戒定慧，超越戒定慧，本自具足。

好！教你们那个诀窍了，翻回来，翻回来，644
页最后一行，四实法中，【正属如来密因也。】所以刚刚讲过了，刚刚讲过了，所以，这一本《楞严经表解》，其实是很好，那么为什么说师父不讲这一本，偶尔提到？因为没有那么多时间，没有那么多时间。你看，这一本，是在佛学院、南普陀佛学院做的，那时候二十八岁，第一篇文章，师父写这个序文，广化律师都吓一跳，他说我怎么会懂古文？我说：我就是念这个的啊，白话文我反而不会写。我写这个序文，呈上给广化律师，广化律师没有改过一个字。所以我要告诉大家：我们这个文学的基础不错！真的！【而旧注谓见道分者，亦齐于此。】也是到这个一个段落，旧注这个见道分，就是一个段落。所以见道分就是所谓的如来密因，也是到这里。而齐于此就是：这个到奢摩他，这如来密因就是到一个段落。所以我们那个DVD、VCD做出来，一定要写得很清楚，说奢摩他，对不对？如来密因，大开圆解，这一段，就一定要写说：至此。【正宗至此，己二说奢摩他路，令悟密因，大开圆解竟。】这一段就是DVD、VCD一定要写的。

说奢摩他路，令悟密因，大开圆解。

————————————————————到此结束

说三摩修法，

令从耳根一门深入。

————————————自此开始

645页，诸位！看第三行，这个大标题是非常重要的！

【己三 说三摩修法 令从耳根一门深入（分二）】

诸位！请翻开《楞严经》前面最大张的，最大张的。如果《楞严经》讲到下册的话，那么我们讲堂要发一张前面的这个科判，活动性，不是黏在一起的，发给他，你们就必需要带在下册，因为随时随地都会用到。

好！诸位！翻开最前面大张的科判，这大张的科判，你看这个，有序分、正宗分、流通分，这个正宗分的底下说，怎么样？我这个字打得很模糊，字太小了。底下看中间，正说妙定的始终，这个正修具示成佛妙定的底下就如来答定——正说妙定的始终。

诸位！右边第一大段，说奢摩他路令悟密因大开圆解，诸位！就是我们讲到641页，就是到这个大段。

诸位！往左边看，说三摩修法，令从耳根一门深入，为什么叫做三摩？或者称为三摩地？或者称为三昧？这个就是定，很重要的定！那么为什么要讲：令耳根一门深入？因为六根，那太复杂了，眼、耳、鼻、舌、身、意，佛陀告诉我们，娑婆世界的人耳根最利，耳根最利。所以看底下，选根直入，你有没有看到？有看到。选根直入，就是教你要选耳根，选耳根，选根直入。那么平行看过去，叫做道场加行，道场加行。好！选根直入的底下，有如来教令一门深入，有没有？如来教令一门深入，为什么要叫你一门深入？因为我们这个娑婆世界的众生，听经闻法用耳根、念佛也要用耳根、诵经也要用耳根，所以我们这个耳根，在六根里面很容易成就的！所以师父要告诉你说：你回去要买一台念佛机，常常放阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛。。。。。。就一直薰习又薰习。。。。。。临命终，自自然然就去极乐世界了。你八识田中的种子，由耳根薰习的统统是阿弥陀佛的种子，内心具足信、愿、行，哪一个不会往生呢？所以这个薰习是特重、特别的重要，特别的重要！

好！再翻回来，翻回来，好！己三 说三摩修法
令从耳根一门深入，前面大张的表格，就简单看一下。

【庚初 选根直入 二 道场加行】

【（庚初 分三）】

【辛初 阿难说喻求门得入 二 如来教令一门深入 三 大众承示开悟证入 】

【（辛初又分二）】

【壬初 述领佛旨 二 喻屋求门 今初】

往左边看，经文：

【世尊！我今虽承，如是法音，知如来藏，妙觉明心，遍十方界，含育如来，十方国土，清净宝严，妙觉王刹。】

解释一下：说：世尊！我现在虽然承如是的法音；底下这个“知”如来藏就是悟，悟了我们本如来藏，这个本妙本觉本明之心，遍十方界。这个「妙觉明心」把它加一个：本，哇！意思就更清楚，本妙本觉本明之真心，多好！全部都是绝对！

本妙本觉本明之真心。遍十方界，含育如来，含育如来就是含容，同时生育如来。为什么？我们的如来就是如来藏性，没有佛性，你哪里有办法修行？所以，含容生育出一切的如来，也就是所谓的如来就是应化身佛。

而十方国土，清净宝严，妙觉王刹，这个妙觉王刹是指报身佛，是指报身佛，报身佛住在实报庄严土。所以含育如来，那个是应化身佛；而妙觉王刹是实报庄严土的报身佛。可是佛有三身：法身、报身、应身，其实等同一身，一就是三，三就是一，看你面对的根器是什么？所以佛陀在十方世界，就是劣根性的他就用应化身佛；如果是断惑证真的这些登地菩萨的，那么就是用报身佛，报身佛，因为境界不一样。

【此为正宗第二大科。佛答阿难所请，三名中妙三摩，】三名当中妙三摩，就是妙奢摩他、妙三摩、妙禅那，这第二段妙三摩。【经题中修证了义，文中所说，名义皆相合也。】刚刚我们已经看过了，这一段是修证了义。【于建立义门文中，佛亲命名，妙三摩提，通科之中，或称三摩提，或称三摩地，或称三摩，】也称叫做三昧，就是从以前到现在翻译的音，种种的音都不一样。【但是梵音小异耳。】梵音翻译有一点点差别，三摩提也可以，三摩地也可以，三摩也可以。【首二句承领法音，通指后二藏】就是不空如来藏、空不空如来藏。【所说之法音。观虽承二字，乃是虽然领悟，已开圆解，须请圆修，】这个「圆」就是不生不灭为本修因，了知要成佛下手处，就是要用不生灭的心，你才有办法成佛，叫做圆解圆修。那么简单讲：「圆」就是没有能所的修行。【方克证入，故下喻屋求门，即是求示修门也。】

【知如来藏：知字即大开圆解，】这个大开圆解，换另外一个角度来讲，叫做明心见性。【已悟三如来藏之圆理。】

【妙觉明心，遍十方界：即一真法界之心，乃领悟空不空藏中，惟妙觉明，圆照法界之义。既悟心遍十方，故能含育，四圣六凡之十界。文中独约佛界说，九界虽不明列文言，】没有明显的列出来。【可以推知，皆是妙觉明心，随缘显现耳。】

【含育如来，十方国土者：含育二字，双贯下两句，含是含容，育是生育，如来指化身佛，】这个化身佛，全名叫做应化身佛，包括凡夫、二乘人，应化身佛。【国土即变化土。】

【清净宝严，妙觉王刹者：妙觉王指报身佛，刹即实报土，佛身具足宝相庄严，刹土广聚七宝庄严，身土悉皆清净，故曰清净宝严，妙觉王刹。此中但说报、化二身，不说法身者，以法身即妙觉明心，为能含育，由法身垂现报、化二身也。】所以法身因为无相，应大根器的现报身，应劣根器的就叫做应化身。我们释迦牟尼佛示现在这个印度的，就是应化身，因为是示现在这个人寿百岁以内，还有五浊恶世，人的色身又很矮小，这个统统是应化身。

【如来复责，多闻无功，不逮修习。】

如来又责备，我这样多闻无功，「不逮」就是比不上，「修习」就是如实修习，比不上一日修习无漏业。佛在前面呵叱着这个阿难，说：你只会听经闻法，却不如实的下功夫的修，听了三藏十二部有什么用？没有用！

【上敍心开之相，此领劝修之旨。前如来云：「以此积劫，多闻熏习，不能免离，摩登伽难。」是责多闻无功也。又云：「汝虽历劫，忆持如来，秘密妙严，不如一日，修无漏业，远离世间，憎爱二苦。」】

所以在座诸位！你修行要快吗？很简单！爱恨统统放下！

换句话说：你昨天发生的事情、去年发生的事情，这一辈子，这一辈子到今天为止，你发生的事情，统统放诸东流，江水一去不回头，就是这样，放下，无漏业就立刻现前！谁对不起你，不打紧；谁最疼爱你，不打紧；哪一个是你最爱、最执着的人、最割舍不下的，都放下！为什么？爱是苦。这个「爱」包括情执、包括欲望，他用一个「爱」，就是表示凡所有对相上的执着的情绪上的东西、贪染的东西。所以，这个「爱」的范围很大。

所以因此我们要把这个爱升华成慈悲，要把这个憎升华成平等。我们为什么会恨？因为没有平等心，把对方当作敌人，把对方当作敌人，你才会恨他。如果你把这个憎（就是恨），升华成平等心，那么就是没有能所，就是：他的佛性跟我的佛性是一样，他今天造业，我没有，我反过来要很庆幸的！所以不要恨他，恨是全世界最愚痴的行为，因为恨，别人不知道，而且痛苦了自己，痛苦了自己。所以如果我们恨一个人，要恨一天、二天，然后恨了一年、二年、三年，恨了三年了，哇！受不了！然后告诉他：我恨你三年，你知道吗？他说：我不知道呢！哎哟！（师拟捶胸痛恨貌）我恨你三年，你都不知道？就是自己一直生闷气、恨，像果冻一样，果冻，整个凝结住了！我恨你三年了呢！别人都不知道。恨，恨别人，苦的是自己，这个就是最愚痴的行为！是不是？

再来，这个爱要升华，变成慈悲，把执着那个男女欲望、金钱的欲望，把它变成慈悲。为什么？因为我们执着是轮回，慈悲是菩萨的心。因此要把这个狭隘的爱转化成博爱；博爱是国父讲的，还要再转化成大爱；再来，再把它转化成慈悲；再把它转化成大慈大悲，那么就是佛菩萨了！

所以这个一步一步：把欲望升华变成爱；把爱再升华变成博爱；把博爱再升华变成大爱；把大爱升华再变成慈悲；再把慈悲再继续升华，就变成大慈大悲，就是这样子，一步一步、一步一步。。。。。。这样子升华。所以，当一个学佛久修之人，他可以说是享受生命；但是，世间人他这个爱恨交织，他是惩罚生命，他一出生，就开始惩罚自己，因为自己的心，从来就没有平静过，平静过。为什么？就是爱恨会引来无量的痛苦，无量的痛苦。

【是责不逮（及也）修习也。】

【壬二 喻屋求门】

【我今犹如，旅泊之人，忽蒙天王，赐与华屋；虽获大宅，要因门入。】

这一段是喻屋求门，说：我现在就像旅泊之人，诸位！陆宿的叫做旅馆，在海上的叫做停泊，泊。

有一次，我也是想搞一点新鲜的，就到日本，我就跟导游讲：到日本，我没有在晚上在船上。。。。。。船，大艘的船。我说：弄一点新鲜的吧！每次去，不是看花草树木，就是坐缆车、公共汽车、游览车，这没什么，看看能不能哪一个旅行、旅行社，办一个晚上坐船的？他就：好啊！坐船。这晚上就去坐船。结果为了省钱，因为团费可能不是很高，结果就坐那个船，我的房间安排在哪里？安排在机器的旁边，底下那个船，最底下那一层，整个晚上砰砰砰。。。。。。然后实在睡不着，又跑到船的这个上面，来看这个外面有栏杆、风景；可是，整个海面一片漆黑，看不到任何东西，四周都看不到什么景色，只看到栏杆。我说：这样是要看什么风景？完全没有能所，（笑）就是一片黑漆漆的！然后就开始坐在那边，只听到声音：砰砰砰、砰砰砰、砰砰砰。。。。。。我说：为什么拿钱来看这个黑噜噜的海上良宵？自己一个，就拿着念珠，没有能所，当下又空不了那个心情，然后就一直坐在那边。后来实在是太累了，又进去床铺上，那个床铺像当兵一样的，刚好一个人可以躺的，之后那个晚上，整个晚上都没有睡觉，都没有睡觉！所以发现说，哎呀！跑船的人真的很辛苦，我光是一夜就受不了了，跑船的人，你看，多么辛苦，在海上，这样子，真的，海上！

像我姊夫他当海军，他刚刚进去当兵的时候，他不知道，这新兵进去，穿这个海军服很好看；这是我姊夫讲给我听的。说：穿这个海军服，那个水手服多好看啊！哇！然后那个老兵就跟他讲：每一个人都去拿一个脸盆！他们都很高兴。结果拿来就问老兵说：拿这个脸盆要做什么？那老兵说：等一下你就知道。结果那个军舰在航行的时候，经过几级的风浪这样打，所有的新兵统统倒，为什么？吐到不行，那个吐到。。。。。。又停不下来，又不是说公车摇一个手，下来，军舰一开，它都不停。他就吐到那个胆汁、吐到那个整个胃，那个胆差一点就吐出来！（师父学呕吐的样子）他在形容，一个都没有例外，一个都没有例外喔！还不能说：你船开慢一点！军舰在开，哪有在叫你开慢一点的？所以一直呕吐、一直呕吐。。。。。。哇！那个脸盆，那个胆全部都吐出来，胆汁，那个痛苦到极点！然后那些老兵都不会同情他们，说：你们真的没有爱心！他说：爱心不能让你成长，就是要吐！经过几个月的航行，军舰再大浪，吐不出来，大家这个胆量多好啊，每一个脸盆统统丢掉！为什么？不会吐了！风平浪静，训练不出良好的水手。就是这样子。这一句话你要牢牢记住！

所以，你要记得师父的话：任何的逆境，在一个修行人来讲，其实是好事，不是坏事。任何一个人，对不起你的人，那个人其实是在成就你，千万不要攻击、伤害他，要感恩他。

你看，像当海军这个例子你就知道，那个大风大浪这样训练出来的，再大的风浪，对不对？然后舰长就告诉他们：这呕吐，呕吐到很严重的时候，怎么样会马上不会呕吐，你知道吗？他说：响那个紧急：叭叭~~~就是准备战争的时候，那个时候大家都不会吐。敌军来现前，发出那个紧急：叭叭叭~~~那时候大家都不会吐。为什么？因为生命重要啊，要打、开打了，还吐什么？所以那个时候大家都不会吐。然后敌军走了以后，一放，大家脸盆又拿起来。（笑）当这个海军就是旅泊之人，我这听到的，告诉我们：喔！当这个海军很不简单，半年内、三个月内，吐到实在是不行！
说：忽蒙天王，赐与华屋，虽然得到这个大宅，要因门入。因门而入。

【陆宿曰旅，水宿曰泊。】现在叫说：哎呀！师父啊！我带您去玩，去走一走。是什么？坐船！谢了，再连络！一次就吓死了！你不知道，我告诉你：讲一个不讲会很难受的！我们去那个夏威夷，你知道吗？那个夏威夷，因为我们也不知道，然后就说，导游跟你讲：我们有跟你安排那个什么？爱之船喔！那就很兴奋exciting，这个爱之船是不是很好啊？结果就安排，那一天听说美金二百块，美金二百块就是快六千块了！就去爱之船，也跟人家游览车上去，什么叫爱之船，去看一下。
哇！吃饭的时间到了，吃饭的时间到了，拿出来是什么？牛都没有这样吃，那么难吃的东西！也没煮过、也没烫过，全部都是生菜；生菜也有一点沙拉，那一些蔬菜水果，连我家的牛都不会吃！那个又硬！旁边那个牛排、猪排、沙拉，那样也是二百块美金，我们这个，连牛都不吃的，也是二百块，我端着那一碗菜，眼泪都快流出来了，二百块美金，六千，一碗六千！阿弥陀佛！真的！哇！那个什么爱之船？应该讲恨之船！那一天晚上这样六千块！对不对？然后再来，有的人，他们讲英文，说：你们可以去外面，那个大船的外面去走一走、去看！晚上进去看，也没有能所啊，黑漆漆的，就看到我们这只船砰砰在走在走。。。。然后那个美国人很开放的、很那个的，美国人就跳舞、唱歌，是不是？我们就坐在那边发呆，阿弥陀佛、阿弥陀佛。。。。这个叫爱之船？也没有佛法，也没有菩提，也没有涅盘，都没有！是不是？所以这个就是：你很好奇，你去走一走，其实这个世界就是这样子，不是山就是水，就是这样子；如果不去，也没办法讲给你听。（笑）所以我常常讲说：什么叫出国？拿钱来痛苦自己，叫做出国，拿钱来痛苦自己，叫做出国啦！吐一吐，回来讲给你听，就是这样。

还好我福报很大，有一次我的同学出国，他跟我讲说：师父！我告诉您，我有一次出国。。。。。出国怎么样？去坐那个缆车，缆车，每一国都有坐那个缆车。结果那个缆车在上面坏掉，坏掉，他整整在那边十四个钟头！我说：多久啊？他说：十四个钟头！十四个钟头。缆车吊在半空中，上不去，下不来，也不能前进
，也不能后退，在那边。我说：那你们大小便怎么办？他说：没办法啊，要小便的时候就叫他们：你们转身，让一让。我问：那女众呢？那个时候管什么男女众？那时候统统平等！不小便会死人啊，还管你是不是女众？「你们转身，尊重一下。」后来就看到那个缆车下面有水滴出来！我说：那如果说要大便呢？我告诉你：灵则通，通则灵，灵则会变，那个多厉害！我说：那个时候大便怎么办？他说：大便很简单，我们男孩子把这个内衣脱起来，男孩子每一个人都有穿内衣，脱起来。脱起来的时候，对不对？然后就是：你们让一让，转身。然后就拉一拉，

包起来；包起来就学那王建民，咻！（师父学丢出去的样子，笑。众笑）那一包就丢出去了！不然你在缆车上要怎么大便？难不成要憋死吗？真的啊！我说：丢得准吗？有啊！丢中了底下的人！那没办法了，那个死人啊，要不然你大小便没办法，会死人啊！对不对？我说：那后来怎么办？他说：后来用那个什么直升机，还有用那个什么很高的东西，送东西来，哇！那个很辛苦，十四个钟头！我就想说：那如果是我的话怎么办？我是法师呢，要有威仪呢，也不能在信徒面前大小便，那时候我会怎么办？到底我讲楞严大法的人，可以不可以在缆车上面叫你们避一避？那么多双眼睛注视之下，不知道能不能拉得出来？这要有很深的功夫！同学跟我讲，我都会回想说：那个如果是我的话怎么办？真的！所以会得到恐缆症，缆就是缆车的缆。所以，我每次坐缆车的时候，都会想到说，它停一下。。。。。。有一次我去印尼。。。。。。新加坡，那个学舍师坐在我旁边，新加坡要进去那个岛，坐这个缆车，坐到一半停了，我就想到大小便，我就问学舍师，开始紧张了：喂！学舍师！要停多久啊？师父！不会不会，停一下，很快就走了！我说：喔！那就好了！然后就往底下看，哇！101层楼高，那个底下很深很深！所以什么叫做旅游？旅游的定义就是自己花钱找罪受，负责去吐，然后回来讲给你们听，就是这样。好！

陆宿为旅，水宿为泊。【阿难尚在有学，未返家乡，犹如旅泊之人。前佛告以菩提、涅盘，尚在遥远者，】这个就是因，此也。【即因此也。天王者，《左传》称周天子为天王，佛乃法中之王，故以喻焉。华屋喻如来藏心，华屋文质相称，喻如来藏体用圆融。前蒙如来开示藏心，得开圆解，犹如忽蒙天王，赐与华屋，实出望外！】就是喜出望外。

【虽获大宅，要因门入者：虽得蒙赐大宅，未得其门而入，犹如宫墙外望之人，】就是在宫墙外面看的人，没有办法进去宫中，犹如宫墙于外望，内宫之人，犹站在外面，墙的外面，墙的外面你进不来啊！就是你要修行，才有得其门而入，你不修行没办法，而且修行方法要对！【安能受用？】【喻虽悟藏心，广大圆满，未得修门，】就是你修行不得其门而入，当然【不能证入，何由安住？故请修为当务之急也。华屋之门，即在六根门头，阿难未知，无由得入。】

647页，中间经文：

【惟愿如来，不舍大悲，示我在会，诸蒙暗者，捐舍小乘，毕获如来无余涅盘，本发心路。】

说：惟愿如来，不舍这个大悲，示我在楞严会中，诸蒙，这个蒙跟暗，「蒙」是比喻这个权宗，锢蔽在一个缘起、因缘法的范围。这个锢就是左边一个金，右边一个固；那个蔽，那是要艹字头，锢蔽权宗。那么「暗」就是昏迷，对这个实相的道理不了解，叫做暗字。那么，「捐」就是弃、放弃。就是弃舍小乘。毕竟可以获得如来无余涅盘，本发心路。

此普求入大乘之法，（【此普求入大之法。】）【若不蒙示，则涅盘无路可修，故惟愿如来，不舍无上大悲，指示在会诸蒙暗者。锢蔽权宗】锢蔽权宗就是没有办法放舍缘起法，没有办法。【曰蒙，昏迷实理曰暗；此等即未入华屋，门外汉也。】

【捐舍小乘，毕获如来无余涅盘者：令在会各各回小向大，不住化城，】648页，【前趋宝所，】「捐」就是弃，【捐（弃也）舍昔日修证小乘，有余涅盘，毕竟求得如来极果，无余涅盘。】

【本发心路者：根本发心，下手起修之门路，此即求示因地心。】你因地心就是要正确，所以你发心，因地不真，果招纡曲，一定要牢牢记住这一句话，你因不真，果就弯曲了，因地不真，果招纡曲。【若最初发心，能依二根本中真本，】是依不生灭根性，不是依识心修行。【为因地心，则直趣菩提，自然不遭纡曲，即是正修行路。下文佛令从根解结，即本发心路也。】

648页，第五行，

【令有学者，从何摄伏，畴昔攀缘，得陀罗尼，入佛知见！

作是语已，五体投地。在会一心，伫佛慈旨！】

令有学就是不是四果人，令有学，四果以下的叫做有学。令有学者，从何摄伏，就是从哪里收摄。「摄」就是收摄，「伏」就是降伏，「畴昔」就是往昔，「攀缘」就是意识心，畴昔攀缘之心。令那一些非阿罗汉果的有学，从哪里可以收摄，降伏往昔的攀缘意识心？就是这个意思。得陀罗尼，陀罗尼就是总持，入佛知见。作是语已，五体投地，在会一心，在楞严会上的这个时候，这些圣凡众，怎么样？伫，「伫」就是等候，等候还有期盼佛的慈旨，就是慈悲的法音。

【此别为有学，正求初心方便。】

【令有学者：即未得无学果位之人，从何方便，可以摄伏畴昔攀缘心？摄，是收摄而不放；伏，是降伏而不动；畴昔指过去，自从无始，以至今生。攀缘心，】攀缘心就是能所不断，【即意识心，攀所缘六尘之境，念念分别取舍，】这个念念特别的重要，意思就是：没有一时一刻、没有一个念头不执着。所以我们众生的苦，是无以复加的，他是二六时中都在苦，你只要不学佛，他二六时中这个念头，要叫他放一下，非常困难！【即二根本中妄本。为楞严大定之障碍，故佛前对阿难，首先破除此心。】

【得陀罗尼：解见第三卷，剖妄出真文中。彼佛云将欲敷演，是知前说】次第三如来藏，【次第三藏，圆融三藏，无不是敷演陀罗尼也。】敷演就是开演。【今欲必得，庶可】庶可就是希望，可以【入佛知见。佛之知见，众生本具，但迷时埋没，佛知见，成为众生知见；悟时显露，众生知见，无非佛之知见，由来生佛不二，只因迷悟成差。若欲入佛知见，】但从根，就是

根性，【但从根中入流，】入流，入流就是反过来，入流亡所；顺流是顺着，攀缘这个外尘叫做顺流，入流就是逆流，不缘外尘，也没有能缘的心。从根性中入流，【即便得入。】「入」就是逆流，回光返照的意思，转过来。逆着生死流叫做入流。

【作是语已，五体投地。在会人众】但心是专一的，（【心一，】）在会的人众，这个心是非常专一的。【伫候如来慈悲法旨，均欲奋发真修，以免错乱。】这个错乱修习，尤其我们末法这个时代，就特别的多！错乱修习，你讲你的，他讲他的，他讲他那一套，跟你的佛义那一套完全不一样；你讲的这一套跟他们也不一样。现在的修行人也很辛苦，这个人来说药师佛法门很好，他开始诵《药师经》；这个人来跟你讲，说地藏经很好，开始诵《地藏经》；这个人告诉你说，念佛很好，修念佛法门；后来密宗的来告诉你，灌顶很好，可以解冤业，消无量亿劫，是不是？很不错！灌顶修密宗。对于心性法门，不懂也不重视。师父不一样，你修哪一个宗派、法门，我都没意见，但是你一定要开大智慧、要见性，诵《药师经》，《药师经》充满智慧；诵《地藏经》，《地藏经》充满佛的智慧；念佛，念佛充满佛的智慧；持咒，持咒充满佛的智慧；没有什么不好，没有什么不好。所以，佛的智慧还是最重要的，那就是要明心见性。

649页，【辛二 如来教示一门深入（分四）】

为什么要一门深入呢？众生，你叫他六根同修，他怎么修啊？眼、耳、鼻、舌、身、意，六根，你叫他怎么修？当然要一门深入啊！

【壬初 分门以定二义 二 验证以释二疑 三 绾巾以示伦次 四冥授以选本根】【（壬初分二）】

【癸初 标开妙修行路 二 教明二决定义 今初】

底下，

【尔时世尊，哀愍会中，缘觉、声闻，於菩提心，未自在者，及为当来，佛灭度后，末法众生，发菩提心，开无上乘，妙修行路。】

【此经家敍述佛意，正为现在回心之众，】回心就是回小向大。【兼为当来大根之机。】就回心声闻。【尔时即阿难请示修门之时，世尊哀愍现会之中，已经回小向大，缘觉、声闻之众，于菩提心未自在者。】【今作二解：一、此众于诸佛如来，修证无上菩提，秘密之因地心（即如来密因，三如来藏心。），悟虽已悟，未得修门，不能证入，】不得其门而入，就是这个意思。【故其心未得自在；】【二、此众于菩提因心（即妙觉明心。），虽然与阿难满慈同悟，前三卷末，各各自知，真心遍常，后承佛法音，知如来藏，妙觉明心，遍十方界，含育如来国土，难得圆解，未起真修，尚属不定性，】不定性就是说不一定不会回小向大，不定性声闻就有可能回小向大，要是定性声闻就非常困难！定性就是已经固定了。所以定性声闻很难转，要不定性，他就有救，因为还没有把他锢蔽在权教的二乘人，这不定性就把他转过来。尚属不定性，【难免遇缘便退，无自由分，不得自在。故佛勉以不生疲倦，示以二决定义，】二决定义。【欲令不定性，而成决定性矣。】

【及为当来，佛灭度后，末法众生，发菩提心者：及者兼及并及，佛之悲心无尽，欲益现未，】「现」就是现在，「未」就是未来。【当来即未来。佛灭五住烦恼，度二种生死，变易早尽，分段亦离，而归涅盘，大寂灭海。灭后正法住世一千年，像法一千年，末法一万年，末法众生，根浅智劣，而能发菩提心，诚为难能可贵。】在座诸位！你们就是这样，难能可贵！难能（男人）可贵，女人就很尊贵，难能可贵！是不是？我都会把它这样念八个字：难能（男人）可贵，女人尊贵。

【开无上乘，妙修行路者：无上乘，即最上一佛乘，同教一乘，犹为有上；】同教一乘就是说，共同来教导这个一乘，犹为有上。所以这个同教一乘，表示小、中、大统统这样教；如果是别教一乘就同了，不一样，同时教一乘，这个还是有上；现在是别，就是特别，别教一乘，就是special，你到这个机场去，它都有贵宾室，这个算是特别了，一般人不能进去的。【别教一乘，方称无上，是所趣之果，即上阿难所请之无余涅盘。下句是能趣之因，即上本发心路。此云妙修行路，密指耳根圆通，从闻性妙理，起反闻妙智，以妙智照妙理，闻、思、修证。】闻、思、修就是三慧，三学是戒、定、慧，戒学、定学、慧学；而这个慧开出来，就是闻慧、思慧、修慧，所以这个闻、思、修是由慧开出来的。三学叫做戒、定、慧；三慧就是闻慧、思慧、修慧。【上句开字，】就是开无上乘。【对下句】是什么？妙修行路，（【路字，】）所以上面的「开」是指开无上乘；「路」是指妙修行路。【说根本发心，妙修行之路既开，而无余涅盘，无上菩提，斯可希冀矣。】

650页最后一行，

【癸二 教明二决定义（分二）】

【子初 宣示总征 二 分判二义 今初】

【宣示阿难，及诸大众，汝等决定发菩提心，於佛如来，妙三摩提，不生疲倦，应当先明发觉初心，二决定义。云何初心，二义决定？】

这个意思就是说：宣示阿难，及诸大众，汝等决定发菩提心，在这个佛如来妙三摩提，一定要精进，不可以生懈怠。

应当先明发觉初心，二决定义，二决定就是一定要这样做，不这样做，你就不可能解脱！所以底下说：云何初心，二义决定？

【此先教明二决定义。】

【宣示阿难，及诸现前大众，等未来众生，】「等」就是以及，以及未来的一切众生。【决定发求成无上菩提之心，不愿终止化城，】化城就是得少为足，裹足不前。【有志前趋宝所。】【于佛如来，妙三摩提者：三摩提加一妙字，即阿难所请佛定，第二妙三摩是也。又即经题中，修证了义之功，又即观世音从闻、思、修，所入之三摩地，为诸佛共修之法。不生疲劳倦怠之心，美则美矣！应当先明了，发觉（觉即菩提）】发觉【最初之因地心，还是真心耶？还是妄心耶？】就是你是依真修？还是依妄修？【若依妄心，】来修，【因地不真，果招纡曲，不能得成无上菩提，犹如蒸沙，不能成饭；若依真心，则依不生不灭为因地心，然后可以圆成果地修证。故对二种决定义，不得不预先明了。二决定义，下文佛自解说，先总征：刚开始，【云何初心二义决定？】

底下是【子二 分判二义（分二）】

诸位看，看底下这个黑字体的，倒数第三行，651页倒数第三行，这个很重要的！

中间，

【丑初 决定以因同果澄浊入涅盘义 二 决定从根解结脱缠入圆通义】

好！第一个决定是什么？决定以因，就是这个因地心，就是用不生不灭的因地心，同果就是果地觉。决定用不生不灭的因地心，同如来不生灭的果地觉，来用这种心来做功夫，叫做澄浊入涅盘义。为什么？这个「浊」是指五浊，就是色身所引起的劫浊、见浊、众生浊、烦恼浊、命浊等等，这个就是五浊。而《楞严经》讲的这个五浊，完全是自身心所结出来的五浊，跟一般的五浊恶世的定义是完全不同！

二、决定从根解结脱缠，从这个根来解这个结，脱离这个缠缚，入圆通，其实这个圆通就是圆满通达，其实就是如来藏性。

【（丑初分三）】

【寅初 令审观因果 二 示所除五浊 三 明伏断证极 今初】

翻过来，652页，

【阿难！第一义者：汝等若欲捐舍声闻，修菩萨乘，入佛知见，应当审观因地发心，与果地觉，为同为异？】

说：阿难！第一个决定义是什么？「欲」就是志愿，如果你们自己想要捐舍声闻；这个「欲」要用二次，欲修菩萨乘，欲捐舍声闻，再加一个「欲」，欲修菩萨乘，那个意义就很清楚了，这个「欲」要用二次。志愿捐舍声闻，也自己欲修菩萨乘，入佛知见，应当审观因地心，因地发心，与果地觉，为同为异？到底你这个初发心，跟佛的果位是不是一样？

【此下别示二义。】

【今先示第一义：决定以因心，要同果觉，乃可从真因，而克妙果。故呼阿难而告之曰：第一义者，汝等若欲（愿乐也）】希望【捐舍声闻小乘，不愿沉滞空寂，欲修菩萨大乘，智悲并运，求入佛之知见，前文已解。欲字双用，欲即是志愿，志愿舍小乘，志愿修大乘，求入佛之知见，即求成佛道。应当谛审观察，因地最初发心之心，与果地究竟取证之觉，同耶？异耶？因心若同果觉，如以空合空，因心若异果觉，如煮沙作饭；不得不加观察，以免因差果谬矣！】

经文：【阿难！若於因地，以生灭心，为本修因，而求佛乘，不生不灭。无有是处。】

文字简单，看注解。

【此明异相。】你发的是生灭心，想求果地不生灭果，那不可能！此明异相，【阿难若于（在也）因地，以生灭心为本修因：此心即第六识攀缘心，】能所不断的攀缘心，这是【妄根本也。以此心为本地修因之心，若求二乘小果则可，而求诸佛最上一乘，不生不灭，真常果觉，则不可，故曰无有是处。】这个文字都简单，不困难，我们浏览一下就可以。

653页，

【以是义故，汝当照明，诸器世间，可作之法，皆从变灭。阿难！汝观世间，可作之法，谁为不坏？】

这就告诉你：你自己要审谛观照，这个世间什么东西不会坏？会坏的，就不能依它来作为因地心；不会坏的；所以后面佛陀讲：你看虚空会不会烂坏啊？那个就是真心，不生灭心就是真心。

看这个注解，【以是因果不同之义，汝当起智照察，照明器界世间，可作之法，即有为法，有为有生灭，故曰皆从迁变坏灭。恐其不信，故重呼其名，告以汝观察世间，可作有为之法，谁为不坏？要其自观自悟自信也。可作之法，例第六识，生灭无常之心，决定不可用为因地心，前佛与阿难，三番破妄识，即此意也。】

中间经文：

【然终不闻，烂坏虚空。何以故？空非可作，由是始终，无坏灭故。】

这个就是告诉你：虚空就不会烂坏，就告诉你：真心就是不生灭的；意识心，那只是真性的影现而已，所以，它是离尘无自体性的。所以，妄识非心，妄识无体，妄识无处，就是这个意思。

倒数第四行，

【上例明异相，此例】怎么样？【明同相。】「异相」就是世间。上一个例子是说明世间是会败坏的；那么这个例子是用同相，就是虚空，虚空就不会烂坏了。意思就是说：你发的那个心，生灭意识心是会变灭的，你要发这个不生不灭的真如心，那么，就等同虚空不会变坏的，这才是真正你的真心。【然字转语之词，终不闻烂坏虚空，虚空例根性，不生不灭，真实常住之心，故以不闻烂坏虚空例之。何以故下，释其所以，以虚空非可作有为法故，从始至终，其性真常，无坏灭故，决定可取为本修之因地心。前佛与阿难，十番显真心，】就是这个道理，【即此意也。以上决定以因同果，是第一决定义之宗。】底下，【下澄浊入涅盘，是此宗之趣。】在这一句就是很重要，你要下定决心，能缘的心放下、所缘的境放下，如如不动，诸位！就是用这个心。

我们难免会有动，诸位！会有一些执着、烦恼，诸位！用最快的速度放下它，师父就是这一句。你真的没有办法完全进入菩提心、智慧的心，你一定要用最快的速度，谁的速度最快，谁修行就成功！师父在开宗明义已经讲了：如果你论修行一定要论输赢，就是最快速度放下，那个人就赢！就这么简单。这样讲最快，不然你听不懂。哪一个人用最快的速度放下恨、放下那个爱的执着，那个人单刀直入就最快，你诵什么经都无妨！为什么？你不再执着世间的假相。对不对？用这个心念佛，就是佛心；用这个心来诵经，就是佛的心；用这个心拜山，就是佛的心；用这个心与人相处，就是佛的心。诸位！凡夫的心要放下，佛的心要提起来，这个才是真正的学佛。学佛如果不能理解、体悟佛的那一颗心，白学了！都是用你凡夫的心，用你种种的执着跟情绪。对不对？_佛心没有这个，佛心进入绝对的状态。所以简单讲：你看到什么事情，日常的生活，食衣住行、行住坐卧、与人相处、早课、晚课、参加佛七、禅七、水陆法会、梁皇，都没有关系；走到台湾、到大陆、去美国，都没有关系，都要用什么？用如如不动的心，用如如不动的心。

还有一点特别要强调的，如如不动的心，一定要先照顾健康的身体，这个一定要附带讲的！为什么？你脑部受到重创、身体受到重创；你想如如不动，没办法，因为你脑筋里面没办法正常，那个就变成物质的色身会影响到你脑力的正常。因为我们的年龄层，随着年龄层愈来愈大的时候，我们脑部慢慢的细纹会被磨平，我们记忆会慢慢的消失。到年岁大的时候，真的！我看过很多，像我爸爸正在生重病的时候，我回去，我叫他：爸爸！我是谁？不认识！他讲了一个很圆满的话，爸爸！我是谁？「哎呀！自己人啦！」每个都是自己人。我叫什么名字？「喔！我认识你啦！」叫不出来！我爸爸就这样；还会念佛喔，阿弥陀佛。。。。。。他会记阿弥陀佛这个名字，可是你名字、自己儿子的名字叫不出来，因为那时候已经病得太严重了，我回去看他好几次，他在台北，好几次，连我都不认识！所以，我为什么一直强调这个？因为你想修学佛道，这个看起来好像两码事，其实是一种事，身心是不二的，修行人不能讲大话的，没办法的！到了那个时候，你看，我爸爸完全不认识人；不过还好，还会念南无阿弥陀佛。我每次去，就跟他加持，然后咒轮、大悲咒水，就交代那一些慈悲的居士，要弄大悲咒水给我爸爸喝，然后咒轮、往生被也带去。他在医院的时候，看不对劲的时候，我们还去抢尸体，我去上面跟大哥去谈，才在谈喔，那个医务室的人，马上就连络那个殡葬业的说：这个林桑断气往生了！我都还没有来到楼下，还跟大哥在那边算钱，在跟他谈，在二楼。楼下跟我二哥，还好我先交代二哥，我说：二哥，二哥！如果有人要来抢尸体的时候，就说：我们弟弟本身是法师，我们自己处理！就真的来抢尸体了，殡葬业的就真的来，我人都还没有走到楼下，跟大哥在楼上跟他谈，一下子人家殡葬业的来了，速度之快，比临命终接引莲花还快，莲花都还没来，殡葬业就先到，吓死人了！速度真快！二哥就：喂喂喂！那是我爸爸呢！喂喂喂！那是我爸爸呢！拖着就要拖走了！所以我告诉你：如果你爸爸还没死，你要注意一下，不骗你的！一下不见人，连尸体就被拖走了，我们的爸爸差一点尸体就不见了！我哥哥就一直阻挡他：我弟弟是法师，我们自己处理就好，还要跟他拜托。哇！很辛苦！所以一个人到年岁大的时候，在座诸位！你现在听经闻法，你很正常，你不觉得什么；但是年岁慢慢大的时候，你会很麻烦，你没有办法正常思惟，平常对你很好的人，你会怀疑他：为什么会对我这么好？你今天记好的事情，明天说：咦？我有讲吗？你马上忘记了，这个就开始短路，脑筋里面开始短路，短路，表示电线快烧坏了。所以，你要补充这个营养，一定要运动，让它这个脑筋里面完全正常，像佛一样，三十一岁成道，每天都打赤脚这样走。。。。。。走到在石头上，这样一直刺激脚底那个穴道。。。。。。我们现在是不能用这种方式，不过就是要运动，一定要把身体照顾好，让你的脑筋、脑部不要提早退化，提早退化会很麻烦的，真的会很麻烦！为什么？两眼无神，爸爸！我是谁？「自己人啦！」我叫什么名字？「哎呀！我认识你啦！」阿弥陀佛！这个影像到现在我都记得，「哎呀！我认识你啦！」没办法了，真的！你如果活到八十岁了，我去看你：我是谁？你也是会讲：「哎呀！自己人啦！」你也会这样讲，名字叫不出来了！是不是？那个时候你就知道说，我们上人开示得对，身体跟心灵，它是不二的，它是绝对是不能分离的，修行是不能讲大话的，凡夫俗子就一定要按部就班来，好好的正常饮食、好好的正常睡觉、好好的听经闻法，就是这样子。

底下，

【寅二 示所除五浊（分三）】

【卯初 尅示浊体 二 总喻浊相 三 别列浊明 今初】

【则汝身中。坚相为地，润湿为水，暖触为火，动摇为风。由此四缠，分汝湛圆妙觉明心，为视、为听、为觉、为察，从始入终，五叠浑浊。】

解释一下：那么则你的心中，坚相的就是比较固体的，坚相的为地。润湿的为水，像血液、尿液、唾液、精；暖触为火，就是温度；动摇为风，就是呼吸。由此四缠，诸位！这个「缠」不是烦恼，是指四大互相纠缠在一起，就是组织成身体，叫做四缠。这个四缠就是地、水、火、风四大假合起来，互相缠结在一起，组织成身，此四缠。

那么，这个四大组合起来，变成你的身体，就分汝湛圆妙觉明心，就是此四缠分开了你湛然本圆、本妙、本觉、本明之心，就变成了什么呢？变成了为视，这个「视」，注意，这个「视」是视精，带有少分妄见的见精。在这里讲的变为带有妄的、少分妄的见精，就是眼之识，之见精；为耳之听的闻精；底下，为觉，这个「觉」是指鼻的嗅精；那么中间少了二个：就是舌，还有身，就是简单化了。底下这个为察，这个「察」就是指意根，因为根性有照察之作用、有觉察的能力，所以，这个「察」是指意根。那么意思就是说：用这个四大互相缠结在一起组成的身体，把你湛然圆明妙觉的明心、本心，变成了眼的视精、见精，耳的听闻的闻精、鼻子的嗅精、舌的尝精、身体的触精，乃至意根的根性的照察觉知精，这个「察」就是觉知。

从始入终，就表示没有办法形容开始，也没有办法讲一个终点，叫做从始入终。就表示无始来，如果你不修行，也是无终，讲不出一个所以然的开始，到了今天的所谓终，明天也可以叫做终。这个五叠浑浊，这个称叠，一层又一层的，五叠浑浊，其实就是五浊。

底下，【此克示五浊之体。本经与诸经，名同义异，】名就是名相是相同，就是其他的经典也讲五浊，这个《楞严经》这里也讲五浊，名同义异，意思就是：名相虽然相同，但是，它的义理完全不同！意思就是说：《楞严经》讲的五浊，是完全不同于其他的经典，叫做名同义异，义理是完全不同的。为什么？因为《楞严经》讲的是如来藏性，完全是心讲五浊，完全是在心，就是色、受、想、行、识，讲这个五浊。【但取圆湛心水，投以诸大之土，水失清洁，】就是我们清洁的水丢进去这个土，水失清洁，【以致见等不圆不湛，】我们看出来的这个见性，变成带了妄，本来是绝对、没有能所，却变成带妄。为什么？由四大组合的这个色身，硬是把圆妙觉明之心，变成了带妄之见精。以致见等不圆不湛，【便是浊体。】浊当然就是带有妄。【交师云：外五大】地、水、火、风、空。【与内四大，】地、水、火、风。诸位！外五大跟内四大，【虽均为浊体，而逼切生死，障绝涅盘，惟内四大为尤甚，】为什么？每天跟你相处在一起。【故此文多论身中四大也。】

【先释身中四大：则汝现身之中，坚硬之相，】一、坚硬之相，【肌肉筋骨为地大；润湿之相，津液精血为水大；暖触之相，燥热温度为火大；动摇之相，气息运转为风大。】这个文字很容易就看得懂。

【由此四缠：】地、水、火、风，所以，这个「缠」不是烦恼，是指地、水、火、风交织成色身。【即四大假合，互相缠结，组织成身。既有身相，妄有六根，】诸位！既有身相，妄有六根，这什么意思？因为身相本空，父母未生我们，没有这个身相；现在拥有了六根，仍然是妄，身相是妄，六根不是妄吗？但是妄当体即空，就是真！【分汝湛然圆遍，妙觉明真心，不生不灭，与生灭和合，成阿赖耶识。】诸位！这个不生灭、不生不灭与生灭和合，你就把它当作是方便说，让你容易理解。成阿赖耶识。【识精元明，映在六根门头，为视，即眼根见精；为听，即耳根闻精；为觉，即鼻根嗅精，舌根尝精，身根觉精；】这个我们看到了、研读到六百多页来讲，这个名词已经不陌生。【为察，即意根根性照察，拣异意识分别了知，此即色心和合以为浊体。下文所云：「元依一精明，分成六和合」也。从始洎（及也）终，始于识阴，】这五阴中的识阴，因为识阴先来，最微细。【终于色阴，】就像穿衣服一样的，小件的穿里面，再来加大一点点，再来又加大一点点，最后加个外套。从细的一直加，色阴就是最粗了；我们薄的衣服穿里面，最厚重的衣服一定穿外面。断的话要怎么样？要从色阴开始断，从粗的一件一件脱开来，色阴脱、受阴脱、想阴、再脱行阴、再脱识阴。来的时候由细转粗；脱缠的时候，由粗慢慢慢慢转到细。所以修行还是有个次第。【以生从识起故，五叠（重也）浑然不清，而成浊相，】此结成五浊之名数。（【此结成名数。】）

这五浊怎么来的？就是四缠分汝湛圆妙觉明心。所以现在讲，我们简单讲就是：如来藏性混合了我们这个地水火风，变成有见闻觉知，但是这个见闻觉知变成带了妄，没有办法进入能所的绝对性，变成：眼睛，能见、所见；耳朵，能闻、所闻，就整个圆妙觉心全部被隔开来，失去一精明。有六和合，眼见、耳闻；但是，同是一精明，这一精明找不到了，一精明，圆妙的觉明之心找不到！所以，这一段的意思就是说：如来藏性混合了地水火风，把这个湛圆妙觉的明心，变成了带妄的眼的见精、耳的闻精、鼻根的嗅精、舌头的尝精、身体的触精。对不对？身体有根身，有这个觉精，那么意识就是觉知精，就变成统统带妄。虽然带妄，见精、闻精等等六精，其实是一个怎么样？一个如来藏性，唯是一心。

诸位！这个很容易了解，诸位看！如果说眼睛看这个事情，感到很喜悦，这个喜悦其实就是你的心。眼睛不看，我们用耳朵，耳朵听到我们自己喜欢的话题，心灵喜欢，其实还是这一颗心！对不对？鼻子嗅，闻到自己喜欢的香味，心里很欢喜，还是你那一颗心啊！同一个觉知体，同一颗心、同一个觉知体，虽然眼见、耳闻，对不对？都合作，其实都是一颗心，一精明嘛！但是，因为我们融入了四大，变成分开来。所以说一不对，如果说一，有六种作用；如果说六，却是一精明，所以后面讲的：一六不准，一跟六都不一定准确，非一也非六，即一也是即六。为什么？你讲六，不对，因为是同一个觉性。对不对？你讲一也不对！为什么？它的作用完全分开来。眼只能见，你有没有看到眼睛可以听到音声的？当然没有啊！因为由尘所引起的能缘的见精，它只能缘这个色空、明暗，它没办法听声音，眼睛没办法听声音，六根没有办法互用；但是，觉知，体是一样的，都是那个心在感受，同一颗心在感受。就是这个意思，整段就这个意思。

好！今天要诵楞严咒，为什么呢？因为我讲了三天，都没有诵楞严咒，因为在赶功课，我也很辛苦了，昨天喉咙有一点痛，有一点痛。好！诸位！诵个楞严咒，请合掌，愿以此功德，消灾

在座诸位法师、诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯以及亡灵牌位拔度者，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。好！好好的诵楞严咒，实修是很重要的，用本性修行。诵咒！

大佛顶首楞严经
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
慧律法师主讲
第10套
讲题：说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。
日期：2009.7.12 - 2011.10.02
片数：共 8 片（本片为第2片）
编码：094【DVD简体版】
请坐下。
请合掌，
南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛

好！各位尊敬的法师、各位慈悲的护法居士大德，今天是2011年9月3号，我们开这个《楞严经》的课程。（众鼓掌）我以前阅读三藏的时候，每天只睡一个钟头，因为有一个老法师跟我讲；我刚刚在南普陀佛学院念书，有一个老法师来参访，老法师人很谦虚，他住茅蓬，他说：慧律法师！我看你是个僧才，我有一句话，很重要的话要告诉你：你记得！名跟利让给别人，修行完全靠实力的，这些都不重要。所有的荣耀、名啊、利啊，你都不要，不必跟人家抢。你只要听我一句话：要通达三藏、要悟明心性，成功是属于实力的人，偶尔的奇迹不一定会成功，有实力的人，随时会创造奇迹。我说：感谢老法师您的开示！他说：你在佛教、将来的佛教，你会有一番作为，记住我的话：名跟利一定要放，修行人这个不放，没办法修行！我说：谢谢老法师的开示。从此以后，我就这样一直自我期许、自我坚定意志，来这样阅读藏经。要完成这个《楞严经》，这是师父的一个责任。

我呀从研究院毕业，出家以来，看到佛教的种种的弊病，尤其是大乘佛教有让人很伤感的地方，因为太多的善巧方便，让众生迷失了，也不晓得佛的真义、真正的义理是什么。很少法师在弘法能够触动到佛教的核心；佛教的核心就是涅盘第一义谛妙心，几乎没有；有的话还是微乎其微。大部分台湾的佛教、海峡两岸看到的佛教，就是戒杀、放生、吃素、念佛、法会、持咒，庸俗化、世俗化、边缘化、慈善化、学校化、个人化，大部分都是办这个；当然，我们在这个地方也随喜，因为大家都有时空，我不是说他们这样叫做不对，我讲的是说：这些善巧方便，有离佛教的核心价值愈来愈远，这个是佛教悲哀的一面，因为它日渐衰微，提不起劲儿，也不晓得佛教的核心重点是什么。所以，我有感于此，一定要讲这个《楞严经》。那么《楞严经》是一面照妖镜，尤其是现在这个末法，敛财骗色，到处。。。。。哎呀！一堆啦，一堆啦，只是没讲而已。

当你发现这个佛教的弊病那么的严重，有伤感，也想要振兴，但也不是说靠我一个人的力量有办法，我所能扮演的就是一个小角色，总要把正法、正知正见、佛陀的究竟义、第一义谛妙义，把它呈现在各位有因缘的手中，让每一个人都有机会品尝到佛的究竟义是什么。现在一讲起来就是：他一讲起来就是法中之王啦、活佛中的活佛，他一赞叹起来，是全世界的名词都没办法形容他，这个就是听起来让人伤感的地方，不怕因果了！末法时期，这个讲一句实话：就是胆大包天的人就开始胡作非为了，没有几个人怕因果了；而我们怕，我们很怕，我们不敢乱说，所以师父还是按部就班来。我在这里，没有批评任何一个道场或个人，是说来跟我们有缘的佛弟子勉励，真正的佛的究竟义是什么？核心的价值是什么？就是涅盘不生不灭的思想，就是开悟见性，明本心、见本性，如来藏性是每一个人都有的，这个才是重点！请问：释迦牟尼佛一辈子都在做什么工作？都在做自利利他，自利就是微密观照，利他就是弘法利生，这个就是僧伽的责任。可是现在不一样了，不一样了，大家讲起来都有苦衷，有一个法师来说：慧律法师！我们也没有办法像您这样讲经说法、弘法利生，对不对？当然要搞一些相的东西，信徒才会来。我说：嗯，对！讲得有理。要不然怎么办？

那么今天请大家穿这个白上衣来，是有原因的，因为我们这个「文殊讲堂」，翻译英文叫做 Wenshu School，不是翻译成 Wenshu Temple，Wenshu Temple 叫做文殊寺庙、道场；Wenshu School 这是一个学校，就是「文殊讲堂」是翻译成 Wenshu School，所以大家一律穿这个白色的上衣来，就比较有统一性跟和谐性，至少好看一点，摄影起来才不会花花绿绿的，“花绿路猫”，这样摄影起来又比较好看一点。那么，如果你有重感冒，只有开缘，就是说你现在坐在冷气下，你又重感冒，我稍微加一件厚一点的衣服，那个不为过。法无师前几天宣布说：坐楼下的人要穿白衣服。不对的！是整个讲堂统统要穿白衣服的，整个讲堂统统要穿白色上衣的。到了冬天的时候，我们就变成穿大衣，就比较难控制了，因为每一个人爱漂亮的程度都不一样。对不对？所以有的人，冬天我们就以红色跟黑色的外套、大衣为颜色。这一次带给很多人的困扰说：啊？穿白衣服？我没有白衣服呢！有很多人去找、还买了，去Chanel 买一件说七、八千；上个课买那么贵的衣服做什么？不用买那么贵的。所以，穿这个白色上衣，它就有完整性，你看这个镜头看起来就非常的和谐，非常的和谐。所以，整栋所有的在家居士，一律，男众、女众统统要穿白上衣，这是一个学校，就是一个制度，就是这样子的。

那么这个《楞严经》，我给它看了这个篇幅，如果按照这样，一个礼拜讲一堂课，要讲三年！所以将来在星期天要补课，要补课，像下个礼拜就要上二天的课。为什么？如果三年，我们把它浓缩成一年半，一个礼拜上课二天，在师父的体力、能力范围内没有问题，现在气色也不一样了，现在也完全不打针、也不服用西药，一粒都不吃！所以这个体质也不会被破坏。我现在不是用控制的，全部都是自然的，自然疗法的。那么《楞严经》，像下个礼拜六、日要补课；再下个礼拜十八号的礼拜天，因为是八关斋戒，那就没办法。再二十五号，开义工大会，也没办法，要开示「佛陀的格言第五集」。再来，十月一号、二号要上二天，十月。那么师父的课程由师父宣布，跟行事历没有任何的关系，我的课程由我安排，行事历对师父来讲变成一个参考，由我宣布为主。所以，你们要做一个工作：你们下一个礼拜所有的居士，都要像。。。去写一张名片，就像那个你们的名片，你的名字、你的住址、你的手机、座机，为什么？这里有变动，电话可以随时跟你联络。所以你们要留下你们的电话。你说：哎呀！我们要隐私，我们怕这个诈骗集团！那我们也没办法，把我当作诈骗集团，我也没办法，那你就不要写，你就不要写，也没办法嘛！是不是？所以，到水陆以前，就是下个礼拜；明天当然就没办法了，明天，因为第一天上课，明天补课，大家吓一跳：我们都安排好要出去玩了，怎么突然宣布明天要补课？这样又说不过去。对不对？所以下个礼拜要上二天的课，再休息二个礼拜；我讲的是礼拜天，再来礼拜天，没办法上课，再来就是十月二号。所以到水陆前，就是补下个礼拜一个礼拜天，还有十月二号也是礼拜天。那么，十一月五号开课，十一月五号开课；我的课程跟行事历没关系，十一月五号，十一月六号开始，每个礼拜没有碰到八关斋戒、没有碰到佛七的，统统二天，统统二天，就是这样子。

那么，《楞严经》讲完了，师父接下去就会讲《楞伽经》；《楞严经》跟《楞伽经》，是全世界佛弟子、大乘佛弟子公认为最难的、最艰涩的，几乎看不懂的，几乎看不懂的。所以我们的进度才之所以这样慢，就怕大家听不懂。师父对佛菩萨、龙天护法很感恩，也特别有信心，更加的坚定，弘法利生会培植自己的福报，也培植了大家的正信、法身慧命。

在讲经前要先勉励几句，我们为什么要听经闻法？所以在开课前，勉励几句重要的哲学铭言：人生充满疾病跟死亡的残酷，这些都是事实，不可避免的事实；但是人类也因为有太多的悲剧，就会启动心灵另一扇智慧、解脱之窗。今天我们就是做这个工作。再念一遍：为什么要听经闻法呢？人生充满着疾病与死亡的残酷，这些都是不可避免的事实；但是人类也因为有太多的悲剧，就会启动心灵另一扇窗，什么窗？智慧、解脱之窗。所以在座诸位是值得赞叹的，所有的法师跟居士，你们正在开启另一扇智慧、解脱之窗。

再来，不要迷恋对方的拥抱，所有的真爱，尽在佛陀慈悲正法的谛理中；找到了正法，便找到了世上、世间无上的真爱。我们这个世间，都在追求种种的爱；爱当然包括多个层次，像男女的爱也有，父子的爱、家庭的爱、师生的爱，或者是君臣之爱，都有。所以不要迷恋对方的拥抱，也就是不要一直期盼说对方来拥抱我。所有的真爱，尽在佛陀慈悲正法的谛理中；找到了正法，便找到了世间无上的真爱。

记住！我们一定要牢牢的记住，温暖的语言，会带来温暖的回馈，人的一辈子，学会了讲话温和的语言，你所有的享受都是阳光、都是春天。因果是如此的直接，你今天大声对别人呵叱，你所得到的不会是好结果的；如果对方有错，我们好好的用温和的语言来规劝。因果是很直接的，显而易见的。所以，好好的修养自己，好好的修行自己，一定要守住这个口业，十方三世一切佛，没有一尊佛是口业不清净而可以成佛的，是没有的！而且守这个口业是最简单的，我就闭上眼；不是闭上眼，我就闭上嘴巴就好了！对不对？闭上嘴巴，苍蝇永远飞不进来，为什么？因为人与人之间都要语言，而这个也最容易造的就是这个嘴巴，谩骂啊、毁谤啊也是；但是我们可以把它转换一下，随喜啊、赞叹啊！

在无常的世间里，千万不要说了太多、太美的承诺，否则有时候一瞬间会变成心碎的寂寞。为什么？无常的世间，美丽常常伴随着死亡；所谓死亡是幻想的破灭。有时候，美丽跟死亡的界线是很模糊的。再讲一遍：在这个无常的世间里面，千万不要说了太多太美的承诺，否则有时候一瞬间，会变成心碎的寂寞，唉！做不到！所以你有这个能力，也不能随随便便的承诺，要承诺就要去完成，像师父承诺要完成这个《楞严经》，要好好的去做，我有这个能力、有这个实力；但是，无常会变成怎么样？活多久不知道。无常的世间，美丽常常伴随着死亡；这个「死亡」用更宽广的角度来解读，「死亡」是美丽的幻想破灭。这个人结婚了，哇！穿得很好、很漂亮，郎才女貌；没多久，先生事业失败了；再过三年，通缉了；再过五年，破产了，本来麻雀变凤凰，后来凤凰就变麻雀了！不过变麻雀还不错，还有得飞，怕变成烤麻雀就麻烦了！所以，无常的世间，美丽常常伴随着死亡，所以有时候，美丽跟死亡界线很模糊，非常的模糊。意思就是：我们修行，心里都要有准备，要有准备。对不对？我们能活多久，没有人知道。

僧跟俗必需要切记：名利这一把刀，会斩断人类的良知，人类一碰到名跟利，就忘了自己了，忘了我们原来的佛性了。就像师父刚刚举这个例子，老法师早就告诉我了，那个时候在南普陀佛学院，他来的时候，他就是私下这样告诉我，我到现在都很感恩他！名利这一把刀，会斩断人类的良知，所以，大家务必要淡泊名利，不要争那个头破血流。再来，大修行人和大成就者，这些圣人心目中的字典，是没有「侥幸」二个字的，完全是靠实力的，不是靠头衔的。一个成功者，是要靠实力与心灵的协调，不是靠头衔的、不是靠广告的。今天我们要走修行的路线，就只有四个字：脚踏实地，台湾话讲得很好：一步一脚印。讲得真是好啊！要按部就班来。当一个大悟的见性的圣人，就像灯塔。你看在港口里面，看到那个港口的高处的灯塔，灯塔只放出光芒，不会发出噪音。同样的，开悟、大悟见性的圣人，只会用慈悲、智慧的光芒普照众生，不会像众生烦烦恼恼，每天都发出噪音。诸位！你可以从你的四周围人看，那个人一碰到

境界，除了牢骚跟抱怨、攻击、伤害别人，一讲什么都不对，那个就是凡夫。灯塔只会放出光芒，不会发出噪音的，因为它引导航行的船只，有着正规的路要走。在座诸位！我们每一个人的心中，都有一座光明的灯塔，就等待你的开发跟显露。

大悟见性的圣人，通常是三种水构成的，一、泪水，二、汗水，三、血水的交织。再念一遍：大悟见性的圣人，通常是泪水、汗水、血水的交织。意思就是说：你想要在佛教真实的受用，要碰到了善知识、碰到了好的团体，打不会跑的、骂绝对不会走的；我死在这里，统统要听经、要闻法，因为这个是法身慧命啊，这个是无量亿劫来法身慧命啊！每一个人都有圣人的本怀，不是只有佛有，我们也有圣人的智慧。所以，你想要转凡成圣、要见性的圣人，那只有。。。。。。无论你吃了多少苦、泪水，多么的伤心、多么的苦，流了无尽的汗水，血水，耗尽你心中的血水，你也是要坚持！所以，大悟见性的圣人，通常是泪水、汗水、血水的交织，没有侥幸的。

只有被宰的野兽，才知道利刃的痛苦；只有深度沐浴在佛陀正法的修行人，才知道身心的清凉。一只野兽被宰的时候，它就知道那个利刃有多痛，那个刀子割下去有多痛！对不对？那一只牛，你没把它杀死的时候，杀到一半的时候还活着，那个牛那种痛苦，那可不是一般了！如果你拿一支刀子往自己身上割，然后再撒一点盐巴，你就知道那种痛，不会死，实在是刀子让你痛，痛不欲生！所以，只有被宰的野兽，才知道利刃的痛楚。也只有深度——要深度沐浴在佛陀的正法的修行人，才知道身心清凉的可贵！所以今天无论你吃多少的苦，能有经典听，是福报很大、是大幸运者，大幸运者。

哲学家说：疲倦的蛇是不会咬死人的；懒惰的人是战不胜无明烦恼的，精进才能开启佛陀智慧之门。精进，坚持精进，才能开启佛陀的智慧之门。再讲一下：哲学家说：疲倦的蛇是不会咬死人的；懒惰的人是战不胜无明烦恼的，唯有精进，才能够启动佛陀智慧之门。所以大家一定要坚持听经闻法，要打死不退转，不管上刀山、下油锅，乃至于你来的时候，晚上下冰雹了，还是要上课！这种坚持，诸佛菩萨感动，你才有机会解脱生死。来这里不是玩游戏，来这里是无限智慧庄严的殿堂，是选择佛道，用智慧决择的道场，这绝对不是说懒惰的人可以的、做得来的。

好汉要自己创造运气，有智慧的人，不会把时光和生命交给上帝的。再念一遍：好汉，好汉要自己创造运气，有智慧的人，不会把时光跟生命交给上帝的，生命自己作主。对宝宝来说，慈母的双手是最好的良药；对佛弟子来说，佛陀的正法、这些经典，是最佳的甘露，起死回生的甘露。人一定要听经闻法，早日觉悟。不要一直做着生灭法的美梦；如果你一直做着生灭法的美梦，会让你的心中呈现无尽的痛楚和惆怅。记得！生灭法没有美梦，生灭法是败坏之相。所以，人一定要听经闻法，才了解不生不灭的如来藏性是什么，人一定要听经闻法，要早日觉悟！一直做着生灭法的美梦，会让你的心中呈现无尽的痛楚和惆怅。

有一部电影叫做「战争与和平」，我们把战争与和平这个沙场和和平的园地，拉到我们内心的反映，战场不在外边、和平的园地不在外边，用我们真如本性这个心灵，来简单描述一下：如果你今天能所不断、贪嗔痴慢疑不断、嫉妒心不断，你的内心就是沙场、就是战场！烦恼不断的跟你真如打仗，习气跟真如打仗，你压不过它、打不过它，真如打不过这个无明烦恼，凡夫嘛！所以你的内心里面，就一直在战争当中。这个战争当中是很残酷的，外面的现实的战争，死亡、疾病、没有水、没有电，一片焦土，世界几乎毁灭，这个就是战争的残酷！我们的内心里面，碰到这样能所不断，人我是非，刚直的不断的战争，你的心灵千疮百孔，没办法弥平。所以不要把战场移动到你的心里面来，我们心要过着真如的和平世界，慈悲的心灵，在佛陀的不生不灭的真如自性里面，有充满着阳光，百花齐放，有山有水，有鱼、小鱼儿在游，永远的和平。在这个心灵里面，美丽如画的心灵里面，真如的真心当中，没有人我是非、没有我执、没有法执、没有无明，唯是一心，唯是真如，唯是慈悲，唯有平等，唯有放下，唯有无诤，唯有和合，没有人我是非。

诸位！想进入这个和平的园地，很简单，就放下对相上的执着，对相上，相一着就对立；相不住，就是本来的面目，说难很难，说简单也很简单。

佛陀的智慧光明，常对着黑暗微笑，问题是你认不认识佛陀的光明？你不认识佛陀的光明，你如何对黑暗来微笑呢？意思就是：黑暗拿光明没办法。英雄创造历史，佛陀发现这个涅盘。在座诸位！如果我们肯携手合作，我们来共同精进于佛道，我们也很容易就会发现到涅盘。

地球如果没有板块运动的挤压，便没有高山；人类心灵没有经过智慧和正法的震动，便不可能超凡入圣。所以，在座诸位！只要你转向佛道，所有的痛苦，都有它某一个层面的价值和意义，所有的烦恼，都是你成功的绊脚石。当你找到真理的时候；当你找到真爱的时候；当你找到佛陀的慈悲、究竟清凉的谛理的时候，你的心灵会大地震：哇！这个世界怎么会有这么好的东西啊！你只要知足、只要满足，内心充满佛的智慧，全天下的人，谁会比你更富有？没有的，没有的。再念一遍：地球如果没有板块运动的挤压，便没有高山的出现；人类心灵没有经过智慧和正法的震动，便不可能超凡入圣。

诸位！现实的无奈，有时候会让我们失去决择，你看看这个世间的人，现实的无奈，为了钱、为了家庭。所以那些年轻人，如果有因缘碰到佛法，我都举一个例子给他听，你现在有机会出家，你为什么不出家？譬如说你娶一个老婆、生二个儿子，然后买一千万的房子；就以高雄来讲，一千万，至少也得七、八百万，房子嘛，像样的，这开始就贷款了！你想想看，你要养你

自己、养老婆、养二个儿子、一栋房子一千万的贷款，你就可想而知，一辈子！除非你家有留一些财产、房地产，那没话讲。或者是你本身很有才干的，一个月做直销，赚了三、四十万，那个另当别论。我指的就是说那一些固定的收入，三万啦、四万啦，有的人还没收入这么多，二万多一点点。

有一个台湾大学刚刚毕业的，人家问他说：你哪里毕业的？我台大毕业的。一个月现在多少？二万六，二万六。对不对？很辛苦的！所以我最近剃度二位法师，我都是这样跟他勉励的，都是跟他这样勉励的：二位走对路了！对不对？走了对路了，你碰到了师父跟你勉励，走对路了！那没办法，二个都是高学历，一个台北医学院、一个博士，二个都高学历的，爸爸、妈妈都希望他们结婚、生儿育女，对不对？但是，这一条路比外面更重要。所以，他们有因缘来，他来这里出家，师父也很赞叹！来！你们这些年轻的男众，还有没有人要来的？没有，没有人要出家吗？六十岁的不用举手了。没有，这样没有，二个而已。楼上的我没看到，楼上如果有想剃度的再来报名。所以现实的无奈，有时会让我们失去选择。那么今天大家有幸运来选择这个正法、来闻法，那么就是死而无憾了！所以大家要坚持。

那么这个勉励的话，我们就讲到这个地方，诸位翻开《楞严经讲义》655页，655页的第六行，云何为浊？我们2011，九月三号的开课从这里开始。那么在这里开始，再前面那一段，我们简单念一下经文就好，654页；虽然讲过了，但是有一点连续性，看大的黑字体就可以：

则汝身中。坚相为地，润湿为水，暖触为火，动摇为风。由此四缠，分汝湛圆妙觉明心，为视、为听、为觉、为察，从始入终，五叠浑浊。

655页，中间，【卯二 总喻浊相】

【云何为浊？阿难！譬如清水，清洁本然，即彼尘土灰砂之伦，本质留碍，二体法尔，性不相循。有世间人，取彼土尘，投於净水，土失留碍，水亡清洁，容貌汩然，名之为浊。汝浊五重，亦复如是。】

在这里告诉你什么叫做浊相。

云何为浊？先解释一下，佛陀用比喻来解释这个浊，云何为浊？我们常常诵《弥陀经》：五浊恶世，劫浊、见浊、众生浊、烦恼浊、命浊。对不对？这五浊到处都看得到，那么，什么是浊？在这里还要特别注意，每一本经典、每一部角度、每一种角度，解释这个五浊，多多少少有一点差异，不一样的！五浊不是固定的诠释，要看哪一本经典，对根器讲五浊不一样的，这一点稍微注意一下。

云何为浊？阿难！譬如清水，清净本然，这个清净本然是比喻纯真之心，纯真之心就是真如自性。即彼尘土灰砂，这比喻四大；之伦，「伦」就是类，之类。即彼尘土灰砂之伦，就是比喻四大。这个四大，它的本质是留碍的，「留」就是留滞，「碍」就是隔碍。本质之体，这是留碍的，因为四大是有障碍的、有滞碍的。二体法尔，性不相循，「循」就是顺，清净的水跟四大——地、水、火、风，是二种不同的性质，叫二体法尔。二体就是：一个是清洁的体，一个是留碍——留滞、隔碍之体，不一样的！二体法尔。性不相循，这个「性」，前面加二个字更清楚，「性」就是本来，「性」前面加二个字，叫做：本来。二体法尔，本来性不相循，就是一个是清净的水，一个是有留碍的四大，这二种体，它的法尔，本来一个是清洁、一个是留碍，本来就是不一样的。本来性不相循，「循」就是顺，清净的水不是四大，四大不是清净的水。

底下，有世间人，取彼土尘，把这个土尘投入于净水，这个是比喻就是说：这个地水火风，跟这个真心搅拌在一起了。取彼土尘，投于净水，这个比喻就是起妄乱真。土失留碍，水亡清洁，土失留碍，底下加二个字：之性，土失留碍之性。水亡，「亡」也是失去，水就失去了清洁之相。容貌汩然，「汩」本来是水流动的样子，或者是扰乱的样子。那么右边加一个「曰」叫做汩（gu三声）；如果加一个「日」呢？那叫做汨（mi四声），汨罗江那个汨，不一样的。汩然。容貌就变成了扰乱、浑浊的样子，名之为浊。汝浊五重，亦复如是，你心水之浊相共有五层，也是这样子。

好！整个把它贯串一下，所以什么叫做浊呢？阿难！譬如说清水，这清净、清洁本然，这个纯真之心的清净之水，跟那个四大的尘土的灰飞之类，把它加在一起；而这个本质，灰砂的本质是有留碍的。那么一个是清洁，一个是留碍，叫二体法尔，二体：一个是清洁的体，一个是留碍的体，本来性是不互相顺从的。有世间人，拿那个土尘投到这个清水，结果呢？
土也失去了留碍之性，水也失去了清洁之相，真心不像真心，四大又不像四大，容貌变了、改变了，扰乱了、浑浊的样子，名之为浊。你心中五浊之相共有五层，亦复如是。

【此喻总明五浊之相。首句征，下喻明。】「征」就是问，第一句就问了，第二句就是说明。【清水二句，喻纯真之心，清净本然，尘土灰砂喻四大。伦，类也；质体也。本质留碍：谓四大本体，是留滞隔碍，能障真性。二体即清水之体，与四大之体。法尔，即本来之义，一清洁，以留碍。性不相循：】「循」就是顺。【喻纯真之心与四大，一真一妄，】真就是如来藏性，妄就是四大。【其性各异。】【有世间人，喻迷位众生；取土投水，喻起妄乱真。】妄一起来，真心就埋没了。【以致真妄和合，色心交织，喻如土失留碍，水亡清洁，真妄不分，故曰：「汩然」，乃混沌昏扰之相，名之为浊。汝阿难心水，浊相五重，亦复如是。】这个文字简单。

656页，第五行，【卯三 别列浊名】

【阿难！汝见虚空，遍十方界，空见不分，有空无体，有见无觉，相织妄成，是第一重，名为劫浊。】

解释一下：阿难！你看到了外在这个虚空，就是外面的相分的虚空，遍十方界。

空见不分，外面的虚空跟你的见分，是很难去划分的，是能所不分的。眼睛看着虚空，你怎么有办法分辨说那是你的见分、那是你的见精、那是你的虚空？没办法分的！所以讲：空见不分，就是外面的虚空，跟你的见精、这见分，是能所不分的，很难分的！

有空无体，若但有外在的虚空，而没有见分；有空就是但有空，而无见，没有见分。所以无体就是：那么这个虚空是没有体性可得的，没有用的。有空，就是有虚空；如果你底下把它加四个字就看得懂：有空「而无见分」，有外在的空、虚空之相，而无见分。所以，「有空」加四个字：而无见分，那这样就看得懂了，看得懂。「无体」的上面再加二个字，再加二个字：「则空」无体可得。意思就是说：如果只有外面的虚空，而没有见分来给它对应；能所是一对的嘛，才能够显出虚空。没有见分，只有外面的虚空，那么这个虚空是无体性可得的。这个无体就是：那么这虚空是无体性可得的，必需要有见分来攀缘。

底下，有见无觉，如果只有能见的见分，而没有外在的所对的虚空之尘境。这个「无觉」，这个「无觉」不好解释，如果你给它加几个字就会更清楚：无外在所对之尘，不能显觉，不能显觉，显出这个见分的意思，显出这个见根。意思就是：无尘不能显觉，无尘不能显出见根，那么这样子听就更清楚了！有见无觉，再讲一遍：如果只有能见的见分，而没有外在的虚空所对之尘境，无觉就是：那就没有办法显这个觉，无法显出这个见根，就是无尘不能显根的意思，叫做无觉。这个「无觉」，成观法师的《义贯》，解释得跟这里不太一样，不过都符合佛的意思。

相织妄成就是密不可分，妄成一体的意思就是说：浑浊真性，密不可分，浑浊了真性，妄成一体，隐蔽妙明，造成了浊相。第一重就是劫浊，就是虚空跟见分、见精完全交织在一起。此浊是依色阴，色阴，色、受、想、行、识那个色，色、声、香、味、触、法那个色，此浊依于色阴来解读的。

再讲一遍：说：阿难！你看到外面的太虚空吗？这个外面的虚空是遍满十方界的。空见不分，就是外面的虚空之相，如果没有内在的见分是没办法的，所以，能所是一体的。所以外空、内见是分不清楚的，能所很难分的。有空无体，若但有外面的虚空而无见分，那么，虚空本身并无体可得，因为虚空无相，空无自性。有见无觉，有能见，但是没有外在的尘，也没办法显出这个觉；觉性就是觉，觉根就是见根的意思。无尘不能显根，叫做无觉，没有外在的六尘，也没有办法显出这个见根。相织妄成，空与见，相织妄成，前面要加三个字：就是「空与见」相织妄成，密不可分。相织妄成，相，前面加三个字：「空」，就是虚空的空；「与见」，空跟见。空与见相织妄成，密不可分，「妄成」底下加四个字：密不可分，那么这样意思就看得来。所以，空与见相织妄成，密不可分。密不可分就是妄成一体，浑浊真性，隐蔽了妙明，造成了浊相，这是第一重，名为劫浊。

【此下五段，别示五浊之名，由体相合而成名也。今先示劫浊，此浊依于色阴，内四大，外五大，俱属色阴。】内四大跟外五大，内四大：地、水、火、风；外五大：地、水、火、风、空，俱属于色阴。【内六精之性，乃属心法，凡言浊者，以心水本湛，】这个心水，我们的本性如来藏本来就是光明清净的。【由诸大】四大，【投以成浊，如上喻所明，】譬如上面所讲的、解释的。【此劫浊依色阴。】【外五大之空大，与六精之见精，交织而成。】交织而成。【首句汝见虚空，举空以影】「影」就是影射，就是包括的意思。用举一个虚空就包括了地水火风空，就包括了。举空以影，【地大等四，】地就是地、水、火、风四大；举一个虚空就代表五大，包括地水火风。【举见以影闻精等五。】举一个见，就包括了见闻觉知，见有见精、闻有闻精，见闻觉知等五。【独举空见，】独举，「空」就是虚空，「见」就是见分、见精。【以其两者，俱遍十方世界，】眼睛看出去虚空，你有没有办法分辨说这是眼睛的见，还是外在的虚空的相？分不清楚。【妄织之相易明。】【空见不分者：同时俱遍，不能分出，何处是见之边涯，何者为空之界畔，此三句举劫浊体。】这个三句是告诉你劫浊之体，我们常常念：劫浊、见浊、众生浊、烦恼浊等等、命浊，这个就是劫浊。这个劫浊可以说叫做总，总，后面叫做别。

【有空无体，有见无觉者：】若但有虚空，而无见分，（【若但有空而无见，】）【则空无体可得，即无见谁明空体？】如果没有见分，谁来了解能够明虚空之体呢？当然要有眼睛看啊！对不对？【若但有见而无空，】如果只有能缘的见分，而没有外在的虚空，【则见无有所觉，】之外尘。所觉，后面加三个字就更清楚：所觉「之外尘」。如果只有见分，能缘的见分，而没有所缘的外在的尘境，【即无尘不能显根。】诸位！没有相，你眼睛做什么？耳朵做什么？如果没有外在的尘相，眼耳鼻舌身意做什么？对不对？一个人嘴巴，外面统统没有味道，嘴巴，你也尝不出什么味道啊！对不对？所以说我们了解，无尘是不能显根的，明、暗显出眼根嘛；动、静显出耳根嘛！对不对？明、暗是眼睛之尘；动、静是耳根之尘，所以，无尘不能显根。也就是说：外面的尘，就眼睛来讲，明跟暗，才能够显示说眼根。是不是？

【相织妄成：以空见相织，如一经一纬，密织不分。见空既尔，】见与空既然是如此的关系，那么，【见色亦然，】对不对？【眼根既尔，余根亦然；】耳、鼻、舌、身当然也是如此，有根就一定有尘。【根尘相对，浑浊真性，隐蔽妙明，遂成劫浊之相。此三句明劫浊相，后二句

出劫浊名，是第一重，名为劫浊也。此浊居初，】为什么这个浊是最先讲的呢？【若按从真起妄解，汝见虚空，见当指能见见分，】中间加一个「之」更清楚：见当指能见「之」见分。为什么要加呢？这样语意你才看得来。所以做笔记变成一个听经闻法非常重要的功课！为什么？因为你不晓得你什么时候会上台弘法；或者是你不晓得什么时候会复习一下《楞严经》，所以这个做笔记变成很重要。做笔记还有一个好处，就是强化自己的印象，强化自己的印象，使自己的佛学的底子更加的深厚。【空当指晦昧空相，】晦昧就是昏暗不明之空相，虚空之相，没有智慧嘛！【见相交织，】见，写一下笔记：「见」就是六根，「相」就是外六尘。见相交织，【而成劫浊也。】如果单单这一句，他是用这个虚空跟见分，见相交织，内在的见分、外在的尘相交织。他举这个空跟见，来作为劫浊的开始，而成劫浊也。

底下是受阴，这个浊是依于受阴来讲的。所以，第一个是指色阴，因为虚空包括在色法里面，这前面都讲过了。

【汝身现抟，四大为体，见、闻、觉、知，壅令留碍，水、火、风、土，旋令觉知，相织妄成，是第二重，名为见浊。】

汝身现抟，「抟」就是取，你现在取哪里、取什么呢？取地、水、火、风这四大为你这个体。然后呢？见、闻、觉、知，就是六根，见、闻、觉、知。壅，「壅」就是壅隔，变成隔碍了，壅令隔碍，这个水火风土转过来变成。。。。本来无知觉的，旋转令觉知，就是这个水、火，地水火风本来是无知，本来是无知，现在变成有觉知，又像心、又像色，就变成神经系统，有觉知。

所以，我们这个神经系统，就是真心跟四大的综合，现在用这样讲就是这样。我们的真心跟这个地水火风，一结合起来就变成神经系统；而这个神经系统，也不是识心，也不是真心，也不离识心，也不离真心。所以，在这个唯识学里面讲：愚者难分识与根。愚者就是证阿罗汉果叫做愚者，证阿罗汉果都没有办法分辨，愚者难分识与根。阿罗汉在唯识学里面讲，还是个愚者啊，我们都还没证阿罗汉！阿罗汉，用现在的语言讲：证阿罗汉果的人，还没办法分别说这是神经系统，还是这是识心，它又像一、又像二，就是这个意思，就是这个意思。所以我们看我们这个神经系统，一走了以后，我们这个识就浮起来了。

所以，佛性非常非无常，佛性如果是无常，佛性如果是无常，我们这个五阴身一死亡、败坏了，佛性就跟着毁灭了，如果佛性是无常，就变成这样，对不对？佛性是无常，我们这个色身五阴，死了以后，佛性就跟着毁灭了；可是，我们的佛性没有毁灭啊！所以可见佛性不是无常的东西。佛性也不是常，因为我们有大用现前，体用一如，性相不二，可以妙智显现在六根、六尘一十八界里面，统统是如来藏性，它哪里是常？常就变成外道见了。

所以说这个是第二重，旋令觉知，这个地水火风本来是无知，却变成有知，旋令觉知。相织妄成，是第二重，名为见浊，意思就是：由神经系统变成了感受，感受，而这个感受不一样，就变成种种的看法。

所以诸位！这个见浊就是夫妻不合、朋友会变成敌人、国家的战争、种族会战争，统统就是这个，看法不同，感受不一样，感受不一样，感受不一样。这个全世界都这样，人也是一样、家庭也是一样，你生了一个儿子、一个女儿，他老是看法就是跟爸爸、妈妈看法不一样，多的是，有相同的，也有不一样的。所以，你生他的身体，你没办法生他的心，他有自己的看法、有自己的见解。所以这个见浊，所有一切家庭的纷争、国与国之间的战争、种族跟种族的屠杀，就是这个来的，这个是很可怕的！所以，修行第一个：我对生灭无常的世间，彻底没有意见。这个见浊，啪！打破了！那个人很坏，自性本空，与我无关；这个人很好，自性本空，与我无关；这个人大是，与我无关；这个人大非，与我无关，我们心性没有什么增减，那你的日子就不一样。所以为什么叫你不要去看众生的过失？为什么？你看到众生的过失，还不一定是众生的过失，有时候是你自己的成见。你看，这个成见太重了，看什么东西就不愉快、不顺遂，有时候不是我们的问题，有时候是众生的问题。所以，在这个见的不一样，你看看！所以，释迦牟尼佛讲：话多的人被批评；话少的人也会批评；沉默寡言、不讲话的人，也是会被批评。为什么？每一个人的角度都不一样啰，话多，就被批评：嘴巴像麻雀一样叽叽喳喳；话少，说是省话一哥；你统统不讲话，如果统统保持沉默，发生什么事了？你这么气我，气到都不说话吗？没办法，应该怎么做？所以这个世间只有一个圣人的心，就是佛的心：我无愧于良心，再来，你要对我有什么批评，这不是我的事情。很多事情在传话当中会误会；很多事情在错觉当中会误判。所以有时候记得，你本身才是罪人，不是被你批评、攻击的对象是罪人，有时候你才是罪人。这样知道吗？你有了这样佛陀的胸怀，更宽广的来判断一件事情，你的生命观完全跟人家不一样。

再解释一遍：此浊依于受阴，说：汝身现取；我解释一遍：你的身体现在是取什么？取地水火风为体，把这个见闻觉知隔碍了，变成留碍了，这个地水火风变成了有觉知了。旋令觉知，「旋」就是转为，本来是无知，现在变成有知了。相织妄成，是第二重，名为见浊，这个依于受阴。所以在座诸位！你在这个地方，修行，在这个地方要下功夫，对于苦受、乐受、忧受、喜受，一切受统统放下，谁对不起你，他有自己的因果；谁赞叹你，我们随喜他。这样子的话，今天你有钱，记得！那个是如梦幻泡影的，不是实在的东西，万法皆是败坏之相。诸位！你觉得你很穷，那恭喜你了！为什么？你不会遇到抢劫。对不对？很穷，穷到只剩下二餐、三餐，家徒四壁，朝不保夕，那恭喜你了，这样很好修行了，没有什么妄想、烦恼了，你这样过的日子，比大企业家日子好过多了！为什么？大企业家他每天要操这个、操那个。是不是？

657页，中间，【次示见浊。】【此浊依于受阴，以见、闻、觉、知，与内四大，交织而成，六受用根，领纳诸境。汝身现抟四大为体：此二句举见浊体，谓汝今此身，抟取四大假合，以为自体。四大解见在前。既有身相，则有六根，由是分一精明，而成见、】，见精，【闻、】精，【觉、】精，【知】精，【等六精。】见闻觉知就是眼耳鼻舌身意。由一精明，变成了六精。【元是一精明，被地、水、火、风四大所壅隔，既成六根，而分作六和合，本无留碍者，而成留碍矣！眼只能见，】不能听。【乃至意只能知，水、火、风、土四大，本是无知之物，】【旋令觉、】旋令【知；】【旋者转也，】变成能觉、能知，【为六精之性所旋转，转无知觉者，而成有知觉矣。】就是我们今天所讲的神经系统。

【相织妄成者：知与无知，交相组织，】怎么样？【亦如一经一纬，密织不分，扰乱真性，妄成见浊之相，共有六十二见，】这是外道六十二见。【以身见为首，】这个我们在《六祖坛经》里面，有讲过六十二见，以前也讲过。翻过来，658页，【虽针锋之微，】就像针的一点点扎，扎针，一点点针，【亦有痛觉。】也有痛觉，就变成了最微细的都可以感受得到、都可以有感觉。【末二句，出见浊名，是第二重名为见浊。】

658页，第二行，

【又汝心中，忆识诵习，性发知见，容现六尘，离尘无相，离觉无性，相织妄成，是第三重，名烦恼浊。】

解释一下：又汝心中，「忆」就是忆念过去；「识」就是识取现在；「诵」本来是一种语言；「习」就是习以为常，那么「诵习」就是讨论未来的意思，「诵习」就是讨论未来，而习以为常，因为每一个人的心中都有期盼未来，所以，都在语言里面讨论：我将来怎么样走、将来怎么做。所以简单讲：这一句话就是：忆念过去，识取现在，诵习未来，就是这么简单。

但是，中国的文学了不得，中国的文学不会说：忆念过去，忆取现在，忆取未来。不是，他用三个字完全不同！所以我们在以前读大学的时候，中文系的，那么中文就告诉我们：文言文最怕的就是重复，不可以重复。所以，如果你现在说：识取过去，识取现在，识取未来，那就不好！你看，忆识诵习，这个中文实在是美不胜收！「忆」就是忆念过去；「识」就是识取现在；「诵」就是诵习未来；意思就是计划未来的意思。

这个「性」是妄想性，六识，能想的六识之性，能想的妄想六识之性，托于六根，发为见、闻、觉、知，「发」就是发为。知，知见，用知跟见代表六根，就是见闻觉知，用知、见二个，二个字统称为六根。意思是说：这个能想的六识之性，发为六根的种种妄想，叫做性发知见，意思：妄想性发为六根的妄想，就是这个意思。这个「性」不是本性，这个「性」是能想的六识之性，托于六根，发为见、闻、觉、知，六种妄想，叫做性发知见，知见一发，不可收拾，不可收拾。所以知、见就是六根的意思，这个知本身就是我们所讲的第六意识，知；见就是我们的眼睛，知、见其实就是。。。。见、闻、觉、知其实就是六根，独头意识，是知，只有知。

容现六尘，「容」就是容纳，「现」就是现出。为什么呢？容现六尘就是容纳现出六尘，六尘就变成六境了。意思就是：容现六尘就是所想的六尘之相，现有六尘之境，因为那个相就转换成执着，为什么加一个「境」？境就是加一个强烈的执着，实在是缘起如幻的相，可是加一层执着，就变成那个境，好像有真的那个境。譬如说：山河大地所现的相，其实相本身并没有叫你去执着，可是你知，加一层执着跟分别，那个相就变成境。所以这个境就是人类坚固的执着，一个幻相，一个境就是人类执着的幻相。这个相本来是缘起的，缘起是生灭的、缘起是无自性的、可是，缘起是如幻的境，缘起这个如幻的境，你变成了你执着，变成实实在在的境了，你就是生活在这个如梦幻泡影的一个世间。所以你不知道，所以误认为有东西可以追寻、有东西可以执着、有东西可以分别，所以每天都是生活在烦恼的世界里面。

那么这一段：此浊是依于想阴，就是第六意识，再解释下去：容现六尘，离尘无相，离觉无性，离尘就是：六识如果离开外面之六尘，离尘，如果中间加三个字就看得懂：离「外之六」尘。离尘就是：六识若离于外面的六尘，没有相可以攀缘啊，所以六识变成能缘的这个识就不存在了，因为识心是分别外面的相，所以现在六尘没有，它当然没有相可以攀缘了。所以，能缘识泯，「泯」就是灭了，能缘的识没有了，就无有识相可得，这叫做无相。意思就是：识心，外面的六尘没有了，离开了外面六尘，那么，这能缘的识也不存在，无有识相可得。所以，离尘无相的意思就是：六识若离于外面之六尘，则能缘的识泯，能缘识泯，「泯」就是灭，无有识相可得。

离觉无性，离觉，离开了六识这个妄觉，意思就是：能取则不生，那么所取当然也空。无性就是：也无有外在六尘之性；无性就是：也无有外在六尘之性可得。意思就是：相分一定要有见分，见分一定要有相分。相织妄成，是第三重，名烦恼浊，这个就是妄觉跟妄尘。

好！诸位！离尘无自体性，现在把笔放下来，把笔放下来，现在是讲到关键了，开悟的关键了，你要从这个地方，什么叫做离尘无自体性？什么叫做离尘有自体性？把笔统统放下来，这个是开悟见性的关键！

如果我这个手叫做真如自性，（师父伸出左手示）真如自性，这个手，清净的真如自性，本自其然，妙性天然。好！（师父右手拿纸）这个纸张比喻作外境，比喻作外境，外境，当我们执

着外境的时候，这个手，（师父将右手所持的纸覆盖在左手背上），诸位！你有没有看到手臂上有影子？看得到吗？手臂上的影子，表示识心分别盖住了真如自性。懂这个意思吗？

相拿开，如果一个人没有外在的相，主观的意识怎么样？手臂（师父指左手臂）代表主观的意识，手臂代表识心分别，手臂上的影子代表识心分别。你看得到吗？看得到手臂的影子吗？好！没有客观的环境，（师父拿开纸张，唯剩左手），主观的识心分别没有，对不对？执着了客观的环境（师父将纸张覆盖在左手上），主观的意识怎么样？主观跟客观都是本性遗留物，都是多余的东西。所以开悟的见性唯是一心，只有心性、只有真如。好！叫做离尘无自体性（师父拿开纸张，唯剩左手），就是离开这个外尘，这个见分没有自性，离尘无自体性。

好！再问大家：这个外境，（师父指纸张），色、声、香、味、触、法，当他一个人很执着的时候，（师父把纸张覆盖在左手上），你有看到这个识心分别铺在我们的本性上面，请问你：我们的本性有没有减少？没有，因为本体还在。就算我们修学佛法，知道了应无所住，而生其心，把主观的意识破除掉，执着没有了、分别没有了、颠倒没有了，外境，也体会到缘起是空，好！主观、客观统统没有了，（师父拿开纸张，唯剩左手），请问：本性有没有增加？（众答：没有！）答对了！就是这个意思。所以叫做本性离尘有自体性，亘古以来、无量劫以来，真如自性一直存在。识心分别，离尘无自体性，离尘无自体性，懂吗？就是这个影子因为有外境而存在，对不对？对！这个影子，因为有外境存在，你执着外境，识心分别才存在。对不对？如果你了悟万境本空，识心分别没有了，你所执着的人没有、你所恨的人也没有，是也没有、非也没有，来去、生灭、增减，统统是空，唯是一心、唯是真如。所以，我们大悟的人了解，主观的识心跟外在的环境，山河大地、日月星辰、我相、人相、众生相、寿者相，都是本性所遗留物，遗留物。所以我们的本性好端端的在这里，亘古以来一直存在，亘古以来一直存在。好！就是这个，外境产生识心分别，影子浮现在真如本性上。

所以，在座诸位！自古以来，这个注解是错的，《起信论》那个注解是错的，真妄和合，这个是严重错误的；但是，为了善巧方便来讲，是不得不这样讲，不得不这样讲。为什么呢？因为中国人的注解是为了善巧方便。诸位！我现在问你：这个影子是不是手（师父将纸张覆盖在左手上，有影子落在左手上）？当然不是啊，影子怎么会是手？影子不是手，怎么可以跟手和合在一起呢？但是，影子能不能离开手？不可以！对不对？影子不能离开手，但影子不是手，所以影子表示。。。。。手上的影子表示妄心，表示妄心。所以讲：妄心跟真心和合，是不对的，妄心从来不跟真心合，真心从来不跟妄心合，因为妄心只是真心的影子而已，影子不是等量齐观，不是二种相同的东西，所以不能合，讲真心跟妄心和合是错的！知道吗？

好！所以我们讲：在圣不增，开悟的人在圣不增；就算你无明的烦恼，这主观、客观一直执着，在凡也不减，手还是手嘛，真如还是真如。对不对？手还是手。对不对？手还是手。所以说：在圣不增，为什么？因为本来就这样子。在凡不减，手还是手。所以这些影子跟外面，根本就跟真如没有关系，怎么合呢？好！如果真如可以跟妄心合的话，成佛就变众生，因为合在一起嘛！真如跟妄心如果可以合在一起的话，那就糟糕了！诸位！（这一段师父手势的比拟请看视频http://www.tudou.com/playlist/p/l14990121i120411670.html?refid=d889adf44b3e19fc）这个叫做无明，无明，妄心，妄心，开悟的时候，开悟的时候变佛，对不对？无明一来又变众生，众生开悟了又变佛，佛来又变众生，就是变来变去，和合就变成这样子了。合，这个是不对，不是佛的思想，这绝对不是佛陀的思想，是祖师为了善巧方便。

所以大悟见性，跟不开悟的人讲法，有什么不一样？大大的不同！见性的人说法，是从本性流露出来的，哪里有问题、症结，立刻就可以点出来；没有开悟，他讲经说法就按照那个语言、文字一直解释，自己讲错，自己不知道，因为他不晓得那个是什么东东！所以我们讲也是这样，随缘不变，不变随缘，这个是错误的！佛陀讲的意思是：缘起里面当体即空，就是第一义谛，缘起当体就是空，不是有一种东西不变。所以，随缘不变，不变随缘，这个是错的，大悟的人一定不会这样讲，这样就落入自性见，不变就是自性见了，就是外道见，就是不变的东西。所以我们这个心性就像摩尼宝珠，它亘古以来，对不对？可以显现种种的相，可是它不迷失，所以叫做在圣不增，在凡不减。所以，这个影子就是这样子，对不对？在圣、开悟的时候见到光明，不增；就是迷惑了，外面的客观环境、主观的意识心，怎么样？它也不减，为什么？手还是手，真如还是在这里。在圣不增，在凡也不减，这样子讲就对了！如果是真心跟妄心和合，和合就麻烦了，和合，你永远不能成佛，真心跟妄心和合，你永远不能成佛；是什么？了妄即真，你懂吗？了解、了悟了这个妄，是本体就是空，就是真心，妄不可得。

所以，《般若波罗蜜多心经》里面讲：无无明亦无无明尽，就是这个意思，识心分别、妄想颠倒，本来就是不可得，这叫做无无明，就是本来就没有无明；亦无无明尽，也不可以说把无明断尽了；把无明断尽了，你有断的东西就有增减。为什么叫做本来就是没有什么增减？所以，无无明亦无无明尽，是什么意思？就是无明本来就空，不可以说我把无明断尽。懂吗？就是这个意思，叫做妙性天然，天然就是这个意思。听不懂也没办法，听不懂的人，晚上吃饱一点。

底下，658页，再解释一遍：第二行，又汝心中；师父就直接讲、解释：又汝心中，忆念过去，识取现在，而诵习未来。能想的六识之性，托于六根，发为见、闻、觉、知，六根种种妄想的知见，容纳出现所想的六尘之相，加上一层执着，就变成六尘之境。六识如果离于外面的六尘，则能缘的识泯灭，无有识相可得。外面的六尘，如果离于六识的妄觉，能取不生，所取也空；无性就是也无有外在六尘之性可得。相织妄成，是第三重，就是妄觉还有妄尘交织在一起。

看注解：【三示烦恼浊。】【此浊依于想阴，】就是第六意识。【以前段六根既备，而对六尘，六想自成，即六识想像六尘之境，故曰：又汝心中，忆识诵习。谓六识妄想心中，忆念过去所缘境，牢记不忘；识取现在所缘境，爱着不舍；】这个爱着不舍就如同背负着重担。我们最大的担子就是不舍，什么都舍不下来，什么都舍不下来，爱着不舍。所以，【诵习未来所有境，预先计划。此二句举烦恼浊体。】

【性发知见，容显六尘者：性即能想六识之性，托于六根，发为见、闻、嗅、尝、觉、知，六种妄想。】统统是妄想，不知道相不可得、识心分别不可得。【前五乃同时意识，】同时意识就是面对境界，同时意识就是面对境界同时起，产生分别。【与五识同时而起者；知乃独头意识。】自己会想像的，看了这个相，攀缘这个外境，除了跟前五根一起同时意识起，后面还自己会想的。所以人类的妄想是停不下来的，停不下来的，白天忙理想，晚上忙这个梦想，第二天起来，统统叫做妄想。【知见二字，举二该六。容即所想六尘之相，现有六尘之境。】

【离尘无相，离觉无性者：六识若离六尘境界，则所缘尘亡，能缘识泯，无有识相可得；六尘若离六识妄觉，则能取不生，所取亦空，无有尘性可得。】

【相织妄成者：妄觉妄尘，交相组织，亦如一经一纬，】我们地球有经纬度，一经一纬，【密织不分，所以缘尘想念，贪恋不休，故成烦恼浊之相。】贪恋不休。

诸位！修道人最大的障碍就是这四个字：缘尘想念，贪恋不休，什么都是攀缘，什么都是妄想，什么都是识心分别，从来没有休、休歇过，所以佛陀为什么说：歇即是菩提？所以有时候师父要劝劝大家：你要当一天佛祖。听得懂我的意思吗？你晚上睡觉的时候：明天我无论发生什么事情，都不生气、不贪染，心平气和，你做一天佛祖，自己要有这种克制，不管发生什么没办法解决的事情：我做一天佛祖，试试看佛祖的心境是什么？万缘放下，不会贪、贪恋不休。也绝不生气，和蔼可亲，修养，愈有修行的人就愈有修养；愈有修养的人，他就愈有修行，修养跟修行是一体两面的。那个人来到前面喋喋不休，那个人你要小心，你会被拖下水的，让他自己烦恼就好，我们不要，这样才会快活，这样才会“看活”，不然你会“目屎泗澜垂”，“目屎泗澜垂”就是伤心泪流不停。我看那个卡拉OK，电视出来，开到那个：咦？还有“目屎泗澜垂”喔！就是伤心泪流不停。

【末二句，出烦恼浊之名，是第三重，名烦恼浊。】这是依想阴，想阴，第六意识。底下依第七意识，

【又汝朝夕生灭不停，知见每欲留於世间，业运每常迁於国土，相织妄成，是第四重，名众生浊。】

解释一下：又汝末那心中，朝夕生灭不停，所以，行阴就是生灭，身口意的造作、生灭的造作就是行阴，这个是任何一个人都没办法破，只要没有学佛的。王公贵臣、什么科学家、艺术，哪一个人怎么了解生灭本来空？谁知道呢？是不是？所以一切造作，统统纳归到行阴，就是生灭。

又汝末那心中，朝夕，早上、晚上生灭不停。知见每欲留于世间，这个是就心来讲的，知见，就是每一个人都想活久一点，叫做知见每欲留于世间。人要死的时候，怎么样？要交代他的儿女：你要怎么样；皇帝要死的时候，江山要怎么交代。对不对？知见还留在这个世间，知见留在这个世间。爸爸、妈妈要死的时候，交代儿女要怎么样子：你要怎么样。。。。。。儿女也不一定听他的。所以活着的时候，自己做功德是比较重要啦！

知见每欲留于世间，但是业运每常迁于国土，这个是指身体，「业」就是业力，「运」就是运转。但是这个业力的运转，由不得你，舍生趣生，常常催促着我们。每常是指身体，迁，迁，常迁是对什么讲？欲留，前面不是讲吗？知见每欲留于世间，就是欲留，心想要留下来，可是业力转变，舍生趣生，催促着我们，无常一到，怎么样？常迁于国土，国土就是六道轮回了。这一句简单讲就是：心想要留在这个世间，可是业力的转变，身体作不了主，一定要死、一定要去轮回，所以就死不瞑目，常常这样子，死不瞑目，常常这样子。活着的时候，想活更久一点，但是，我们的业力在转变，没办法！舍生趣生，一直催促着我们，业力运转着，一直催促着我们，怎么样？舍生趣生，一直转，一直怎么样？作不了主。所以，这个常迁是对欲留讲，你欲留，可是它却常迁，心欲留，可是身体常迁，意思就是作不了主。

于国土相织妄成，是第四重，名众生浊。这众生浊就是众多生死之浊，「众」就是众多，「生」就是生死，众多的生死之浊，就是死了又生，生了又死。。。。。。这叫做众生浊。所以在这里解释也不太相同。

此浊依于行阴，第七意识，【四示众生浊。】【此浊依于行阴，以前三段，既有世界，复有身心，世界身心既备，自有生灭。第七识为生灭根源，念念迁流，而成行阴，故曰又汝末那心中，从朝至夕，妄念相续，生、住、异、灭，无暂停息，于是迁世界，】「迁」就是迁流世界。【续身心，】就是相续生灭的身心。【遂有无边生死。】所以学佛要做什么？要了生脱死。了生脱死，要断掉这个生灭，谈何容易？不容易，不容易就是好好的念佛，好好的念佛。【此二句举众生浊体。】

【知见每欲留于世间者：以凡夫无不贪生畏死，故依执我之知见，每欲常留住于世间，满了百

岁，还想一百二十岁，此约心言。无奈行阴】生灭行阴，你见到这个「行」，就知道是生灭。生灭的行阴【密移，】密移就是凡夫不易观察，叫做密移；这个不是神秘的意思，是说无法观照、无法观察，太细了！指甲长就是密移，头发长就是密移。对不对？细胞的转换、能量的转换，这个就是密，这个眼睛看不到啊，没办法观测。对不对？无奈行阴密移，【业运常催，】「催」就是催促。【无自由分，舍生趣生，】舍掉这一生，又趋向另外一生、另外一世，「生」就是世，舍此世，又变成有来世。【迁移国土，此约身说。】

【相织妄成者：妄身妄心，常迁欲留，交相组织，】一个常迁，一个欲留，交相组织。【亦如一经一纬，密织不分，扰乱真性，妄成众生浊之相。末二句，出众生浊名，是第四重名众生浊。】众多生死之浊。

最后一个：此浊依于识阴，第八识。

【汝等见闻，元无异性，众尘隔越，无状异生。性中相知，用中相背，同异失准，相织妄成，是第五重，名为命浊。】

解释一下：汝等见，「见」就是见精，「闻」就是闻精。见闻等六精，本来是一精明，就变成六精了，汝等本来一精，就变成六精了，见精、闻精等等。

元无异性，因为本来就一精明，元无异性，现在怎么样呢？众尘隔越，明、暗把眼睛跟其他根隔开来。

众尘隔越，尘就是明、暗，眼睛只能看，不能听；动、静把耳朵变成唯一的功能，只能听，不能看，众尘隔越了，越，「越」就是隔离了。明、暗唯对眼睛；动、静唯对耳朵；鼻就是味道，香、臭等等；身就是触。

这些众尘隔越，无状异生，无状，「状」就是端，无端端的产生了差异之相。异生就是功能大不同，本来一精明，眼耳鼻舌身意可以通的，现在众尘隔越，这外面的六尘统统把它隔开来了，怎么样？所以说无端，无状就是无端，好端端的，现在是莫名其妙的就把它隔开了，叫做无端令差异之相产生，异生，令差异之相产生，叫做无状异生，无状异生就是无端令差异之相产生。

性中相知，从本性、从知觉来讲，本性是论一体的，从本性来论，它是相知的，就是知觉是没有什么差别的，六根同一个觉性的意思，性中是相知的，性中是相知的。所以，本性来讲是一体的，性中相知，从本性来论，它是一体的，知觉是相同的，而非异的；但是，用中相背，一讲到这个功用，那就没办法了，眼睛只能看，耳朵只能听。是不是？用中就相背了。本来同一个本性，四大一隔阂、众尘一隔阂，转换成四大，再来，众尘一隔阂，功用全不同了，用中相背了。

同异失准，同，非一定同，六根讲同，功能不同；讲异，同一个觉性。同，非定同，异，非定异，异，非一定异。所以你加三个字，看了就很清楚了：同，非定同，不一定相同；异，非定异，这个异，也不一定是不同。如果说同，为什么功用不同？如果说异，为什么知觉是相同的？所以，同异失准，讲不出一个标准出来。

相织妄成，是第五重，名为命浊。

我再解释，整段再解释一下：汝等见精、闻精，本来并没有差异之性，但是因为明暗、动静这些隔开了，外面的六尘把我们隔开了、隔离了，无端令差异之相产生了。从本性来讲，知觉是相同、是不异的。从用、作用来讲，是互相违背的，眼睛只能看不能听，耳朵只能听不能看，同非一定同，异也非一定异，已经失去标准了。这个相织妄成是第五重，名为命浊。

翻过来，660页；还没有，前面还有一行，翻过来，659页，

【五示命浊。】【此浊依于识阴，指第八识。七识属行阴，六识属想阴。以第八识，在众生分上，去后来先作主翁；寿命与八识，有连带关系，】去后来先就是：我们的第八意识，死的时候，我们的第八意识最慢走。所以有时候在助念的时候，身体都死了，头顶是热的，身体的知觉，你讲话的时候，还听得还点头！像麦老师的哥哥要往生了，我就跟他讲：你要往生了，好看一点！这个麦觉生，是不是？我就告诉他，我在耳朵旁边，他已经身体不行了，我说：你要好看一点，做一个榜样，男子大丈夫！男孩子就经不起激励了，他还点头，点头，听得到我在讲话！就表示说：身体不行了，可是这个神识还在，去后来先作主翁。寿命与八识有连带关系，【人生八识未离，寿命未尽，八识离体，寿命即尽，故命浊依于识阴。】

【汝等见闻，元无异性者：汝等见、闻、觉、知，（此即根之见闻等精，非六识见闻等。）元是一体，】元是一体的，【本无异性。】

【众尘隔越者：众尘，指明、暗、动、静等六尘，揽尘结根，各开门户，】眼睛开自己的门户。【是以隔离一体，】隔离一体。【而为六精，无状异生；越即离也。】【此四句】是指命浊，【举命浊体。】

【性中相知，用中相背者：然以性中而论，六用元是一体，事同一家，】本来就如同一家。【知觉相通，同而非异；若据用中而说，一体既成六用，不无彼此，】对立。【互相违背，异而非同。】

【同异失准，相织妄成。准定也，同非定同，异非定异，故曰同异失准。一同一异，交相组织，】也是一经一纬，【亦如一经一纬，密织不分，扰乱真性，妄成命浊之相。后二句，出命浊之名，是第五重名为命浊。】

【交光法师云：通上论之，】诸位！把笔拿起来，标A：【妙觉明心，惟一湛圆，尚无内外，岂有诸浊？】因自妙觉晦昧为空，（【因自晦昧为空，】）【空晦暗中，结暗为色之后，】则被外面的五大，【则外被五大器界所浑，】「浑」就是浑乱了、混合了。【而为劫浊；】

底下，B：稍内就是接近外面之内，我们先讨论外，再接近、往内讨论。【稍内被四大身相所浑，】地水火风所浑浊，【而为见浊；】

C：【更内】要标C

，更内。再更里面，【被六尘缘影所浑，而为烦恼浊，】就是我们今天看到的只是个影像，而我们这个缘起的假相，误认为是真实的，就产生种种的执着，其实我们执着就是执着影子。诸位！我们多么的悲哀啊！我们执着就执着心中的影像，骗你的，这个世间就是骗你的假相；而这个假相印在我们的脑海里面，我们误认为是真的。所以，在座诸位！你家有死人，也不必去太伤心，因为是假相。你家如果再生一个，也不必太欢喜，因为他也是假相，也是心中的影像，心中的影像。所以你了解万法如幻、如影，如梦幻泡影，这个你看第六意识，那你烦恼什么呢？你怎么会把影像当作是真实？现在问题就知道，这个问题就出来了，我们把缘起的相、这个相，投射在我们的脑筋，其实你看到的是电影的底片、影子。知道吗？而我们把它误认为这个是真实的，所以活得很不开心、活得很烦恼。对不对？自己无量劫来的个性，对不对？一发挥起来，人家劝也劝不听，烦恼来，讲也讲不来，谁有你的办法呢？所以，在座诸位！如果你自己不改变自己的个性，就是释迦牟尼佛显现在你的前面，没有用！与其你念那么多佛，不如从釜底抽薪的，解决你内心的烦恼。

所以为什么在《阿含经》里面讲：礼佛、拜佛不是比丘的本份事？释迦牟尼佛不是叫你不要拜佛，而是你以拜佛为业，那个只是摄心的方法。佛陀教你说礼佛、拜佛不是比丘的本份事，为什么一直讲这一句话？就叫你微密观照才是修行的根本，你一定要了解心法；那个心法你不懂，你在相上一直用功。修行不是靠体力，修行是靠智慧，为什么六祖：「长伸两脚卧」，没事！为什么？他悟道啊！六祖：「惠能心中常生智慧，不知和尚叫我做何福德？」要做何福业呢？我的心中常生智慧，智慧就是大福了。对不对？「惠能心中常生智慧」，这个见性，他就是二六时中，前念妄想不生，后念智慧不灭。

所以记得！我们今天就是在如梦幻泡影的当中做活计，这个叫做鬼窟计。在无明烦恼里面，拼了老命要去修行，认为有一个固定的模式、模型。所以，有的人很精进，《华严经》一个字一拜；《妙法莲华经》一个字一拜；我不是说那个拜佛不好，我是说：你拜佛的人，你一定要通达第一义谛、究竟实相的真理，否则你烦恼来了，你根本就没有办法！所以如果说：有人劝你念佛，很好；师父要劝你：要听经！这个听经是何其何等的重要，而我们这个重要却忽略了！现在放眼看佛教，都是善巧方便的：戒杀、放生、吃素、念佛、持咒、灌顶，你不能说他不对，对不对？根有没有触及到佛教的核心？没有！佛教的核心是涅盘，要不然什么叫做「般若波罗蜜多心经」？「般若」就是大智慧；「波罗蜜」：到彼岸；「心」：最重要的一部如心脏的经典，六百卷《大般若经》，浓缩在那二百六十个字里面的《般若心经》，为什么这么重要？为什么？「般若波罗蜜多心经」：大智慧到彼岸，一部如同心脏这么重要的经典，《大般若经》的精要；这个「心」解释作精要，最重要的精要，就是般若智慧。

为什么佛讲的经典，大家体会不出来？人家讲：念念从心起，早就跟你讲：你修行人一定要了悟什么是真、什么是妄。念念从心起，难道念念从妄心起吗？念佛念念要从心起，念念要从真心起啊！人家早就告诉我们了，可是我们就认为：念佛就一个交差，你管它真心、妄心。可是人家就叫你要用念念从真心而起，你念佛要从真心起，念念从心起，这早就告诉我们了，可是我们经典就是看不懂，就是看不懂！

底下，D：【由是断续身心，迁流国土；复被生死所浑，而为众生浊；】

底下，E：【约此四相，则内外通一浑浊，而全失湛义；又由是而众尘结滞，六根不复通融，而为命浊。此约一相，则全失圆义。】本来我们的清净心就是圆满。诸位！这个「圆」，为什么讲「圆」？记得！相没有圆满的东西，相没有圆满的，人家讲：你的讲话像月亮，初一、十五不一样。都会变来变去的，人家讲话都会变来变去的。世间的相就是不圆满。记得！圆满法在自己的自性，这个世间没有所谓的圆满的。所以，开悟见性他就是最圆满的，这个世间就是佛陀来做，在相上来讲，怎么做都不可能圆满，就是释迦牟尼佛来做都没办法，都一定有人批评他，何况我们凡夫？所以最圆满的就是开悟自己的见性，活在自己的心性真如，本性里没有内外的一如里面，这个叫做圆满。记得，记得！圆满在你的心性，相不可能圆满，它总是会有月圆、月缺，人有悲欢离合，这个相，无论你怎么搞，它就是有遗憾；要没有遗憾，就是学佛，开发出那个圆满的觉性，这个就是圆。所以，在座诸位！世间没有圆满；但是，学佛就找到圆满，学佛的人就找到圆满。【故欲复本湛圆，须求澄浊之法，是以下文，方教澄浊也。】

661页，【 寅三 明伏断证极（分三）】

【卯初 决择取舍 二 法喻伏断 三 结证极果 今初】

这一段最主要是要决择取舍，用种种的法来比喻，到最后证极果。

经文：【 阿难！汝今欲令见、闻、觉、知，远契如来，常、乐、我、净。】

说：阿难！你现在要让这个六根，见、闻、觉、知远契，为什么远呢？在凡夫来讲，因为如来

离我们很遥远，这是未来的意思。你想要契入如来的常乐我净；这个常乐我净还是简单说，如果要加一个「真」，才能够显示大般涅盘的思想：真常、真乐、真我、真净。
为什么常呢？什么真常呢？无无常，也无常，没有一个常，也没有一个无常，这个叫做真常。那么，乐就是绝对的，我也是真我，净也是真净。加一个「真」，最主要都是讲绝对的意思、圆满的意思。

【上科明众生具足五浊，本有湛圆之性，】就是每一个人都有湛圆的本性。【所具四德，】常乐我净四德。【隐而不现；此科乃示，澄浊还清之法。】就转凡成圣，把这个五浊还清了。【其法先要决择真妄之因心，】也就是你修行是用真心修行，还是用妄心修行？如果是真心，就是用不生不灭的根性修行，这真心。如果是妄呢？是妄识，用生灭的妄想心来修行叫做妄。所以决择真心、妄心之因地心，因地心就是初发心，你这个发的心，是用不生灭为本修因？还是为妄？还是生灭本修因？【取真舍妄，】要取这个真心，舍这个妄心。【下手起修，则浑浊可澄，】就是你要达到目的要有方法、要对，这一句话告诉你：修行不能盲修瞎练。所以最可怕的就是说，听到了佛法、听到了念佛很好，就拼命的念佛，就不听闻佛法，这个是最可怕的！要听闻佛法，也才能够下手起修，才不会盲修瞎练。则浑浊可澄，【湛圆可复也。】所以告阿难，【故告阿难，汝今根中，所具见、闻、觉、知之性，】我们现在所具备的见闻觉知的本性，【即本觉心，】所有众生的本觉心，【与十方如来，所证常、乐、我、净之德，】是一模一样的，【即究竟觉，本来一体，无二无别，】换句话说：诸位只要肯下功夫，你就有机会成佛，也就有因缘成佛，不要太自卑，也不能太高傲，我们心性就是佛，每一个人都有机会。【本来湛然清净，本来圆满周遍，因有五浊，故失四德。】因为有劫浊、众生浊、烦恼浊、命浊等等这些五浊，所以失去四德——常、乐、我、净。

【且以五浊四德对论：因有众生浊，则生死流转，故失真常，而成无常；】二，【因有烦恼浊，根随缠缚，】根随缠缚的意思就是：众生看什么是被什么绑住。。。。。。众生看什么是被什么绑住，看什么被什么执着。所以说：根就是随着缠缚，众生就是看什么都有自己的看法，看什么都有自己的观念，所以，烦恼他就断不了，放下没办法。【则失真乐，而成苦恼；】而成为苦恼。【因有见浊、命浊，根识和合，则失真我，而成妄我；】我们的真我，本来这个佛性失去了，而变成一个每天执着这个妄我，妄我——就是以四大这个色身当作自己，什么都是自私；什么都为了这个色身；但是这个色身到临命终却火化，什么都没有。失去真我，而变成一个妄我。【因有劫浊，世间尘劳，则失真净，而成不净。此但约别义，若约通义，】每一浊都失去常乐我净，（【每一浊皆失四德，】）【失非真失，】只是一种比喻。【如浊水则亡清洁，】浊水就失去了清洁。【究之清水，仍在浊中；】并没有失。【四德虽非真失，五浊现在未除，是以与佛果德，自觉悬殊。汝今欲令，】翻过来，662页，【具五浊之四性，远契如来之四德，非假澄浊之功不可！有志澄浊，】如果你有志气、发愿要修行，要把它澄浊，澄清这个浊度。则【非先择】怎么样？【真因地心，亦不为功，】也不为功。【故须决择取舍。】非先选择真正因地心，也不为功，「功」就是用。意思就是：就变成无从下手了，如果你不选择真正的因，那你就无从下手了。所以这个决择，用智慧来决择是很重要的，非常非常重要的！所以修行用真心，一念就与佛相应；用妄心修行，不懂得舍识用根，用生灭、妄想心、识心分别，修百千万劫都离佛很遥远。所以，令心无所增减，是真正的与佛相应。

662页，第三行：

【应当先择，死生根本，依不生灭，圆湛性成。】

应当先择，首先要决择，死生的根本；什么是生死的根本？就是识，识心这个妄识，就是我们生死的根本，就是拼了老命也要执着；拼了老命还是要分别；拼了老命还是会起颠倒，就是无时无刻不造生死业，这个叫做死生的根本。然后呢？依不生灭，这个就是用根了。圆湛性成。所以，应当先择，死生根本，这个就是叫你舍识，这二句就叫你舍识；依不生灭，圆湛性成，这二句就叫你用根。所以，整部《楞严经》的重点：舍识用根，就是舍掉生灭意识心。这个，诸位！多好用，你今天生活在这个现实社会里面，不管出家、在家，记得！一切众生，以是非的因缘，将浪费他一半的生命在这个地方；而我们修行人不会，不会。为什么？因为我们了解要舍识、要用根，用不生灭的圆湛性来修行，所以，不落入是非恩怨。

【此即决择真妄二本。】来决择什么是真心、什么是妄心。【若决择不明，取舍颠倒，则五浊无由而清，涅盘无法可证，故佛特嘱以应当拣择，】什么才是【真因地心。】因此就是发心一定要正确，修行下手处一定要对！底下，【死生根本：即第六意识攀缘心；佛前判二根本中，】真还是妄呢？【此为妄本。】第六意识攀缘心，这个就是妄本。所以我们每天像心猿意马的攀缘外境，就造了无量的生死的这些根本业，就是因为取妄，不懂得放。

【凡、外、权、小，】「凡」就是凡夫，「外」就是外道，「权」就是权教，「小」就是小乘。这凡夫、外道、权教；权教就是不究竟，不究竟义，小乘。【不达此心不是真因，】不达此心不是真因，【悉取而错乱修习，不能得成无上菩提，故佛三番极破其妄，】三番，前面讲过了：破妄识无处，破妄识非心，破妄识无体。因为讲完了，常常会还给师父，所以你们打开前面那一张大的表格，打开，打开，诸位！
你们那一张大的表格，诸位看！前面那张大的表格，有没有？你看，○○八七、○一三一对上去，○一四九，是不是？因为讲完还给师父，这是很正常的，不然怎么叫做学生？好！看看○○八七，前面大张的表格，破妄识无处，斥妄识非心，推妄识无体，有没有？就是在告诉你这个。妄识无处、非心、无体，重点就是在这个地方。所以，有时候要回忆一下。所以，佛三番极破其妄，破妄识无处，破妄识非心，破妄识无体，【以是生灭之因，不契涅盘果德，故应先决择，舍而去之。】

所以，在座诸位！你只要按照师父的话，先做一件事情，就是你的心先没有得失的观念，拥有的东西，一定有一天会消失，体性本空；失去的东西，也本来就不存在，也不必去贪染过去，念念不忘。你先学会没有得失心，令心无所增减，是名修行，先用这样的心，先用这样的心。如果你能够坚持，那么到最后就是像广钦老和尚讲的：无来无去，没有事。而众生呢？众生是来来去去一堆事，没有一天没事。众生没有一天没事，圣人就没有什么事，没事！

底下，【依不生灭，圆湛性成者：即根中所具，不生不灭，圆满周遍，湛然常住之本觉佛性，乃前佛判二根本中，此为真本，是菩提涅盘，元清净体，故佛十番极显其真。】因为前面都讲过了，这个简单。【近具诸根，远该万法，】诸根，根当体里面就见不生不灭的心性。近具诸根，远该万法，【凡、外、权、小，悉皆昧之，日用不知，今当决定明白，取而用之。】

【上二句即舍识，下二句即用根。舍识、用根，】诸位！这个要画双红线，【为楞严一经要旨，】你看，任何东西都要抓到重点，在座诸位！所以人家问你：你听慧律法师讲了这么久的《楞严经》，《楞严经》讲什么？你就赶快跟他回答：舍识用根！喔！他就会赞叹你赞叹得不得了！他如果再问下去，你就说：好！不用再问了，到这里就好，再讲下去太深，你听不懂。因为他自己也听不懂。为楞严一经要旨，【识心若不舍除，大定何自而修？根性若不取用，涅盘何得而证？故示阿难，请修之法，即示以舍识用根。】诸位！舍识就是：只要是生灭的识心分别，念佛是生灭，持咒还是生灭，持咒不是生灭，怎么进行呢？观想还是生灭啊！如果你不通达根性第一义谛，究竟涅盘、不生灭的根性，念佛，不能通达实相；持咒，不能通达实相；观想，也不能通达实相，这个根性的修行，开悟见性是何等的重要，何等的重要！所以这个《楞严经》跟修行人，是息息相关的，你念佛也好，息息相关；持咒也好，息息相关；你拜佛也好，是息息相关的，这个是任何的一个修行人，都必需具备的，不能离开舍识用根的根本思想。

所以你念佛，舍识用根，你就用本性，无念而念，念而无念，就是一实相念，那么就是实相念佛，这个多么的超越、多么的殊胜啊！所以，有的人他讲说：我念佛就好，不要听经！这个刚好相反，听经绝对不妨碍念佛；听经不但不妨碍念佛，而且可以增加、增强你对佛的信心。但是要听对法，听不对法也是没用，恶知见的人，每天讲错了知见，你跟错了恶知识，他每天弄一点，就像砒霜，每天一点点，一点点、一点点。。。。。。就是恶知见、邪见，一点点错的知见，你久了中毒，你自己不知道！你听对了这个法，就每天喝一点点甘露，一点点甘露。。。。。。久了起死回生，我们这个佛性活起来了，因为有了正法的甘露的薰习。所以这个亲近是非常重要的，所有的经典都叫你亲近善知识；但是，《楞伽经》不是这样讲，《楞伽经》，大慧菩萨最后问佛：修行当依何人？佛讲：当依胜善知识。sheng
不是圣人的圣，是殊胜的胜。修行当依殊胜大善知识，什么叫做殊胜大善知识？还不是善知识，亲近善知识还不行，殊胜大善知识，要见性，因为他讲出来的法，跟佛是一样的，大悟、见性、懂如来藏的思想的人，如来藏性的思想的人。所以，佛一再的劝导我们：修行不能盲修瞎练，必需依止大善知识的，殊胜的善知识就是要见性。

底下，【下文若弃生灭，守于真常，亦此义也。成字，即依不生灭，圆湛根性，成为真因地心，因真则果证，故得圆成果地修证，即成果地觉。】所以，因地不真，果招迂曲。所以因地心一定要真正的，下手处就是真心！所以为什么《楞严经》这么重要？没有真心，你不可能成佛，念佛，你也不可能成就；持咒，你也没办法，就是平常的烦恼，你都没办法应付！你都没办法的。所以，我们修行要找对方向、要找对正法。【二成字】相应，【相照应。】所以真因，真因地心，就会成果地的觉。

663页，中间，

【卯二 法喻伏断 （分二）】

【辰初 法说 二 喻明 今初】

底下用比喻：

【以湛旋其虚妄灭生，伏还元觉；得元明觉，无生灭性，为因地心。】

诸位！这一段就是要画双红线。我告诉诸位：修行一定要抓到根本。为什么抓到根本？省时省力，省时省力。

以湛旋其虚妄，「以」就是用，「湛」就是不生灭圆湛性。诸位！这个「湛」含义很广，就是不生不灭圆湛之性叫做湛。以湛旋其虚妄灭生，灭生就是生灭相。用圆满湛然不生灭的本性，转其虚妄的生灭相，虚妄之灭生，灭生就是生灭。伏，一定要伏，伏向外攀缘的识心分别。这个「伏」字要加几个字：伏向外攀缘之识心分别。还元，「元」的底下加一个：本，元本；「觉」的底下加一个：性，元本觉性。

再讲一下：伏，要降伏向外攀缘之识心分别，还归元本的觉性。得元明觉，得元本、本来妙明，「明」的上面加一个：妙；「觉」的上面加一个：本，妙明本觉，中间加一个：之，无生灭性，为因地心。伏，就是降伏向外攀缘之识心分别，还归元本的觉性，得元本原来的妙明本觉之无生灭性，为因地心。

整句的意思贯串起来就是：要用圆满湛然不生灭的本性，转其虚妄生灭之相，降伏向外攀缘的识心分别，还归元本的觉性，得元来妙明本觉之无生灭性，为因地心。诸位！这个就是画双条红线的用意就是在这个地方。为什么？这个才能够成佛，修行才能够成就。

【上科成字，即成此因地心。以用也；】「以」就是用也。【湛即不生灭圆湛性，亦即如来十番所显之见性，亦即观耳门所用之闻性。下文击钟所验，常住本不生灭，】就是【见大所示，

圆满本来周遍，】前面【飞光所显，湛然本不动摇，即以（用也）此不生灭，圆满湛然之根性，旋其虚妄灭生。旋转也，其指五浊，五浊总属虚妄生灭之法，不出身心世界。旋字，即下手工夫，将自己圆湛心中，提起一段心光，不外照根身器界，但内照本源心性，自可旋浊成清，旋妄复真矣！下喻静深不动，沙土自沉。】

【伏还元觉者：伏，即脱黏内伏；还，即澄浊还清；元觉，即本有元明觉性。此句乃旋妄复真，】所以凡夫要放下这个妄心，成佛要用真心。【下喻清水现前。得元来妙明本觉，无生灭性，为因地心，此心与果地觉相同，自可远契如来果德。至此位当十信满心，】诸位！他用的是天台宗圆教的思想，十信满心。【以能双伏二障现行也。】二障就是烦恼障、所知障，对人生观不了解的叫做烦恼障；对宇宙观不了解的叫做所知障。

【然后圆成，果地修证。】

【然后即承上先伏后断，断一品无明，登圆教初住，】见法身。【经历五十五位，真菩提路，圆成果地，真修满证，圆满无上菩提，下喻去泥纯水。】诸位！这个是用《楞严经》的思想，现在这个是用《楞严经》的思想，经历五十五位，《楞严经》讲五十五位。

【辰二 喻明】

如澄浊水，「贮」就是储、储存。

【如澄浊水，贮於静器，静深不动，沙土自沉，清水现前，名为初伏客尘烦恼。】

这个用比喻来说明，就像我们要使这个污浊的水澄清，如澄浊水。这个水、这一缸水澄浊，怎么样使这个水更清净呢？就是放着，「贮」就是储存在。如澄浊水，我们要把这个澄清的浊水变清水，怎么做呢？就是储存于静器当中，这四个字：静深不动，沙土自沉。这四个字含义特别的重要，对修行特别的重要！是什么意思呢？静深不动就是你功夫要下得深，如果你今天悠悠散散，还没办法控制自己的情绪，就表示你生死不自在，你临命终，会比这个更大的痛苦来，你就招架不住！所以这个静深不动，沙土自沉，就是你那一些错误的观念、错误的执着，一定要趁现在年轻的时候赶快放下，否则你每天都在期待往生，到你临命终，你会手忙脚乱！为什么？来不及！你现在有时间放下，你现在有时间去做功夫，就必需现在就去做，不能等到说未来，期盼一个不可知的未来。所以就是静深不动，沙土自沉。所以，你功夫下得深：我就不着相、离相！诸位！沙土就自沉了，什么境界也扰乱不了你。

清水现前，名为出伏，清水现前，这个就是初步的功夫，初伏了，降伏烦恼了。如客如尘，如客如尘的烦恼，诸位！这里不是指见思惑，是指烦恼障、所知障。如客如尘，客就来来去去叫做客，作不了主。就像我们去日本，或者去朝鲜走一走，对不对？每天都在赶进度，每天都在赶进度。如客、作客。我们也是宇宙间来人间作客的，我们来到这个宇宙的娑婆世界的地球，也是来这里作客的。为什么？时间到就要走了，时间到就要走了。如尘就是微细的烦恼，尘很多，无量无量的点，很多很多的点，尘点，烦恼就是微细的烦恼。所以，指烦恼障、所知障。

【此喻旋妄复真。】【即以前所举五浊，浊于圆湛之性，遍成虚妄，】全部化为虚妄，「遍成」就是全部化为，全部化为虚妄，【生灭之相，】我们现在就是这样子，这个真如心就是找不到了！用比喻的，【譬以尘土，投入清水之内，遍现浑浊之形。今欲旋妄，如以静器贮水，】这个静器贮水。【静器合根；】就是比喻，「合」就是就像、例如的意思，静器就像六根。这六根只要【不奔尘水，合】就是就像；如，「合」就是如，如【圆湛不生灭性；】因为这一段是比喻。静器贮水，这个静器就是比喻六根，这六根不会再奔外面的尘水了，那么，合圆湛不生灭性，这个「合」就是譬如、就像，就像圆湛不生灭性。【静深不动：如观世音，从闻、思、修，反闻自性，】诸位！三慧，不是三学，三学叫做戒、定、慧，三慧叫做闻、思、修，这个很多人都弄错！所以，这个闻、思、修，底下统统要加一个「慧」：闻慧、思慧、修慧。三学叫做戒、定、慧，三慧就是闻、思、修，反闻闻自性。【渐次深入，合以湛旋其虚妄灭生；沙土自沉，清水现前：合伏还元觉；得元明觉，为因地心，沙土自沉，即双伏】注意喔！那个双伏不是断喔，断，全部都断烦恼跟所知障，只有佛！双伏，伏就不错了，伏就不起现行了；断是连种子根本断，习气统统断尽了，双伏就不是断了。烦恼障、所知障，【二障现行，位当十信满心，故曰名为初伏客尘烦恼。此客尘非喻见思，乃指二障现行，生灭不停，如客如尘，今则已伏。】

【《正脉》云：初伏客尘烦恼，应是信满，已断二惑，】二惑就是见思二惑。我们的惑有见思惑、尘沙惑、根本无明。是不是？【并伏无明者也。】伏无明就伏根本无明，就不得了了，根本无明，伏已经不起现行了。

在座诸位！你今天你好好的念佛，临命终，纵然还没有断惑，可是你烦恼已经很少让它起作用了，你临命终，我告诉你：往生的机率大大的提升！就是你现在虽然没有办法像证阿罗汉果断惑；可是你能够降伏，让它不起现行。就是说很生气很生气的事情，不生气：虽然我还不是圣人，但是我就是看得开。这个功夫就不得了！所以修行人，你要增加临命终往生净土的机率，你问自己！

所以，很多人都弄错了，有很多人，像厨房或者是怎么样；当然，外面的都会这样讲：师父！听说您的加持很灵，我临命终要靠您，我临命终要依靠您。是要怎么靠法呢？我们跟你加持，有无量的善因缘，没有错；但是问题：你的内心，你的内心那一种平常的功夫行不行？加持如果统统可以往生净土，那造五逆十恶重罪的人，临命终也请慧律法师跟他加持一下了，那就变成没有因果了、没有善。所以今天的行善，意味着来日临命终的重要的决定性。所以不是说我临命终要靠谁；靠谁，有因缘是可以靠，问题是你现在还活着的时候，还年轻，就记得要降伏

自我。

所以这个自律的功夫做得愈深，他相应佛的力道就愈大！就是：你这一面镜子；在座诸位！这个如果是一面镜子，这是一面镜子，好！我现在用这个黑墨把它抹起来，就表示执着、无明、分别心很重很重，对不对？镜子没有错！这个镜子，譬如说：我要往生极乐世界！但是，这个镜子不能反光，没办法！好！请问诸位：阳光现前的时候，阳光现前的时候，这个镜子有没有作用？当然没有作用！为什么？你全部都把它染成黑的，你怎么会有作用呢？这个就是：你今天的无明烦恼、执着太重，临命终阿弥陀佛来，你也没辙！所以我们现在误会了净土法门，人家净土法门是信、愿、行，行，要好好的念佛、要行十善业。对不对？要好好的念佛。这个念佛从哪里？念念从心起，要从真心起啊！所以，好！我们现在为什么这个听经闻法、在心地上下手，这个功夫这么重要？诸位！如果我现在全部彻底把镜子洗干净了、清除干净了，诸位！就是远在外太空那一颗点点的星辰，都可以反光！你信吗？一点点的亮都可以反光。当心中没有烦恼的时候，念起佛来，这种感应力之大，不往生都不可能！

所以师父主张：用智慧念佛，你要了解佛的用意。对不对？在座诸位！为什么？大彻大悟的人讲往生，其实没有什么来生，没有来跟没有去的，你懂意思吗？人家讲：阿弥陀佛来接引。那个是指凡夫，阿弥陀佛是一个圣、大圣人，心性本来就没有什么来去、生灭、增减的东西。对不对？没有！大悟的也是这样子，心性也是没有什么来去生灭。所以，「接引」是指方便讲，众生，对众生来讲，他有来接引，有去、去极乐世界。诸位！如果心绝对清净，与佛相应的时候，什么叫做来？什么叫做去啊？对不对？镜子如果那么光亮的时候，你说什么东西不能反映？它都可以反映，反映，统统在镜的体性里面，太阳来，太阳反射；月亮来，月亮反射，对不对？星辰来，星辰反射。所以，讲来接引，是指众生在修行方面，凡夫没有绝对的、进入绝对的见性的时候，说有来，或者是有去。而佛没有来去，大悟的圣人，心也没有所谓的来去。

所以今天你要了解，这个转换在一刹那之间，临命终在转换的时候，你心愈清净，在临命终转换到极乐世界就愈快！所以，真正往生净土的人，没有中阴身。知道吧？往生极乐世界的人，没有中阴身，在刹那之间就去了！我告诉你：你在临命终，临命终一直拖，一直拖。。。。。。助念念了很久的人还没有走，那就是往生的品位就很低了，助念很久！但是很快也不一定，很快：师父！这个身体很快就冷了。那也不一定！为什么？因为有的人一下子就投胎恶道，地狱也没有中阴身，地狱也没有中阴身。可是，如果你今天你修行，你心非常清净，你很能够看得开，什么都不跟众生计较，坚定这样信愿的念佛、听经闻法，所有的善，只要善我就修；所有的恶，一点恶我都不造，就这样坚持，我告诉你：临命终，咻！刹那之间，净土就现，这里断气，极乐世界的莲花立刻像ATM这样转换，马上就领现金了，快速！所以你想让临命终快速的转换到净土，一定要遵守诸恶莫作，身口意一点都不可以，要众善奉行，要自净其意。所以听经闻法，他就会走在一条了生死非常有把握的事！为什么我一直强调这个听法的重要？因为这个是根。

师父为什么一直不强调这些感应的事呢？为什么？因为感应的事只是一个方便，给你一个信心。如果我要讲感应的，哇！那讲不完了！大陆有一个人快死掉了，医生宣布快死掉了；我告诉你：这个佛法太不可思议了！这个人，医生宣布：抬回去了，抬回去了！抬回去，家人都没办法，抬回去，好！抬回去。家人刚好不晓得从哪里找到一个文殊讲堂加持的咒轮，反正这个人也没学佛，加持的咒轮久给它放着，医生宣布无效，好！回去助念，助念到一半，起来，没有死，到现在还活着！去看看医生，医生说：你是人还是鬼？（笑）就这么简单一个咒轮，简单一个咒轮。为什么师父一直不强调这个呢？这个只是附带的，什么神迹啊、奇迹啊、感应，这个只是佛门附带给你信心，重点在大般若智慧。如果用感应、奇迹来度众生，那么有一天不感应、不奇迹，真理就毁灭了吗？佛法是用真理的、是用智慧的，回归理性的东西，不是弄一些很奇怪的。

有一个人往生了，也去请到一件往生被，哇！他文章写得。。。。。。说：慧律法师！您一定要告诉大家！好吧！他就说他家里的人往生了，爸爸、妈妈太老了，把那个往生被盖了。盖了以后，他们全家都听到虚空在念佛，奇怪！什么人都没有，为什么虚空当中有人在念佛？他的儿子坐在前面，结果一道光射进来，这个就是对佛、对法、对僧有信心。你看，连这些不信佛的，碰到往生被、咒轮，都有这么大的感应！还有的更糟糕的，大陆，这个大陆告诉我的，刚好同时死了二个人，另外一个亲戚，另外一个家里也死人，这个往生被、金光明沙、咒轮统统放下去。那个盖下去、哥哥往生被盖下去，他弟弟往生被就把它收起来；这个咒轮放下去，他弟弟就收起来，家里闹意见！结果这个往生被，有放往生被、咒轮这个，面貌如生，全身柔软，哇！那个好看得不得了！这个往生被、咒轮已经放在旁边了，就是不让他盖上，不让他放。这个死了，两眼开的，助念四十八个小时，嘴巴合不起来，都没有合起来。

这个就是看个人，我也不是图利说什么往生被，所有的钱其实都是印经典。出家人要有一个共识，你要把钱揽在身上，变成恶业？还是要舍掉，变成善业？自己选择。我当然选择要舍啊，钱放在身上变成恶业，谁要呢？临命终带着恶业去？对不对？到临命终的时候，钱还没有布施完，开什么玩笑？当然想尽办法把它布施完！对不对？这个就是当然要舍出去，变成善业。出家人要学聪明一点，又不是脑筋坏掉，钱一直放在身上，变成恶业，谁要？当然要赶快，佛、法、僧，只要有因缘就赶快舍，就是这样。

有一对母女来，病得很严重，母亲很严重，母亲生病、女儿也生病。大陆团来，最近来参访：请师父加持！好吧！那就。。。。。。时间也那么短，就这么简单！那么远来，坐飞机，对不对？自己的同胞嘛！好！妈妈加持；起先我不晓得她妈妈生病、生重病，帮她加持，我看她气

色不好，加持完了，加持她女儿，她说：我妈妈很严重！我看她气色，她没有讲，我还没什么感觉，后来观察：嗯！她妈妈是真的病得很严重！我说：你看前面，念观世音菩萨。师父就从背部这样跟她灌顶、跟她加持、念药师咒，回去大陆，二个统统好了，妈妈也好、女儿也好，感谢之情溢于言表，感谢到不能再感谢了！好！那你这些可以写成一本书，假设说。那个感应的无量无边，为什么师父讲经说法，一直不重视这个东西？因为这个不是永恒的真理，这个只是佛门大威德附带的，给你信心。

所以度众生，不能靠用感应来度众生，或者靠奇迹来度众生；那有一天他不感应了，佛不就灭亡了吗？或者是靠奇迹，那有一天没有奇迹，那佛教怎么生存啊？佛教用的是真理。所以，学佛要回归理性、回归智慧。对不对？有因缘，大家就结一个善缘，你不嫌弃我没有修行，对不对？那我们就结一个善缘，就是这样子。所以，要奠定正知正见，正知正见。

并伏根本无明，【此喻伏成因地。】

665页，

【去泥纯水，名为永断根本无明。】

【此喻断入果地。】【前之砂土虽沉，泥犹未去，合无明】「合」就是如同，如同无明，【伏而未断；今去泥，合已断无明；前清水虽现，合伏还元觉】但是没有纯真。（【未纯；】）【斯则纯水，】「合」就是如同，【合圆成果地修证。名为永断根本无明：即最初生相无明，亦皆断尽，究竟净觉也。】

最后，【卯三 结证极果】

【明相精纯，一切变现，不为烦恼，皆合涅盘清净妙德。】

这个文字简单。

【明相精纯：对法说中，圆成果地修证，妄无不尽，真无不圆，即是纯圆独妙，而证究竟极果。对喻说中，】对比喻来讲，【去泥纯水，尘土灰沙已去，惟一清水湛明之相现前，精纯而不杂乱，任从如何搅动，皆不复浊。】所以成佛以后，你如何的去跟他捣乱，佛陀一定不会起一念生灭妄想心。在这里有一个重要的观念：凡夫，叫他一时一刻不打妄想，都不可能；成佛的境界，你叫他要打妄想，都不可能，二个都不可能。凡夫，你叫他不妄想，不可能；成圣的心性，你要打妄想，也不可能，他没有妄想可以打。

【佛证极果，倒驾慈航，示入生死苦海，变现一切身心世界，或顺行，或逆施，皆不为烦恼，而成妙用。】皆不为烦恼，在《楞伽经》讲了一句比喻叫做：榨沙不出油。沙非油因，沙本来就没有油。意思就是说：你对释迦牟尼佛如何的恶毒、谩骂、棍棒齐下，经百千万劫，佛不为苦恼，因为榨沙不出油，这个是出自《楞伽经》的，这是我们下一部经典要讲的。皆不为烦恼，而成妙用。【不为四缠五浊之所碍，】四缠就是地、水、火、风，四缠就是四大所缠，就是地、水、火、风；五浊：劫浊等等。【皆合涅盘清净妙德，转五浊】劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊。【而成四德，】而成常、乐、我、净，【——自在无碍也。】无碍。

666页，初决定以不生灭为因同果，（【初决定以因同果，】）【澄浊入涅盘义竟。】

翻开《楞严经表解》，七八页，这个表格特别的重要，本经有关『澄浊入涅盘』之文义会合表，旋湛工夫，往左看，以湛旋其虚妄灭生（五浊），伏还元觉，得元明觉，无生灭性，为因地心。往左看，灭后圆成，果地修证。

（下附《楞严经表解》“本经有关『澄浊入涅盘』之文义会合表”）

好！看右边，澄浊喻，看最右边，澄浊喻，还有底下的经文，浊水就是五叠浑浊。

静器——六根中性，就是不生灭的根性。

澄浊水就是依根修定，依根修定，这是一种旋湛的工夫。

静深不动就是定力坚固，旋湛工深。

沙土自沉就是根尘不织。

清水现前——湛圆心现。

去泥纯水就是妄穷真露，「穷」就是尽，妄穷真露。

明相精纯就是体露真常，万德皆备。

一切搅动就是一切变现。

皆不成浊——皆合涅盘，清净妙德。

好！再看右边，破五阴，超五浊，

依根修定——（旋湛的工夫）定力坚固，旋湛的工深，（就破色阴，超劫浊）。

根尘不织——（破受阴，超见劫）

圆湛心现——（破想行二阴，超烦恼浊、众生浊二浊）

去泥纯水——妄穷真露——（破识阴半分生灭，超命浊）可见这个生灭有多少的微细，才破识阴的半分生灭，这个是非常非常微细的！超命浊。

明相精纯——体露真常，万德皆备——（得根本智）根本智就是证得毕竟空，就是真谛，证法身。所以要跟法身相应，必需证得毕竟空义，得根本智，空到底。

一切搅动——一切变现——（起后得智）后得智就是所谓俗谛，俗谛是建立在空谛，俗谛就是空谛，真谛就是俗谛，真俗二谛是一体两面的东西。后得智就是要利他，而发大妙用，大妙用。

诸位看底下，右边，解六结，

六结，诸位把笔放下来，看这里，如果讲六根有结，注意看，眼，六根之结：眼、耳、鼻、舌、身、意，叫做六根之结，眼、耳、鼻、舌、身、意；根根六结，直下，眼根有六结、耳根有六结。六根之结是排横的，眼、耳、鼻、舌、身、意；根根六结，每一根都有六结，是深度，是深度。

好！这样子来解释就方便了，诸位看一下，解六结，六结，耳根圆通，这个是举其中的例子，入流照性，入流就是我们不要随着声音，动迷失了、静迷失了，我们能够在动的音声里面；这个只是举耳根，其实六根里面，娑婆世界以耳根最利，所以，用耳根来举这个例子，耳根面对的是动跟静嘛，所以只是举一根，就包括六根的解释。

耳根圆通，入流照性，入流，往出去，诸位！看这个手势（师父手拟从耳朵向外），心一直攀缘往外，这个叫做识心分别。识心分别放下，知道尘境毕竟空，往内看（师父拟手从外向耳根），这个叫做照性，叫做入流照性，喔！原来直下就是我们的本性，往外叫做出流（师父手拟从耳朵向外），知道吗？不是下流，是出流；往内就是入流（师父手拟从外向耳根），流回来；那么生死流，出去就是生死流，进来就是入涅盘，入流照性。

所以意思就是说：修行无关于外境，完全是心性的东西。在《楞伽经》里面讲：遮无外境，就是一切外境统统不存在，唯是无始来妄想过妄的习气，只是无始劫来，那一种自己妄想的习气而已，这个问题比较难处理！这些外境看得开，可是内心里面那一种习性、冲动，自己无缘无故就起妄动，这个难！

诸位往左看（《表解》），渐次深入，动静不生，渐次深入，动静不生，就是不生烦恼，「结」就是烦恼，你听说：心打结，心打结，对不对？我们常听到：心打结，心打结，「结」就是烦恼，被卡住了。
渐次深入，动静不生，意思就是：我在动态里面，心如如不动，我在静的时候，也如如不动。诸位！就算车水马龙，我也一样这样洒脱自在。要到深山里面没有音声，我也知道那个是尘，那只是没有声音而已。譬如说我们的木屋很静，非常安静，对不对？没有声音，没有声音也是尘啊，内心没有开智慧，动跟静统统叫做尘，因为迷失了，不晓得什么叫做本性。对不对？所以，修行无关于动静，但是只是说静比较不会吵闹而已，所以叫做动静都不生烦恼、不打结。
闻所闻尽，尽就是说完全空性，闻所闻，能闻跟所闻统统放下，那就是解根结。
觉所觉空，能觉跟所觉也不存在，空所空灭，生灭既灭，寂灭现前。
这个不容易看得懂，来！把笔放下来，看我这里，

解六结，怎么个解法？这个是经本外的，这是特别的重要，修行，它这个关键！譬如说，我用举个例子，你今天在那边开舞会，一切众生听到音乐就随之手足舞蹈，但是，开悟见性的人不会，在一切的动态的声音，不管你怎么传播、怎么美妙，统统叫做无常，缘起如幻，没有一法是实在的，这是动态，这是动。所以在动态里面，他不会打结，不会被迷失，心也不会烦恼。所以简单讲：这一切动态的、活生生的行住坐卧，对大悟的人来讲，统统叫做空。

好！就算有一天，你到国外、瑞士，怎么样？去深山里面静一静。找到没有人的地方去静一静，静一静。诸位！没有开悟的人会觉得很好，为什么？他在烦恼这家庭的俗事，带着儿女到山上去静一静，这个是人间的 happiness
，这幸福！可是在大悟的人讲，这个也是尘，只是没有声音，声音比较少而已。

所以大悟的人，他不为动态的音声吵杂所动，也不会在静态没有声音的时候所动摇，也不会打结。所以了解动如幻、静也是如幻。

好！动跟静，看这里，我们用耳根分动、静，耳根，耳根这个色身是神经系统，也是幻，也是幻。就是闻精，这也是幻，为什么？这是四大所构成的。原来能缘的耳根，能缘的耳根，面对动跟静，这样三个统统是幻、不实在的。诸位看喔！动，世间人动结，动，在外境的动态打结、烦恼；静态也打结，他根也打结，他一直一直攀缘，耳根一直听美好的音乐。

可是开悟不会这样，大悟的人，全世界赞叹他，他如如不动，声音如幻；全世界毁谤他，他心如如不动，没有增减，他知道如幻的东西，没有东西可以让你烦恼，如幻的东西，为什么？他摆脱了。

耳根。好！一个是动尘，一个是静尘，都由根来缘（师父手指耳朵），这个能缘的根还是幻，不实在的！所以，现在开始从内心修，知道、觉悟了，觉悟根（师父手指耳朵）、尘（师父手指向外）都是幻，觉悟根、尘都是幻，执着说：「我在修行，我用根听到动、静，二个都没有声音，就算能闻的这个耳根，仍然是幻。」心有觉悟了：「嗯！我连这个根、耳根也要放下。」那这样能缘的耳根（师父手指耳朵）；尘，尘就是动、静（师父手指向外），根放下、动、静统统放下，放下三个了，知道这个是色身（师父手指耳朵），缘起如幻的东西，他的心：「嗯！觉悟了，嗯！我觉悟了，这个根面对尘都是寂灭法。」这一念觉、这一念觉悟就是打结，因为它不是本来的妙觉，他动一个念头强迫它觉：「嗯！我觉悟了，六根不攀缘动，耳根不攀缘动尘跟静尘，动尘放下、静尘放下、耳根这个根放下，哇！我这一念觉悟了。」这一念觉悟，也是尘、也是结。

「我这一念觉悟要把它空掉，我这一念觉悟要把它空掉，连这个觉悟都要放下，我放下这个觉悟了，我内心空荡荡，空荡荡的，让这个觉悟也回归到空。」这个空也是结，因为有能空就有

所空，你空掉了觉，对不对？有觉就有能觉、所觉，有空就有能空跟所空，你空掉那个觉，就有能空，觉是被你所空，对不对？所以这个空还是结，还是结。
到了这个空，能空、所空再放下，进入绝对，没有能空、没有所空，妙性天然。
喔！原来本性就没有动、静、根、觉、空、灭，统统没有，六结？一结也没有。

用这个耳根渐来渐入，渐渐深入。。。。。好！一开始有声音，动尘，动态的，静尘，放下，动尘放下、静尘放下，耳根能缘的心放下，心中觉悟这个根，这个觉悟也放下，要破除这个结，要用空，空破除这个结。空破除这个结，着一个空也不对，这个空本来就有能空跟所空，还是不寂灭，进入绝对，灭，灭掉能空跟所空，真正至此，就是：诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐。所以这个「结」就是烦恼的别名，卡在一个观念。

诸位看一下，我已经举这个例子了，解六结，六结，耳根圆通，入流照性，渐次深入，动静不生，闻，能闻跟所闻尽，统统放下。觉所觉空，能空、所空也灭，生灭既灭，既灭，生灭既灭就是绝对。简单讲：你的心说：我有把空灭掉！那个还是生灭。所以，空所空灭，那个灭还是生。所以，必需生灭既灭，绝对，就是空跟所空灭了，同时就是进入绝对。那么所有的生灭，动、静、根、觉、空、灭；灭，还不能着一个灭觉。
诸位看底下，

渐次深入，动静不生——（解尘结）。耳朵，这个动静对耳朵来讲，叫做会污染心，会污染我们的心，叫做尘——动尘、静尘。

闻所闻尽就是根，能闻的根、所闻的尘，说能闻是指根，所闻是指动静，能闻是根，所闻是指动静，解根结。
觉所觉空灭，能觉跟所觉也空，这是解那个觉，心中不能说：我觉悟！这个念头要放下。

空所空灭——（解空结）。心中不能说：我把这个觉悟也把它空了！也不行，也着一个空见。
生灭既灭，就解这个灭结，连我动一个念头，把这个空灭掉，也不行！灭还是结。
所以，到此没有生、没有灭，进入绝对，寂灭现前，发二殊胜。
渐次深入，动静不生——（解尘结）——断见惑。
闻所闻尽——（解根结）——断思惑。

断见惑、思惑——得人空，这个叫做见思无明。诸位！二乘人仅止于此，二乘人仅止于此，也就是说：只伏六识烦恼，断烦恼。所以二乘人不谈第七意识、第八意识，所以，你在《阿含经》里面，是绝对没有这个名词的。
看左边，底下，
（解觉结），就是断尘沙，尘沙就是尘沙惑。
（解空结）——伏无明，（断尘沙、伏无明）这个就是得法空。

所以得人空就是断见思无明；得法空就是断尘沙无明，同时伏无明，叫做初伏客尘烦恼，你看这个有多难！得人空、得法空，才初伏客尘烦恼啊！

客尘约无明义，就是无明叫做客尘。位当十信满心，底下就是断惑证位，断烦恼就是见思烦恼、尘沙烦恼，还有无明烦恼。
三空：人空、法空还有空空。
再来，我们讲到这个地方，
断见思二惑得人空，
断尘沙、伏无明——得法空

（得人空和得法空）——初伏客尘烦恼——位当十信满心，就是十信位，这个就是天台宗讲的。
底下，往左边看，

解这个灭结，就是断根本无明；天台宗把根本无明分成四十一品，四十一品，很难、很微细！所以得空空，断无明就是断根本无明——得空空——永断根本无明——（初住分断，妙觉圆断）。

诸位！注意看，那个「分」跟「圆」是完全不同的，初住位分断，分断就是说还没有圆断，这是依圆教说，初住位就是破无明，见法身，所以天台宗常常讲：无明分分破，法身分分显。就是这个。用我们现在的名词叫做明本心，见本性，见不生灭的本性。初住分断，妙觉圆断，妙觉就是佛，初住是分断，一直到成佛才叫做圆断。所以那个「分」跟「圆」就差很多了。位当初住，这依圆教说。

往左边看，寂灭现前，发二殊胜，寂灭现前就可以度众生了。上合诸佛，下合众生，这个在878页，你们没有带，圆瑛法师的《楞严经讲义》878页，你们没带，可是我念一下就好：一者上合十方诸佛本妙觉心，与佛如来同一慈力。下合众生就是：二者下合十方一切六道众生，与诸众生同一悲仰，悲仰，这个将来会讲到。上合诸佛之心，下合众生之心，简单讲就是这样。诸佛之心要救拔众生，众生之心就是渴望被救，这个后面会讲到，在《楞严经讲义》878页，你们今天只有带上册，所以看不到。

从此带果行因，历位修证——（进断四十分无明）所以十住、十行、十回向、十地，这样到等觉，剩下四十品无明。位当二住到等觉，二住到等觉刚好四十进位。
最后看左边，

皆不成浊——皆合涅盘，清净妙德——破去最后一分生相无明，因圆果满，成无上道，最底下，证妙觉位。
好！下一次来，我们要先讲八三页的表格，还有九○页。今天就这个表格。

已经五点半了，耽搁大家的时间，请合掌，愿以此功德，消灾在座诸位法师、诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯及亡灵牌位拔度者；回向文殊讲堂分院养德禅寺纳骨塔一切亡灵；回向文殊讲堂分院花莲佛兴寺纳骨塔一切亡灵，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。好！下课！
大佛顶首楞严经
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
慧律法师主讲
第10套
讲题：说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。
日期：2009.7.12 - 2011.10.02
片数：共 8 片（本片为第3片）
编码：095【DVD简体版】
（大众向师父问讯）请坐下。
把《楞严经表解》请出来，
请合掌，
南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛
《楞严经表解》八三页，八三页的中间，解一六亡，上个星期我们讲到解六结，越三空。

中间，解一六亡，你只要针对一根，然后起不生不灭的返源，那么，六根应时解脱。意思就是：同一个本性，开悟见性，眼虽然叫做见性，也是本性；耳叫做闻性，也是本性，所以你从一根下手就很方便。那么，根根有六结，结就是在外尘上起烦恼、起执着、起分别，在眼睛来讲，明跟暗就是眼睛的尘结；动、静就是耳根的尘结；通、塞就是鼻根的尘结；甜、淡就是舌根的尘结；合跟离就是身体的尘结；生跟灭就是意根的尘结。
（下附《楞严经表解》“六解一亡”表格）
为什么叫做尘呢？是因为它会染污我们的清净自性。

尘是对众生讲的，如果是圣人来讲，就没有这个了，真如本性无关于明暗，无关于动静，无关于通塞，无关于甜淡，无关于合离，无关于生灭，因为说法都是针对众生的根器讲的，才有这一些叫做尘；如果是圣人，就是应念化作无上知觉，就不叫做尘了。五阴本如来藏，妙真如性；六入本如来藏，妙真如性；十二处本如来藏，妙真如性；十八界本如来藏，妙真如性，即心就是净土，净土就是心。所以在圣人，以佛的角度来讲，就没有这个所谓的尘结、根结等等、觉结、空结、灭结，结是对众生位返流回去，要证入到如来地前，叫有结，叫有结；对究竟的佛来讲，就没有这个东西。

所以，我们解一六亡，就是明、暗、根、觉、空、灭，这六结，就是眼根的六结；动、静、根、觉、空、灭，这是耳；通、塞、根、觉、空、灭，这个就是鼻；甜、淡、根、觉、空、灭，这个就是舌；合、离，身，就是身根，合、离、根、觉、空、灭，这个是身的六结；生、灭、根、觉、空、灭，这是意根的六结。
好！那么，我们简单解释一下：

眼睛在明，或者是暗处，迷失了本性，往外，趣流奔逸，迷失了，心中打结，这个就是明暗。

对耳根来讲叫做动静，在动态的时候迷失了，或者是在静态的时候产生恐惧了。很多人自己一个人太静了不敢住，怕鬼！这个叫做静处里面生恐慌，在动处里面生迷惑。但是，如果悟道的圣人，动、静，他叫做一如，体用不二，性向一如。所以外尘的动跟静，跟本性无关。

通跟塞，鼻子不是通，要不然就是塞，或者是我们对这个鼻子，就喜欢有通才能够活，有时候；这个「塞」就是阻塞，或者也可以解释说暂停。譬如说：呼进去、呼出来都要通，中间停顿了，也可以说叫做塞，
暂时停顿一下。那么这个鼻子不是通就是塞，鼻子就是闻味道的，对这个主厨来讲就不得了了，做这个素菜要香喷喷的，色香味俱全，就完全要靠鼻子。这个鼻子要是嗅不到味道的话，这个人很难做厨师，因为闻不到味道。

再来就是甜跟淡，就是舌头尝这个味道，甜跟淡，这二个就迷失了无量无边的众生！鼻子喜欢嗅香的，舌头喜欢尝这个山珍海味，这二根，就差不多迷惑了一切众生。包括电视节目，没有一个节目是叫你觉悟的，叫你说怎么做才会好吃，怎么做色香味俱全，怎么做养生，怎么做、怎么吃，差不多都是这个节目。当然，这个有益于身心健康，我们随喜，不是说都不好；我的意思是说：这些，单单鼻跟舌，就迷惑了无量无边的众生。

那这个身就更难了，合，身叫做触尘，要合，譬如说这个身体要和合起来，才有感觉嘛！对不对？合，根，如果这个是根（师父举左手为根），那么这是尘（师父指右手为尘），（左右手相合）这个才有触尘，对不对？根，这个尘，这样才有触尘。如果离的话，身体离开外面这个尘，没有touch
到，没有接触到，这个身体没有这个感觉，没有感觉，风也要吹过来，一定要触碰到身体。这个身体是很难控制的，你不相信吗？很简单，你回去，今天晚上，你那个弹簧床你不要睡，你换一个木板，你睡睡看！这个触尘你没办法，整个晚上你一定睡不着，你不习惯啊，不习惯。好！你不相信吗？你那个棉被沾一点水，被单沾一点水，盖起来，整个晚上睡不着！对不对？那个不是湿得很严重，就是一点点湿那个感觉，哎呀！就不舒服，整个晚上就是为了那一点点湿湿湿，其实是不影响啦，但是，你还是睡不着！所以人对这个根身、色身的执着，是无以复加的，太难突破了，太难突破了！

那么生跟灭，就是对外面落下来，缘起的话就生，缘灭的话就灭了。那么，这意根有同时意识，还有独头意识，同时意识就是跟前面的五根起这个意识，叫做同时意识。那么，跟五根脱离关系，然后自己一个，把眼睛闭上、耳朵闭上，内心里面还是继续想着过去、现在、未来，这个就是独头意识，这个意识非常可怕！当你产生一种强烈执着的时候，诸位！这个不是你用安慰有办法的，也不是你劝导，你就是你一个个性就好，你一个个性，说：哎呀！这个个性，人要能听得进劝。这个个性，你一带上去的时候，无量劫来的个性，意根在强烈的执着。所以，简单讲：修行就是从心中彻底的改变才有办法，要不然没办法，佛来也没有用！对不对？了解心法：喔！原来修行是对自己的心性负责，不是外面给我们增上缘；外面给我们的增上缘力量有限，说要成佛，即心就是佛，就单刀直入放下。所以，这个意根太难修了，太难修了！但是，如果你方法对了，也不会很困难，了解诸法如幻，也没有所谓过去，也没有所谓现在，也没有所谓未来，诸法如幻，幻无实性，体性本空，直捣黄龙，直接就达到真如本性。

所以这些动、静、根、觉、空、灭，只是举这个耳根为一根。所以修行，娑婆世界以这个耳根来修行是最快的！换句话说：听经闻法，比你自己看书更快，以娑婆世界的根器来讲，眼睛看不到的人，不是世界上最不幸的人；要聋哑，这个耳朵完全听不到声音，耳朵完全听不到声音，也没有办法用语言来表达，哑巴只能发出啊啊……那没办法表达！简单讲：在这个娑婆世界，以听经闻法的角度来讲，眼睛看不到的不是最不幸，是耳朵听不到正法的人最不幸！那个用自己的眼睛来看，常常会误解佛经；用耳根来听，单刀直入，契入真如本性，一刹那之间，即进入修行的状态。所以，耳根好的人，是最幸运的，最幸运的！
好！再翻过来，九○页，九○页中间，本经的结文，后面，有关本经成结会合表，看底下：（附表）
心性狂乱，知见妄发，发妄不息，劳目发尘。
心性就是真如；狂是指无明；乱是指业相、转相、现相。

注意！《起信论》讲的这个十相，跟《楞伽经》讲的这个十相来配对，有一点点差异，有一点点差异。师父已经重复讲了：看经典不是锁死，他在每一个时间、每一个空间、每一个教义、每一个教理、每一个时空性都不太一样，每一本经典，所以，佛有种种的善巧方便。因此天台跟华严的判教就差距很大，包括唯识的判教，就差距非常大。所以，经典不是锁死来看，说：这一本经典讲这样，那一本经典讲这样子。不是这样子，是因为时空不一样、根器不一样，唯识判自己是了义教；但是在祖师大德判，认为唯识是不了义教，所以，这个判就差很多！因此你这些都是叫做参考，参考。
乱就是业相、转相、现相。
知见妄发就是智相，这个就是分别心跟执着心。
发妄不息，就是这个执着就连续性，相续相。

劳目就眼睛产生疲劳，这眼睛产生疲劳，就是真如本性被遮盖了，往外拼命的执取相、计名字相；计名字相包括语言跟文字。执取相就是二六时中那种我执，是打不破的，太难了，执取相，我还有我所有。那么，计名字相，就是我们看到的一切万法，都给它一个名字，同时加上一层执着，而不了解说：万法但有言说，都无实义。
那么，执取相再计名字相，接着就拼命造业了，就起业相了。发尘就是业系苦。

所以简单讲：在座诸位！为什么修行人首重因果？你只要牢牢记住就是说：我们今天所作所为，因果到最后会回归到自己，善因得善果，恶因得恶果，逃不掉的！
底下，

起信十相配五阴来讲，真如、无明、业相、转相、现相，这个都在第八意识讨论，因为它太微细了，叫做识阴。
智相、相续相就是行阴，「行」就是刹那生灭的意思，刹那生灭。

那么执取相、计名字相就是想阴，无时无刻不想。所以我们修行人，法尚应舍，何况非法？了解诸法但有言说，都无实义，那么就放、就舍。

起业相就是受阴，就是说我们有苦受、乐受、忧受、喜受、舍受这些感受，这些感受的反应出来，为了生存，而不得不去造业。所以，人实在是很可怜，叫做作茧自缚，就像蚕丝一样，为了生存，为了一点点钱，为了一点点名，或者是男女的感情，为了一点点欲望，就差不多造了无量无边的生死业。

发尘，业系苦相就是色阴。

那么，五阴配五浊来讲，识阴就是命浊，行阴就是众生浊，想阴就是烦恼浊，受阴就是见浊，色阴就是劫浊。

那么五阴配八识来讲的话，就是识阴第八意识，行阴第七意识，想阴第六意识，受阴就是前五识，包括配合这个色阴。

那么，这个见浊呢？有五识跟五根，劫浊是五根跟五尘。

好！再看一遍：命浊是第八意识；众生浊是第七意识；烦恼浊是第六意识；见浊是五识，还有外面的这个五根；那么，劫浊是内五根，还有外面的五尘，内五根还有五尘。

本经六结，第八意识灭结，这个是大菩萨断的，什么叫做灭结？就是包括你在观空，都不行，一定要妙性天然。说：我把它观空，一切法尽皆空！这个就是生灭，但有能所，尽是尘，就是空执。

那么，第七意识破二个结：空结、觉结，第六意识跟五根呢？就是根结。那么五尘就是静结还有动结。

所以这个动、静、根、觉、空、灭，是举耳根，六根里面的耳根，这个耳根就代表六根，六根讲的都是一样，所以举一就是六。

本经的六结跟三执：灭结就是空执；空结、觉结就是法执；根结、静结、动结就是我执。

解释一下：先从我执，我执就是执四大为自我，妄想心为我的心，这个就是我执，认为这个妄想意识心就是我的心，不晓得这个是前尘分别影事，不知道！对这个色身不了解是缘起、是四大，父母亲还没有生我们以前，根本就不存在；生我们以后就变成缘起法，而这个缘起法，我们误认为这个就是「我」，所以这个牢不可破，我执。

那么，这个法执呢？诸位看上面：觉、空，这非常重要！如果你向大众说：我觉悟了！然后大张旗鼓的告诉自己：我大彻大悟开悟了！诸位！这个就是凡夫。真正悟道是默契而已，不能说！所以这个觉，一直说：我是大觉者！这个称赞自己，就是对法上的执着。这个法执，再讲具体一点，让你更受用，当你崇拜某一个上人或者是法师、或者是金刚上师，然后执着就是说：全世界没有比我师父有修行的！这个叫做法执。或者是你听了某一种法，哇！持某一个咒，非常的好，然后否定别人的存在，这个就是法执。或者说：我念佛念得非常好！好像全世界不修净土法门，就是全世界都是很可怜的，没有救了！未法亿亿人修，罕一得道，唯依念佛，得度生死，不念这个佛，可惜！然后怜愍一切的众生，这个叫做法执。或者是你对某一种道场，有特别的偏见、关爱，这个统统叫做法执。

我去台北的时候，有一个信徒，女信徒，在我面前讲说：师父！我认为我们那个上人，某某人，修苦行是全世界最有修行的，我认为他是佛！嗯，我们也是默然，接下去也不晓得……因为这个剧本不知道怎么接，接不下去！你不是别人，你怎么知道别人没修行？你没有跟其他的法师：西藏的上师，或者是汉传、南传，人家修四念处，你怎么知道别人没修行？所以这个对法上的一种偏爱，变成有：是法不平等，有其高下，这不懂得法！懂得法的人，连这一句不行，连动念都不行！是法平等，无有高下嘛！是不是？那我就问了：你们上人叫你怎么修啊？我们上人叫我们观空。我跟她讲：诸法本来就空，你为什么要观它，头上安头？她听不懂我在讲什么。我说：连我这一句你都听不懂了，更遑论后面的真如。她也不晓得什么叫做头上安头，这个到底是在表达什么。所以我们，凡是来讲堂上课的，千万不要犯这个过错；我对生灭无常的世间，彻底没有意见，我尊重每一个法师的修行方式，也尊重每一个道场的道风，也尊重八大宗派各有自己的缘起、时空性，和背景所依据的经典，用这样的尊重，反而更贴近真如、更贴近平等心。所以当你欣赏某一个法师的时候，并不适合在其他的法师的面前一直赞叹，对方会不舒服，叫做不舒服。所以你一定要了解这个道理，这个道理。你跟我跟慧律法师有缘，仅止于此：「我跟法师的法非常的相应，我非常的受用！」仅止于此，后面就不要再称赞。如果你要赞叹师父，来到我的门前，我们把门关起来，你就可以开始尽量的称赞，那个就可以，没人听到，不要紧；公开的那个，这个不好，修行人不应该这样子。所以我教导你的，统统叫做佛的心，修行人以此为我们的借镜。

所以这个觉结跟空结很难突破！为什么？他就自己觉悟了。或者是：我观空，我能够放得下一切！所以，有的人一修行就说：慧律法师！我六根、六尘、六识一十八界，我统统放得下了！放得下，这一句也是多的，本来就没有东西，你还在那边多一个放得下，这个也是多的。所以，对法没有执着，就是默契而已。

然后再最后一个，这大菩萨修的，叫做灭结，「我把生灭全部灭尽了！」这一念叫做生灭。知道吗？我统统灭了，灭，就是真如相应，无可言说，没有语言、没有文字，只有内心唯是一心，唯有真如，真如者不可说，默契而已，要体悟到这个，要相当的功夫。

有一次，我年轻的时候，那时才三十二岁，我们在山上的道场，有一个老参，在用完了这个……有的持午、有的晚餐，时间过了，洗个澡，大家刚好聚着，老参跟我们三、四个，刚好往下看，风景不错，那老参就说：

哎呀！今天皓月当空，微风徐徐而吹，微风拂来，特别的清爽。来！法师！第一个，法师！你说说看，风吹这个树清凉，发出沙沙的声音，你看看这个，你能表达一下你修行的心境呢？

他说：风一吹，树叶发出沙沙的声音，无比的清凉；但是它在演说不净、苦、空、无常、无我的真理。

嗯！这个老参点点头：嗯！不错！第二个，你呢？你的体悟？

他说：万法唯心现量，那有什么不净、苦、空、无常、无我？这些都是相，相不可得，就是万法唯心，万法唯心，就是不可得，其实不可以在相上论断。所以，所说的不净、苦、空、无常、无我，其实是唯心的现量，本不可得，无可言说。

他说：嗯！这不错！第三个：慧律呀！你的体悟是什么？

我那时候来，不说第二句话，就直接进入寮房，一句话都没说。

这个老参很惊讶，就跟着我后面来，他就问说：慧律！你是真悟还是假悟啊？

我就摸摸他的心脏，我用右手摸摸他的心脏，跟他讲：我说：你的心还有真跟假。

我三十二岁便能领悟究竟第一义谛没有能所、涅盘实相的道理；但是，随着这个时间往前推，三十二岁、四十二、五十二，一直到今天接近六十，我给大家一个名词，叫做经验第一义谛，那个体悟就更深入！

有一个法师来到我的面前，说：慧律法师！我觉得佛经讲来讲去，讲的统统一样，也没有什么好说。

我跟他讲：法师！你对一半，佛经讲的统统一样，统统要开采涅盘妙心，你这一句话讲对了；但是，经验第一义谛的体悟就不一样了！你今天你三十二岁，你讲到这个实相，你的体悟跟十年后、跟二十年后、跟三十年后，你的体悟会更深，一直一直契入更深的地方，这个经验第一义谛，各人体悟深、浅不同。这个面包，对不对？这个面包，你看，面粉都是一样的，机器、仪器都一样，这个面粉做起来，会做面包跟不会做面包的就会差很多，有的做得很可口，有的焦头烂额，对不对？有的香喷喷！是不是？你看这个。佛经都是一样的，当你悟明心性的时候，从你本性流露出来的这个法，跟依文解义，那是完全不一样的，完全不一样的。

所以，在座诸位！你今天你坐在这里，绝对功不唐捐，不会浪费你的生命跟时间的，因为每一次，你今天听到的，也许你今天用不着，也许五年后、十年后，在一次的这种恍然大悟：喔！原来十年前我在文殊讲堂上《楞严经》，师父讲的就是这个意思！刹那间契入，那个法的喜悦不可言喻！但是你要十年后那种法的契入，就必需今天要吃一点苦。所以你今天来，讲经说法，也许你不受用，你听起来觉得很陌生、好吃力、听不太懂；但是，这个没有关系，佛法就是要这样子，就是要这样子。只有坚持，唯有坚持、唯有精进的人——修行人，才能打开佛陀涅盘般若之窗，只有这样子，没有其他办法。

好！底下，

三执，我执就是我空，破了法执就是法空，连这个空也不能着，叫做空空。诸位看左边，九一页右上边，色就是动跟静，就是人空；受就是根；想就是觉，行就是空，识就是灭，动、静、根叫做人空，（破我执）；觉跟空，法执，法空（破法执）；灭就是空空（破空执）。

好！诸位请把《楞严经讲义》请出来，666页，这一段是讲：

【丑二 决定从根解结脱缠入圆通义（分二）】

【寅初 教从根以解结 二 示脱缠入圆通】

【（寅初分五）】

【卯初 决发增上胜心 二 法喻当知结处 三 确实指根是结 四 备显六根功德 五 教其悟圆入一 今初】

所以问题出在哪里？问题就是说：你要用对心，要用对心，从根入手，发不生不灭的真如心修行。

666页，中间，

【第二义者：汝等必欲发菩提心，於菩萨乘，生大勇猛，决定弃捐，诸有为相。】

这个第二义者，这个不是第一义谛那个第二义谛，不是的，这个是根据前面的。好！诸位恢复一下记忆，翻开652页，652页。为什么要翻来翻去呢？因为要恢复你的记忆。因为听经，你们知道，初学佛法听一听，他回去放着，下一堂课，下星期六再带来，听完后就保持如如不动，他不可能再去翻书，所以，他听完就还给我……他听完就还给我，听完一定还给我，这很正常！听完，他就一定会还给我，高兴着中秋节快到了，他怎么会记得这个？所以一定要恢复一下那个记忆。

652页，看大字体的，

阿难！第一义者：汝等若欲捐舍声闻，修菩萨乘，入佛知见，应当审观因地发心，与果地觉，为同为异？

继续看左边大字，阿难！若于因地，以生灭心，为本修因，而求佛乘，不生不灭。无有是处。

往左边看，以是义故，汝当照明，诸器世间，可作之法，皆从变灭。阿难！汝观世间，可作之法，谁为不坏？然终不闻，烂坏虚空。何以故？空非可作，由是始终，无坏灭故。

好！翻回来，666页，这样知道吗？第一义就是这个。

好！现在第二义者：汝等必欲发菩提心，于菩萨乘，生大勇猛，决定弃捐，诸有为相。诸位！这个是非常重要的，就是当你在不舒服的时候、不愉快、起烦恼的时候，你要坚定说：只要是假相，我就放下！只要是有为生灭法，我就放下！诸位！这个世间你看到的，根、尘、识十八界，哪一种不是有为？哪一法不是有为？哪一法不是生灭？所以修行，你看到这个是生灭法，你就放下！世间人只会为了一点小事争吵不休；我们知道，这个是有为法、是生灭法，没有什么好执着的，就放下。9——34:56
底下，

【首句牒名。】【上科拣择因心，此科承上拣择既定，则决定从根解结，以为此科之宗，】所以，这一科最重要的，就是决定从根解结，脱缠入圆通义。【方克脱缠，顿入圆通以为此科之趣。从根解结，是修楞严大定，下手工夫，前三卷半，佛开示真因地心，为最初方便，上科所拣之因心，即佛所示之因心，此科依此因心起修，为初方便，即入初发心住之方便。住前工夫，初学最关紧要，不得不详细发明。既教舍识用根，】舍生灭，用不生不灭的根性修行。【尚要示以选择圆根。】要选择一根，因为六根同时修，凡夫没办法，不是佛，佛，根根都是圆满的。【文云：圆根与不圆根，日劫相倍，】就是说：圆根修的话，刹那之间见性；要是不圆根，修百千劫。所以要找对方式，就像六祖讲的：悟则刹那间，迷则尘点劫，就是这个意思。悟则刹那间，迷则尘点劫。【较之从（六）尘从（六）识从（七）大而修者，】从尘、从识、从大，就是六尘、从六识、从七大而修者。【其迟速何可以算数计耶？此为至巧至速之法门，故题中称修证了义。】

【此第二决定义，佛意汝等必欲发菩提心，必欲亦即决定义。菩提心，即大道心，】的众生，【求成无上佛道之心，又即最上乘心，不求声闻、缘觉，惟依最上乘，】最上乘就是佛乘。【发菩提心，此属愿。】

【于菩萨乘，生大勇猛者：即依愿起行，菩萨为大道心众生，是已发菩提心之人，而修最上一乘之菩提行，生大勇猛，精进不退之心。】诸位！这个精进不退，就是敲开般若智慧的大门、关键。因此修学佛法，身体有一点不舒服，可是，心是非常坚定的！

【决定弃捐（舍也），诸有为相：即舍权、小，所用生灭心，】生灭心简单讲：就是意识心。【为本修因者。有生灭，即是有为相。】简单讲：如果你今天生活在这个娑婆世界，被有为相所干碍、困扰，就表示说你没办法进入佛的领域。也就是：今天你在你的四周围所发生的事情，其实都是生灭法；在生灭法彻底没有意见，当体即空，就是不生不灭法，不用另外寻找，当下就是！
所以有的人问：师父！什么是无为法？
我就跟他讲：就是有为啊！
那什么是有为法呢？
就是无为法嘛！

所以，有生灭即是有为相。所以在这个，诸位！要看开、看破，是生灭法，就是法，就是舍，就是有为相。

【此文内具三种决定：一、决定发菩提心；】诸位！发菩提心的时候，就是不怕一切苦，这是真发菩提心的人。一个修行人怕吃苦，就免谈了，就免谈！【二、决定修菩萨乘；】一切众生都要度，所以我们最近这个 e-mail
很多，我都跟赵慧批示：不舍一个众生，只要这个众生有缘的；除非是很糟糕的、要来乱的，那就没办法了！只要这个众生有一点点善根的，我上面都批示：不舍一个众生。所以，决定修菩萨乘，就是一切众生都要度。【三、决定舍有为相】旧版误植为二（新版已更正）【（即决定舍识用根）。此种愿行，实属可嘉！故下示以决定从根解结，方能依因克果也。】
底下，
【卯二 法喻当知结处】
【应当审详，烦恼根本，此无始来，发业润生，谁作谁受？】

【此承上欲捐有为，须离烦恼；欲离烦恼，须绝根本。】「绝」就是断，「根本」就是根本无明。

这个烦恼它难断，就举我妈妈的例子最明显，她知道要念佛，可是，她烦恼一来的时候，我就劝告我妈妈说：哎呀！不要烦恼这个啦！然后她就会说：不是我要烦恼的啊，它自己跑出来，我有什么办法？她的意思就是说：烦恼来，不是她能够作得主的。从哪来？她也不知道！所以，这个在经教上不通，或者心性上不明，就会用了很大的力道要把佛念好；可是，就是怎么念，念不好！因此，修行它是点滴的功夫，点滴的功夫。所以想要把这一句佛号念好的人，那就要听经闻法。

所以，【故教以应当审察详细，烦恼根本。烦恼是生死苦果之因，别】分别来说，【则根随等二十六法，】「根」就是根本烦恼，「随」就是随烦恼。根本烦恼加上随烦恼，根本烦恼有六：贪、嗔、痴、慢、疑、恶见，这个在《百法明门论》就讲过了。那么随烦恼分大、中、小，大烦恼有八，中烦恼有二，小烦恼有十，这个在《百法明门论》都讲了。所以，这个「根」是根本烦恼，「随」是指随烦恼。那么，根本烦恼有六，随烦恼有二十，六加二十，就是等二十

六法，统统是烦恼法。【总则唯是六识，以六识对境分别，生诸烦恼，此属枝末无明。】枝末无明就是见思惑，后面还有微细的，或者尘沙，还有根本无明。【根本即最初生相无明，和合八识之中，结滞六根之内，六根见闻等性，皆无明力，转本有之智光，成能见之见分，能生枝末，】所以称为……【故以根本称之。】就像一棵树一样，一棵树，有树根，它就会有树枝，慢慢的，微细的树枝，再来就是长树叶、开花结果等等。所以这个根本无明，是取用树木来比喻，那么根本无明，当然就是最微细、最难破的了！【由是观之，生死根本是六识，佛判真妄二本中云：一者无始生死根本，则汝今者，与诸众生，用攀缘心，为自性者。】诸位！那个「攀缘心」，特别注意！就是看了相着迷了；但是，全世界都是这样，到百货公司去，眼睛一直看，一直看，一直看……全世界哪一个众生不是这样？你学画画，心也是这样往外攀啊，然后再自我想像，看怎么画。对不对？写毛笔，虽然是说可以运作一下，但是它还是相，借相暂时使心静一下。所以，无论你学音乐、你学服装，对不对？无论你怎么千变万化，这个心始终定不下来，你这都是用外面的攀缘心，这个所有众生都是这样子。用攀缘心，为自性者，【烦恼根本即是六根。】

【后诸佛异口同音，告阿难言：汝欲识知，俱生无明，唯汝六根，更无他物。此无始来发业润生，谁作谁受者：即审详此烦恼，自从无始以来，如何谓之发业无明？如何谓之润生无明？发业，即是造业之因，能发现行之业用，】我们现在的造作，叫做现行的业用，当下的造作。【如十二因缘，过去之无明；润生是业之缘，三缘会合，】三缘就是：父亲的因缘、母亲的因缘，还有自己的业力、业识。三缘会合，【能润今生以受生，如十二因缘之爱取，即中阴身投胎时，一念想爱是也。此二皆烦恼。】

【谁作谁受：即推究根本，意显六根，自作自受。不言六根，而言谁者，】那不是六根，那到底是谁呢？【即令审详，自审自悟也。】所以，佛是我们增上缘，悟不悟，要看自己的心。所以因此，自己不改变自己，善知识在旁边也没有用！就是释迦牟尼佛当时在世，也有人愈远离释迦牟尼佛。为什么？不相应，不相应。有的人很敬佩释迦牟尼佛，就像那一些证果的阿罗汉，都是佛陀的入室的弟子，对佛十足的信心！可是，那一些没有威仪的、毁犯戒律的，佛陀一往生、一入涅盘；你看看那个《大般涅盘》，看了就伤心掉眼泪，「那个髡头沙门终于入涅盘了！」就是骂佛，就是佛在世的那一些不修行的、散漫的比丘，因为佛制了太多的戒律了，框住他，他受不了！所以佛入涅盘，他说：这下可好了，自由自在了！你看，佛当时在世，是圣人中的圣人，而有因缘跟着他的出家，都有那一些不肖的份子，更遑论说我们今天这样子的局势呢？对不对？所以，人家来听经闻法，我们随喜功德。对不对？佛在世，有人离佛愈来愈遥远啊！所以说：在讲堂，同样是在讲堂，有的人离佛愈来愈近；可是有的离佛愈来愈远……愈来愈远啊，为什么？这是心的问题。

【此文烦恼根本是六根，意隐难明，】当知六根就是八识，（【当知根即八识，】）由里面，【由八识引起六识，】由里面最微细的八识，引起对外尘分别的六识，【起惑造业，依业受生，推末由本，是第八见分，映出去而成六识，为生死根本，六根复为六识根本，】所以，【故令细推，发业润生，实是八识，自作自受。】

【阿难！汝修菩提，若不审观烦恼根本，则不能知，虚妄根尘，何处颠倒。处尚不知，云何降伏，取如来位？】
这个文字很简单，就不用解释了。

【此承上文。】【汝既决定发菩提心，修证无上菩提之道，必要断除烦恼，欲断烦恼，必先究其根本，故语之曰：设若不审详观察，烦恼根本，则不能知虚妄根尘，从何处而起颠倒。根指有情四大六根，】有情内四大之六根。【尘指无情】外【五大空界。】地、水、火、风、空，地、水、火、风、空，叫做五大的空界。【此根尘本非实法，】叫做依他起性，只要是依他起性，就是缘起无自性，一切法无我。根尘本非实法，【故曰：「虚妄」。】

所以修学佛法，说难很难，说简单，这太简单了：离一切相，即名诸佛；离一切见，即名诸佛；离一切语言，即名诸佛；离一切文字，即名诸佛，就是一个「离」字！可是到达功夫成熟的时候，就是即，离一切相，即名诸佛；即一切相，他还是佛，如智里面，非离非即，没有东西可以离，也没有东西可以即。为什么？诸法本来就空相，空相哪有能所？哪有即跟离这种东西？所以说法一定是为众生而说，讲离、讲即，都是在众生位讲的，在究竟的如智里面，没有这个。

讲一切法无生，它是在形容真如；你着一个无生，无生，它就是生，众生不晓得生即是无生，佛性非生非无生，讲一切法无生，那是叫你体悟当体即空；你着一个无生，这个无生又变成有。佛法它难，就难在这个地方，体悟的功夫有深、有浅。他讲一切法无生，他还以为有一种东西叫做无生，不晓得体性本空叫做无生。体性本空就无可言说，不能讲生，也不能讲无生，生即是无生，无生不坏生。为什么？缘起就是不坏性空，性空不坏缘起。

底下，669页，第一行：【乃因颠倒而有，颠倒即本末无明。】根本，还有枝末无明。【此颠倒起处在根，佛不明言，但曰何处，要其自审，即究根本也。颠倒起处尚且不知，云何降伏烦恼，取证如来正位？此文与第一卷，】当中，【佛语阿难，真所爱乐，因于心目，若不识知心目所在，则不能得降伏尘劳。但要断除烦恼，必先审得根本；】审得根本。【为国王讨贼，必先捣其巢穴，除其首脑，使其无所依藏，则自离自散，自降自伏；】诸位！记得！修行要根本修，下手处就一定要对！这个就是跟对师父跟跟错师父，是有天壤之别！跟对师父，悟则刹那间；跟错师父，迷就尘点劫，因为他从来不跟你讲这个究竟义，就是怎么样都是善巧方便的相

，搞来搞去，到最后死亡的时候，发现这些都用不上，那就是怪自己的福德因缘了！【反言若不知处所，云何降伏坐令太平耶？】

【阿难！汝观：世间解结之人，不见所结，云何知解？】

你看看这个世间人，要解开这个结的人，如果他看不到打结之处，处尚不知，如何知解？说：把那个绳子解开。他不晓得绳子的结打在哪里啊！绳子还好比喻，心呢？心打结了，谁有办法呢？所以，佛法的伟大，就是解决全世界没办法解决的问题，就是你的心的打结。

所以，在座诸位！一个人在很伤心的时候，你跟他安慰，没有什么作用的，你只要防止他不要去自杀，已经算不错了！真的！那个安慰没有用的，那个力道太小了，他的结在哪里，他不知道的。所以，一个人碰到一件事情，他就一直说自己受到很大的委屈，想起来就会哭泣，为什么？他心中有结。如果他转一个念头就说：这个就是我的命，这个就是我修行的阶段，一定要去突破，逆境反而好。他欢喜去接受这个逆境；或者是这个破碎的婚姻；或者是破碎的家庭，这些变成他的增上缘，反而是好事。所以好事、坏事，但看你懂不懂得转你的念头？修行也是这样子的，你能够转你的念头，所有的坏事就变成好事，但看你的心。那么，你的观念转不过来，就永远困死愁城，跳不出来的，跳不出来的！

还有一种是药物伤到，那个药物伤到就没办法了！因为我们年岁愈来愈大的时候，我们的脑部会愈来愈退化了，如果那个带氧量不够、呼吸不顺畅、糖尿病病得太严重了，长时间的服用西药，这个你要很小心，这个已经不是观照的问题，它是属于药物被控制了。你一开始依靠药物，后来这个药物控制你了，就变成你作不了主！尤其是消炎的、止痛的、安眠药。许多的作家，还有电视的写剧本的，还有这一些所谓的名人，他们忙到凌晨一、二点，一、二点，我看那个有时候在讲名人他们的生活，哇！那种日子我们不敢过！他说：当我编剧编到很累、写作写到很累的时候，回家不管三七二十一，就抓了一把药，安眠药就往嘴巴里面塞，就睡了，睡了！睡了一天、二天、三天，诸位！这个长年累月下来，是很可怕的，每天一点点少许的砒霜，少许的砒霜……再来，不吃就不能睡；不吃再不能睡的时候，你就作不了主。所以，立刻改掉安眠药的人，医生说：立刻得重度忧郁症！她身体立刻会发抖，而且会失控，中枢神经……她老是往负面想，破坏中枢神经的时候，她脑筋里面想的，都是心悸、恐惧，不管任何事情，讲的、想的都是负面的；谁要来害我了；谁要来霸占我的财产；谁要来霸占我的老公了！她已经不能控制了！佛当时在世的时候，没有讲到这个西药的可怕；中药当然也很可怕，最好不要用药啰。这个是佛没有讲的，现在附带这个，当你一个人长年累月用这个止痛剂、镇定剂、安眠药、消炎片，长年累月这样用；当然，有时候你用短期间，这个当然是无所谓，长年累月，我指的是一年、二年。

有一个空姐，她生理期来的时候，她就痛到不行，她一次吃二颗止痛剂，最强的，市面都可以拿得到的。每次都是吃，每次都吃，生理期她还必需要飞，她的职业就是这样子。有一天，因为她服用了好几年了，生理期来，不管它了，一次就二粒，一粒还没办法止痛。就在飞机的时候，砰！倒下去了，在飞机上就倒下去了，这个空姐！怎么样？倒下去，爬不起来了，心肌梗塞，还没有送到医院，走了，来不及了！听说她用了那个止痛剂，已经用了十几年，而且量大，她的量用得太大！

所以这个就讲到说：身跟心是很重要，佛陀当时在世，并没有什么西药这种东西，印度当时哪有什么西药？我们现代人的文明；我不是说排斥西药，统统不好；但是西药要用到恰到好处的时间跟空间。如果你有心，你已经退休了，记得！那个止痛剂、安眠药，一定要随着你的年龄层，慢慢慢慢改变……以前，这是以前，我去看医生的时候，医生就加附带一些安眠药给师父，他说：如果您睡不着，您就加这个。安眠药一向不太吃。有一次，这一次去彰化要演讲，从八、九点这样躺着，睡不着，到凌晨一点半，在木屋是不是空气很好？对不对？很好，有时候那边有青蛙叫，嘓嘓嘓……。然后一点半了，一看：哇！一点半了！明天要彰化体育馆演讲，斋僧大会，那场面盛大，上万的人啊，怎么一点半了都还没睡着？后来想到好几年前医生说：那您用一点少许的安眠药。好吧！那就用四分之一吧！一颗的四分之一，像鼻屎丁点大，吃了，有睡一会儿，结果第二天一起来，哇！那个头痛到不行！所以现在师父的体质完全 nature，自然，不能沾到一点点的西药，就是不行，就是不行！已经没办法了，早就不吃安眠药了，安眠药不吃了。

所以这个就是跟大家勉励，大家勉励。师父从这个十年前，那最严重了，人生就像这样子，我最严重的、最高的血压多高？十年前，五十岁的那一年，四十九岁、五十岁，你知道血压量的时候，E r r 没办法量！后来再量一次看看，血压 212 / 175 ，心跳 112，濒临死亡，十年前！这一辈子量过最高的一次血压：212 / 175 ，心跳 112，你们有量过这样的血压吗？当然不可能了！那时候想说：大概会死了！老了有三种好：第一、顾家好，第二、带孙好，第三、死一死好！（笑）老了有三好，老了有三好就是这样，死一死好！知道说真的不行了！那么今生今世量到最低的一次血压，是在木屋，量血压，最低的血压，一看：89 / 52，这样也是快死了，怎么会才89呢？那个大概就是空气很好，每天都走路……每天都走路，吃得好，血压。你有办法相信吗？从212血压调整到剩下89，就是下定坚定的意志：不行！我这些孩子还小，这些居士还需要上人。为什么呢？因为你们都是下人，所以需要上人，我不能死！那这个还是要……濒临死亡的时候，还是认为说我的责任还没有完成。这个就是告诉你：当药物的时候，你用得太重，你已经不是降伏的问题，你失控！英文讲：can not control，没办法控制。不是说up to you， up to you就是你说了算；那不是你说了算：我要健康！那不是你说了算，那没办法控制的！那没办法控

制的！

所以，今天这个跟大家，所有的法师跟居士互相勉励，身体，这个当时候释迦牟尼佛绝对没有想到说，今天的药是这么的可怕，空气是这么的污染，化学的东西是特别的多！人家问说：师父！电视报导，什么叫塑化剂？塑化剂就是塑胶啊，就这么简单啊，你就是吃塑化剂，这塑胶啊！反式脂肪就是这样子嘛！是不是？有一次被抓到了，人家那个饮料被抓到有反式脂肪，他标反式脂肪标零 zero，
然后记者就问他说：人家检验局就检验说你有反式脂肪，你为什么标零？他说：我标反式脂肪标有，谁来买啊？你看，这个还公开的还在电视上，人家访问他说：你这个明明有反式脂肪，你为什么标零？他说：我标有反式脂肪，谁会买啊？现在的生意人就是这样子。所以你看了这个，只能感叹得凭个人运气好坏了。

底下，反言若不知处所，云何降伏坐令太平耶？在座诸位！你要令太平，要身跟心都一定要，身一定要健康，心要有正见。阿难！汝观：世间解结之人，不见所结，云何知解？

【上法说，此喻明。世间解结之人，喻修菩提断烦恼之众生。不见所以起结之元，喻不知烦恼根本，及虚妄根尘，何处颠倒。云何知解者：以不见所以起结之处，云何而能知解？喻处尚不知，云何降伏断除，而取如来位？此文为下文，绾巾示结之张本，】绾巾就是把这个.....类似我们把这个手巾打结，后面有讲。【亦即从根解结之伏线。】伏线就是作未来讲说的，这个伏线就是作未来讲说的一个隐藏。【众生根中有六结，六结即我法等烦恼，】我执、法执等烦恼。我执通常是众生，而法执通常是修行人，就是：「我修什么什么，别人没像我这么伟大！」这个叫做法执。「我们这个道场是怎么样怎么样好，其他的道场统统不如法！」这个就是法执。「现在末法时期，只有我们这个大悟，全台湾省没有一个人悟！」讲这个，这个叫做法执。【选根修证即解结。观世音耳根圆通，即解六结、】所以，六结要背起来：动、静、根、觉、空、灭。【越三空、】人空、法空、空空。【破五阴、】色、受、想、行、识不可得。【除五浊，】劫浊、见浊、众生浊、烦恼浊、命浊。【与此二种决定义，若合符节。】
【不闻虚空，被汝隳裂。何以故？空无形相，无结解故。】

先解释一下：你没有听到这个虚空吗？从来就没有听说这个虚空被你隳裂。隳（hui一声）裂，「隳」就是毁坏。你听说哪一个人去毁坏这个虚空吗？隳裂。何以故？为什么？空无形相，虚空本身就没有什么形相的，更谈不上什么打结，或者是把这个结解开，意思就是：圣人没有结，也没有解的意思。无结解，谈不上打结，更没有说把这个结解掉。所以就是：无无明亦无无明尽，无明本空，叫做无无明；也不能说把无明断尽，无明本空，你怎么断尽呢？就像虚空一样，我们般若智慧，妙性天然，本来就存在，里面根本就没有打结，你不需要去解它。

670页，【前四句喻妄，有结有解，须见结处，】需彻见所结之处，需见结处就是：你一定要彻见所结之处，叫做需见结之处。方能知如何来解，【方能知解；此五句喻真，虚空喻真性，并不闻世间虚空，被汝隳（音灰）毁破裂，】意思就是：本性是绝对的如同虚空，包容一切，没有能所，究竟离一切相，一切相所不能毁坏虚空。【言从来无有此事。何以故？征其所以，下二句解释。以空无形相，本来无结，亦复无解；喻真性无相，安有结解之可言哉？此又对上上根人说，如前云：何借劬劳，肯綮修证，狂心若歇，歇即菩提矣！】意思就是：我们不要劳其筋骨，饿其体肤，拼了老命在拜佛、念佛，只要你狂心若歇，注意那四个字：狂心若歇，这个就是真修行人！如果你拜佛、念佛，你的烦恼、狂心不歇，那个等于运动一样啰！所以，拜佛是以佛为表率，用佛的心修行，这个才是真正的修行人。不是说拜佛、念佛不好，而是说拜佛、念佛的人，应当理解、体悟佛的心。狂心若歇，歇即菩提。
底下，
【卯三 确实指根是结】
【则汝现前，眼、耳、鼻、舌，及与身、心，六为贼媒，自劫家宝。】

意思就是：你现前的眼识、耳识、鼻识、舌识，以及身心；身心就是意识心，身心。六，这六识为贼媒；我们说：媒人来介绍，二个人结婚；我们这个六识，就是在中间劫自己的功德法财。所以，我们认贼为父，就是什么意思？认这个执着心、妄想心、分别心、无明心、颠倒的心为自己的心，所以，念念都起执着，我执、法执、空执；念念都起颠倒，而误认为那个就是我们的心，从来不能体悟，真如才是我们的本心。因此我们认贼为父，就是很糟糕的一件事情！自劫家宝，自己劫走了家宝。
所以，在座诸位！你第一个步骤要怎么学呢？

第一个步骤：当你要发很大生气的时候，你的声音就压低，试试看，压低。因为我们一生气，嗓子就会拉高，你现在试试看，用柔和音来调整你的心。因为一下子控制不住，可是在0.1秒里面发现这样不对，马上就缩回来。所以，柔软身、柔软心，这是修行的根本，就是这样子，对每一个人都有礼貌，这样你的个性慢慢的降伏，佛说这个是真修行人。如果你也放纵你的习气，恶因、恶缘，那你想想看，你到现在碰到事情还会暴怒，看到事情还会觉得委屈，晚上一想起来，又一直每天都在哭、掉眼泪，什么事情都看不开，兄弟姊妹搞得不愉快！你一个老师，整个四周围的人都对你有成见，那你这个要小心，这个离修行就十万八千里了！修行人愈有修行就愈有修养；愈有修养的人，他就愈有修行，它是一体两面的。所以你所要学的，就是改掉你的个性，这个每一个人，包括师父，也要改掉个性。
底下，

【此指根是结。】【即示虚妄根尘，颠倒之处。则字紧承上文，欲知结处，则（即也）汝现前

此身，眼、耳、鼻、舌，及与身心（即意也），六精是也。此六精乃为钩通】钩通就是串通，家媒，因为六识心就是你家之贼，【家贼之媒，】你的烦恼根本就是六识心。【媒贼钩通，自劫家宝，】为什么？功德法财、真如本性完全丧失了。【所以损法财，灭功德，皆由此也。】【有指六尘为贼，其义非是，以尘属无情，当指六识为贼。】所以我们这个分别心、执着心、颠倒见，很可怕的！【第一卷如来破妄识非心文中，问阿难云：「汝目可见，以何为心，当我拳耀？」阿难答曰：「如来现今，征心所在，而我以心，推穷寻逐，即能推者，我将为心。」佛言：「咄！阿难，此非汝心！」】就是此非汝真心，你拥有的只有妄心，能够分别前尘影事的，就是你的妄心。【阿难问佛：「此非我心，当名何等？」佛告阿难：「此是前尘虚妄相想，】诸位！相就是所缘，想就是能缘，相想就是能所。【惑汝真性。】所以我们看到什么就想什么，就卡住了在这个真如。但是，当你破除了妄想，就像六祖讲的：惠能心中常生智慧。就是变成这样，前念妄想不生，后念智慧不灭，真心就现前了；不是像现在的，看到什么就想、就分析。所以此是前尘虚妄相想，
惑汝真性。所以现在的太空科学家、物理学家，往太空，用这个太空望远镜一直往外看；当然我们也感谢这些科学家，但是，那找不到本性；任何一个星球，对不对？这个都是相。所以佛法把复杂的人生跟宇宙，回归到单纯的真如自性。【由汝无始至于今生，认贼为子，失汝元常，故受轮转，】我们之所以有轮转，就是妄想心太重。【佛分明指六识为贼。有人以六根为贼媒，六识为外贼，外字亦复不当，识本在内，云何说外？故今以六识为家贼，六根与之钩通，由六根对六尘，引发六识，起惑造业，故根有媒义。】就像媒人。

【昔有僧问善知识：「家贼难防时是如何？」答曰：「知之不为冤。」】我们解释一下：家贼难防时是如何？意思就是：这六识的妄想心很难去提防！为什么？因为每一个人都卡在一个个性啊，一动念，哇！那就是：我怎么样.....我怎么样。这个识心分别太难了！家贼难防时是如何？答曰：知之不为冤。你只要了知，那个是虚妄的、是缘起的、空无自性的、是如幻的识心、是缘起的识心分别，不是实在的，你知道它，冤：就不被欺骗了。知之不为冤，「冤」就是被欺骗了，这个「冤」。简单讲：认识坏的就是好的，认识这个识心分别是不好，当体即空，没关系，没有关！为什么？认识坏的就是好的，知之不为冤，你认识这个识心分别在欺骗你的，那么，你就不会被欺骗了，不是坏事！意思就是：当下识心分别空无自性，真如就显现。

【斯言甚是。切勿认贼为子，自取其害。又保福禅师云：「贼是家亲。」】贼是家亲，意思就是说：其识心分别当体即空，其实就是真如自性，本来是最至亲的。贼是家亲，它是跟我们最亲近的，意思就是：贼其实是自己人。当体即空，就是真如本性的意思。【以是而观，六识不可以外贼名。】
671页，
【由此无始，众生世界，生缠缚故，於器世间，不能超越。】

解释一下：由此无始劫以来，众生世界妄生，这个「生」就是妄生，妄生缠缚，妄就是没有因，没有任何的原因起烦恼，没有原因的起执着，没有任何原因的起颠倒见，就是莫名其妙的一直活在苦恼、轮回里面，而没有解脱，也没有人跟他点醒，就妄生缠缚。妄生缠缚就是不实在的缠缚；说：了妄即真，对不对？如果你知道那个是妄想所生的缠缚，不可得，那么，用真心活下来。所以，生缠缚故，于器世间，不能超越。

诸位！这个就是：圣者不为物累的意思，圣人绝对不会被假相所捆住，叫做圣人不为物累。我们这个物，变成我们内心里面的负担、累赘，就是因为我们不能了相即妄。所以，为什么观一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观？所以，如幻般的世界，根、尘、识皆是如幻、皆是缘起、皆是空无自性、不实在的，我们就是活在这个不实在的世间，而被骗得团团转，团团转！所以世间人，你看看，小学的时候，他就会教你怎么样怎么样，你将来做音乐家、科学家、画家，我将来要干到总统啊，怎么样子；绝对没有人教你说：我将来要做一个解脱的圣人。没有的！顶多教教你做做人，像弟子规，做做人，你要想佛的大般若空慧的思想，所有我们现在的现今的教育，没有人这样教，没有人这样教。

所以有时候你看，博士做那种行为，那报纸登的，那个博士做那一种行为举止，让你觉得很讶异！博士用那个针孔摄影机去拍摄，你看这个精神上是不是有一点问题？这个念到博士啊！他用那个针孔摄影机，放在、藏在一个特殊（处），后来被人家抓到了，是博士！那这个世间的念到博士怎么得了？对不对？你看，如果它今天让你有正确的佛的概念：一切法不可得，那你这个对相上的妄想就会没有。是不是？所以，因此学佛跟不学佛，生命这个心灵的世界是完全不一样的。

【此指六根即是结处。】【自从无始，最初一念妄动以来，从微至着，】「微」就是微细，「至着」是显着。【六根起结，故于众生有情世界，揽四大六根为自体，执此身以为实我，妄生缠缚，】妄生。【将广大圆满之心性，变局于四大之中，】所以，在座诸位！你愈离相的人，你临终你就愈有机会往生！所以为什么听经闻法不但不会障碍往生，反而会帮助你往生净土？那你知道了，更看得开，每天都是这样在大本的经典薰习，不得了！【埋没于五阴之内，不能解脱；于外之五大六尘，器界世间，执此界以为心外实法，妄生挂碍，如鸟在笼，】我们这个心性，好像被这个我执、法执关在鸟笼里面了，【不能超越，】所以，在座诸位！我们今天的心就像鸟，这个身体框住我们，我们是不是能够打破这个五阴身，能够翱翔在虚空自在呢？就看大家了！【即不能出三界，了生死也。我等真性，从真起妄，根结既成，遂于身心世界，皆不自在，迷者求出三界，悟者但除根结，根结若除，尘相自灭，不惟身得自在，即于世界，亦复无碍矣！】
672页，

【卯四 备显六根功德 （分三）】
【辰初 征释众生世界 二 涉成本有数量 三 显示六根具缺 今初】
底下讲到六根的功德，
【阿难！云何名为众生世界？世为迁流，界为方位。】

阿难！什么叫做众生根身的小世界？这个「众生世界」，诸位！看到这个「世界」，你一定要改变观念，众生世界就是：现在讨论的，只有有情的根身，这一点你一定要……听经闻法，这个就是关键！所谓众生不是众生，「众生世界」，你不要解释说：众生跟世界。喔！那就糟糕了！众生世界就是：现在要讨论的，就是有情的根身世界，简单讲就是这个色身，来定位它，色身就是小世界的意思，这个千万不能错会。

云何名为众生世界？意思就是：云何名为有情的根身世界呢？世为迁流，「世」就是过去、现在、未来，为迁流。「界」就是处所，界为方位。

【此明六根数量缘起。】【上二句征问，下二句解释。此世界，乃指有情根身，】所以要特别的注意，【非谓无情器界。】意思就是：这一段从色身来讨论功德。【世约时言，有过去、现在、未来，】我们常念的：十方三世嘛！【迁流不住为义；】迁流不住就是时间。【界约处说，有前后左右上下，方位定在为义。】定在就是定位。
中间，672页，中间，

【汝今当知，东西南北，东南西南，东北西北，上下为界；过去未来，现在为世；方位有十，流数有三。】

好！诸位写一下，汝今当知，一：东，二：西，三：南，四：北，东、西、南、北。好！再来，东南：五，西南：六，东北：七，西北：八，上：九，下就是十，为界。东、西、南、北、东南、东北、西南、西北、
上、下为界，指的是十方；过去、未来、现在为世，方数有十，十个方位，流数有三，就是过去、现在、未来，「三」就是三世。就是方位有十方，流数有三，就是三世。如果你在「十」的底下加一个：方，「三」的底下加一个：世，哇！那就更清楚了！方位有十方，流数有三世，「三」的底下加一个：世，那就更清楚了！

【此世界即指根身，】【有过现未来，时时迁流不住为世；有前后左右上下，方位定在可分为界；如器界东西等，定位可明也。末二句结成，十方三世之数。】
倒数第二行，
【辰二 涉成本有数量】
【一切众生，织妄相成，身中贸迁，世界相涉。】

说：一切众生织妄，就是身心世界都是妄，叫做织妄相成，三世十方均是妄，统统是妄！身中贸迁，贸迁就是变迁，世界就是相涉。

【一切众生之身，乃由四大六精，】见精、闻精、嗅精、尝精、触精、知精。就是乃由四大——地、水、火、风，还有六精，【交相组织，虚妄而成。有情之根身，身本四大假合，四大属无知色法，由有见闻等精，】见闻等精就是六精。【旋彼无知，】无知就是四大，旋四大无知变成有知，有知就会变成神经系统了。【而成有知，】的见闻觉知。【故称有情众生世界。既有根身，即有世界，在根身之中，贸易迁流，如世行商，】就像世间人在做生意跑来跑去。【贸易诸货，迁流不停。界相则贸易不定，如转前为后，转左为右等。】这个都是可能的。【世相则迁流不停，】如转过去为现在，或是转现在为过去，转未来为现在。所以说：【如转现为过，】就转现在，明天，今天就变成过去了。或者【转未为现等。】我们等待未来，等到了。【世界相涉者：以世涉入界中，以界涉入世中，】以三世涉入十方界中；或者是用十方界涉入三世之中。【彼此交互相涉，为下叠成功德数量之基碍。】一叠就是一遍叫做一叠，转变一次叫做一叠。
673页，中间，

经文：【而此界性，设虽十方，定位可明，世间只目东西南北，上下无位，中无定方。四数必明，与世相涉，三四四三，宛转十二。】

解释一下：而此这个界性，注意！再强调一次：而此有情根身来讨论这个有情的界性。由我们这个根身，有情的来讨论，无关于外在的虚空。由有情的世界，这个小的根身来讨论，设虽……设定虽然有十方，东、西、南、北、东南、东北、西南、西北、 上、下，定位是可以明确的。

但是世间人，世间人只有标的清楚的；「目」就是名为，东、西、南、北。世间人只承认东、西、南、北有固定的方向，而上跟下呢，哪里是上？哪里是下呢？就没有固定的方位了。

在座诸位！像我们楼上跟楼下一样，如果你这个楼房盖在北极，你的楼房101盖在北极，台北101盖在北极，那么，楼下是楼下，楼上就楼上了。如果台北101盖在南极，楼上就是楼下了，楼下就是楼上。你懂意思吗？这个如果台北101，这个是地球，地球，地球，盖在北极，台北101盖在北极，这是楼下，最高点，楼下就是楼下，楼上就是楼上。知道吗？这地球，台北101盖在南极，这个楼下变成怎么样？变成楼上了。楼下呢？台北101最底层，楼上变成楼下，楼下呢？变成楼上。你懂吗？这地球，台北101最底层是这样，101是这样伸出来的嘛！所以，

楼上楼下就是这样，分不清楚，傻傻傻傻，分不清楚。说：喔！原来这个佛法还真是科学！of course
佛法当然是科学了，哪像迷信？一点都不迷信，你看佛讲的这些，哪有一点迷信？完全是科学的。对不对？

所以，上跟下没有位，中间没有定方，四数必明，四数就是东、南、西、北，这一定的方位。

与世就是过去、现在、未来。与世相涉，与过去、现在、未来相涉，三世乘以四方，三四十二，或者是四方乘以三世，宛转十二。无论是三四，也是十二；无论是四乘以三，还是十二。

【此先辨定界性。】【而此界性，设立方位，虽曰十方。观虽字，则十不定十，究其一定方位可明者，世间人，只目（名也）东西南北四方。】

【上下无位，中无定方二句，释其只名四方之所以。以上下即四方之上下，离却四方，无别上下，故曰无位。】

【中无定方者：中即四方交接，四隅之中，】隅就是东南、东北、西南、西北，「隅」就是角，东南角、西南角。结夏安居的法师、比丘，统统念过这个，从东南角标到西南角，到东北角，这个都念得很清楚！结夏安居的比丘，对这个「隅」字是非常明显的。「隅」就是二个方位的中间构成的，东南角是由东跟南；西南角是由西跟南；东北角是由东跟北；西北角是由西跟北。所以，这个「隅」就是角，那么四隅就是东南、东北、西南、西北。【一隅乃合两方所成，】譬如说东北角，就是合东方还有北方所成。【亦无一定方位。】

翻过来，674页，【四数必明四句，惟取东西南北，】就是世间人强烈的观念，只有取东、西、南、北，【四方之数，必定可以指明；与过、现、未来三世，互相涉入。】涉入就是相乘，加减乘除的乘。互相涉入。

以前啊，因为《楞严经》（讲义）这一本是八十年前写的，八十年前写的，所以他用词跟我们现在有一点略为不同。八十年前所用的，这个几乎都是文言文；现在人都是用网路，电脑、ipad、 iphone
一拉，一缩，哇！实在是很方便，真是很方便！年轻人才会玩这个，老人家很少在玩这个。也很方便，哪里有什么加油站，哪里有什么咖啡馆，一拉，喔！很清楚了，电话、住址，还真是方便，真是方便！现在还有GPS卫星定位，卫星定位。结果呢？太相信卫星定位了，开开开.....开到哪里？开到悬崖的旁边，GPS啰！所以你看，前几天报导一个新闻，说很好笑的现象，说现在的飞机，十次的飞机，有八次是人为因素，操作不当！说：为什么？Why?
为什么？因为现在统统全部电脑，所以那个开飞机的也开久了，只要上那个电脑锁上去，就一直飞到那个目的地了。所以开久了以后，变成不会飞，开飞机的人，竟然不会开飞机，因为它全部都电脑，电脑有一点闪失，他就不会用了！所以，我们现在不一样，我这个年代的人，全部不是用电脑的，上课一定要全部用笔记！所以，在我们这一代的人，实力是很强的！现在不一样了，现在的学生就是.....该怎么说呢？电脑也方便、网路也方便，统统很方便了。是不是？所以现在他书读得那么多，叫他写几个字，写起来，嗯，不会吧？你这个.....大学毕业写这样的字？像我们以前幼稚园写的字！真的！现在的大学生因为都不再写字，所以就写那个字，看起来就是.....很天真啦、很童年啦！这样讲是比较好听啦，看起来就很不成长、很不够成熟，怎么会一个读到大学，写这样的字呢？是不是？那没办法，真的是很难过了！所以，科技太发达，也坏了我们现在的人，很糟糕！所以现在你叫他听经闻法做笔记，他不习惯了，他不习惯了。

底下，所以，与过、现、未来三世，互相涉入。【三四四三：以三世涉入四方，三四成十二；以四方涉入三世，四三亦成十二。故曰宛转十二，左之右之，转来转去，无不是十二也。此为第一叠（重也），为下二叠之本。】
【流变三叠，一十百千，总括始终，六根之中，各各功德，有千二百。】

【流者从本流末，】一次一次的变，【从一流叠至三叠，变者变少为多，由十二变为千二，一十二字，即是十，如世间人称十为一十，百为一百，千为一千。三叠即上第一叠，以方涉世，】用方位来涉入三世。【三世各有四方，】三世就是过去、现在、未来，各有东、西、南、北。简单讲：过去有东、西、南、北；现在有东、西、南、北；未来有东、西、南、北。所以，【三四变成十二；】十二。再来，【第二叠，以世涉方，】用十二世；前面三世涉入四方嘛，那就是十二世了。十二世，第二叠，以十二世涉入方，【每方各有十世，变成一百二十；】十世，包括过去、现在、未来，过去有过去、现在、未来；现在有过去、现在、未来；未来有过去、现在、未来，加上现前一念，现前一念。所以，第二，以世涉方，每方各有十世，所以十世就是：过去的过去、过去的现在、过去的未来；未来的过去、未来的现在、未来的未来；现在的过去、现在的现在、现在的未来，就是这样子。过去、现在、未来，再排下去，过去、现在、未来。每方各有十世，变成一百二十。【第三叠，每一世各具十方，变成一千二百。】一千二百。【文中但言一十百千者，举整数略零数也。此约三四为第一叠。若以四三为第一叠，例此可知。】不论你怎么转都是一样。

【藕益大师另释三叠：第一叠，三四四三成十二也；第二叠，即四方中之三世，每世各具十法界，则十二成一百二十也；】十二就变成一百二十。因为每一世各具十法界，那么就变成一百二十。【第三叠即界界各具十界，则百二十成一千二百也。故下文意根中云，默容十方三世，一切世出世法。】诸位！这听起来，我知道，一头雾水！

翻开来，八○页，喔！八○页这一看，《楞严经表解》八○页，喔！这一看，一目了然，一目了然！《表解》八○页，那一看就知道了！（下附表）

第一叠，方中摄世成一十二，方中就是四方中摄三世，无论你怎么转都是一样。好！四方——东、西、南、北，看底下，东、西、南、北；底下各有三世——东方的过去、东方的现在、东方的未来；西方的过去、西方的现在、西方的未来；南方的过去、南方的现在、南方的未来；北方的过去、北方的现在、北方的未来。好！这三四或者四三，都是一样。所以，四方中摄三世成一十二，东、西、南、北，各有三世，就是十二。

第二叠，看中间第二叠，上面的十二世各摄十方，每一方各摄式于底下。好！诸位！现在就单单讨论东方的过去，这底下就有十个方位；东方的现在，底下又有十个方位；东方的未来，底下又有十个方位。西方的过去、西方的现在、西方的未来，那么就是三十个方位。南方的过去，底下有十个方；南方的现在也十个方位；南方的未来也十个方位，也是三十。北方的过去有十个方位、北方的现在、北方的未来。那么就是十二乘以十，就是多少？十二乘以十，一百二十。对不对？东方、西方、南方、北方、东南方、西南方、东北方、西北方、上方、下方。所以上面的十二世各摄十方，每一方摄式于底下，成一百二十，一百二十。

简单讲：我们就东方来讨论，东方的过去，看（“第一叠”图表中）第一个就好：东方的过去、东方的现在、东方的未来。那么东方的过去，再接着底下，东方的过去有东方；东方过去有西方；东方以前叫做过去世的南方；东方过去世的北方；东方过去世的东南方；东方过去世的西南方；东方过去世的东北方；东方过去世的西北方；东方过去世的上方；东方过去世的下方。为什么要这样念？因为有的根器太烂，读到这里，他就一头雾水了。若是根器利的，像我们数学读到，心算马上就知道，这还需要讲吗？不需要！但是为了让大家了解，喔！原来如此！对不对？那就知道了。

底下，第三叠，看最底下，上面一百二十方各摄十世，摄式于底下成一千二百数。

诸位！长劫有九，过去、现在、未来，就过去三世；过去、现在、未来，现在三世；过去、现在、未来，未来的三世；短劫一，就是现前一念。所以过去三世、现在三世、未来三世、现前一念，称为十世。所以上面一百二十方乘以十，就是一千二百，一千二百。知道吧？所以，这个就很简单了。

所以，看这个《楞严经表解》，一看就一目了然，很清楚，喔！它原来在表达什么。

好！翻回来，《楞严经讲义》675页，【总括始终者：一叠为始，三叠为终，括者包括，即总括从始至终，六根之中，功能德用，有一千二百。谓众生六种根性，各各周遍身心，身心既是世界相涉而成，已变成一千二百分剂，】「分剂」就是范围，用现在的语言叫做范围，一千二百个范围，【而六种根性亦各各变成，一千二百功能德用也。】所以，把一千二百个范围，叫做一千二百个功德，意思就是：六根当中，每一根都是一千二百个功德。但是，凡夫就不是了，诸佛菩萨每一根都具足一千二百个功德；可是，凡夫就不一定了，看哪一根了。

【《指掌》设问：此根性功德，与《法华》六根功德，为同为异？答：此约理具，】理，只是在理上来论断。【谓性中自有；彼约事造，】就是《法华经》是事造。【经功感现。】就是经典的功德、功用的感现。「彼」就是《法华经》，【彼若不仗经功，亦唯理具；】《法华经》，如果不仗这个《法华经》的功德利益，也是理具。【此若既解根结，亦齐事造；】如果你真的把它解开了，从根来解这个结，这个就是事造，事造就是实修了。【是则即同而异，即异而同，】所以，讲同而异，就是理上来讲是同，事修来讲说异；虽然是差异，但是，同一个本性的功德。【不可言同，不可言异，思之。】

底下，675页，中间，

【辰三 显示六根具缺】

【阿难！汝复於中，克定优劣：如眼观见，后暗前明，前方全明，后方全暗，左右旁观，三分之二，统论所作，功德不全，三分言功，一分无德，当知眼唯八百功德。】

好！把笔放下来，现在要讲一千二百个功德，很简单的！

以你色身为主，右手拿起来，假设正东边，记得！二百功德。左手拿起来，正西方，二百功德，正前方，二百功德，正后方，二百功德，加起来多少功德？八百，答对了，很好！

再来，东南角、西南角，各一百功德、一百功德，东南一百，一百，角一百。正确的方向：东、西、南、北各二百，就是八百，东南、东北、西南、西北各一百，加起来就是四百；然后四百加八百，就是一千二百个功德。

这样你来看，就知道师父在讲什么，很简单的！有的人看到这个都会头昏转向，不会的，不会的！

底下，阿难！汝复于中，克定优劣：现在举出眼根，师父先解释：

眼根观前，眼睛可不可以看到前面？可以！那就二百功德。对不对？后暗前明，后面暗，暗就是看不到，减掉二百，减掉二百功德。前方全明，后方全暗，就是正前方二百功德，后面少了二百功德。

好！左右旁观，左边看得到看不到？当然看得到，左边看得到，二百功德。右边呢？也看得到，二百功德。那就是前面眼睛看得到，二百功德，加上二百功德（师父指左边）、加上二百功德（师父指右边），就是六百了。对不对？

还有，斜角也看得到，各一百，这里（左斜角）一百、这里（右斜角）一百；二百（右边）、一百（右斜角）、二百（前方）、一百（左斜角），二百（左边），加起来多少功德？八百功德。就是这样算，很简单的！

所以，左右旁观，三分之二，统论功德，三分之二，记得！一分四百功德，三分之二就是八百功德；佛陀把一千二百功德划成三等分，一等分就是四百功德。所以三分之二，就是一千二百功德剩下八百功德。统论所作，功德不全，三分言功，一分无德，所以，当知眼根唯八百功德。

再解释一下：阿难！汝复于中，克定优劣：汝眼睛观看前面，后暗前明，后面看不到，前面明，前方是全明，后方是全暗。左右旁观，三分之二，统论所作，功德不全，三分言功，一分无德，当知眼唯八百功德。

【根性平等，根根功德亦等，】看左边的小字，【本无可拣，因诸方众生，根有优劣，娑婆世界亦然。六根之中，三优三劣，以具千二百功德为优，八百功德为劣。三优之中，复以耳根为最优，故佛告曰：「汝复于六根之中，克定孰优孰劣？」】哪一根是优？哪一根是劣？【如眼下，】底下，676页，【别示功德具缺。具者为优，缺者为劣。如眼观见，观见即眼根见性功德，】譬如说有一个人坐北朝南来讨论，【身之前后左右，】来讨论，这个人坐北朝南。【即南北东西。后暗，后北方不见为暗；】因为他是坐北朝南，【前明，前南方能见为明。又云：「前方全明」，以正南，及东南西南二隅，完全能见；】东南、西南就是二百功德，正南二百功德，完全能见。【「后方全暗」，以正北，及东北西北，完全不见。】所以，正北扣掉二百；东北、西北看不到，扣掉二百；东北一百、西北一百，扣掉二百，所以就扣掉四百。以正北看不到，东北、西北也看不到，所以扣掉四百，就是剩下八百，完全不见。【左右旁观，以正东正西，】正东二百、正西二百。【左顾右盼，两旁观察，亦全能见。】所以加起来就是八百功德。

【三分之二者：言功德之分数，前方】就是二百功德，【与前二隅为一分，】所以二百功德，加两角二百功德，就是四百。所以，四百功德为一分；所以一千二百分成三等分来分的话，一分就是四百功德。【左右两方为一分，】左右两方就是东跟西，为一分，因为左边是二百功德，右边也二百功德，二百加二百，四百功德，就是三分之一。对不对？一分，这又是一分。【后方与后两隅为一分，】后面看不到，扣掉二百；后两隅也看不到，又扣掉二百，两隅就是两个角落，看不到。所以扣掉二百，再扣掉二百，就是扣掉四百，那么，这四百又为一分。所以，以四百就是一千二百的三分之一，所以，每一分就是四百功德。所以，【四方每方二百功德，】四正方，每方二百功德，【共成八百；四隅每隅一百功德，共成四百，合成一千二百功德。眼根只得三分二，以后方全暗，缺了一分故。统论眼根，所作功德不全，三分言（论也）功德，缺了北方及后二隅无功德，当知眼根，唯有八百功德，为劣。】

耳朵就不一样了，

【如耳周听，十方无遗，动若迩遥，静无边际，当知耳根，圆满一千二百功德。】

所以，宁可眼睛看不到，不可以耳朵听不到。耳朵听不到，这一辈子要入于正道，不可能，完全没有因缘！你用眼睛自己看，你一定会曲解佛的意思。所以自己看经典的，固然好；有的人说：我喜欢看书！很好！问题是你内心功力够不够？你对佛的体悟有没有偏差？所以这个大善知识是非常重要的，比你在那边自己讲：嗯！大概这样、大概这样。因为你不晓得佛在讲什么。所以娑婆世界听经闻法入道、成道，喔！那个多如恒河沙了！所以要听经闻法，在这个娑婆世界是非常重要的！

解释一下：就像耳边四周围，哪一个方位来都听得到，十方无遗。声音不是动就是静嘛，动又分二个：一个是远，一个是近，「迩」就是近，「遥」就是远。近的声音，对不对？还有远的声音。动若迩若遥，在动态的音声，有的很遥远，有的很近，近就比较大声了，遥远就比较小声了，但总是声音。所以声尘是虚妄，本非实有。静无边际，如果静下来，你听到一片寂静，一片寂静，仍然是属于尘。那么这个一片寂静，就没有边际了，因为声音大小可以分远近，没有声音的话，那就无边际了。当知耳根，圆满一千二百功德。

【此明耳根闻性功德。】【如耳周遍听闻，十方之声，无所遗漏。如下所云：「十方俱击鼓，十处一时闻。」闻性周圆，此即圆真实。】这个就是圆满而真实的功用，因为闻性无碍，名为真实。为什么叫真实？因为闻性无碍，名为真实。所以为什么师父一直鼓励你：一定要听经、一定要闻法？就是这个道理。当然你有空你自己看，问题你体会错误怎么办？【声有动静二尘，有声曰动，无声曰静，闻动之时，若有近远之分；】因为动态，有时候声音有近、有远。【若者似也，声尘虚妄，本非实有，故曰若有。但似有近远之声，近远皆闻无碍，】耳朵正常的人，远的声音听得到，近的声音当然也听得更清楚。【此即通真实；闻静之时，寂静无声，闻性愈无边涯际畔，动静皆闻，一切时有，此即常真实；当知耳根圆满一千二百功德，为最优。】

底下，

【如鼻鼽闻，通出入息，有出有入，而阙中交，验於鼻根，三分阙一，当知鼻惟八百功德。】

就是呼吸。那个通，「通」要用二次，通出还有通入，通出入息。如鼻嗅闻，意思就是：出去的时候要通，入气也要通，要不然会死啊，出跟入都要通。所以，通出跟通入，那个「通」要用二次，通入息，还有通出息。有出有入，但是，缺了中间，每一个人都是这样子，呼吸的时候，吐出去，要吸进来，中间有一点点停顿，一点点停顿，那就变成扣掉三分之一。验于鼻根，三分阙一，当知鼻惟八百功德。就剩下三分之二了。对不对？吐出去一，吸进来一，缺了中间，中间会暂停。

【此明鼻根鼥性功德。】【如鼻鼥闻，能通出息与入息也。通出具四百功德，通入亦具四百功德，而阙（少也）中间交接之际，出入少停之时，功用不显，阙少四百功德。验于鼻根功德，三分阙一，当知鼻唯八百功德，为劣。】

底下经文：

【如舌宣扬，尽诸世间，出世间智，言有方分，理无穷尽，当知舌根，圆满一千二百功德。】

如舌头宣扬正法，尽诸世间，出世间智，可以显现世间跟出世间。「言」就是语言、文字，语言有方分，「方」就是地方，之分，就是之分、分别。语言虽然局限于地方之分别，譬如印度语跟中文就不一样了。对不对？我们讲的汉语，或者是跟原住民讲的语言，又不一样了。说：语言有方分，语言有地方之分别；但是，理（就是义理）是无穷尽的，每一个人在讲话，都可以显现无穷的义理。当知舌根，圆满一千二百功德。

【此明舌根之性。】【惟取言说，不取尝味，以舌性具二功能，若取尝味则劣，以合中知故。】嘴巴要吃到，一定要合到这个舌头，你才知道那个是什么味。现在不取这个，【而取言说则胜，能宣扬世间法，尽俗谛智慧；能宣出世间法，尽真谛智慧。】

所以，【言有方分，理无穷尽者：或局于方言，如印度法师至中国，不通语言，而所说佛理，无有穷尽；或限于分量，乃以一偈而摄无边妙义。又一解：「粗言及细语，皆归第一义。」】语言有差别，第一义谛没有差别。【《法华经》云：「治世语言，资生事业，皆与实相，不相违背。」此能尽出世间智也；】孔子听孺歌，「孺」就是孩童。【孔子听孺歌而警心，此能尽世间智也。当知舌根圆满，一千二百功德，为优。】

６７８页，中间，

【如身觉触，识於违顺，合时能觉，离中不知，离一合双。验於身根三分阙一，当知身唯八百功德。】

就像这个身这个觉触，识于违顺，这个违顺就是感觉很好的叫做顺；这个感受不好的叫做违。这个身体是非常敏感的，尤其是气候一变，我们身体这个觉触特别的强烈，太冷啊、太热啊！如身觉触，就像这个身体的觉触，识于违顺，合时能觉，「合」就是接触到，接触到，根跟尘接触到，他就能够觉。离中不知，如果是相离之中，就不能觉知根尘，根尘就是要触碰到。所以，离一合双，离就是一分功德没有；合双就是违顺，二个根尘相合就双分的功德。离一就不能觉知，就是扣掉四百功德；合双，四百乘以二就是八百功德。验于身根三分阙一，当知身唯八百功德。

【此明身根觉性功德。】【如身根对所觉之触尘，识知是违情之触，或顺情之触。违情如夏穿棉衣，】那就太热了。【冬着单衣；】就太冷了。【顺情】譬如说刚好在饥饿的时候碰到了美食，（【如饥餐美食，】）或者正渴的时候碰到了甘露，（【渴饮甘露。】）如甘露的饮料。【但合时能觉违顺，】意思就是：接触到根尘，相接触的时候，身根接触到外尘，就有违顺了；如果分离，身体就没有触尘。【离中即便不知，离是一分功德，合是双分功德，故曰：「离一合双。」】每一分；佛把一千二百分成三等分，【每分四百功德，验于身根，三分功德，缺了一分，当知身根唯有八百功德，为劣。】简单讲：修行还不能用这个觉触——身体的觉触来修行，这个比较差，不像耳根。

【如意默容，十方三世，一切世间，出世间法，惟圣与凡，无不包容，尽其涯际，当知意根圆满一千二百功德。】

那么用意根修行。所以，太多人都是用这个：忆佛念佛，现前当来，必定见佛，用这个意根修行。

解释一下：如意默容，默容就是口不言而心自知，我们这个意根，嘴巴不必讲，默容就是不必讲。如意默容，十方三世，一切世间；默容就是嘴巴不必讲，但是心很清楚。十方三世，一切世间，出世间法，圣与凡，无不包容，尽其涯际，当知意根圆满一千二百功德。文字简单。

【此明意根知性功德。】【默容，】就是知性功德，【即知性功德，口不言而心自知，谓之默；容者包容。十方三世下，举时处人法，】「时、」，顿点，「处、」，顿点，人法。【以显包容之范围。】A：【约处则包容十方，即横遍义；】B：【约时，则包容三世，即竖穷义，】三世。【此时处一对；】C：A 跟 B 叫做时间跟处、处所，一对。C：【一切世间，六凡染法，一切出世间，】的圣人。六凡染法是凡夫；出世间，一切出世间是圣人，【四圣净法，此人法一对。】讲人跟讲法。因为世间人，是人，六凡染法，是法。一切

出世间，这是人，出世间的圣人，这是人；四圣净法，这是法，讲人跟法，人跟法，是人法一对。【无有那一法不包容，若人若法，一一皆能尽其涯量边际。当知意根，圆照无遗，故能圆满，一千二百功德为优。】

【四备显六根功德竟。】

【楞严经讲义第十一卷终】

把《楞严经义贯》请出来，《讲义》收起来。

914页；把笔放下来，看这里，

有一个比丘尼，来到我这儿地方，跟我提出了一个问题，看行得通行不通？她说：师父！我时间有限，所以在看您的DVD光盘的时候，我就只有看那个《讲义》，圆瑛法师注解的《讲义》这一部分；一听到说这是《义贯》的部分，我就把它切掉，不知道师父您对这个有什么看法？我跟她讲：你大失利益，你会失去很大的利益！师父为什么坚持要讲这一部《楞严经讲义》，还一定要附带这个《义贯》？按照道理讲，这个白话文你自己看啊，不是这样子。为什么我一定要加入这个？要不然大家落得轻松，《楞严经讲义》，我就这样继续讲，你好，我也好，你轻松，我愉快。

我有几个原因：第一、因为《楞严经讲义》不同于现在的《义贯》，这一部《讲义》，它的落笔是在1933年，1933。1933年到今天来讲，接近八十年，《楞严经讲义》这一本接近八十年！如果读过高等教育的，是中文系的，这个没有问题。像师父受过的教育，以前重视古文，背诵古文观止、四书、五经、大学、中庸，这个都没有问题的。可是现在，不要说八十年，每十年就一个很大的改变了，十年就很大的，这个教育就有很大的改变，何况说这一本书是八十年前写的！这本书在八十年前写的，对一个学历不是很高的人，看起来会很吃力，因为他的中文基础不够，因为全部都是文言文，所以一定要讲这一本《楞严经义贯》。

而且第二、《楞严经义贯》里面的内容，有很多是《楞严经讲义》没有的，是没有的，他提出了很多的论点，提出来很多的这个角度，是值得我们参考，而且他拥有佛的正见，拥有佛的正见。所以，你只有看这个《讲义》，再来，没有看这个《义贯》，是非常可惜的！

第三、每一个来听经的，根器都不一样，根器都不一样，他忙于事业。像这个《楞严经讲义》，他念到高中的，或者是初中的，有一点基础的，学佛十年、二十年的，他没有问题；可是今天来这里的，也有是刚刚进来的。为什么会知道刚进来的？因为《楞严经》请了大概五十套，就知道来了五十个人，一套一千块嘛，请了五十套，就知道新来的有五十个人；也许今天还会增加也不一定。那么，这个初学佛法的人，来到这儿，看到《楞严经讲义》又《表解》，哇！好深、好难，就失去信心，或者失去兴趣。

师父就是为了这个，一定要用这个把白话文再讲一遍。但是，为什么到现在为止，我没有跳过去？是因为现在的义理还是在很艰涩、很深的阶段，所以，我没有把它跳过去；到后面如果这些义理一看就懂的，那么，《义贯》就可以自己看，就不用一直不厌其烦的一直讲。所以，圆瑛法师的《讲义》，是整本都会讲完；但是，这个《义贯》，后面如果简单的，文字简单的，那么师父会让大家可以自己看一下，可以节省时间嘛！因为现在还在义理很相当深的、不容易理解的；不容易理解，当然就要给大家受大利益！所以，我们之所以再把《楞严经义贯》讲一遍，最主要是要利益无量无边的众生，上根器的也受用，中根器的也受用，下根器的也受用，这样子才要把《楞严经》这样不厌其烦的一直讲。

所以，在座诸位！如果你觉得这个太简单了，可以不要讲了，这个观念是错误的！如果你已经通达了，那么就坐在这里也随喜，随喜。如果完全通达，也不用坐在这里了，所以是不太可能就是了！所以让大家受用，就是要用白话文，再讲一遍、念一遍。大陆有一个人，他说：师父啊！我没有《楞严经》的这个课本，不过您那个字打得很好，尤其讲到这个《义贯》，都是白话文。你看，那个初学佛法的人，还是很感谢师父的！所以，这里面的论点，很多是值得参考的，拥有佛的正见，你不看它，真的是很可惜的，不是每一个人的根器都是那么利的。

诸位！看914页，

第四章；

这个是他编的，跟我们圆瑛法师那个《讲义》是不一样的。

初心行者之二决定义；

那么，在这里必需附带讲：楞严经的这个《义贯》，就不可以用像《楞严经讲义》那么久的时间再讲了，所以就是必需要带过去……需要解释的就简单解释一下。要不然就像《楞严经讲义》讲这样子的时间，那要讲到何年何月啊？讲到说不定师妈又复活了，把大家吓一跳，因为讲不完！对不对？要看情形嘛！所以说：这个《义贯》就不能花那么长的时间。

好！914页，

经文：【阿难及诸大众，闻佛示晦，疑惑销除，心悟实相，身意轻安，得未曾有！重复悲泪，顶礼佛足，长跪合掌而白佛言：「无上大悲清净宝王，善开我心，能以如是种种因缘方便提奖，引诸沉冥出于苦海。

世尊，我今虽承如是法音，知如来藏妙觉明心遍十方界，含育如来十方国土清净宝严妙觉王刹；如来复责多闻无功，不逮修习。」】

虽然讲过了，我们还是一定要好好的把它念一下。

915页，注释：

「心悟实相」：此悟为心开悟解之「解悟」，而非证悟。解悟为听闻、思惟、疑惑消除，信受理解的正解、乃至得胜解之相。而证悟则是所依所解悟之法，如法修行。注意这个「如法修行」，就是身体力行，彻底的降伏自我，不是听听、嘴巴说说而已，是真的有那个功夫，身、口、意完全符合佛所制定的戒律，还有佛所讲的心法。所以纳法于心，如法修行、纳法于心，为什么？万法都不离心嘛！达心法不二，入法境界，而能起用，称为证悟。简言之，解悟的知，解悟是「知」的境界；证悟是「行」的境界。「实相」，是指如来藏之相，也就是如来藏的三种相用：空如来藏、不空如来藏、以及空不空如来藏。通达如来藏之本体，及其三种相用，称为通达实相。所以，实相不只是无相，无相就是空无所有，体性本空，叫做无相。那是般若的初门之教。甚深般若则为空、不空、空不空俱时而现，法界森然，万法皆真，而不相碍。

「身意轻安」：「意」，就是心。「轻安」，为心舍掉粗重的烦恼之后，如释重负的觉受。

诸位！有没有啊？简单讲：小烦恼就是捡掉一颗小石头，压在自己的心；大烦恼就是捡掉、捡起来一颗大石头，压在自己的心，让自己不好觉受！所以，在座诸位！你想要过快乐的日子吗？很简单！把心中的那一块粗重的烦恼、大石头拿掉，细的烦恼、小石头拿掉。

在此则为舍对无上法粗重之疑与惑，身心顿时荡然清爽、安适，如人洗了热水澡之后一样，身无垢染，轻松安适之状。又，轻安在唯识百法，五位百法里面，是属于「善心所」中的「轻安心所法」。所以知道轻安是一种修得的善法。就是要修行，如实修行。心中若有轻安心所的善法生起，就表示修行已达到某一种善的境界，通常是在心开悟解、或大悟，或得到「未到地定」。

未到地定就是初禅前的定。四禅、四空都有未到地定，未到地定，初禅的未到地定→初禅；二禅的未到地定→二禅；三禅的未到地定→三禅；四禅的未到地定→四禅；空无边处的未到地定，四空天也是这样子。所以四禅、四空都有根本定，还有未到地定；有获得未到地定，未到地定就是指还没有到初禅前的定。或得初禅，或修法忏悔而罪灭的时候，那时候便有轻安之相发生。

修行之人；916，916页，若有轻安之相发生，心自知之，莫与他人说，除非是你的善知识，以求印证，否则只宜所谓的「自修、自证、自知」、佛知、你知，便好。

底下，现在看这个末法，末法可颠倒了，更不可大事宣扬、还登报纸、着书立作，广为人知，说：我是大悟了，其他人都不悟！你看，这个就最糟糕的！末法的时期就是最糟糕的，就是这样子。所以，更不可大事宣扬，欲令广为人知，如是贪着名闻，即速招魔嫉、魔障。此于末世修行，魔强法弱之际，不可不知。

所以你想想看，那个大悟的人，他是一定很谦虚的，无论是你着书立作，他的行为举止，他那个悟道的人，有悟道的氛围，就是你到他旁边，他有磁场、有柔软心、有佛的氛围。他绝对不是说，咦？这个悟道人，看了这个语言举止，怎么会这么粗暴？或者文章怎么会这样攻击性那么强？完全手下不留情！大悟的人不会做这种事情，他了解是法平等，无有高下，今天众生的因缘不具足，我们是用等待的因缘。佛也是这样子，释迦牟尼佛没有说把外道叫来痛骂一顿，佛陀没有，佛陀用最慈悲心感动他，用大智慧引导他；如果大智慧跟慈悲心用不着，就是用等待的因缘，就把这个问题交给时间。时间可以解决世界所有最困难的难题，就是交给时间，否则没办法，就是等了。今天当然因缘、根器他就没办法，他就听不进去，你硬要他接受你的观念，大家就干起来了，这样也不好！所以，在这个末法修行，魔强法弱之际，是不可不知道的。

916页，第五行，

「方便提奖」：「方便」，就是依智慧观察，知道众生的根器、性、欲，这个「性」就是性向，「欲」就是希望、需求，知道众生的根器是大根器、小根器；他的性向是什么；又他希望要的法是什么，而采取令他易解、易懂、易信、易受、易行的方式去化导他、教授他，令他生信、得益、欢喜奉行，称为方便，也称为「善方便」，或「正方便」。除此之外，也有一种方便，称为「邪方便」，或「不正方便」。此为无智之人，
欲使用佛法以外的方法来引导众生，如用外道法、外道法最多就是治病了。

现在最糟糕的，就是在末法时期，他没有杀人，也没有放火，国家的法令也拿他没办法。所以，宗教对政府来讲，是一种很困扰的，他有正法，有益于世道人心，有帮助人类的做人、行善，心中有正确的宗教观念，他就会诸恶莫作，众善奉行，不必要派什么警察、公安、法院，他就自己把他管束得很好。法律是事后的追诉，因果是事先的防范。所以，整个国家社会，要带动有杜渐防微的功能，
就是宗教。但是宗教也带给政府非常大的困扰，为什么？穿起出家人的衣服来，我要做什么你不知道！是不是？我可以乱讲，我又没有真的受三坛大戒，我也不是真的出家，哪怕你什么因果？我要活下去！就是这样子啊，穿着衣服就到处跟人家伸手化缘了。要不然他会一点符咒，就说：来！我会跟你治病！完全不依正法。那么，这个人如果说堕胎，他随便给你讲：你旁边有婴灵，你就是要来我这里治病，我可以超度你的婴灵！那哪一个女众讲得不心动啊？那个家里如果得了重病，中医、西医都束手无策，就求这个旁门左道；他现在要的不是正法，要的是我的亲戚朋友、兄弟姊妹、儿女身体赶快好起来，这个最重要了！这个就是最脆弱的时候，最容易受骗的时候。碰到那个有心人，就来了，全家荡然无存，包括你的房地产，统统卖光了！

讲堂二十年前，二十几年前，来了一个女众；我们一定不会讲人家的名字，现在这样，未来也是这样，这只是举一个例子。她来到文殊讲堂，一开始有信心；这个有信心，念佛、拜佛，以前共修师父都出来，还不错！后来觉得这个太单调了，没什么味道：我要学快一点的，快一点的！她觉得听听慧律法师这样讲经说法太慢了：我要更快的！她这个人是很好。后来刚好碰到一个说学密宗的；这个密宗的，有正、还是有邪，正统的密宗，他还是持戒，持金刚戒、三昧耶戒，还是要持戒。再来，自创品牌，现在的密法太乱了，自创品牌，也没有传承，自己搞。而最迷人的就是这个，最迷人的就是这个：感应啊、神通啊、加持啊、治病啊、堕胎啊，什么都有你的办法！好了！这个女众就离开了，她要找更快的，刚好碰到一个，正、邪我不知道。她离开以后，经过了二十年；离开前我有警告她，我说：现在这个时代，邪法多，正法少，你还是小心！结果不高兴，说我在嫉妒上师，说我本身不修、不懂得密法，还在外面放了一些对我不满的话，这个传到我的耳朵，我就笑一笑，这个也不能怎么样说。所以就变成说，一个大法师想为人家众生好，你还没办法让她完全的信受，还是很难！那就自己跑出去了。她说二十年，这二十年，后来在讲堂碰到了，咦？哇！这二十年前年轻啊，怎么会现在这个貌相会这样？你看，哇！她看到怎么二十年……哇！一个老太婆呢！说：你是……你是不是……她说：对！我现在告诉你：她身上三百五十万，二十年全部都光光的！当她在信奉这个上师的时候，是买什么纳骨塔、买什么天珠、买这个……三百五十万，统统没有！她说：也不想说很多啦，我一念错，没有听师父的话，二十年浪费，身心俱疲，全部的家当统统当掉！
三百五十万对一个普通人来讲；我还不敢给我先生知道！你看是不是很惨？还去借钱，人家这个跑到美国去了，现在跑到美国去了，你能怎么样呢？打也打不到，告也告不赢，二十年！她二十年如果好好的安住佛陀的正法，按部就班，一步一步来，不是很好吗？看到那个，她看到我，又哭、又伤心、又忏悔，她觉得……可是她也没来啊！所以这个问题就是：你是一个佛教界的，扮演一个……如果是善知识或者是法师，你很想救众生；可是你要怎么讲，又不会去伤害他，你要是稍微讲重话一点，就说我们没修行：师父！您不是讲吗？对不对？若真修行人，不见他人过，若见他人过，自非却是左。竟然还拿我讲的话反驳我！唉！还真是难喔！还真不晓得该怎么去救他？真的是难！难在这个地方，难在这个地方。

所以最后一句话就是：各人的善根、福德、因缘不一样，我们也只能这样讲。这现在你看看，那个敛财骗色的，报章杂志是每天都发、每天都碰到！你要挽回男朋友的心还不简单，对不对？你那个个性不要那么冲，男朋友的心，每一个男人的心，他硬的，那你稍微软、柔软一点，他是那么硬，你也那么硬，二个人碰到就会伤到！是不是？这是个性的问题，要挽回男朋友的心，太简单了，他生日的时候，你看他喜欢吃什么，就摆一道菜给他吃。对不对？你常常讲：嗯！你好坏喔！他就心里很舒服。对不对？所以，现在就是这样子。这个就是讲到：你每一天、每一年、每一个月，都会看到的事情，而善知识很有心想要去救人，可是无奈，没有办法！

底下，欲使用佛法以外的方法来引导众生，如用外道法、看病法、邪法、咒术法等等，或者用犯戒、破戒之法，而自称为「方便」。所以「正方便」与「邪方便」的差别在于：「正方便」虽讲求善巧，然而完全是如法、如理的，完全是清净的、不犯佛的律仪的，而且完全没有不良的副作用，并且结果一定是好的。「邪方便」是完全不讲原则，常是不如法、不如理、不如律，也常坏佛的律仪，毁犯禁戒，毁法犯戒、犯禁，且有极大不良副作用，并且其结果常是变成误导众生至于退没善根、福德。凡此称为「邪方便」或者是「不正方便」。

这一段，成观法师写得太好了，末法时期，这种现象特别的多！如果是大陆来念就不一样：末法时期，这个现象特多！少一个「别」字，少一个「别」字。种种不如法、毁法犯禁之事，皆托言「方便」，可不知欤？
「提奖」，提携接引、奖励诱发。

917页，第二行，「引诸沉冥」：「沉」，指凡夫沉沦于三界分段生死。「冥」，暗冥，指二乘本心本性之光明未开，其心暗钝、滞于变易生死的苦海。

「知如来藏妙觉明心遍十方界……」：阿难此「知」，只是心中疑悔已除的「信知」，并非亲证、亲见的「证知」。

「多闻无功，不逮修习」：「逮」，就是及。光是多闻并无「起用」之功，如数他人财宝，自不能受用，远不及依闻起修之利。
诠论：

此处经文中：阿难及诸大众，闻佛开示及教诲，而「疑惑销除」。这里所说的疑惑共有五个，其中富楼那有四疑，富楼那弥多罗尼子。富楼那有四个疑惑，阿难有一疑。

先说富楼那的四疑：一、怀疑「清净本然，云何忽生三种相续？」为除此疑，佛开示言：万法之生续，起于一念无明，故有世间诸相续。

918页，二、疑「五大之性，各不相容，为何能互遍无碍？」为除此疑，佛开示说：由于全相即性，因为相本空就是性。所以，不生灭有二种角度：讲相的不生灭，是求其体性不可得，说：是法住法位，世间相常住，就是相体性本空，在这个时候讲相的不生灭。而性是没有能所，讲绝待，这个时候讲涅盘妙性不生灭。所以，相讲不生灭，性也是讲不生灭。唯一不变妙体，故得随缘自在。

三、疑「诸佛如来，何时还会再起无明妄念？」为除此疑，佛开示说：妄本不生，如翳眼见空华，妄本来就空。如翳眼见空华，空华本无生，本不生，空华起灭，虚空寂然，不生不灭，真如之性亦复如是，终无变异。又如销矿为金，这个销——带有杂质，把这个杂质消掉了，就像我们的烦恼、无明，把这个无明消掉了，恢复到真如自性，就像销矿为金，既已成金，不复为矿。

第四、疑「一切众生何因有妄，自蔽妙明？」——为除此疑，佛开示说：既称为妄，怎么有真因？了解妄，妄就不存在了，知道因，妄就不存在了，若有真因，怎么会成妄呢？所以，妄就是叫做妄，没有什么原因，就是妄。以上皆是富楼那之疑。

阿难则疑佛是顿然舍弃因缘之说，而有与外道无因之自然说相滥之虞——为除此疑，佛开示说：若知真为本有，达妄本空，则因缘与自然之说，俱为戏论。若不离戏论，则终难入真，与道乖隔。

再者，富楼那之四疑，归类则为：执因疑果，以因地的知见来判断果地的境界，他又疑「妄」有因。阿难则执权教以滥外道。总的来说，二人都是耽着于戏论。戏论就是能所不断叫做戏论，但有能所，俱是戏论。所以佛教诲说：戏论不但无功，戏论就是无益于了生死，叫做戏论，讲得很好听，或者这个相做得很圆满，可是对于了生死一点用都没有！戏论不但无功，且有碍真知、真修。若不舍戏论，则历劫徒劳，终无实证；若能舍戏论，则狂心顿歇，歇即菩提。佛对着阿难说这些话，但此言之对象实则包括富楼那，以及诸与会大众。又，戏论的习气，就是依于言说思议；思议就是讨论，有可言说、有可讨论；诸位！我们所有的教科书都是这个，所有的教育都是言说、都是思议法。故若能离于戏论，则是顿离一切言说、思议，而顿入不思议（不思议就是不能思惟、不能议论）、离念、无念之境界，离念是指离执着念、离无明念、离分别念，而不是没有真如的念；真如念就是般若念。离念、无念之境界，如是即契入真如法性，而入于诸佛境界矣。所以离戏论之境界，实是顿舍一切凡夫、外道、二乘、权教之顿教直指之大法门；以上上根人一闻此教，即能契入，故称彼上上根人为如来种。

所以，听经闻法最重要的，就是要让你自己有能力去判断正邪。所以今天这个上课，对大家是非常重要的，你今天你来上课，你心中自有一把尺，任何一个人在你面前，要假装都假装不起来，打开电视，哪个是正，哪个是邪，你都非常清楚！哪个讲对，哪个是讲错了，你也很清楚！哪个是讲究竟的，这个都是善巧方便，你也很清楚！你听经闻法就是有能力判断，而且你的内心也懂得自己去依法，也不依人。所以听经闻法的重要有鉴于此。所以师父有一天在前面门口，有一个女众，我说：哎呀！开《楞严经》，有空来。因为我也不认识她。她说：下手榴弹都要来！喔！好！讲得好！下手榴弹都要来，讲得太好了！喔！你这一句我喜欢，一百分！对不对？无论你以前有什么过错，我们都可以原谅你；喔！下手榴弹都可以来，那这是百千万劫的罪障一切都消除，可以，很好！那今天她一定有来了！

经文：【「我今犹如旅泊之人，忽蒙天王赐与华屋；虽获大宅，要因门入。惟愿如来不舍大悲，示我在会诸蒙暗者，捐舍小乘，毕获如来无余涅盘本发心路。令有学者，从何摄伏畴昔攀缘，得陀罗尼，入佛知见。」
作是语已，五体投地。在会一心，伫佛慈旨。】
920页，注释：

「旅泊之人」：旅行漂泊之人，行无定处，不知所之。此喻众生于六道漂泊，不知终于何所。
「天王」：比喻如来。「佛」一词，较古的翻译也有译成「天中天」。
「华屋」：比喻如来藏之无上理。

「虽获大宅，要因门入」：虽然有了目标，但还是要有方法。你有目标有什么用？你想成佛，可是你要有方法，方法不对，那糟糕了！对不对？譬如虽知宝藏之处所，若无方法以及工具，也不能开采、提炼而得其宝。

「捐舍小乘」：「捐」，就是弃。弃舍小乘，回小向大，不住化城，发大菩提心，趣求无上菩提。您看，阿难以小乘人都要回小向大，求大菩提；而当今之世；喔！台湾的太多了！却有许多人反而劝人修学小乘，甚至以受小乘戒为高、为荣；这成观法师讲得好：实在是「回大向小」，真的！只有回小向大，哪有回大向小的？如是愚痴颠倒，辜负如来最重要的苦心——所以一切如来皆为「一大事因缘」而出世之苦心。
「一大事因缘」是何也？——一切众生皆有佛性，
一切众生毕竟成佛！然而若不依止如来而修学大乘，如何堪作佛？倘若依止小乘，或依止外道，或依止世间法，或杂修外道法、杂行世间事业；在《楞伽经》讲了一句，哇！真是好！说：一个修行人；我用白话讲，说：一个修行人，不能一天到晚老是应付那些红尘俗世，太浪费时间了，非常浪费时间！就是在《楞伽经》里面讲。意思就是：我们一个修行人，不要说今天人家结婚，你也参加；明天人家死亡，你什么都参加；后天哪里婚丧喜庆，你统统参加，这个也参加、那个也参加……佛陀告诉我们：这些事情要尽量避免，把省下来的时间修行，意思就是说：你管不完的！除非，除非你自己的亲戚朋友，譬如说姑姑、阿姨要结婚；她的子女、你的子女要结婚，是很亲很亲的人。对不对？那是没话讲！要不然这些俗事，在《楞伽经》，佛讲：一定要尽量避免，这些俗事再管下去，没有时间修行了！你看，每天都有死人，每天都有结婚，每天都有人生病，每天都有人住院，如果一个法师耗的时间这样子，没有办法！而且你看了以后，这一次看，这个居士生病了，另外一个居士生病，你不去看他，他说：这个师父没有平等心，没有平等心！有时候要救人，还很难达到平等的心。所以，到最后就变成陀螺，像在打

陀螺一样，这个法师一辈子就转……转个不停，劳心劳力，又不公平，因为很多人生病啊！以前有一个法师就这样，每一个人死，都去给人家助念，不认识的也助念；认识的当然没话讲，是个护法，当然就去助念。可是不认识的，已经十三代了，遥不可及的亲戚，「某某法师啊！来助念！」他也照样去，念了整个晚上，早课起不来、晚课不参加，就是这样，一直跑出去、往外跑，这是修行人吗？看一看《楞伽经》，你今天发生的事情，佛二千五百年都讲好了，统统讲好了，没有那个时间、没有那个生命能浪费，可以看情形啦！

如何堪作佛？一切众生毕竟成佛，然而若不依止如来而修学大乘，对不对？如何堪作佛？虽然一切众生都有佛性，一切众生毕竟可以成佛，但是如果不依止如来修学大乘，如何堪作佛？倘若依止小乘，或依止外道，或依止世间法，或杂修外道、杂行世间事业，或佛道不分、或儒佛不分；儒家思想讲一讲，道家思想讲一讲，佛家思想讲一讲，搞不懂什么叫做正见，什么叫做佛的知见，统统搞不清楚！如是等不正知见，要讲佛法，尽量讲纯粹佛法；如果引用儒家的，少许的、道家少许的，这个还情有可原。对不对？如何能入佛的知见？如何堪作佛？为今之计，唯有一时息心，将小乘、外道、邪见、世间等的演若达多狂心，一并歇去，方得「本头」。否则即使历劫勤苦，也只是蒸沙，欲成佳馔，了不可得。你煮沙怎么能够成饭？沙非饭因啊，你修行要有修行、成佛要有成佛的因。所以沙、煮沙不可能成饭、成为佳肴，那是绝对不可能的！

921页，第四行，「毕获如来无余涅盘本发心路」：「毕」，就是毕竟，究竟之义。「如来无余涅盘本发心路」，也就是如来无上菩提之密因。

「有学者」：就是小乘未证阿罗汉者。阿罗汉称为「无学」，其实只是小乘中得如是名称而已，阿罗汉若回小向大，趋向无上菩提，则非无学矣！因为光是一项等空遍界的平等大悲，就不是那么容易学得的；就是学大乘首先要学平等心。更何况佛的十力、十八不共法。那这个凡夫……菩萨也没办法！

「从何摄伏畴昔攀缘」：「摄伏」，就是收摄降伏。「畴昔」，就是往昔。「攀缘」，是指六识心，以六识心皆攀缘诸尘境界而起。若得摄伏攀缘，也就是同于狂心顿歇。

所以修学佛道，就是二个字：放下；还有，底下那个字就是：肯还是不肯？肯放得下，刹那之间；不肯放得下，百千万劫！学佛把它归纳，就是肯还是不肯？肯放得下，发生天大的事情，都不关我的事情。所以很多的父母，为他的儿女困扰，我都跟他讲：父母只能生儿女的身，不能生他的心，他要变化怎样，这不是你能控制的。你生了，责任已经完成了，再接下来就是看他个人的了！哪一个做父母亲的，一辈子都一直操你的女儿的事、儿子的事情？对不对？儿子已经结婚了，他现在就不学好，由他老婆来管了，你好好的放下心，好好的学佛。诸位！长大成人了，你把他栽培到大学毕业、研究所毕业了，这个就不是父母的责任，再来剩下的就是他的责任了。哪有人一辈子为了儿女，这样子一直耿耿于怀？这样也放不下、那样也放不下，开什么玩笑？你哪有那么多生命？放下啦！哇！听到这一句，生到不肖子的人，这下子轻松了，你管他是好是坏，回去后就快活了，回去他就是“看活”了，非常“看活”！真的啊，没办法，要不然你能怎么样？是不是？日子总是要过嘛，行总是要修嘛，总不能为了这些不良的儿女这样子操心。

「得陀罗尼」：总持，在此为指如来藏，以如来藏能总持一切法。承上，若得摄伏攀缘心，狂心顿歇，不往外驰，所以能返观内照，得自本心；若得本心，就能总持一切法，所以称为陀罗尼门，总持门。

922页，「入佛知见」：若得本心之总持门，就能速入佛的知见，而不住二乘知见。

「在会一心，伫佛慈旨」：「在会」，就是与会。「伫」，就是等待。

经文：【尔时世尊哀愍会中缘觉、声闻，于菩提心未自在者，及为当来佛灭度后末法众生，发菩提心，开无上乘妙修行路，宣示阿难及诸大众：「汝等决定发菩提心，于佛如来妙三摩提，不生疲倦，应当先明发觉初心二决定义。」】

注释：

「于菩提心未自在者」：于修证无上菩提心秘密之因地心；为什么秘密？因为众生接触不到，从来就是用思议法，不是用不思议法，从来是用生灭法，从来不晓得什么叫做不生灭的心性，这个秘密的因地心。尚未得自在者。因为虽然已得圆解，但仍未得修门，所以你只有解，不修不行！所以知道不行，没有用的，看得到，吃不到的意思，佛果就在你面前，你知道你会成佛，你不修行没有用！所以，但仍未得修门，未起真修。所以这一段，这个三摩提就是在教你怎么样修行。故尚未真正入于菩提密因的境界，所以未能自在无碍，遇逆境、逆缘亦仍难免退失。

「当来」：将来。然而当来与将来有所不同，将来是中性之词，当来就是有必然之义在内，当来一定会发生什么事。

「汝等决定发菩提心」：决定发求无上菩提之心，不愿终止于化城。化城就是二乘人暂时的涅盘、不究竟的涅盘，叫做偏空涅盘，称为化城，就是给你暂时休息一下。二乘人：我不错了，我得到破我执了，断见思惑了，我有个涅盘，度众生免谈！是不是？随缘就好。菩萨乘免谈！那没办法了！这个叫做终止化城，佛斥为焦芽败种，只为自利，不想利他。

「应当先明发觉初心」：「觉」，就是菩提。应当先明了发起菩提最初的因地心。

「二决定义」：此二义为：一、应决定依不生灭心而求菩提，不应依生灭之心而求。二、应决定弃舍诸有为相，以此发心而求菩提。下文佛即详示此二义。

翻过来，924页，

初心之第一决定义——决定以不生灭心求佛果。

经文：【「云何初心二义决定？阿难，第一义者：汝等若欲捐舍声闻，修菩萨乘，入佛知见，应当审观因地发心与果地觉，为同为异？阿难，若于因地以生灭心为本修因，而求佛乘不生不灭，无有是处。

以是义故，汝当照明诸器世间，可作之法皆从变灭。

阿难，汝观世间可作之法，谁为不坏？然终不闻烂坏虚空。何以故？空非可作，由是始终无坏灭故。」】

925页，

「以生灭心为本修因，而求佛乘不生不灭，无有是处」：以生灭心求不生不灭，无有是处，为甚么？因为「如是因得如是果」。总不可能生灭心变成不生灭的果。「因」若是生灭，绝不可能得不生灭之「果」，因果之性是不相当的。对不对？所以欲求无上菩提不生不灭的境界，决不能以生灭心去求法，否则决求不到。什么是生灭之心呢？简言之就是妄想分别，我们平常都没有去察觉到的，简单讲：情绪化的，情绪化的思想就是妄想分别，就是这么样子。会让你持续情绪化的；就算你沉默不言，你也是妄想。或是依六识之心，或依见闻觉知之心；详言之，以凡夫（贪着尘俗）、或者外道（计着邪因）、或声闻、缘觉（计着能所）等的戏论之心，皆是生灭心。若依于如是等心，去求无上菩提，了不可得。

那你就是这样，在座诸位！放眼看全天下，电视上的节目出来，任何一个节目，除了佛教的讲经节目以外，哪一个节目不是叫你去贪求？哪一个节目不是着于红尘俗世、政治的口水之战？对不对？所以哲学家说：政治如同大便，沾到一点也是臭的。政治是高明的骗术，内行的看门道，外行的看热闹。经济也是，经济今天起，明天就落，今天起，明天就落，几块买进，几块卖出，人生不就像股票吗？只要不崩盘，还有一点希望。对不对？那学佛就不一样了，学佛不在相上，这是开高走高，一片长红！（笑）对不对？这个股票，他心中这个股还得了，这佛股啊！这个不得了啊，这绝对不会一片惨绿的！对不对？这个是多么好的事情啊！

「可作之法」：「可作」，就是有能作、有所作。

「然终不闻烂坏虚空」：「终」，就是始终，从来之义。「烂坏」，就是变异而坏灭之义。但我们从来也没听说过有烂坏的虚空。

「由是始终无坏灭故」：「始终」，就是从始至终。所以虚空从头到尾也不会变灭，也不会坏灭。

926页，义贯：

「云何」为「初」发菩提「心」于「二义」（两方面）须作「决定」，不能含混？「阿难，第一义者」（第一方面）；这个第一义不是那个第一义谛喔，不一样喔！等一下那个第一义谛做好了，那个反应非常强烈的，这个你一定要看的！诸位！等一下发了，大家回去一定要看，好了再把它传出去，你又救了很多人！第一义者（第一方面）；「汝等若」真诚「欲捐」弃「舍」掉「声闻」乘，而进「修菩萨乘」，以求能「入佛」之「知见」，则「应当审」细「观」察你们自己「因地」之「发心」究竟「与」如来的「果地觉，为同为异？

阿难，若」你们「于因地」时，「以」凡、外、权、小「生灭」攀缘的六识「心」作「为」你们的「本修因」，以此「而」欲「求佛乘不生不灭」之无上觉悟境界，「无有是处。」

「以是义故，汝」等应「当」观「照明」了「诸器世间」所有「可作之」有为「法，皆从变灭。阿难，汝」且「观」此「世间」中，所有「可作之法，谁为不坏」灭者？「然」而我们「终不」曾「闻」有「烂坏」之「虚空。何以故？」以虚「空非」为「可作」之法，无能作、所作，「由是」虚空从「始」至「终」皆「无坏灭故。」

诠论

这一段很重要：这一节经文，佛开示说：发菩提心是要有条件的，并不是说：「我要发菩提心」，或者「我已发菩提心」，这就可以了。你发菩提心？你怎么发？发对了吗？如何征验你的菩提心是对？是发对了呢？或者是你正在发的菩提心，即用佛在此所说的，这「初心二决定义」（也就是，两种决定应有的条件），这两个条件如果都具备了，才算真正的发菩提心。哪两个条件呢？这个太重要了！修行，这两个角度、条件搞懂了，修行起步就对！

一、不依生灭之心而发菩提心，也就是绝对不依凡夫、外道、权乘、小乘妄想攀缘的六识心，而发菩提心，也就是《金刚经》的「应无所住而生其心」。更进一步讲，就是《楞伽经》所说的「离心意意识」。心是指第八意识，意是指第七意识，意识是指第六意识。简单讲：只要是意识统统离，执着心是意识心，分别心就是意识心，所有的微细生灭第八意识，统统要离！

二、决定捐弃诸有为相，而发菩提心。捐弃诸有为相，就是不住、不着、不依、不缘，不缘就没有能所了。诸有为相（五欲、六尘、六根、六识），如是而发菩提心，是真发菩提心。若仍

住着有为相，贪恋不舍，是不得名为发菩提心。所以众生做的就是没有什么意义，那意义不大，像外国用多少的那个一锅大锅菜，一个锅子，好大好大的锅子，一次煮，煮二吨的饭跟菜，二吨，二公吨，二千公斤，一个锅还要开吊车来！然后最后就鼓掌，为什么？破金氏记录。那个锅子有多大，还要开吊车来！众生就是这样子。现在中秋节到了，哪一条街开放，好！烤肉，整条街，整条街。众生就是这样，每个月十五都有月亮很圆啊，对不对？为什么一定要八月十五？这个是一个传统、是一个文化嘛！是不是？我们的意思就是说：悟道的人他的心境，八月十五，很好啊，都是中秋节嘛，随顺众生，你欢喜就好！对不对？八月十五，你看，月饼啊、柚子啊，送那么多来给师父！是不是？发给比丘僧团、工作人员帮忙吃。是不是？如果供养的东西统统一个吃，师父吃，下个礼拜不可能讲《楞严经》了，早就撑死了，（笑）那一堆要怎么吃？怎么可能吃得完？没办法！所以没关系，大家在过中秋节，好！就是这样过，心无所住，随顺一切众生。那么有学佛的人，那心境就不一样；不学佛的，他每年都在等待这个。是不是？

是故当知，当今世人皆以发菩提心很容易，也不知发菩提心还有条件！由此看来，真发菩提心，实在不简单，无怪乎经中说：「发心毕竟两无二」，就是初发菩提心，还有终点的菩提心是两无二，「如是二心先心难」。初发心是难的！若真如是发心，则是已经与佛同心，与不生不灭心相应，是故无上菩提决定当得，不在遥远。值此末法，普愿冀真修，皆得如是发心，则如来家业荷担有人，法灯不绝、佛种不断矣！

底下，决了五浊生因，伏还无生灭性，

经文：【「则汝身中，坚相为地，润湿为水，暖触为火，动摇为风。由此四缠，分汝湛圆妙觉明心，为视、为听、为觉、为察，从始入终，五叠浑浊。

云何为浊？阿难，譬如清水，清洁本然，即彼尘土灰砂之伦，本质留碍，二体法尔，性不相循。有世间人取彼土尘投于净水，土失留碍，水亡清洁，容貌汩然，名之为浊。汝浊五重，亦复如是。」】

注释：

「由此四缠」：「四」，就是四大。有四大假合互相纠缠。我们这个色身就是四大纠缠起来。

「从始入终」：「始」，就是一精明。「终」，就是指六和合。从一精明而入六和合。

「五叠浑浊」：五种重叠，浑浊不清。

「譬如清水」：喻真纯之心。

「尘土灰砂之伦」：「伦」，就是类。尘土灰砂喻四大。

「本质留碍」：其本质都是有留滞隔碍之性。

「二体法尔，性不相循」：此二法之体，法尔本然，其性本来就互不相随顺。「循」，就是顺。

「汩然」：「汩」，就是乱。这个「汩」，这个就是从，那二个人（从）就是从，依从说话的边来讲，叫做汩。依从说话，我们不是说：「子曰」吗？「孟子曰、孔子曰」吗？「汩」，从曰，音古，如果是汨罗江这个汨；是从日，「从」就是依从，右边跟着「日」，叫做汨（mi四声）。

930，930页，

义贯：

「则汝身中，坚相」之肌肉筋骨「为地」大，「润湿」之津液精血「为水」大，「暖触」之燥热温度「为火」大，「动摇」之气息「为风」大。「由此四」大假合，互相「缠」结组织成身，「分」开「汝」原本「湛圆妙觉」一精「明」之「心」，成「为」眼之「视、为」耳之「听、为」鼻、舌、身之「觉、为」意根之照「察，从」一精明之「始」而「入」于六和合之「终，五」种重「叠浑」然不清而成「浊」相。

「云何为浊？阿难，譬如清水」之性，「清洁本然，即彼尘土灰砂之伦」，其「本质」则为「留」滞隔「碍」，能障真性，此「二」法之「体，法尔」本来即「性不相循。有世间人，取彼土尘投于净水」（喻起妄乱真），而令泥「土失」去「留碍」之性，「水」则「亡」其「清洁」之相，其「容貌」变成「汩然」混乱，「名之为浊」水。而「汝」心水之「浊」相共有「五重，亦复如是。」

经文：【「阿难，汝见虚空遍十方界，空见不分，有空无体，有见无觉，相织妄成，是第一重，名为劫浊。

汝身现抟四大为体，见、闻、觉、知壅令留碍，水、火、风、土旋令觉知，相织妄成，是第二重，名为见浊。

又汝心中忆识诵习，性发知见，容现六尘，离尘无相，离觉无性，相织妄成，是第三重，名烦恼浊。

又汝朝夕生灭不停，知见每欲留于世间，业运每常迁于国土，相织妄成，是第四重，名众生浊。

汝等见、闻元无异性，汝等见、闻元无异性，众尘隔越，无状异生，性中相知，用中相背，同异失准，相织妄成，是第五重，名为命浊。」】

注释：

「空见不分」：「见」，就是见精。在八识中，所见的虚空（相分），与能见的见精（能见分）交织缠杂不分。

「有空无体，有见无觉」：虽现有虚空之相，而无实体，虽现有能见之相，而无真觉；因为此能见之见精（见分）与所见的虚空（相分），皆是第八识中一念无明所起。所以本来就没有见分跟相分，其实都是自体分，收回来都是真如本性。如是第八意识中一念无明所起，循业妄现，皆是第八识本识之所变现，是故「能」与「所」虽现有相，然皆无实体可得。

「相织妄成，是第一重」：承上，此八识中最初的能所（见、相二分），一个是妄色（虚空），一个是妄心的（见精），两相夹缠交织，虚妄而成一体，就是最初第一重的浑浊，以其浑浊真性，遮蔽妙明，故称为浊。

933页，「名为劫浊」：劫浊为五浊之始，也是五浊之总相；为何会有浊相呢？一切世间为何会成浑浊，完全由于最初一念无明妄动，转本妙明而为妄能、妄所（就是见分跟相分），而此二妄相又互相纠缠不清，更扰动本明之心，更令成浑浊之相，此心水一被搅浑，就再也难以平息、澄清，因此再也无法明鉴一切法了。由于此最初浊相一生，那么长劫难清，令众生无量劫妙明隐蔽，无法再现，故称此总相为劫浊。此劫浊相就是当于「三细」的无明业相、转相（能见相）、及现相。这个属于微细的，大菩萨才能知道、才能观察到。

「汝身现抟四大为体」：「抟」，就是抟取。抟取四大，妄成自体。

「见、闻、觉、知壅令留碍」：于是原来的一精明，就分为见、闻、觉、知、尝、嗅之六精，而壅塞了精明之体，令成留碍之相。

「水、火、风、土旋令觉知」：「旋」就是转。地水火风本是无觉知的；但因「有知」与「无知」夹缠不分，所以转内四大为有觉知之体。所以我们的神经系统就像这样子，神经系统可以觉知；可是它又不是物质，可是又是物质；可是又就是心，就是变成这样子，神经系统就变成这样子了。又好像是，又好像不是，没有神经系统，脑部没办法思惟！对不对？没有心脏，人就死了。所以它到底是色还是心呢？就很难讲！到底是有知还是无知呢？就很难讲！

「相织妄成，是第二重」：有知与无知相织，妄成浑浊之相，这是第二重的浊相。

今天对不起，有差一点点时间，才二、三页，我们把它念完。

934页，

「名为见浊」：「见」，是因为有见闻觉知等种种虚妄觉知、虚妄知见，诸见浑浊，所以称为见浊。这相当于六粗的智相以及相续相。

「忆识诵习」：「忆」，就是忆念过去所缘境。「识」，就是了别目前所缘境。「诵」，就是言，讨论。「诵习」，犹言思议，就是讨论思议未来之事，而习以为常。

「性发知见」：「性」，是指六识的性，六识之性。「知见」，见闻觉知尝嗅六种妄觉。谓，六识之性托于六根，而发为见闻觉知等六种妄觉。

「容现六尘」：「容」，就是容纳。「现」，就是现出。容纳现出六尘之相。那就是六境了，外境。

「离尘无相」：指六识若离于六尘境，则无识相可得。当然六识是攀缘外境的。

「离觉无性」：「觉」，就是指六识的妄觉。「性」，就是指尘性。意思是说：六尘若离于六识的妄觉，则能取不生，所取也是空，所以没有尘性可得。意思就是：离能觉，也没有尘性可得。叫做离觉无性。

「相织妄成，是第三重」：妄尘与妄觉夹缠相织，成为第三重之浑浊相。

「名烦恼浊」：这相当于六粗相的执取相以及计名字相。

「生灭不停」：指末那心中，妄念之生住异灭之相，相续不断。

「知见每欲留于世间」：「知见」，就是贪生怕死之知见。大家都想活久一点。「留」，就是长留、常住。依于众生贪生怕死的，我相知见，总想恒常留在世间。

「业运每常迁于国土」：「业」，就是业力。「运」，就是运行。「迁」，就是转生。然而事与愿违，由于业力的运行，你想活久一点，却没办法，常常迁移转生于国土之中和其他道上。

所以没有学佛的人，临命终很多人都眼睛没办法瞑目，眼睛闭不下来！闭不下来！为什么？他认为责任未了啊，他意识想留在这个世间。学佛人不一样，早去极乐世界早好，在这里有什么好留恋的？对不对？中秋节？又不是没看过月亮！就是这样，早就觉悟了，这个世间也没有什么好看的。对不对？

「相织妄成，是第四重，名众生浊」：谓妄身与妄心，一常迁徙、一常欲留，冲突交杂相织，所以成众生六道来往之浊相。

「汝等见、闻元无异性」：汝等之见闻觉知，原来是一体的，并无异性。

「众尘隔越，无状异生」：「无状」，就是无因。然以众尘于中相隔，令见闻觉知不得互相逾越，因而无端令差异之相产生。
「性中相知」：然以诸法之性而论，六精原是一体，所以觉知本是相通、相知的。

「用中相背」：然若据用来讲，原本一精之体既已成六用，便有分彼此了，而互相违背之处了。

翻过来，936页，「同异失准」：「准」，就是定准。这个六用之「同」与「异」因而失去了定准。因性本相同，今由相隔而相异，故说不得它们是同，也说不得它们是异，因此同与异之间便无定准可说，也就是，不能确说。

「相织妄成，是第五重，名为命浊」：六精之体与用，一同一异，交杂相织而成命浊之相。这命浊与前面的众生浊，也就是通于六粗之起业相以及业系苦相。
诠论：

「五浊」在其他经上也有，但其解释的方式与内容皆与本经有所不同。这个要特别注意，每一本经对某一些名相，多少会有一些差异，牢牢记住，这个有弹性的东西。其他经之解释通常是指外相来讲，也就是所谓「五浊恶世」。而本经的解释，则是指内在的浊相，也就是心识上的浊相，因此可以说，本经所说之义，是更为根本的意涵。因为一切皆以心为本，而且，一切法皆是自心所现，所以依本经而言，这「五浊」不在别处，乃在自心本识所现，所以自身、众生、世界等浊相皆源于自心本识。因此可知，本经所示者，真是一乘究竟之旨，一切皆直指本心。
义贯：

「阿难，汝见虚空遍十方界」，在八识中所见的虚「空」（相分）与能「见」的见精（见分）交织「不」能「分」出彼此边际，虽现「有」虚「空」之相，而「无」实「体」可得，虽现「有」能「见」而「无」真「觉」，而无真觉。这个解释跟《楞严经讲义》有一点差别。如此能见之见精与所见之虚空「相织」而「妄成」一体，浑浊真性，隐蔽妙明，遂成浊相，「是」为「第一重」之浊相，「名为劫浊」。（以妄生能所，所以成自心永劫之浊，是为劫浊。）

「汝身现抟」取「四大为体」，本来之一精明分为「见、闻、觉、知」、尝、嗅之六精，「壅」塞精明而「令」成「留碍」之相。「水、火、风、土」本为无觉知之物，以交杂「旋」转而「令」成为似有「觉知」之体，有知与无知夹缠「相织妄成」一体，而混乱真性真觉，「是」为「第二重」浊相，「名为见浊」。（以妄有见闻觉知，而更生种种虚妄之见，而坏真见，所以成为见浊。）

「又汝心中」追「忆」过去、「识」别现在、「诵习」未来之境，六识之「性」托于六根、「发」为「知、见」、觉、闻、尝、嗅六种妄觉，「容」纳「现」出「六尘」之相，六识若「离」于六「尘」境界，即「无」识「相」可得，六尘若「离」于六识妄「觉」，则「无」尘「性」可得，（是故六尘与六识互相依他起，皆无自性，本是虚妄），而妄尘与妄觉「相织妄成」一体，「是」为「第三重」之浊相，「名烦恼浊」（以分别三世六尘故成尘劳烦恼，染浊自心。）

「又汝」从「朝」至「夕」，末那心中，妄念「生灭」相续「不停」，依于众生贪爱之「知见，每欲」恒常「留于」此「世间」，然以「业」力之「运」行「每常」舍生趣生「迁」移「于国土」之六道之间，如是妄身与妄心，一常迁、一欲住，交杂「相织」而「妄成」生死往来之相，「是」为「第四重」之浊相，「名众生浊」。（以六道往来生死，其次数众多，故是众生浊；众生者，众多生死。）

「汝等」之「见、闻」觉知等，「元」是一体的，本「无异性」，然以「众尘隔越」心之一体而成为六精，令「无状」而差「异生」。然以本「性中」而论，六精原是一体，故其觉知实在是「相」通而相「知」，但是若据「用中」来讲，一体既成为六用，便有彼此之分而「相」违「背」，此六精之「同」与「异」因而「失」去定「准」，不得复言是同是异，一同一异交杂「相织妄成」浑浊之体，「是」为「第五重」浊相、「名为命浊」（命者，众生之总报，即虽具一精明，而成六和合，隔碍不通，故令原本等空遍界之真如，所起之用只如一浮沤体，此乃众生法身慧命之总浊报之相，所以是命浊——非同其他经所说的寿命短也。）

好！对不起！今天因为它刚好一个段落，不能停，所以慢了九分钟。明天；我看很多人好像这个《义贯》都没有带来，没有带来，大家就“公家看”；“公家看”就是一起看的意思，“公家看”，明天麻烦你们带来，三本：《讲义》、《义贯》，还有那个《表解》都要带来。回向；明天要上课，九月十一要上课，九月份，十一、十七、二十四。今天就结束了，明天要上课。

请合掌，愿以此功德，消灾在座诸位法师、消灾在座诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯及亡灵牌位拔度者；回向文殊讲堂分院南投养德禅寺纳骨塔一切亡灵牌位；回向文殊讲堂花莲分院花莲佛兴寺纳骨塔一切亡灵，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。

好！明天继续上课，今天对不起大家，下课！
大佛顶首楞严经
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
慧律法师主讲
第10套
讲题：说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。
日期：2009.7.12 - 2011.10.02
片数：共 8 片（本片为第4片）
编码：096【DVD简体版】
（师父与大众互相问讯）请坐下。
请合掌，
南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛

先翻开918页，昨天我们有一个地方讲得太快了，那么，他这个注解也写错，黄寿成打电话来，他很好意的告诉我们；有时候师父口误。918页，第五行，第五行，真如之性亦复如是，终无变异。又如销矿为金，既已成金，不复为矿。所以，那个矿跟金要对调。知道还是要改，（新版已更正）既已成金，不复为矿，师父昨天念了快了，就带过去了，没想那么多。
好！诸位翻开939页，939，

经文：【「阿难，汝今欲令见、闻、觉、知远契如来常、乐、我、净，应当先择死生根本，依不生灭，圆湛性成：以湛旋其虚妄灭生，伏还元觉；得元明觉无生灭性，为因地心，然后圆成果地修证。」】
注释：

「应当先择死生根本」：「择」，就是拣择、挑去。「死生根本」，也就是五重相织之浊相。

「依不生灭，圆湛性成」：依于不生灭之本来圆满湛然之性，以成就观行；有的人念观行xing（二声）这个禅宗里面讲，叫做妙性天然，就是要用本性修行，我们就是一再强调。

我们现在的众生，不了解八大宗派，以为八大宗派的差别是不一样，其实是一样的，都是用佛性修行。怎么说呢？
像《华严经》一真法界、海印三昧论，这个就是我们的本来面目。
《法华经》里面讲一实相，无相无不相，就是我们的如来藏性。
唯识学讲的大圆镜智，也是我们的本性。
禅宗里面讲：即心是佛，即心是佛，那就是我们的本性。

净土宗讲的一心不乱，理一心不乱、事一心不乱，理一心不乱，念而无念，无念而念，这个就是本来的面目。
持戒律的，有戒法、戒行、戒相、戒用、戒体等等，戒体就是我们不生不灭的本性。
禅、净、律、密，密宗讲的是大圆满，也是我们的不生不灭的本性。

八大宗派因为有时空的背景不一样，发展出来的背景不一样，加进去的一些方便也不一样。像在藏传的，就加入很多西藏的文化，汉传的加了很多汉传的这一些文化；但是始终讲的都是一样的东西，只是因为众生一看到八大宗派，还以为真的有八大宗派；一宗都没有，哪来八大宗派？所以，《法华经》讲：
唯有一佛乘，无二亦无三，除佛方便说。

众生他就是不能体悟这一点。所以一佛乘就是我们的最上乘，答案是一样的。所以要用本性修行，就是这个道理。
底下，

「以湛旋其虚妄灭生」：「湛」，就是不生灭之圆湛性。「旋」，就是转。以不生灭的圆湛之性而转其五浊虚妄的生灭。
「伏还元觉」：止伏攀缘混浊之识心，令还归元本之觉性。
翻过来，940页，
义贯：

「阿难，汝今欲令」六根之「见、闻、觉、知」之性，「远契」十方「如来」所证之「常、乐、我、净」之德，则「应当先择」去五重相织之「死生根本」，而「依」于「不生灭」的「圆」满「湛」然之「性」，以「成」观行：即「以」不生灭圆「湛」性而「旋」转「其」五浊「虚妄灭生」之相，止「伏」攀缘奔竞混浊之识心，令「还」归「元」本「觉」性，「得元」来妙「明」本「觉」之「无生灭性」，以「为因地」修心之「心」（此为十信满心位）。「然后」自可经历五十五位；五十五位是《楞严经》讲的。（经历五十五位之真菩提路）「圆成果地」之「修证」。

那么什么叫做圆满清净自性呢？如果你还不认识它，你要抓住重点：一、放下五欲六尘的追逐，二、令心无所增减，三、了悟当体即空，慢慢慢慢守住这一颗真心，那就了解佛的用意是什

么。

那么令心无所增减，是真修行人，是什么意思？就是说你今天你拥有多少的东西，那个都是虚幻的东西、都是短暂的东西；你今天你失去任何的东西，固然让你很伤心、很难过；但是，随着时间变化，也会过去的，时间总会过去的，那么，痛、伤痛也已经过去了；没有痛苦的人生，是不值得活下来的。在这个娑婆世界，苦难多、烦恼多，不如意十常八九，我们为佛的弟子，总不能把这个恨带进去棺材，这是不智之举。所以你生前就必需把你这个恨要完全放开来。说：爱是障碍，执着、贪着；恨也是障道。所以，在你入棺材以前，你就记得，天下无不可原谅的众生；其实也没有众生可以原谅不原谅，因为众生本来就空。说：虽度无量无边众生，实无众生可度，这个就是无量无边的众生，其性本空，并没有所谓度跟不度，只是恢复原来的样子，原来的真如。所以，了悟佛法的人，他所过的这个生命，是每一分、每一秒都是奇迹，都是那么的洒脱、那么的自在。

众生，他就不会过日子了，他怎么过呢？那就是看看节目啊，看看每一年的放烟火啊、农历年、什么国庆啦，还有一些大的活动、政治、选举，有的人他热中这个。过了以后，你看，从以前到现在的选举，你何曾留下任何东西呢？没有！所以，当我们入于佛道，我们的心就不会像世间人那么的感性，非理性的东西。我们这一只嘴巴也很守得住，不在其位，不谋其职，我们不在其位，我们就不要参与太多的知见、意见。所以，我们生命当中，花在别人的身上太多，不如花在自己的生死，了生死的时间要更多，这样才不会舍本逐末。你关心这些四周围的东西，这跟我们的生死也没什么关系啊！

因此，会修行，下手处他就是不生不灭的妙性天然，就是我们的本来面目。所以，师父一直强调：我们不反对念佛，我们要用本性念佛、要用大智慧念佛；我们不反对拜佛、诵经，我们要用大智慧、用本性诵经。

底下，940页，

经文：【「如澄浊水，贮于静器，静深不动，沙土自沉，清水现前，名为初伏客尘烦恼。去泥纯水，名为永断根本无明。明相精纯，一切变现，不为烦恼，皆合涅盘清净妙德。」】

注释，941页：

「明相精纯，一切变现」：清明之相已达精纯，所以，能够变现一切身、土，以广化有情。

这个当然是指佛、大菩萨有办法，凡夫哪有办法这样子？对不对？凡夫能变的不是身，主要看看能不能变出一些钱，日子比较好过一点；哪个变身跟土？哪一个有办法？所以，哪一个大吹大擂的，说他是现在的诸佛现前。哎呀！有一个人写信给我：哎呀！某某人已经成佛了！我看了：好！那你成佛了，你变一下给我看一下，变身跟变土看一下。你一点办法都没有啊！然后他就说：我是得到慧解脱，不是定解脱，因为定解脱它有神通，慧解脱没有神通，他就一定会自己这样安慰：我得到慧解脱，没有得到定的解脱。定的解脱，阿罗汉他会有变现，像目犍连，他会大的神通；一般阿罗汉没办法，一般阿罗汉得到慧解脱，没有办法这样子，要定解脱了，他就有大神通。那不要讲佛了，那你十八不共法随便举一个，你变现一下看看。

有一个。。。。。二位出家人，是兄弟出家的，然后他的弟弟很吹嘘，捧这个哥哥，他说：我哥哥修行很好，我哥哥现在念佛，全世界都可以听得到，他不受时空，他就是佛！我说：喔！好吧！你是佛，那你解释一下，佛不落入有见、不落入无见、不落入断见、不落入常见，来！试说看！你听都没听说过这个。所以，你现在就可以知道，这个未法的异象、乱象是很可怕的！自己没有一点点正确的佛的理念、思想，很容易被这个稀奇古怪蒙蔽、牵引，而自己不知道，当他在迷惑这个东西的时候，我告诉你：九条牛都拉不回来！拉不回来的，用什么方法都没办法了，因为他的心中就认定这样子叫做佛法，谁也拿他没办法！所以自己要给自己一次机会，什么是正知正见、什么是佛见，心中你有这一面镜子，你就完全不被蒙蔽了。

「不为烦恼」：就是不为烦恼所覆。

941页，中间，义贯：

譬「如」欲「澄」清污「浊」之「水」，先将之「贮」放「于静」止之「器」中，若「静」止之程度（定力功夫）「深」而「不动」摇，则「沙土自沉」，砂土沉淀后，「清水」自然「现前，名为初伏」二障现行之「客尘烦恼」。（此为以定力令心水澄清、伏烦恼）。

若以慧照破「去」除沉淀心底之无明淤「泥」，而得清净无杂质之「纯水」，则「名为永断根本无明」｛此为以慧力照破无明。）

清「明」之「相」既已达「精纯」，故能令「一切」身土自在「变现」，广度有情，而「不为烦恼」所覆，因心水之中已纯净无杂，故一切变现妙用「皆合涅盘」不生不灭「清净」之「妙德」。

942页，诠论：

这一段经文很简捷扼要地开示定与慧之用：定以伏烦恼，如令浑水沉淀；慧以断无明，如除水底沉淀之淤泥。即此便是从初发心，以至于成佛，一切修行的要诀。就是你这个初发心要对，下手处要不生不灭。用现在的语言就是：听到或者是看到任何的境界，不要有太多的情绪变化。

底下，2 .初心之第二决定义——决定捐弃诸有为相。

经文：【「第二义者：汝等必欲发菩提心，于菩萨乘生大勇猛，决定弃捐诸有为相，应当审详烦恼根本：此无始来，发业润生，谁作谁受？阿难，汝修菩提，若不审观烦恼根本，则不能知虚妄根尘何处颠倒；处尚不知，云何降伏，取如来位？

阿难，汝观世间解结之人，不见所结，云何知解？不闻虚空被汝嚲裂；何以故？空无形相，无结解故。」】

注释：

「烦恼根本」：烦恼的根本，就是无始无明。

有一个比丘，他对这个无始无明始终弄不懂，他说：师父！为什么要讲无始无明？我跟他讲：是为了要破外道，外道总有一个开始；讲开始，就犯了一个逻辑的错误，就上帝在七千年前创造天地万物；人家发现了山顶洞人，都是四十万、五十万、六十万、七十万年前，那何况七千年前！所以，上帝休息一个礼拜，我们现在有星期一、星期二、星期三。所以中国人，他讲星期一、星期二、星期三的；以前的人讲：礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四。这个是基督教、天主教在讲的，为什么要讲「礼拜」？要讲「星期」啊，星期一、星期二、星期三、星期四，对不对？星期五、星期六、星期七。我就喜欢这样念！好！七天一个循环。可是在佛经里面，七，它是一个圆满数，打佛七、打禅七，它是一个圆满数。七，很多的宗教都有在用，七七四十九，包括道教的超度，都是七七四十九天。所以，你讲有一个开始，就落了一个逻辑上、犯了一个逻辑上的错误的。时空，时是无始无尽的，空也是无尽的。那么为什么讲无始无明呢？因为讲不出一个开始。其实讲无始无明还是不对，时空本是幻，幻哪有什么无始、开始？无始是对开始讲的，开始是对无始讲的；如果以究竟的佛义、真如来讲，时空本来就是幻，幻无实性，岂有始有终？没有这个东西的，没有这个东西的。所以，佛在讲经说法，有他的时空性，为了破除某一种观念，不得已才讲无始无明。所以佛性讲：有始无终，有开始，当你见性的时候，开始了真如本性、佛性的时候，我们讲：已经有产生了、作用了，对不对？所以有开始了，但是他是无终，因为他见性了。那本性呢？从理上来讲：无量劫来本来就存在；可是你没有开采出来，等于没有。所以，有时候讲有始无终；有时候讲有始有终；有时候讲无始无终，这个都是在凡夫位必需要做这种善巧方便，来做逻辑学上的推论跟比较，让你觉得比较合理一点。要不然讲无始无明也错，为什么？为什么无始无明？无明本空，无无明亦无无明尽，无明本空，哪有什么时候开始？本来就不存在，只是你不悟而已。所以说：佛有善巧方便，但不要把善巧方便硬要好像去追逐；硬要好像是非得要这样解不行，不需要自己把自己束缚住。

所以烦恼之根本即是无始无明，又称为根本无明，由根本无明再生三细六粗之枝末无明。

「发业润生」：「发业」，就是发业无明。「润生」，就是润生无明。「润」就是滋润的意思，发业就是发动身口意叫做发业。

所以，像《地藏经》要常常诵，说：一举一动，无非是业，无非是罪。就是这样子。

业若有形，尽虚空界法界不能容，《华严经》后面是这样子讲。所以，发业就是发业无明，发身口意三业的无明，润生：滋润生死，滋润生死就是内心里面的贪爱不断，叫做滋润生死。贪爱不断，贪这个、贪那个。。。。。。贪财、色、名、食、睡，地狱五条根，这个叫做滋润生死，滋润生死。所以修行人对这个无明、习气是不能客气的，你只有断它，你不能跟它妥协的，圣人不会跟无明妥协的。

「润生」，就是润生无明。「发业」也就是起惑造业，由七转识起惑故，发动身口而造诸业。「润生」就是中阴身于求父母投胎时之憎爱等无明之心，相当于十二有支之「爱跟取」二支。这个在《十四讲表》都讲过了，无明、行、识、名色、六入、触、受、爱、取、有、生、老死。又发业与润生合起来就是三细六粗的枝末无明，也就是除了最初一念无明的根本无明以外，所有的起惑、造业、受报之一切过程。

所以，在座诸位！你只要记住四个字，便了解发业润生，就是：自作一定是自受，你逃不掉的，「自作自受」，果报还自受。所以当你造任何的业因下去，统统要很明确的理智来告诉你：这种事情做不得；或者是：这一句话讲不得，讲不得！这样你的生死就慢慢慢慢的脱离，脱离。

「谁作、谁受」：谁是造业者？谁是受报者？有说是六根自作、六根自受，有人说是六识自作、六识自受。然如果没有六识，六根本无知，那么，六根怎么能够自受呢？又六识虚妄，本自无体，又怎么能够受？所以《楞伽经》讲：六识不流转。以念念生灭故。不流转的意思就是：不会跟着今生今世，第六意识不会跟着头跑掉了，（头指第八意识），因为他死亡的时候，前六识就没了，只剩下第八意识，第八意识阿赖耶识。所以，六识不流转，以念念生灭故，所以知道作者、受者，除了第八识；这个在《成唯识论》就讲得更清楚了。我们有讲过唯识学，但是《成唯识论》是集唯识之大成，窥基大师（译）集唯识之大成，《成唯识论》。

所以有的人说：师父！您为什么不讲《成唯识论》呢？为什么不讲《大智度论》呢？我说：哇！你们现在程度怎么进步得那么多？还会主动要求听难的！你知道《成唯识论》就是十个，十个论师，所谈的角度不一样，叫做论，论就是一问一答。。。。。。一问一答，一问一答叫做论。那么十种论师对这个相分、见分、自证分、证自证分就有十种看法，有好多的看法，有的认为见相二分已够；有的人认为要三分；有的认为四分，这个就是《成唯识论》。那么，《大智度论》百卷，那就更多了，解释《大般若经》叫做《大智度论》，这师父看过了。

除了第八识之外，更无其他，一切起自八识，八识自作自受，八识为总报主。此身报尽的时候，六根、六识坏散，八识不坏，「去后来先作主翁」。去后就是最慢去，来是最先。所以知道作者，故知作者、受者皆是第八识，更无其余，此是根本，莫错用心，则一切修行枉费工夫。

「不闻虚空被汝隳裂」：「隳」，就是坏。没听说过虚空可被人破坏、碎裂。虚空比喻真如本性。真如本性不可破坏，以其非有相故。有相才是生灭、才是可以破坏，无相怎么能破坏呢？对不对？真如本性也没有结，虽然六根六识皆现有（结使），但六根六尘只是真如本性虚空之华，虚空幻化出来的华，华体本无，华体本无就是空无自性。简单讲就是：只要是依他起性的，统统是空无自性；六识也是依他起性。更何况此华之大小、颜色，岂有实法可得。是故佛意为欲究竟解结者，即需以此无上智眼去体契，否则有如空华之结，解得了吗？意思就是：空华、虚空，因为眼睛有毛病，现出虚空当中有花，而虚空本来就没有花。我们本性里面本来就没有无明，现在因为妄动现出无明，虽现出无明，其实无明也不存在，无明的体性本来就空，就是这个意思。否则有如空华的结，解得了吗？若悟诸结如空华，则一切结不解自解，意思就是：华本身就不存在的。

所以佛在前面说：「何借劬劳肯綮修证」。这一句话对修行人是特别的重要，一般人他误认为：我拼命的念佛、拜佛，我用功、吃尽苦头就叫做修行。但是他没有了悟不生不灭的如来藏性的时候，就是用体力，这个叫做用体力在修行，用体力在修行。这个现在可多了，大家都很精进，可是呢？老修行的脾气大，脾气就是不改、个性就是不改，看起来真的是很精进，现在放眼看出去都是这样子，拜佛、念佛、大礼拜，在相上里面转的，非常非常的多，我们也不能说人家不对，也许人家体认心法。是不是？这个我们不是他，所以，不作任何的批评，我们尊重、我们也随喜。

不过修行，你一定要抓到重点、抓到根本，就是心，心。所以，广钦老和尚坐在那边，那你就知道他的功夫，不来亦不去，没有事，他坐在那边，如如不动，谁比他更有修行？你碰到烦恼，你一点办法都没有，你失控啊；广钦老和尚坐在那边，如如不动，无来无去，没有事，那你谁比他有修行？所以，佛法是心的问题。所以，动、静、根、觉、空、灭，就是动态如如不动；静态如如不动；碰到了能缘的根，如如不动；觉性如如不动；空性如如不动；灭性如如不动，动、静、根、觉、空、灭，会通一个共同点，就是如如不动。如如不动，就是修行直下无心便是道，你不用这么辛苦的一直拼了老命，一定要每一个字一拜、每一佛一拜怎么样。。。。。。当然，你要拜，我们尊重。是不是？这个就是佛一直告诉我们：会用功的，一日；不会用功的，尘点劫。六祖讲的：悟则刹那间，迷则尘点劫，就是这个。

所以当然我们要找那个诀窍，一解就开了！是不是？若不知根本，即使很勤苦努力地在解空华之结，累劫勤劳，亦无所获。一念悟时，速至佛地。注意那个「悟」，悟就是契入佛的本心叫做悟。所以，禅宗里面讲：不识本心，学法无益。禅宗里面讲：若论佛法，一切现成；当相即道，见处即真；不离本处，即得菩提；菩提无来处，菩提无去处；菩提非增处，菩提非减处；菩提非一处，菩提非异处，一切法不可得处，一切法不可得处，即是佛行处。人家就讲得这么清楚了，我们就是不会用功。

义贯：

初发菩提心「第二」决定「义者」（第二个必定要有的条件）为：「汝等必」须起「欲发」无上「菩提」之「心」，不求他乘，而「于菩萨乘生大勇猛，决定弃捐」一切凡、外、权、小所依之「诸有为相」；「应当审」思「详」察「烦恼」之「根本」，须详审「此」烦恼自「无始」以「来」，如何令你「发」起身口意诸「业」？如何令你「润」缠无量的受「生」，令你造作无量业，受无量生死？然而你更应进一步推求：这其中，是「谁」在「作」业？「谁」在「受」报？（若真知其中之作者——生死之因，受者——生死之报，才能真正解决问题，否则盲修瞎练不知目标、问题所在，又有何益呢？）

「阿难，汝」若真的欲「修」无上「菩提，若不审观烦恼」之「根本，则不能」了「知虚妄」的六「根」六「尘」到底于「何处」生「颠倒」。若连颠倒之「处尚不知，云何」能「降伏」烦恼、无明，而证「取如来」之圣「位」？

「阿难，汝观世间」欲「解」绳「结之人」，若「不见所结」的原头，「云何」得「知解」结之下手处？我们从「不」曾「闻」说「虚空」可以「被汝隳」坏碎「裂。何以故？」以虚「空无形相」，故如同绳本「无结」绳子本来就无结，则今也是没有「解故」。所以本来就不打结，现在不必把它解开，意思就是：烦恼本空，不必断。（众生本性以及六根六识，亦皆同于虚空，六根六识以无明故现若有结，无明若亡，则见结实无有。）所以说：我们了解，这个结都是从哪里来？都是从看了以后，观念立刻建立，就打结。

所以我们对生灭无常的世间，彻底没有意见，自从我们了悟了佛性，万法与我们不相干，无量无边的众生，如果来赞叹师父，赞叹是幻，没有实在的东西；如果有的人对我们有意见、毁谤我们，这个亦是幻，赞叹是幻，毁谤亦是幻，我们的心并没有什么增减，问题是那个造业的人，或者是造功德，要看对方了。所以我们今天，师父用什么心态呢？用佛的例子来讲，释迦牟尼佛这个大圣人都不可能做到，从事相来讲，所有的众生都认同他；佛在世的外道，就让他快要死了，要攻击他、毁谤他，外道不满释迦牟尼佛，更何况我们今天只是个平凡的法师，不可能所有的人都认识你、都支持你、都赞叹你，一定有正，一定也有负的，这个是世间的常态，世间的常态。那么，你有一个健康的心态，你就可以过安稳的日子。所以你要求这个山河大地把它摆平，你才能走平的路，不如你的心中，用是法平等，无有高下的心，你这一辈子自然能

够走得安稳，安稳。人家赞叹，不重要，你有没有那个实力？人家毁谤，也不重要，你是不是真的造违背因果的事情？所以到最后还是要问自己了，还是要问自己了。所以，修学佛道，自己对自己的行为负责，就是这个道理。因此，了悟诸法本空，那么就没有来去、生灭、增减，因此你会过得不一样的日子。你要怎么样才没有是非呢？很简单，从今天起，你跑到深山里面，没有人认识你，跟猴子住在一起，猴子，只有这样子才没有是非，只要活在这个人世间，包括释迦牟尼佛。所以，事相一定有缺陷，理上是没有的。所以因为我们要契入这个理，就是每一个人的圆满清净自性；那你这个五蕴身，不管你怎么做，有的人从东边看，看到这边；有的人从西边看，看到那一边；有的人从背后看，说：我看到法师的背部。可是站在前面的人说：不是！我看到慧律法师的正面。东、南、西、北看的角度都不一样。所以，讲这一段有什么重要的含义？重要的含义就是安慰大家，安慰大家就是说：这个世间，先问自己的良心，你把这一些外在的统统放下，这样你才能能够安稳的走一辈子，一辈子。

946页，谛观六根与六尘，

经文：【则汝现前眼、耳、鼻、舌，及与身、心，六为贼媒，自劫家宝。由此无始众生世界生缠缚故，于器世间不能超越。

阿难，云何名为众生世界？世为迁流，界为方位。汝今当知，东西南北，东南、西南、东北、西北、上下为界；过去、未来、现在为世；方位有十，流数有三。」】

注释：

「六为贼媒」：「贼媒」，就是贼人之媒介，犹如内应，沟通外贼。「六」，是六识。

「世为迁流」：「世」是指变迁流动的时间。

「界为方位」：「界」为界定空间的方向与位置。

「东西南北」：称为四方。

「东南、西南、东北、西北」：称为四隅，四个角落。四方加四隅，再加上下二方，合称十方。

义贯：

「则汝现前」的「眼、耳、鼻、舌，及与身、心」此「六」识「为贼」之「媒」介，串通外贼，而「自劫」自「家」之财「宝」（功德法财）。「由此」自「无始」来，于「众生」自有情「世界」妄「生缠缚故」，那个「妄」要特别的体悟，那个妄生缠缚就是：这个世间本来就是不实在的，我们拼了老命就是要去执着它，这个叫做妄生缠缚。所以我们的缠缚有没有意义？没有意义！简单讲：这一辈子没有听到佛法的，他的生命就完全没有意义！就像一部机器一样，出生，男孩子、女孩子，好！读书，幼稚园、小学、国中、高中，有的人没福报，他就没办法上大学了，没因缘了！有的人上大学，好！上大学以后，就是结婚，结婚；结婚以后，生二个、生三个也好，共同买一栋房子。这个过程还是很顺利的，多少的婚姻破裂，多少人的痛苦没有办法讲的！是不是？但是恭喜他，他成长了！

有一个人很恨她老公，来到我这个地方，我跟她教化，我说：你要转过来，要感恩！她就开始会转念了，本来恨、恨透了他，后来，真的：我因为老公的抛弃啊、家庭怎么样，痛苦！她改变观念了，从此以后用全国电子了：感恩的心~~~（广告辞）喔！她那个日子就不一样，晚上，以前恨起来，晚上都睡不着，现在知道要用转念了，转过来，她现在晚上睡得很安稳了。这个佛法就是 incredible，
非常不可思议的东西！佛法太厉害了，一转念之间，所过的日子，从此王子跟公主过着幸福快乐的日子，住在城堡里面；童话故事常常这样写。

所以那个妄生缠缚，就是告诉你：我们今天受的苦，实在是很冤枉，因为我们不晓得那个是虚妄的东西，拼了老命要定位，说：确实有这种东西，问题就出在这个地方。而将广大圆满的心性，变局于四大之中，埋没于五阴之内。

所以，在座诸位！心量有多大，我们的心量有多大、胸量有多大，我们的人生舞台就有多大！那么，记得！用这个角度来作标准的话，就是愈放得开的人、胸量愈大的人，简单讲：生命就愈圆满！对不对？到无所住的时候，无所住、无所求，那么，没有一法不圆满。像我今天，这一辈子，我坚持二个原则：一、我讲话绝不伤人，这是我的坚持。二、绝对不看众生的过失，这也是师父的坚持。三、天下无不可原谅的众生，因为他的名字叫做众生，就需要一点原谅的因素存在；要佛，他当然就超越了。这是师父生命当中自我的坚持。所以，跟师父相处过的，我从来不伤人的，你伤害我，那是你的因果，不关我的事情，你自己负责，我，我一辈子不看众生的缺点的，天下无不可原谅的众生。为什么？为什么要这样讲？师父！您度量大！不！不是我度量大，是为了我自己要过快乐的日子。对不对？所以你看看，一切疾病，你一愤怒，哇！那个脑部头痛；一愤怒的时候，胃，是不是？伤胃、伤肝，是不是？焦虑的人伤肝，彻夜不眠。对不对？愤怒的人，说：哎呀！伤脑筋！很伤脑筋！对不对？有的人一起瞋恨心，饭吃不下，几天几夜饭都吃不下。所以，讲来讲去，在座诸位！为了你自己好。所以，我也是一样，我为我自己好。

所以第一、我讲话一定不伤人，跟我相处过的都知道。我这一辈子，无论是读高中，班上的同学都很赞叹我。读大学，我们那个大学的同学跟我讲一句话，说：林学长！这四年这样相处，我觉得你的心非常的平等。因为我本身就很穷啊，祖先很有钱；可是，他不留一毛给我。对不对？林厝村的，大家都知道，我们那个祖先都是几百甲地，开糖厂还没钱？所有的甘蔗统统是我们的，几百甲；可是，就不留一甲给我，害我这么惨！是不是？一甲都没有！（笑）所以说

：因此我们理念正确一点、观念正确，你就会活快乐的日子，万法到最后回归，还是为了自己，还是为了自己。所以你就一定要把这个度量放宽。

故「于」身心与「器世间」，皆「不能」解脱「超越」。「阿难，云何名为众生世界？」所谓「世」，其义「为」变「迁流」动的时间，而「界」之义「为」界定空间之「方」向与「位」置。「汝今当知，东西南北，东南、西南、东北、西北」以及「上下」此十方称「为界」；而「过去、未来、现在」则称「为世」；所以「方位」共「有十」种，而迁「流」不住的时间的大「数」则「有三」种。

经文：【「一切众生织妄相成，身中贸迁，世界相涉。而此界性设虽十方，定位可明，世间只目东西南北，上下无位，中无定方。四数必明，与世相涉，三四四三，宛转十二，流变三叠，一十百千，总括始终，六根之中各各功德有千二百。」】

注释：

「上下无位，中无定方」：因为上下以及中间皆是依四方而定，所以都无有一定的方位。

「四数必明」：东西南北四数则一定是可明指的。

「三四四三，宛转十二」：三世乘以四方，或倒过来以四方乘以三世，不论顺转或者是逆转，都是十二，所以称为「宛转」。

「流变三叠」：「三叠」，就是三重。从本流末，故有三叠。

「一十百千」：第一叠为三世乘四方等于十二；第二叠：在第一叠当中的三世，每世皆各具有十界。十二乘以十等于一百二十。第三叠，在第二叠中的十界里，每界各又具十界，故为一二○乘以十，等于一千二百。「一十百千」为省文，取其整数而言，确实则应为：一十二、一百二、一千二。

「各各功德」：「功」，就是能。「德」，就是性。「功德」合言即是功能与性德。谓六根之性本是一心，故其功德皆为一心所显，因此功德皆悉平等。

义贯：

「一切众生」乃由四大与六精交相缝「织」虚「妄」而「相成」，于根「身中贸」易「迁」流，时间之三「世」与空间之十「界相涉」相入。「而此界性」之「设」定，「虽」说有「十方」，而且其确「定」之「位」置亦「可明」白指出，但「世间」一般「只目东西南北」四方为准，至于「上下」并「无」定「位，中」央也「无」一「定」之「方」位，以皆依四方来决定。而东西南北「四数」是「必」定可以「明」确指出的，此四方「与」三「世相涉」入，若以「三」世涉入「四」方，或者是以「四」方涉入「三」世，顺逆「宛转」皆成「十二」。从本「流」末「变」少为多，共有「三叠」，成「一十百千，总括始终，」于「六根之中各各」根之功德——「功」能「德」用皆「有」一「千二百」。

底下是审度六根的功德优劣，

经文：【「阿难，汝复于中克定优劣；如眼观见，后暗前明，前方全明，后方全暗，左右旁观三分之二，统论所作，功德不全，三分言功，一分无德，当知眼唯八百功德。

如耳周听，十方无遗，动若迩遥，静无边际，当知耳根圆满一千二百功德。

如鼻嗅闻，通出入息，有出有入，而阙中交，验于鼻根，三分阙一，当知鼻惟八百功德。

如舌宣扬，尽诸世间出世间智，言有方分，理无穷尽，当知舌根圆满一千二百功德。

如身觉触，识于违顺，合时能觉，离中不知，离一合双，验于身根，三分阙一，当知身唯八百功德。

如意默容十方三世一切世间、出世间法、惟圣与凡无不包容，尽其涯际，当知意根圆满一千二百功德。」】

注释：

「动若迩遥」：「动」，就是动尘。「若」，就是或。「迩」，就是近。「遥」就是远。此谓，动尘若近若远，耳根皆能得闻。

「静无边际」：「静」，就是静尘。至于耳根闻静尘的时候，则了无边际。

「而阙中交」：「阙」，就是跟（同）这个缺字。「中交」，就是中间交接之际。此谓，鼻根之功德缺少了出息与入息中间的交接之处；短暂的停顿就是交接处。因于此交接之际，即有极短暂之中止，彼时没有息之出入，亦无闻嗅之功。

「言有方分」：「方」，就是地方。「分」，就是差别。言语有地方之分别。

「合时能觉，离中不知」：「离中」，就是离开的时候。这个是讲指触尘，触尘与身根相合的时候，才能觉知，因为根尘是一体的两面的。尘与根相离的时候，就不能觉知。

953页，「离一合双」：「一」，就是一分功德。「双」，就是两分功德。此谓，离时算一分功德，合时的时候算两分功德，因为根跟尘，加起来就是三分功德。

义贯：

「阿难，汝」应「复于」六根之「中，克定」诸根之「优劣」之性能，「如眼」之功能为能「

观见」，自身之「后」方为「暗，前」方为「明」，在身之「前方」则「全」看得「明」白，在身的「后方」则「全暗」而完全看不见，然「左右」两「旁」也能「观」看得到，所以「三分之」中有二分可以看得到，「统论」眼根「所」能「作」的，其「功德」并「不」完「全」，以「三分」而「言」，眼根之「功」德中，有「一分无」功「德」可显示，「当知眼」根「唯」有「八百功德」。

「如耳」根之闻性，」可以「周听十方无遗」，声尘有动静二尘两种，耳根听闻「动」尘（有声之声）之时，「若迩」若「遥」（或近或远）皆能得闻；至于闻「静」尘（无声之声）；无声的时候也是声，只是无声。则了「无边际」界限，「当知耳根圆满一千二百功德」。

954页，「如鼻」根「鼗闻」之功德，则「通出」息与「入息」两者皆有嗅闻之功能，鼻闻之功虽「有出有入，而阙」少「中」间「交」接时的短暂中止，那时即不能嗅闻，所以，「验于鼻根，三分」之功德「阙」了「一」分，「当知鼻」根「惟八百功德」（出入息各得四百功德）。

「如舌」根能以言语「宣扬」道理，能究「尽诸世间」及「出世间」之「智」慧；「言」语虽「有」地「方」之「分」别，然义「理」则「无穷尽」，无有地域之拘囿。「当知舌根」能「圆满一千二百功德」。

「如身」根之「觉」知「触」尘，能「识」别「于违顺」二尘，触尘若与身根相「合时」即「能觉」知，相「离」之「中」即「不」能觉「知」，根尘相「离」时算「一」分功德，根尘相「合」时算「双」份功德，所以加起来共有三份功德，那么每一份功德有四百功德，每一份有四百功德，如是「验于身根」则「三分」之中「阙」了「一」份（以根尘相离时不能觉知，所以少一份功德），「当知身」根「唯」有「八百功德」（根尘相合时双份乘以四百）。

「如意」根于默容——「默」然无言中可「容」包一切，「十方三世」中，「一切世间」及「出世间法，惟圣」人「与凡」夫境界之法，「无不」能「包容」，且皆能穷「尽其涯际，当知意根」能「圆满一千二百功德」。
好！我们这个《义贯》就念到这里。

翻过来，《讲义》拿出来，680页，680，那么我们这个《义贯》因为它是白话，我们用的时间稍微缩短，那么这个《讲义》就要详细讲，就要放慢脚步了。所以，放慢脚步，你能够，最好是做笔记，因为你什么时候，五年、十年后再看，不一定。这个光盘、DVD做出来，诸位！有上字幕的时候，还是要从头再看一遍的。诸位！真理不怕多，真理不怕重复，真理就是要重复，强化自己心中的真理，是不能怕烦的。真理不怕重复、真理不怕多、真理不怕烦，就是要这样子，就是要这样子。所以有的人听了一次《楞严经》以后，光盘出来了，到现在都不想去看，是很可惜的！因为那个是上了字幕，跟不上字幕看是差很多的，差很多的，所以要看。
680页，底下，六根经过了比较以后，
【卯五 教其悟圆入一 （分二）】现在要教你入于圆满了。
【辰初 令验六悟圆 二 令入一解六 今初】
【阿难！汝今欲逆生死欲流，返穷流根，至不生灭。】

这什么意思呢？解释一下：阿难！汝今，「欲」就是发心；乐欲，或者是念乐（yao四声）欲，发心乐（yao四声）欲；「逆」就是不顺。我们贪着五欲六尘，往外奔驰，往外，心往外攀缘，这个叫做顺生死流。那么现在不要，我们发心乐欲逆生死，就不顺着生死的怎么样？欲流，五尘欲境之流，外面五尘欲境之流。「返」就是返本，返回本来；「穷」就是穷尽生死流之根源。返穷流根，就是返本穷尽生死流之根源，达到佛的境地，不生不灭的境地。

【此正示选根解结。】【初心下手修行，最切要处。上文已指，虚妄结处在根，复告六根优劣功德，正宜拣选圆根，解除结相，故先令验六根，悟取圆根，一门直入。此段原其能发增上胜心。上一欲字，即指发心乐（去声）欲，下一欲字，乃是五尘欲境。逆者不顺之意。】
【流有二种：】

A，在因来讲称为欲流；在果来讲是称为生死流。简单讲：你今天贪着五欲六尘，你就是将来一定要受生死，这个逃不掉！【约因称欲流，即根性不流逸奔尘，】也不顺着五欲，五尘的欲境之流。那么，这个意思，如果流逸奔尘，那么五欲这个境界就变成生死的因。意思就是说：欲望：财色名食睡，看淡一点，生死就比较容易了。太看重了这些东西，你就一直奔驰，就是一直追逐这个。如果【不顺五尘欲境之流】那个小字体的：【（法尘是五尘落谢之影）；】所以我们现在贪着五欲六尘，看到的其实只是脑筋里面的影像而已，影子而已，没有那个人。或者山河大地，山河大地，你看到的，你把这个树木、土石移开来，那一座山不见了；把大海的水抽干了，劫末的时候、地球毁灭的时候，什么大海水？统统是颗粒微尘，哪有什么大海水？统统汽化了。所以我们短暂的缘起的相，让我们着迷，是因为我们不了解生命的真相。所以这一辈子有因缘碰到佛法，就会进入了觉悟的佛性。

底下说：【约果称生死流，即由根缘尘，识生分别，起惑造业，】「识」就是识心，根攀缘这个尘，中间这个识心就产生了。起惑造业，【依因感果，流转生死。】流转生死。【逆生死流，即旋根脱尘，根尘不偶，】不配合叫做偶。【惑、业、苦三，无自而生，】无自就无从，无从而生，从哪里生起呢？简单讲：这些惑、业、苦，都是借着缘起性的东西，你能够把它放下，根尘不偶，那么，惑业苦没了。所以，【乃不循尘，自然不流转，】这一句简单讲：就是修

行人的生活越单纯越好，越单纯就越享受生命，真理其实很简单、生命其实很简单；但是我们把它搞得太复杂了，以致于活得痛苦不堪，自作自受，作茧自缚。你只要不循尘，自然不流转。【合之能逆欲流，生死流自然不顺矣。】

【返穷流根：即返本穷源，穷生死流之根源，做逆流照性工夫。】我们以前都是往外奔腾，现在收回来，现在把它收回来，叫做逆流照性的工夫，这个还是要叫你见性。【同观世音，初于闻中，入流亡所，】那么，亡所就是能所灭了。【渐次深入，解六结、】动、静、根、觉、空、灭。【破五阴，】色、受、想、行、识。【识阴一破，则返穷流根之功成，妄穷真露。】妄心穷尽，真心就显露。【至不生灭：即「生灭既灭，寂灭现前」是也。此种发心，即前欲令见、闻、觉、知，远契如来常、乐、我、净：又即发菩提心，于菩萨乘，生大勇猛。至不生灭，则分证如来常、乐、我、净，登圆教初住，得念不退，任运进修，自可圆成无上果觉也。】

681页中间，

经文：【当验此等，六受用根：谁合谁离？谁深谁浅？谁为圆通？谁不圆满？】

解释一下：

说：当验此等，六受用根，谁合就是说：一定要合，根尘一定要接触，才能有这个觉知。

那么这里：谁合谁离呢？合是指鼻根、舌根、身根，合才知嘛！

那么，谁离呢？眼睛要离、耳根要离，意根也是，意根也是。

所以，谁合，就是哪一根是合呢？这三根：鼻根、舌根、身根是合才能知。哪三根是离才能知觉呢？就是眼根、耳根、意根。

好！那么，鼻、舌、身要接触才能知，那么就比较难修了！对不对？就像眼根，后面看不到；可是后面敲声音，你耳朵也听得到，那这个当然就是离的时候。眼根、耳朵还有意，为什么叫做离呢？你眼睛这样，你怎么看得到？眼睛当然要有一个距离。说我眼睛看的时候这样，（师父拿本盖在眼上）那你怎么看得到？眼睛当然要有一点距离。是不是？要不然你怎么看得到？是不是？耳朵也是一样，在这边，太近了，那他也听不到，太近了不行，还是要有距离。所以，有一个阿伯来到这里，旁边的人跟我讲得不清楚，他说这个阿伯很重听，我讲话时就特意放大音量：阿伯！我跟你讲话，你有没有听到？他说：您不用这么大声，我有听到啦！说：您不用这么大声，这样我会吓到。

谁合谁离？要合，就是鼻、舌、身要接触，才能知；那么眼、耳、意要离才能知觉。

那么，谁深谁浅呢？这意根比较深。哪一根最深？意根当然在内心里面。那么，哪一根比较浅呢？就是眼跟耳。那么，意根深就不好修，因为深隐难修，不易觉察，那剩下的就是眼跟耳，眼、耳比较浅。

那眼跟耳来比较，谁为圆通？眼睛跟耳朵来比较，眼根跟耳根来讲，哪一根叫做圆通呢？谁为圆通呢？谁不圆满？当然就是耳根比较圆通。所以我们现在能够听经闻法，在刹那之间就能够了悟佛的这个意境；要自己看书的话，这个可就难了！

【当验二字，佛为叮嘱，因心不可不慎。】就是因地心不可不慎，你要修行，就是一定要用智慧来拣择。【欲求不生灭果，当依不生灭因。六根之性，虽不生灭，既有优劣之分，不得不慎拣选。有欲拣选，先当勘验，此等六受用根，以根能领受诸尘境界，发作见等功用，故名六受用根。】

【谁字正令考察勘验，六根受用尘境，谁是合知？】就是要合才知。【谁为离知？】那么底下就是：【鼻、舌、身三根，为合中知；眼、耳、意三根，为离中知。合知难修，离知易入；就离知三根，再勘验】哪一根比较浅？【谁是浅显易明？谁为深隐莫测？】当然意根是深隐莫测了。对不对？【意根深隐难修，眼耳浅显易入；】最下这二根，那怎么修呢？【再就眼耳二根，勘验谁为圆通？谁不圆满？圆通、圆满义同。具千二百功德为圆通，八百功德即不圆满。照上三番勘验，求其离知浅显圆通，】这个就是顿点顿点，「离、」顿点，「知、」顿点，「浅、」顿点，「显、」顿点，「圆、」顿点，「通、」顿点，统统是顿点。【唯耳根当之。】经过了一番比较，喔！原来我们这个耳根是最圆通的。

翻过来，【此文即如来密示耳根，为圆通根，不与阿难明言，令其自验自悟，悟圆之后，但一门深入，自可解结脱缠矣！】

所以，现在师父要告诉你：如果你想了生死，又有在念佛，你每天都要抽出这个时间，用什么？放那个念佛机，念佛机。有的人说：哎呀！师父！我年岁大了，不能念佛、拜佛，没有体力。很简单，用念佛机，念佛机要念得习惯，年轻的时候可以用快板的：阿弥陀佛阿弥陀佛。。。。。。年岁大的人不要，要适应临终助念那种声音，阿弥陀佛阿弥陀佛。。。。。。要适应那一种的。我准备六十岁以后，就要去买一台念佛机，《楞严经》讲完了，就要开始准备。为什么？那个耳根的薰习，那个种子一种下去，力道就大，力道就大，省时省力，也不必人家在旁边，如果你没有共修，你在家，你看，也不会吵到别人。所以，既然耳根这么利，就是用这个念佛机，念佛机。

底下，682页，第三行，

【若能於此，悟圆通根，逆彼无始织妄业流，得循圆通，与不圆根，日劫相倍。】

解释一下：

如果能够在此悟到最圆通的根，逆彼无始，彼就是识精元明叫做彼，就不会妄动了。逆彼无始

织妄业流，因为那个见精，一念无明变见精；见精以后，元一精明，变成六精明了，六精了。
逆彼无始织妄业流，得循，「循」就是依顺，得循依顺圆通，与不圆根，日劫相倍。

那么，用耳根修行，诸位！现在师父就教你一个直接了当的方法，就是说：在座诸位！用耳根最圆通，要怎么修行呢？你能不能听到人家在攻击你的时候、冤枉你的时候，你受到很大委屈，你听到这些不愉快的，你是不是能够保持如如不动？是！你这个耳根就见性，你知道那个是尘。

当你有一天，你有一些特殊的优点，人家在旁边认同你、赞叹你、随喜你，把你捧得很高很高，你的心仍然不为所动，因为知道：知幻即离，离幻即觉，了幻即离，离幻即觉，也知道这些都是虚妄不实在的东西，你也保持如如不动，你就是用不生灭的耳根在修行，就这样。

简单讲就是：听到好听的话，如如不动；听到很难听的话，如如不动。诸位！你听到好听的话，随喜赞叹，表示你做人成功，因为你值得人家这么认同你；当然，虚伪的是不算。你听到了最难听的话，恭喜你！因为世间人，你这一辈子，很少再听到这么难听的话，你都可以忍得下来。是不是？所以，当你听到很难听，那个骂到几乎体无完肤，可以说是吹毛求疵，这样子毁谤、批评，对你实在是不公平，你也一样不在意，我告诉你：你就入了耳根圆通。

直接讲：于动态如如不动，于静态如如不动。简单讲：好听的话，如如不动；最难听的话，你也是如如不动；或者是你今天你中了大乐透，你也一样如如不动。如果说：你中十亿大乐透，心，你也一样如如不动，听到你这个数目字，对了，一样，你也如如不动，这个就是耳根圆通。换句话说：一切的声尘——动、静声尘，毁谤、赞叹，乃至于一切的语言，对你来讲，统统知道那个是虚妄之外尘，都是这样坚持自己的，了不起，你真的进入圆通。

所以，诸位！进入圆通的人，他没有是非，因为他摆平了自己，他怎么会有是非呢？所以，在这个团体里面，你用了这个耳根圆通，证入了返流照性的时候，别人讲得天花乱坠，你一定不会去参与，因为那个跟生死没关系，跟我们的生死没关系。所以，大悟见性的人，本身没是非。

凡夫就没有办法这样子，他一定会受到动静、是非、善恶，一直影响，一直讲。。。。。。讲不停！有一个人跟我讲说：师父！我妈妈都一直念念有词的，要念什么咒？我说：那要赶快带去看医生了，已经在一直念念有词了，还要念什么咒？要赶快带去看医生了，那个生病了！喔！那就赶快去看医生了，念念有词的，一直念。。。。。。所以，会用功就刹那间；不会用功就尘点劫。所以，在座诸位！你今天你抓到了根本，你的四周围，你这样活下去，从现在开始，你就好好的从你四周围的亲戚朋友、丈夫、老婆，这样好好的观察一下，我告诉你：你会站在高处看众生，哇！他们很可怜的、很辛苦的，他们过着辛苦的日子，没有觉察。他们可以为一点事情、小事情，吵到不可开交，在你学佛的人看起来，那些事情就微不足道，很可笑的一个观念；可是，他就是争吵不休，众生就是这么可怜！

底下，【此文承接上段，若能于此六根之中，悟得圆通本根，但依一根，做逆流工夫。彼指根，即识精元明，无始以来，带一分妄，妄心与妄境，互相交织，则成业流，依业受报，流浪生死，故曰业流。】我们作不了主的，在座诸位！我们作不了主，我们没办法抗拒业流。

那么，这一句话你就晓得，神通抵不过业力。诸位！你这一句话，就可以点出那一些稀奇古怪的，你根本就不要去在意，这一些很迷人的种种的感应、奇迹、佛迹这些，完全不要去迷恋这个东西，八正道里面，没有一个叫做正神通。诸位！神通抵不过业力，这一句话就是告诉你：般若智慧才能解决生死，不是神通啊，不是神通啊！所以，一个有正信、正知正见、佛知见的人，对这种东西不会有兴趣的，感应，很好，就随着感应，是不是？加持，病好了，恭喜你，很好；这个不重要，重要的是开佛的正见、智慧，要了生死，这个才是重要的。

【果欲逆彼业流，须择圆根。循者顺也，得顺圆根而修，如风帆扬于顺水，与彼不圆之根修之，迟速不同，几有日劫相倍之势。下云「弹指超无学」者，】无学就是阿罗汉，在刹那之间就超过无学位了。【即循圆根也。】也就是你明心见性，那么，就不得了了，刹那之间就超过阿罗汉了，超过无学位了。

【我今备显，六湛圆明，本所功德，数量如是。随汝详择，其可入者，吾当发明，令汝增进。】

解释一下：我今，「备」就是完全；「显」就是显示；「六」就是六根；湛圆明就是六根之义相，也就是湛然妙觉圆明。我现在已经完全显示六根的湛妙圆明的觉性。本所功德，本所就是种种差别的功德，数量如是，有的八百，有的一千二百。随汝详择，何根是最圆满的，其可入者，其可入者就是详审看看。其可入者，当然秘密是指耳根，耳根才是最后的选择、最重要的选择。吾当发明，令汝增进，我现在继续把它开发出来，让你得到增进。

「备」就是全显，【备显即全显。上四句指前，谓我现今已为汝完全显示，六根中本来各具一千二百功德，而在迷位中，为根所局，为境所限，不无优劣。又与汝全显，所有差别功德数量，如前文所说者是也。】

【湛圆明，乃六根之义相。前云：「分汝湛圆，妙觉明性，为视、为听、为觉、为察。」】所

以，【故知六根中性，即湛圆明性，随汝详细选择，六根之中，何根最圆，可为从入之门，而起修证者，吾当为汝发明，次第解结，渐次深入，令汝得以增进。此中其可入者，亦密指耳根，佛不与明言，但教详择，与前教悟同一用意，要阿难自悟自择，自修自证。】

所以佛，你看看，加持如果百分之百有效，释迦牟尼佛就直接跟阿难加持就好了，你就不要懂那么多。为什么要阿难自悟自择，自修自证？诸位！加持只是增上缘、摩顶只是增上缘，要弄清楚这个问题！佛尚且叫阿难自悟自择，自修自证，生死如果可以取代、加持如果可以取代一切，那么，佛的加持力是最大的，那就请几千个比丘来，一个一个就跟他加持，你就不用修行了！佛不这么做；摩顶、授记，给你认同，加持，给你增上缘，重点：重点还在自己！这个就告诉你：密宗的加持是增上缘、灌顶是增上缘，是这个，你一定要自悟、要自觉、要自修、要自证。所以，自利利他，还有外面的增上缘，都很重要，都非常重要！

所以，【悟之与择，不无分别，朗然无疑谓之悟，决定取用谓之择，下即明选择所以。】

683页，中间的经文：【十方如来，於十八界，一一修行，皆得圆满，无上菩提，於其中间，亦无优劣。】

如来，那还用说吗？当然界界圆满，一一修行都能圆满。所以，可见佛不是修一行，「一一修行」喔，「一一修行」喔，无量的法门佛都修，叫做一一修行。

【十方如来，因地发心，得圆自在慧，故于十八界，兼摄七大：】「摄」就是包括七大。【六尘摄五大，】空是包括了色法，【空亦色法，为眼根所对；六根摄见大，】六根的根性是摄入见大。【六识摄识大，】讲来讲去，【二十五门头头是道，一一依之修行，皆得圆满无上菩提，究竟极果。于十八界七大之中间，圣性无不通，顺逆皆方便，亦无优劣之可分。】

684页，【但汝下劣，未能於中，圆自在慧，故我宣扬，令汝但於一门深入。】

【此出拣选之由。】因为你们这个根器太差了，【上段诸佛根器超胜，诸法平等，故门门可入，但汝根器下劣，思惑尚在，】因为阿难证初果阿罗汉，只断见惑，所以，思惑尚在。【未能于诸法之中，得圆融自在之慧，悟明法法唯心，本无优劣。故我宣扬，根有优劣，令汝验证分明，但择一最圆之根，做逆流解结工夫，一门深入。此正如来特为初机，别开方便，】

所以这一段就是告诉你怎么修行。上一段说奢摩他，叫你解这个理，如来密因；这一段叫你怎么修、怎么契入、怎么一门深入。所以，人家这个一门深入，是指耳根，六根里面选择一根，这样进去叫做一门深入。我们现在弄错了，现在把净土宗专修念阿弥陀佛，这个叫做一门深入，是错的！经典里面讲的一门深入，是指六根里面选择一根，返流照性，只选一根，返流照性，照性以后，六根全解脱，它这个叫一门深入。现在我们把这个一门深入的名词，搬到净土宗来用，叫做一门深入，其实跟《楞严经》讲的这个是违背的。

底下，此正如来特为初机，别开方便，【故交光法师，判前妙奢摩他科，悟圆理，为最初方便；本科妙三摩，起圆修，为初方便；下科妙禅那，得圆证，为方便；甚得佛之本意。】

诸位！要画线，前面妙奢摩他科，悟圆理，标A，为最初方便；

本科妙三摩，起圆修，B，起圆修；

（C）下科禅那当中，得圆证。

你看，见性，统统加一个「圆」：悟圆理、起圆修、得圆证。

所以，很清楚的，佛法只有见性的人懂得圆满，懂得圆满，也只有我们每一个人本具的佛性，才有圆满；那么在这个世间的假相不可能圆满，你要做到所有的人都认同，那不可能，做到死都不可能，只有对得起自己的佛性，也就可以了。所以，这个就是圆满。所以悟圆理，就起圆修、得圆证，诸位！这三个，标出来的A、B、C都有一个「圆」字。为什么？所以，只有明心见性的，才能得佛之本意，才能入佛之正见。

因此，不识本心，学法无益，就是不了解不生不灭的本性，学法无益，因为那个就是妄，其他叫做妄识修行，现在是舍识用根，用不生灭下手处。诸位！到达了这个不生灭，下手处对的时候，你做任何事情都不一样。水陆法会它快到了，当你悟到圆理、起圆修、得圆证，不一样！你在这个义工，所有义工里面受到任何的委屈，你一定觉得那个不委屈，你就认为那个叫做修行。做得满头大汗，你快乐得无边！为什么？这是我的工作。我是常住，你进入文殊讲堂，你也是常住。所以，进来的义工，他观念就完全正确，今天你为谁做？当然为自己啊！你今天进入文殊讲堂所有的义工，站在哪一个岗位，内坛、外坛、煮饭的，你内心都很清楚：三宝就是我，我就是常住，常住就是三宝，我们的本性就是佛、法、僧具足。所以，你为谁做？所有的因果，到最后回归到自己。所以你在文殊讲堂，就会做得很法喜，你这个义工有正知、有正见、佛的正见，你开佛的智慧，做任何事情都不牢骚，也不抱怨，也绝对不会跟人家起冲突，任何事情可以讨论，可以讨论，有讨论的空间，多沟通就不会误会，是众生嘛！对不对？

但是我们今天能够有因缘听到《楞严经》的思想，这个思想一奠定以后，不得了！你在厨房任何做，都不会跟人家大声，因为你看到每一个众生都有佛性。对不对。我们凭什么对人家大声？对不对？你是凭什么对人家大声？我们大家都是义工，撑开来、摊开来，平起平坐嘛！是不是？如果是组长，组长，他就有这份的责任：因为我是组长，就是一个领导。就有这个责任担起来。像我师父就是住持，住持就是义不容辞，要挑起整个讲堂的内外的事情；但是，要分工合作。所以，当你一个义工，经过了教化，这样的薰习，我告诉你：整个讲堂循规蹈矩。对不对？你看了那个排班在吃饭，你就知道哪些是文殊讲堂教育出来的，哪些是外来的，立竿见影

就判，你就可以判别得出来。我不相信文殊讲堂听经闻法教育出来的，为了中午的吃饭，拿一个便当盒，会硬是要插队，把别人挤掉，我不相信你会有这种行为，对不对？因为你的心中没有快跟慢，你圆满就好、你方便就好，反而自己没有吃没有关系，你就有那种菩萨心：你们先吃，没有关系，你们先吃，没有关系。所以这个一种自性的自我教育，是非常非常重要的！所以为什么要叫阿难自修自悟？启发每一个人内心里面的菩提心，是多么的重要，讲经说法的目的也是这样子。

所以说，很多人就说：我往生以后靠师父加持。有因缘我会这样做，重点还是在你的自性，还是在你的心性，这个才是根本。所以，我们要了解，有了自性的修行，再外面的增上缘：金光明沙、往生被，那么，就无往不利了，修行就是要走在平稳的路上。

有一个居士没学佛，偶尔看了一本经典，突然跑来师父这里说：

师父！那个经典不是讲吗？五逆十恶重罪，临命终受善知识的开示，对不对？劝告，十念就可以往生了！

我跟他讲：居士！你这个叫做走高空绳索的修行。

他说：走高空绳索是什么意思？

就是very danger，很危险的！走在高空的钢索。有千千万万的人，哪一个人造了五逆十恶重罪，可以在临命终还会接受人家的劝告？那个比中大乐透还难啊！还难。所以修行要修稳当的路线，不要投机取巧说：我看了，五逆十恶重罪，临命终受善知识的开导，十念也可以往生。那是在展现佛的大悲啊，大悲啊！但是，不是，既然造了五逆十恶的众生，那个你看看，临命终的因缘，你就可想而知了，几乎不可能！所以修行为什么走那种危险的路、不稳当的路？对不对？当然要选择一个最稳当的路，就是我们现在这样子，按部就班，听经闻法，坚持开般若智慧，知道佛的正理是什么，自己不被迷惑，也不可以影响到你四周围的众生，四周围的众生，四周围的众生。

所以，文殊讲堂都是这样，打开的，你觉得你有缘，你进来；你没有缘，那没有办法！为什么？法不能勉强。就像释迦牟尼佛在世，有时候释迦牟尼佛可以教化徒弟，有时候要阿难、舍利弗、目犍连，他缘是在他们的徒弟身上，对不对？一定是这样子的。所以有的人，我的课他会来；有的人，一定法无师的课他才会来；有的人就法宣师的课他才会来，其他慧律法师的课，他绝对不会来。为什么？每一个师徒的缘不一样，不一样，不一样。所以，一定要说师父度吗？那可不一定！而有的人跟我们法师不一样，叫居士去讲，他就相应了，叫居士去讲，他就听得进去。所以，有时候法师派不上用场，那个缘不在这个法师的身上；但是，总是好的因缘。学佛就是学习懂得如何尊重每一个人的修行方式，修行就是要懂得尊重每一个法门的时空性，要尊重每一位法师、每一位居士，学佛就是学习懂得尊重别人。你有权利选择自己的命运，今天你来听经闻法，谁拿着枪押你来？没有！是你自己选择的。既然自己选择的，叫做无怨无悔，就是这样，契入、坚持。

底下，684页，【入一无妄，彼六知根，一时清净。】

为什么？因为本性是一，觉性是一。说：这个时候入一无妄，彼六知根，一时清净，因为同一个本性。

【此承上一门深入。即从一根，而解六结，】我们就是从耳根，【入到一真无妄之地，不是横指六根为六结，】意思就是：诸位！六根，这里要分清楚，六根之结就是眼根。。。。。看我的手势就知道（师父手势横排），眼、耳、鼻、舌、身、意，这个叫做六根之结，眼、耳、鼻、舌、身、意。要这样子下来，（师父手由上往下竖排）叫做根根六结，每一根都有六结：动、静、根、觉、空、灭。这样叫做六根之结（师父手势横排）；这样叫做根根六结（师父手由上往下竖排），这个手势很重要的喔！有的人不太喜欢看我的手势，那这样你体会不出来。这样叫做六根之结；这样叫做根根六结，看一下手势就会知道。底下，所以不是横指六根为六结，【乃是竖说根根有六结。此结，即从真所起之妄结，六结即是五阴，生则识阴先起，由微至着，】由最微细的到显着的。【一、二、三、四、五、六，色阴具五、六两结；解时从粗至细，六、五、四、三、二、一，】从第六结最粗的先解，所以，第六结就是动；第五结就是静；四就是根；第三：觉；第二结：空；一就是灭。所以，【色阴先破。】色阴先破。【深入即次第解结，】次第解结。所以，迷惑颠倒由细往粗，断是由粗入细。所以深入就是次第解这个结，【如观世音菩萨，初于闻中，入流亡所。渐次深入，解除动结、静结、根结、觉结、空结、灭结，六结尽解，方入一真无妄之地。彼六知根，根根根结，随此所入之根，一解一切解。】意思就是：同一个本性。当你耳根让你见性的时候，不再执着任何的相，离一切相；那么，你眼见一切相，还是离一切相；你嘴巴吃任何好吃的、不好吃的，也是离一切相；身触还是离一切相。所以，当你离一切相，本性离一切相的时候，那么，眼见、耳闻、舌尝、鼻嗅，统统离一切相，一解一切解。

【即下文所云：诸余五黏，应拔圆脱，故六根一时，俱得清净。六根清净，即六根开合，开一根作六根用，合六用在一根中，互用清净。亦即下偈所云：「一根既返元，六根成解脱。」以上由悟而修，依修得证。】诸位！这个是三个，这个是次第，要画线的。悟了就是道理知道了，知道每一个人都有本心，悟到不生不灭了；可是习气还重。所以，什么叫做修？有的人，有一个比丘就问说：本来就不生不灭，没有什么增减，师父！那要修什么？我就在网路里面跟他讲：断习气，方便名为修，断习气，方便叫做修行。那么，依修得证，就契入究竟之处，就是圆满的根性。依修得证，【开示解结一周，】所以，【初教从根以解结竟。】

底下，【寅二 示脱缠入圆通（分二）】

【卯初 阿难蹑佛语以请益 二 如来就所问以重申】
685页， 经文：【阿难白佛言：世尊！云何逆流？深入一门？能令六根，一时清净？】

【此阿难蹑前，】「蹑前」就是依照前面。【验六悟圆，】六悟圆，六根的悟圆，入一根就解六根之结。所以，【入一解六，】就是入一根，就解开了六根之结。【两科佛语，领解未彻，重申请问。问意有三：一、前佛云：若能于此，悟圆通根，逆彼无始织妄业流；毕竟云何逆流？二、前佛云：故我宣扬，令汝但于一门深入；云何深入一门？三、前佛云：入一无妄，彼六知根，一时清净；云何一根入流，能令六根一时清净？此中三义，皆领解未彻，故重申请问也。云何二字，贯下作三用。】
686页，【卯二 如来就所问以重申（分五）】
【辰初 申惑结尚深 二 申一六由妄 三 举喻法显明 四 申根结由尘
五 申尘亡根尽 今初】

经文：【佛告阿难：汝今已得，须陀洹果，已灭三界，众生世间，见所断惑。然犹未知，根中积生，无始虚习，彼习要因修所断得。何况此中，生、住、异、灭，分剂头数？】

解释一下：佛就告诉阿难：你现在得到了初果，须陀洹果，已灭了三界的见惑，就是众生的世间见所断惑；诸位！这个见所断惑，是见道位所断之惑，跟那个身见、边见、戒取见、见取见、邪见无关，此见跟那个见是完全不相干的。身见、边见、戒取见、见取见、邪见，跟那个是无关的，五利使那个。这里所谓的见所断，就是见道所断之惑；就是见道，也就是悟到了三界的世间的这些不可得，所有的相都不安上任何的知见。所以，见所断惑。

然犹未知，根中积生，但是因为，虽然你知道了，身见、边见、这些邪见不可得；但是，历生无始虚习；讲最多的就是《楞伽经》，无始虚妄，无始的过妄习气。这无始的虚习就是虚妄的习气，无始就是最初一念妄动。为什么要这样讲？因为没有这样讲，没办法用语言来解答，在众生，这样比较能够理解，所以讲无始的虚习。

彼习要因修所能断，修就是修道位中，修道位中所能断，这个断思惑，这个断习气就难！所以这个见惑，他是懂得这个道理，思惑就是要断习气，这个就难！

所以，要因修道位中所能断得，何况此中，何况这里面，生、住、异、灭，「分剂」就是范围，「头数」就是数目，种种的数目，这个太多了，见惑八十八品，思惑有八十一品，我们讲了无数次了。

看注释：【此佛就问重申前义，但令增加详明而已。一、以阿难我执分别虽破，我执俱生全在，】如果把「分别」排在前面，更容易理解：「分别我执虽破，俱生我执全在」，就更容易理解。所以这个分别我执就比较粗了；俱生我执，就是与生俱来的。你就知道，我们与生俱来的，每一个人都执着这个四大的假合，很难去突破的。全在，我执俱生全在，【正随逐欲流，决当逆之。汝今五句，先扬见惑已灭；】「扬」就是赞叹，先赞叹一下，佛适时都给人家一个温暖的鼓励。所以温暖的语言会得到温暖的回馈，所以，诸位！你要重视这个温暖的语言，讲话要柔软语、要安慰语、要赞叹语，这样你得到的是会好的果报，不要像泼妇骂街一样的，这样不好！所以先扬，先赞叹见惑已经灭了。【中间五句，】抑，「抑」就是贬低、压低了，把它压。【抑其思惑未断；】可惜你的思惑没有断，【末后三句，况显无明分剂。】微细的无明种种的差别。

【佛告阿难：汝现今已得须陀洹果，即初果。梵语须陀洹，此云预流，初见真谛之理，初预圣人之流，入见道位，亦云入流。《金刚经》云：「须陀洹名为入流。」佛自释云：「不入色声香味触法，」】这个不入色声香味触法是什么意思？就是这些色声香味触法完全不会染污他，完全不会染污他，他也不再对这个世间五欲六尘好奇了，他的心保持清净。【即背】这个「背」就是远离。【五尘欲境；】所以修行人是远离五尘欲境；众生不一样，众生拼了老命，也是追求五欲六尘；修行人不一样，修行人拼了老命，也要远离五欲六尘。【法尘为五尘之影，不入诸尘，即不入欲流，】不入欲境之流。【而入法流也。】入见道之法流。【上文云：「欲逆生死欲流。」阿难已灭三界之内，有情众生世间，见道位中，所断我执分别之惑。台宗谓断三界见惑，八十八使，是能逆欲流。以思惑八十一品未断，不能逆分段生死流也。】

【中五句，即抑云：然犹未知，现前根中，积生无始虚习。】诸位！这一句就是最难的，我们一出生，那个小朋友一教，有的人数学就很厉害；有的人国文就很厉害；有的人数学、国文都不行，他游泳就很厉害、体育就会很厉害，这无始劫来都不一样，无始劫来不一样。有的人十二岁念博士，十二岁，一直跳级。。。。。。考那个大学、研究所，他统统过，十二岁！英国，英国，那个脸才很。。。。。。幼稚脸，小孩子的脸，可是读博士，吓坏了！十二岁念博士！对不对？所以说：人家前世就是个读书人。问：师父！他怎么那么会读书？人家前世就是个读书人啊！学佛也是这样子啰！在座诸位！你们比他更幸运喔，他十二岁念博士，他还没听到佛法喔，我讲中文，他听不来，你们比他更幸运，你们有听到正法。

底下，【积生即历生；无始指从最初一念妄动，由根本而成枝末；虚妄习气，即指我执俱生之惑，经历多生，与生俱生故。台宗谓三界九地思惑，九九八十一品是也。彼习即指此惑，要因修道位中，所能断得也。】

【阿难位居初果，天上人间，尚要七返受生，方能断欲界九品思惑：】诸位！这个已经讲无数

次了，念一下就可以了。【上上品，经两生断此一品；上中品、上下品、中上品，三生各断一品；中中品、中下品、一生断此二品；共经六生。断欲界六品思惑，证二果名斯陀含；此云一往来，】再一次往来天上人间，怎么样？尚要天上人间一往返，此云一往来，【天生人间，尚要一返受生。断下上品，下中品，下下品三品，】证三果阿罗汉，【证三果名阿那含；此云不来，欲界九品思惑断尽，无因不感果，出离欲界，不再还来欲界受生，寄居四禅天中，五不还天，进断上八地思惑，】每地有九品，九八七十二，总共【七十二品尽，成四果阿罗汉；阿难望阿罗汉位尚远。】

【何况此中，生、住、异、灭，分剂头数者：是指法执分别、俱生，与无明，台宗谓尘沙无明也。何况反显之词。以我执俱生，尚犹未知，何况法执无明耶？】那就更微细了！【生、住、异、灭，】种种的微细，那就更难断了。【为四相无明。按《起信论》，三细中】翻过来，688页，【业相为生相，以不觉心动，最初生起故。】B，【转、现二相，及六粗中智相、相续相，皆为住相，以能所对待，法执坚住故。执取、计名二相为异相，以执我、我所，人我执异故。起业相为灭相，以周尽终极故。】

【分剂：即四相分际剂限；】「分际」就是差别，「剂限」就是范围。【头数：】种种的数目。【约细推之，四相中各有四相，头绪纷烦，数量无尽。】【故四弘中曰：】不是有「众生无尽誓愿度」吗？【「烦恼无尽誓愿断」也。】我们皈依的时候都是这样念。【此分剂头数，非二乘所知。本科即答，汝问云何逆流，汝所未断之我执俱生惑，及法执无明，即是分段、变易，二生死流，汝所当逆断者也。】

诸位！把《表解》拿出来，看看八十一页，八一页，八一页，左边，

（附表《见惑八十八使》）

见惑八十八使——欲界、色界、无色界。

欲界底下——苦，苦谛、集谛、灭谛、道谛底下，

欲界的苦谛底下，十惑全部具足——身见、边见、邪见、见取见；这个「取」就是见取见；「戒」就是戒取见；贪、嗔、痴、慢、疑，就是苦下俱一切，十惑全在。

那么，集谛底下有七惑——邪见、见取见存在；但是，身见、边见、戒取见已经不存在了；贪、嗔、痴、慢、疑，二加五就是七。所以，集灭各除三，集谛跟灭谛除掉身见、边见、戒取见。

那么，道谛底下有八惑——邪见、见取见、戒取见，除去身见跟边见；那么左边，贪、嗔、痴、慢、疑，所以，道谛除二见。

色界、无色界——苦谛底下有九惑——除瞋，那么，上二不行瞋，色界跟无色界的天人，他是没有瞋恨心的，叫做上二不生瞋，上二界就是色界、无色界叫做上二。上面的色界跟无色界的天人，是不会有瞋恨心的。所以，苦谛底下有九惑，就除去瞋。

集，集谛跟灭谛底下——各六惑——除去身见、边见、戒取见，还有瞋恨心。

道谛底下有七惑——除去身见、边见还有瞋心。

所以十惑在凡夫的这个欲界，是统统具足的：身见、边见、邪见、见取见、戒取见、贪、嗔、痴、慢、疑。那么往后就慢慢的，有的减这个、有的减那个，慢慢的减。

所以，看最底下那个，苦下俱一切，集灭各除三，道谛除二见，除二见就除身见跟边见，上二不生瞋，上面二界不生瞋。

底下，看最后底下，断见惑证初果（亦名七来果）也就是七生往返人间，此惑约见道所断惑而说，这是就见道的角度来讲，非依五利使为见惑而言，跟这个身见、边见、邪见、见取见没有关系。所以，所谓见惑是说见道位所断惑，是这个意思。

那么，见惑就是见所断惑；思惑就是修所断惑，修所断，那么就是断习气，简单讲就是：思惑就是断习气。

八二页，思惑八十一品，（附表《思惑八十一品》）

三界——欲界、色界、无色界，（欲界九品惑，人间天上受七返生死）

九地：欲界——五趣杂居地；色界四地——离生喜乐地、定生喜乐地、离喜妙乐地、舍念清净地，色界就是四禅天；无色界也是四地——空无边处地、识无边处地、无所有处地、非想非非想处地。

那么五趣，九地跟这个九品惑的品名，五趣杂居地——九品贪嗔痴慢；那么色界每一地各有九品贪痴慢，除去瞋，没有瞋。

看底下，上三品就是——上上品、上中品、上下品；中品，中三品——中上品、中中品、中下品；下三品——下上品、下中品、下下品。

好！那么，欲界的前面的惑；看底下，八十一品，上上品——（要受两返生），就是要两次的来投胎转世；上中品——一生一世；上下品是一生。中上品是一生；再来，中中品跟中下品，要经过一生的修行才会断。所以，初果进修断六品思惑，就证二果（名一来往、一来果）。

最后面的下三品呢？下上品、下中品、下下品滋润一生。所以，二果进断三品惑即证三果（名不来果，也就是不来欲界受生了），不来欲界受生了。

底下，往左边看，色界、无色界底下，上三品也是——上上品、上中品、上下品；中三品——中上品、中中品、中下品；下三品——下上品、下中品、下下品，这是三果。那么，每一地有九品，每一地各有九品，八地：色界四地、无色界四地，八乘以九，七十二品。所以，最底下，三果（住五不还天）修行，断上二界七十二品思惑，七十二品断尽超三界，证四果阿罗汉。

再继续看左边，左边八三页，最底下，四相无明

四相无明——生相是指业相；住相里面包括四种——转相、现相、智相、相续相；异相有二个——执取相、计名字相；灭相有一个——起业相。

那么业相、转相、现相、智相、相续相，称为修道断——无明。

执取相、计名字相、起业相——是见道断，就是见惑还有尘沙惑。

所以，粗的先断，细的不好断，慢慢断，断无明。

688页，中间，【辰二 申一六由妄】

【今汝且观：现前六根，为一为六？阿难！若言一者，耳何不见？目何不闻？头奚不履？足奚无语？】

解释一下：今汝且观，你现在好好的观照观照，现在的这个六根，到底是说一？应该说一，还是六？是一还是六呢？

阿难！若言一，如果六根一定说它是一，那么，我请问你：为什么耳朵不能代替眼睛的看？耳朵为什么不能看？眼睛为什么不能像耳朵这样听闻？因为你说一嘛，一就是同一，一就是耳朵跟眼睛是一样的；但是，目前看不是这样子，耳朵为何不能见呢？就像眼睛这样见呢？而眼睛却又没办法像耳朵这样闻声音呢？头奚，「奚」就是为何呢？「履」就是着地走路。那么头部为什么不颠倒下来，当脚在走路一样的呢？足奚无语？这个脚为什么不会讲话呢？你不是讲六根都是一？

底下，【此下乃答阿难第二、第三两问：云何于六根中，只选一门深入？云何入一无妄，能令六根俱净？此皆一六情见未亡，】这个意思就是说：众生不是一就是六，其实是虚妄的东西，分一二三四五六？是不是？此皆一……一是情见，六还是情见，绝对的东西，没有一跟六。意思就是：用众生的观念，同一个本性，化作六根，就变成这样子。【不能彻底明了。故佛令审观，现前六根，】到底【为定一耶？】或者是【为定六耶？此先以双征。】问二次，是不是？【阿难下破计一是妄。】你计一是不对的。【故呼阿难，而告之曰：若言六根定一者，则用当相通，】因为是同一种东西嘛！那么，我现在问你：耳朵为什么不能像眼睛的看？（【耳何以不见？】）眼睛也没办法像耳朵这样听闻声音？（【目何以不闻？】）头为什么不会像脚这样着地来走路？（【头奚（亦何也）为不履行？】）脚为什么没有办法讲话、语言？（【足奚为无语言？】）【既不能互相为用，则知计一者非也。】

689页，【若此六根，决定成六，如我今会，与汝宣扬，微妙法门，汝之六根，谁来领受？阿难言：我用耳闻。佛言：汝耳自闻，何关身口？口来问义，身起钦承？】

好！他现在就是：一不对，前面讲那一段是一，不对；现在讲六，还是不对。如果说这个六根，意思就是：决定成六，就是这六根完全互不相干的意思，这重点在这个地方。前面说一，不对；现在你讲六，也不对。简单讲，这一段在讲：你讲六，不对，是因为它息息相关，不能说完全无关；也不能讲六，既然息息相关，就不能说六。如果说这个六根决定成为……决定是六，决定六就是互相不通，一定是六。

那么我现在，如我今会，我来跟你宣扬这个微妙法门，你的六根，谁来领受呢？

阿难说：我用耳闻。佛就告诉他：因为你是六根嘛，耳朵跟其他都没关系，那么，「我用耳闻。」佛言：你的耳朵自闻，那么跟身、跟口有什么关系？你的口，耳朵一听，嘴巴为什么来问义？而身体会起来钦承，还会起来顶礼佛足，为什么？你不是讲六吗？六就是分开来，一定是六；可见它是息息相关的，讲六、决定是六，是不对的，因为它是相通的；要不然你耳朵闻，跟身、跟口有什么关系？但是，不是，耳朵一闻，跟口、跟身又有息息相关，所以，还是不能讲六。

前面计一是妄，现在计六还是妄。

【故破计六是妄。若此六根，其体决定成六，即当用不相随。如我今会，与汝宣扬，微妙法门，即指本经了义教法，汝之六根，谁一根来领受？阿难答言：我用耳根，闻佛妙教。佛言：汝耳自闻，】你的耳朵自己闻，【何关身口之事？】跟身、跟口没什么相关啊！【何以现见口来问义，】耳闻，口来问义，就是耳朵跟口有关系啊！【身起钦承？】顶礼佛足，那么就是表示，耳朵跟你的身体有关系，怎么会没关系？【既是彼此互通，则知计六者亦非也。】

【是故应知：非一终六，非六终一，终不汝根，元一元六。】

是故应知，就世间人的角度来说，不是一；这个「终」就是毕竟，不是一，就一定是六。既非是六，终一，非六终一就是：如果不是六，那么毕竟是一。所以，非一终六，非六终一的意思就是说：就世间人的角度来讲，如果不是讲一、不是一，那么就一定是六；如果不是六，它一

定是一。终不，总不能说：你的根本来……原本来是一，也是六，本来是一，也是六，就乱了！

【是一六二计俱妄之故，此承上义。应知非一则终六，终字毕竟义，既非是一则毕竟是六；自当用不相随，】意思就是：不会有互通的关系。【何以耳闻佛法，口来问义？下句既非是六，则毕竟是一；自当用乃相通，何以耳不能见，目不能闻。】说一也不对。【终不应言，】【汝之六根，本来是一，本来是六，元即本义。】所以，一六其实是妄，妄本来就空无自性。所以，佛的心性里面，没有一二三四五六，没有数量，以过量，超数量，就是这个道理。

690页，经文：【阿难当知：是根非一非六，由无始来，颠倒沦替，故於圆湛，一六义生。汝须陀洹，虽得六销，犹未亡一。】

说：阿难！你应当知道，这个根，讲一是不对的；讲六也是不对。因为你无始来颠倒沦替，所以在圆满湛然没有一六当中，而产生了一六义生。

故于圆湛，圆湛就是圆满光明的本性，这是绝对，绝对哪有一跟六？就像虚空，那到底多少？对不对？所以，因为颠倒沦替，所以在圆湛当中，产生了一六义生，这个就是妄动以后，就变成有数目字了。

汝须陀洹，证初果，虽得六销，六销的意思就是说：外面的色声香味触法，能够把它销亡，就是六尘已脱的意思。六销就是色声香味触法已经脱离了，不会被它迷惑了。

犹未亡一，但是根结的这个前题之体性，还没有办法全部销。意思就是：还有执有一个涅盘，犹未亡一。虽得外面的这个六尘之脱，就是六销；但是，仍执有一个涅盘，执着有一个涅盘，这个一还是没有放下。涅盘就没有数量，涅盘就不生不灭，不生不灭就没有一二三四五六了。

690页，第三行，【此根，既不可说是一是六，又不可说非一非六，其故何也？当知是根未结以前，本无数量，故曰非一非六。正由非一非六，所以不许说一说六，由无始来，从真起妄，依惑造业，是谓颠倒；依业受报，是谓沦替；沦溺苦海，生死交替，生而死，死而生，交替不已。既有受生，则有六根，故于圆满湛然，常无一六性中，而有一六义生，元依一精明，分为六和合。又不能说非一非六。汝须陀洹：谓阿难已证初果之人，不入色、声、香、味、触、法，故曰虽得六销。】虽，【观虽得二字，但是六用不行，六尘脱离，】六用不行就是六根不会攀缘外在的六尘，叫做六用不行，六尘能够脱离了。但是，【非根结之体全销，故曰犹未亡一。依孤山法师释，】还【执有涅盘是也。】涅盘是一，这个一还是不对！

佛底下这一段比喻，就比喻得非常好，

【辰三 举喻法显明】

【如太虚空，参合群器，由器形异，名之异空；除器观空，说空为一。】

这个文字很简单。就像太虚空，参合群器，拿一些圆的、四方形的、三角形的，来装这个太虚空，装到圆的，说太虚空是圆的；装到四方形，说太虚空是四方的；装到三角形，说太虚空是三角形的，参合群器，各种形状。由器形异，圆形的、三角形的、长方形的、统统有，大的、小的、长、短、方、圆，都不一定。由器形异，由器具——有长的器具、短的器具、方的器具、圆的器具、大的、小的，大器具、小器具，这样一装，名之异空，空其实是一；但是，一也是不对。所以，除器观空说一，除器，这个长、短、方、圆、大、小各种器具，我们才讲一；没有器具，空讲一也不对，空是绝对存在。对不对？

这个答案还是一样的，如果我们的心性里面，本来就没有所谓的六根，也没有所谓一跟六，心性里面没有这个。那我们解六结，说越三空，其实六结不存在、三空也不存在，本来就是绝对的真如。所以在法上，又必需在相上说，看看能不能契入不生不灭的本性。但是，一直在相上打转，就名为相说，与本性无关。所以说法不与相应第一义谛的，不名佛说。任何一个法师所讲的法，都必需以第一义谛、究竟涅盘实相，第一义谛相应，若不如此说，不名佛说，名为相说。就是这个法师怎么讲就是善巧方便，因为他跟第一义谛完全不相应。

691页，注释：【此以喻明。上四句喻从一成六，下二句喻除六说一。】所以，六是方便说，一还是方便说。【虚空喻圆湛之性，群器喻六根之相。太虚空本来无相，不可说同说异，】就像我们的真如，真如本不可说。说同不对，说异不对，【以参合群器之中，由器之形，有长、短、方、圆、大、小，六种之异相，空也随器而立名，】长的叫长空、短的叫短空、方的方空、圆的圆空、大的大空、小的小空，六种异相，空也是随器而立名，【立出方空、圆空等异名。虚空虽随缘现相，体本不变，除异器之形以观空，说空为一，一者同也。不仅说异是妄，即说同亦何尝是真？】意思就是：多余的东西，多余的东西。【乃对异立同，犹下偈云：「言妄显诸真，妄真同二妄」也。】我们讲妄，是为了要显这个真性，如果你着一个真性，就不对。所以，连这个真性也要放，妄真同二妄。

所以你只要知道这个《楞严经》的思想，那你就知道，任何事情都狂妄不得。如果一个法师说：我很有修行！讲这一句话，这个法师怎么样？没修行！因为本来就没有东西，你修什么行？还要给你一个：我很有修行！还要加一个很有修行；妙性本来就天然、就具足了，还修什么呢？是不是？所以，你讲很有修行，就是表示你没什么修行。说：我开悟了，值得骄傲了，值得否定别人了！那你这个开悟是假的！为什么？那你还有「有」、还有「没有」，还有否定别人、肯定自己；肯定跟否定是相对的，如果真悟，那就绝对不会否定别人，也不会一直肯定自己。为什么？没有否定跟肯定啊，大悟的人，哪有这个东西？所以你有这个《楞严经》的绝对的

思想，你绝对不会被现在这个末法的乱象所迷惑，那个说很有修行，就跟这个跑看；那个说没有修行，你就瞧不起他，你不会这样。

691页，【彼太虚空，云何为汝，成同不同？何况更名，是一非一？】

彼太虚空，云何为汝，把它说成同，或者是不同，太虚空需要你这样用加上种种的语言去表达吗？太虚空是绝对，绝对就是没有语言，你讲同是头上安头，讲不同，还是头上安头啊！更何况更名是一非一？哪有一还有非一的？

【此喻同异与真体无干。】我们的真如自性也是，跟六根、六尘、六识一十八界完全无干，悟了，全体即是；迷了，根、尘、识全部都妄。【彼太虚空，除器时观同（是一），参器时观不同（是异是非一），安器除器，与虚空无干，故曰：云何为汝成同不同？如是则见同见异（不同也），已属妄见，】「异」就是不同，已属于妄见。【何况更为安立名言，是一非一，岂不妄上加妄耶？】

【则汝了知，六受用根，亦复如是。】

【此则法合。则汝了了常知，六受用根，亦复如上所立之喻。根中圆湛不生灭性合太虚空喻；根性本无一六，】这个意思就是：【合虚空本无同异。由结滞】停滞、打结了，【为根，】结滞为根，就是你看什么东西、听什么，统统是不舒服、不愉快，烦恼就生，就打结了。「结」就是烦恼的别名，就卡住的意思了。【因根异故，则说性为六，】眼根有眼性、耳朵有闻性，对不对？有六种性。【合参合群器，乃名异空喻。解除根结，说性为一，】这个意思是说：【合除器观空，说空为一喻。】翻过来，692页，说空为一来比喻，【当知滞根】「滞」就是不通。你只要有分别心，六根就不通；你只要有执着的心，六根就不通。当知滞根【说性为六固妄，】如果你一定要从本性的角度说有六个，有六个，当然是妄了。所以说：当知滞根说性为六固妄，如果说：单单在六根来讲、根性来讲，说六是不对的；如果把这个根解掉了，如果【解根说性为一，亦复非真，】意思就是：性是绝对，没有一跟六。【岂圆湛之性，为汝成一成六耶？】

这个就是数学一样。所以，世间的数学，你永远没有办法进入绝对。譬如说零，由零产生一，或者是minus一，诸位！这个零就是观念。所以，数学家、科学家如果不了解，零，这个zero它是一种 in
case，假设的、不存在的，那么，由零或者由一，来演化出来的种种的数目字，就无量无边了。所以，统统叫做数字游戏，统统叫做数字游戏。所以佛陀说：不管你用什么意识心，那个统统叫做所谓的知识。那么，知识是生存的条件，我们不是说知识不好；可是，这个是活下来的条件，需要靠知识。譬如说你到丛林，你要有丛林的知识，对不对？你要煮饭，有煮饭的知识，是不是？开车，有开车的知识，这个好事；但是，这个跟解脱没关系，跟解脱没关系。知识是存活在我们的生灭法里面，必要的、重要的引导跟观念，是经验。但是，佛法不是这样子，佛法在经验里面，还要契入第一义谛，也就是无话可说，没有能所的对立。

底下，【合彼太虚空，云何为汝，成同不同喻。】所以，亦复非真，岂圆湛之性，为汝成一成六呢？这个圆满湛然之性，不能讲一跟六；就等于说太虚空，云何被你讲成同跟不同？【根性一六既不可说，岂可更说非一非六，】意思就是：虚空无言，我们给它安一个「虚空」，也是你给它安的这个名字，道本无言，道本无形，智慧心即是。所以，大道本来就无可说，道可道，非常道，名可名，非常名，道本身说不得，名可名，非常名，也不能安上任何的名。岂可更说非一非六，【合何况更名，是一非一喻。】

692页，中间经文：【辰四 申根结由尘】

【由明、暗等，二种相形，於妙圆中，黏湛发见。见精映色，结色成根；根元目为，清净四大，因名眼体；如蒲萄朵，浮根四尘，流逸奔色。】

解释一下：这一段对初学佛法来讲，难，听不太懂。

由明跟暗的外面的尘，二种互相形显。第一段是见精，讨论眼睛，发为见精。由明、暗二种互相形显，于妙觉圆湛性中，黏湛发见，黏湛发见就是被黏了一层，由明、暗产生的烦恼无明，或者是讲：观念卡住了，而无量劫来一直存在，叫做黏湛发见。意思就是说：湛然的清净本性被黏住了，盖上一层知见。而发见，这个就变成妄见了，发出来的就变成妄，变成见精了，见精带有少分的妄，叫做见精。所以，黏湛发见，就是变成带有少分的妄的见精，叫做黏湛，清净的自性被黏住了。

那么，我们现在用一个比喻，叫做戴一个太阳眼镜，黏湛发见。就是你的眼睛好好的，诸位！你现在眼睛好好的，看出去的时候，你看，非常的清楚，眼睛好好的。如果说这个是很深的太阳眼镜，我一戴，当我戴上太阳眼镜的时候，看这个世间，不一样了，黑茫茫的，黑茫茫的。黏湛发见就是这个道理，戴上一层无明的知见，黏湛发见就是这个道理。由无量劫来，明跟暗互相形显，在这个妙觉圆湛性中，黏湛发见。

见精映色，这个见精映色，结色成根，这个就是我们所讲的胜义根，就是神经系统。这个见精映这个色，结这个色就成根。

此根元目为，此根元为浮尘根的根本。诸位！有的讲：净色根、浮尘根；有的讲：胜义根跟浮尘根，是一样的，胜义根就是净色根，胜义根就是净色根，就是类似神经系统；但是，它不是神经系统。所以，见精映色，结色就成根，这个见精由明、暗黏住湛然的本体，现在出来，这

个见精就不一样了，见精就是带有少分妄的，映出这个映色了。结色成根，结成四大，揽这个四大成根，此根元目为清净四大，清净四大。那么，这个清净四大，这个不是我们一般凡夫所能理解的，是极微细，是我们凡夫不能见，清净四大。

因名眼体，这个体就是浮尘根；名，这个眼，在这里就讲肉眼；清净四大成根，那个叫做胜义根、净色根，现在讲的叫做浮尘根。因名眼体，因名就是依胜义根，依胜义根而变成了肉眼，「体」就是浮尘根。

如蒲萄朵，这个「朵」就是一粒、二粒的粒，蒲萄粒，简单讲就是眼珠子，就像蒲萄这个颗粒，就像我们的眼珠子。这个浮尘根就是肉眼，这个浮尘根乃是四尘：色、香、味、触，这是四尘所成。

流逸奔色，流逸奔色就是说：往外一直攀缘，奔外面的色尘。

那么，整句的意思是说，师父再解释一下：由明跟暗等二种互相形显，在妙觉的圆湛性当中，黏住了光明的本体，发为见精，而这个见精映这个色，结色成根，这个根就是净色根，它是四大，清净四大——地、水、火、风所构成的，我们称为胜义根，或者是净色根；先讲神经系统。底下就变成肉眼，浮尘根就是肉眼。因为，这个「因」就是依靠，因为有胜义根，而名这个肉眼的浮尘根。意思就是说：这个浮尘根是建立在胜义根的基础，是因为有胜义根，而成为浮尘根，叫做因名眼体。它的形状就像蒲萄一粒一粒，浮尘根。四尘，奔逸，色、香、味、触，流逸奔色所成，这个四尘所成，就是色、香、味、触所成。

好！把笔放下来，我现在看，这个整体性的观念，眼、耳、鼻、舌、身、意都是这样子的。（http://www.tudou.com/playlist/p/l14990121i120355568.html 45:13为师父手势直观教学）好！第一个，左边这个表示真如自性，我们的清净自性，由外面的明跟暗，一刹那之间，这刹那之间投射进来，立刻发生了无明的知见。简单讲：真如自性这样清清净净的，就被盖上一层叫做见精，盖上一层叫做见精。

所以，诸位！真如自性，第一步，因为明暗黏住了，叫做见精，真如自性，再来就是见精。见精本来是一，好！分成眼——见精、闻精、嗅精、尝精、触精、知精，见、闻、嗅、尝、触、知，变成六精；元是一精明，这个一精明带有少分妄的见精。

见精又分六个：眼、耳、鼻、舌、身、意。

好！这个眼睛对外尘——明跟暗，这个眼睛又分二个，内叫做净色根。现在这个讲眼睛，这个叫做净色根、胜义根，这个叫做浮尘根，可是这个二个是同时依靠的，有眼睛就有眼睛神经系统，有耳根就有耳根神经系统，就是这样子。

好！再来，再来就面对外尘了，外面尘、外尘。

好！它的次序就是这样子，上面，在无量劫来，明、暗投射，真如变成见精；见精变成六精；六精揽四大——地、水、火、风，变成胜义根跟浮尘根；胜义根、浮尘根往外一直攀缘，明、暗、动、静，六根开始一直攀缘，往外，一直往外，就是这样子的。

所以它这个次第的转变就是：真如→见精，见精分六精，六精跟四大融合，四大融合变成胜义根跟浮尘根，胜义根跟浮尘根再往外攀缘种种的尘境，就是一步一步，一步一步这样转变，这样听得懂吗？就很清楚了，非常清楚了。

真如自性化作一念的见精，就是一精明，带有少分的妄；再来就化作六精；这六精揽四大——地、水、火、风，转换成净色根、胜义根，就是浮尘根。净色根或者是胜义根的浮尘根，六根就往外一直攀缘……一直攀缘，易放难收，收不回来，收不回来，这个转换，它就是在解释这个，应该听得懂了，应该听得懂了。

所以你现在出来的，没有明心见性，你用出来的统统叫做妄见，除了佛的眼睛，指心灵真如开发出来，全世界只有佛的心没有生病，带有少分的妄的无明，菩萨统统叫做生病。所以简单讲：世间唯有一个人的心是健康的，就是佛陀，所有的众生的心统统生病，有的大病、有的中病、有的小病，就是这样子。

好！看注解：

【此明揽尘结根，即明成六之由。】为什么成为六根它的原由。【前四句初成见精。于一根中，有三差别：一见精，二胜义根，三浮尘根；】师父刚刚已经讲了，见精、胜义根、浮尘根同时存在。那么浮尘根就是我们所讲的肉、肉眼可以分辨的。胜义根，记得！是四大所构成的。见精是带有少分的妄，这个妄除掉，就变成真如。所以，一层一层了解，浮尘根最外，胜义根再往内，见精更往内，最后就见到真如。所以见精就是带有少分妄的真如，叫做见精。那么，六精其实元是一精，一精就是带有少分的妄。【余五根同此。】

【惟以见精见字，换：闻、觐、尝、觉、知也。】这个觉精就是触。【此推眼根之由，乃由明、暗等，二种色尘，互相形显，于妙觉圆湛性中；此性即真性，圆满湛然，由此明、暗二尘相引。当知明暗之相，因无明妄动，将妙明真空，变成晦昧空，如日被云遮。虽暗不是全暗，明暗参杂，】就像我们戴太阳眼镜，统统暗吗？也看得到；但是，是不是真的那个亮度？又不对，已经戴了太阳眼镜了。明暗参杂，【是为晦昧，即真妄和合，由黏起湛然之体，发为见精，属八识见分。】八识见分。那么，每一识都有四分：相分、见分、自证分、证自证分；八识也

是一样，八识的见分，也是四分里面的见分。

【见精映色，结色成根者：此四句成胜义眼根，由此见精，对映色尘，遂揽取】执取【色尘，】四大，【结外色而成内四大之胜义眼根也。】所以我们现在的神经系统，其实就是地水火风构成的。【根元目（名也）为清净四大者：此根为浮尘根之本元，】意思就是说：这个肉，肉眼、肉耳，再更进一点，里面一定有掺杂神经系统，要不然怎么看、怎么听？对不对？视神经、耳膜神经等等。此根为浮尘根之本元，【名为清净四大所成，以其相虽属四大，但极微细，圣眼、天眼，方能见之，常眼所不能见也。】

693页，第五行，【因名眼体，如蒲萄朵：此四句成浮尘根。】浮尘根就是肉眼，就这么简单，尘浮于外。【因者依也，依胜义根，而成浮尘根，名为肉眼之体。】简单讲就是肉眼。你单单有肉眼，没有胜义根，是不可能的；有胜义根，他就有肉眼，这是一体两面的。【形如蒲萄朵，即眼珠子。此浮根乃四尘所成，】实则浮尘根跟胜义根二根，（【实则浮、胜二根，】）【皆地、水、火、风四大，及色、香、味、触四尘，八法所成。】这个要稍微背一下。你讲到八法，不是别的，地水火风、色香味触，这个都是有形状的，有基本元素的。【今胜义但言四大，浮尘但言四尘者，彼此互影也。】互影就是其实都存在的意思。

【流逸奔色者：以浮根既成，众生聚见于眼，见精托根而出，】所有的众生就是用眼睛看，见精就依附在你的眼根而出。【日与色尘相对，】整天跟色尘相对，根性跑掉了，【根随尘转，】根随转就是完全迷惑颠倒了，停不住了，根性，那个不生不灭的根性，转换成生灭的，拼了老命也要追逐外境。【循色流转，纵逸无度，】诸位！这个世间人，哪一个不是这样？所以，我就一直讲说：全世界只有佛陀讲真话，一切众生都讲假话、讲好听话，只有佛陀讲真话：这个色身就是不净；世间就是苦，无乐可言；万法就是空；真相就是无我，只有佛陀讲真话。那么讲真话，我们就不会循色流转，纵逸无度。【日奔驰于色尘之境，根为尘局，】根被外尘所局限，为什么？眼睛，明、暗把它框住了；耳朵，动、静框住了，【不能超越色尘，自此与耳等诸根，永成相背耳。前云由器形异，名之异空，即喻此也。】

【流逸奔色：

《宝镜》立三喻：】这个比喻非常的好！往外讲到「流」字，奔流的流，【流如怒涛之赴壑；】「壑」就是低洼的地方，怒涛，大海浪来，滔滔大浪来，往最底下的冲，简单讲就是控制不住了。流，内心里面往外奔流，如怒涛之赴壑，就是大的海水浪往低处，那就更强了！那么「逸」是什么？【若纵火之烧山；】失控了！这个现在气象异常，不是水太多，要不然就是沙漠干枯，没有水，圣婴现象、反圣婴现象都存在，南北两极的冰帽一直融化，地球的气温，因为CO2的关系一直上扬，那现在就是这样子。一碰到干燥的森林，一打雷，立刻就着火了！或者是温度过高，也自动起火。所以，逸若纵火之烧山，【奔犹骏马之驰坡。】骏马一跑，哇！不可遏止。这个都是表示，一切众生在追求这个欲望，是名也好、是利也好、是色也好，名、利、色，或者是这个五欲六尘，财色名食睡等等。【其顺而莫遏之势如此，若欲销尘解结，非有截流之机，其何以制之者哉？】

诸位！那你就知道这个修行有多难！世间人没有碰到佛法，他怎么会知道还有一个不生不灭的如来藏性？他怎么会理解？谁会告诉我们，我们每一个人都有佛陀的德性，谁会告诉我们？没有！所以，全世界差不多都是爱跟恨在交织，每天财色名食睡，唱歌可以唱整晚的，赌博可以赌七天七夜的，这个造业力，用这个造恶业的力、力道来修行，不得了，大家都成佛！

新闻报导有一个去KTV，租了一个KTV，唱了几天？唱了五十几天，五、六十天，唱歌唱五十几天，怎么唱呢？叫做接力唱，我这一批唱完了，没有关门的，这一批唱完了，再接下来，自己人，这一批回去休息，回去再继续来唱，再唱……五、六十个，几乎没有休息、没有关门，KTV，五十天以后结账，花了一百多万！就是要喝这个、要喝那个，然后要吃这个、吃那个，唱歌花了一百多万！对不对？这一百万如果拿来印《楞严经》，这功德还得了！可是众生他就是不会这样子。

所以只要你这一辈子没有碰到正法，你几乎一个人都别想解脱，根本就不可能！谁会知道说我们有……热中于经济的，对不对？打开电视，每天看那个股票动荡，高、低……对不对？喜欢政治的，看那个政论的，看到不吃饭，边看边骂！所以一切众生，如果没有碰到这个佛法；碰到这个佛法，你还要碰到正，要碰到邪，你就麻烦了！对不对？人家就会利用你了。所以这个世间，只要有因缘碰到佛法的，师父都非常的珍惜！乃至于说他来大殿一投足、一顶礼，我们都非常的赞叹，因为真是太难了！所以台语讲：佛门的门槛是很高的，要进来这个门道实在是太难了，太难了！所以只要跨进来一步的众生，男众、女众、男女老幼，我们都如此的赞叹、随喜，随喜。

流如怒涛之赴壑，逸如纵火之烧山，奔犹骏马之驰坡，其顺而莫遏之势如此，若欲销尘解结，非有截流之机，其何以制之者哉？这一句话就是：那么，我请问你：这个世间人，哪一个人可以控制财色名食睡的追求？哪一个有办法？没有，零，零。一个钱财就打倒90%了，第二个：色，再打倒99.9%，名，又打倒99.999%
，就不用再讨论了，哪一个爬得起来的？对不对？没有！何况说证初果阿罗汉？那就更不用讲。初果阿罗汉离佛还很遥远呢，那你就知道成佛有多困难！所以，为什么释迦牟尼佛值得我们如此的顶礼崇拜，如此的赞叹？实在是大雄，忍人所不能忍，行人所不能行，就是世尊，我们的教主！是不是？

我们以前念书的时候，高中的时候，套用高中一句话，我们进高中的时候，开学的第一天，就

看到好大的字：「今日我以建中为荣」；然后左边，楼梯爬上去的时候：「来日建中以我为荣」。那今天我们这一句就要改成这样子：「今日我以佛陀为荣，来日佛陀以我为荣。」要改成这样子了。

底下，【由动、静等，二种相系，於妙圆中，黏湛发听。听精映声，卷声成根，根元目为，清净四大。因名耳体，如新卷叶，浮根四尘，流逸奔声。】

那么，第一段讲得很详细，第二段答案都是一样的。第一段是讲发为闻精，由动、静等，二种相击，于妙圆中，黏湛发听，这个就是由真如转换成闻精，闻精就是带有少妄的真如。这个听精映声，因为需要声音嘛！然后卷，卷，就是卷起来，跟提手旁那个「卷」是一样。卷声成根，卷声成根。那么，卷声成根，根元目为，清净四大，清净四大，这个就是胜义根，胜义根。因名耳体，就是因名肉耳之体，依胜义根而有这个耳根。如新卷叶，我们的耳朵是卷起来，新卷叶。浮根乃是四尘，流逸奔声，流逸奔声。

这个见精讨论完了就讨论闻精，【此推耳根之由，乃由动、静等，二种声尘，互相攻击，】攻击就是由动取代静，由静取代动。【以动击静则静亡，】有声音的时候就不叫做静。【以静击动则动灭。】万法寂籁无声，这个是静，那么动就不存在，动就是有声音了。【在妙觉圆湛性中，引起湛然之体，发为闻精，此四句初成闻精也。】

【闻精对映声尘，】卷，收摄也。【卷（收摄也）声成根，此根为浮尘根之根元，】这是浮尘根的根元。【名为清净四大，其相极微细，此四句卷外声，而成内四大，】内四大；这本来就没有内外了，诸位！你今天火化以后，把那个骨灰撒在海滩上，你怎么知道是里面的骨灰，还是沙滩的沙？没有人知道的，没有人知道的。所以很多人现在举行这个树葬，很好，环保，火化以后，这些元素给树，回归到大地，嗯！这种观念还不错！但是我们台湾很多人都是慎终追远，中国人也是这样子。所以慎终追远就变成我们的习惯，因此很多的纳骨塔就变成存在了。而成内四大，【胜义耳根也。】胜义耳根。

【因名耳体四句，成浮尘根。因者依也，此根依胜义根而成，名为肉耳之体，如新卷荷叶之形，此浮根乃四尘所成，与四大互影同前说。此根循尘流转，终日流逸，奔逐于声尘之境。】

所以，在座诸位！没有几个人能够抗拒那个音乐的，音乐。不管你到深山里面，就是亚马逊河，他们自己编；到非洲去，没有人教他音乐，他也会自己唱歌。这唱歌有时候唱得好听不好听，人就有这个本能，你小朋友自己也会唱歌，小朋友躺在摇篮上，啦~~~他也会自己唱歌，二岁、三岁他就自己会唱，还自己会编喔，还自己会编喔！真的！所以，无量劫来，我们对这个声尘不陌生，所以，自己就会编歌。那么，这个歌一听，迷了，伤心有伤心的歌；壮烈有壮烈的歌，像你去唱军歌，喔！那就很雄壮了，气昂昂了，军歌！对不对？那如果你是看那个、唱那个失恋的歌，那就很忧愁了！所这个很多啦！所以歌随着情绪、作曲家都不一样。所以一般人对这个唱歌都非常有兴趣。而有的是音痴，怎么唱怎么不行，不开口还好，一开口，她的宝宝就哭个不停！有一个妈妈她就这样，很喜欢唱歌，一唱歌，她的宝宝就是一直哭……一直哭，她又很喜欢唱歌，宝宝一直哭，她也不管他，就一直唱，她的音声是宝宝的梦魇！（笑）

底下，底下是嗅精，【由通、塞等，二种相发，於妙圆中，黏湛发鼻。鼻精映香，纳香成根，根元目为，清净四大。因名鼻体，如双垂爪，浮根四尘，流逸奔香。】

由通，通就不是塞，塞就不是通，等二种，怎么样？这个香尘来互相显发。二种相发就是：鼻子是对香嘛，二种香尘互相来显发。

在妙圆中，黏湛发嗅，真如自性被黏住了，变成了一精明了。这个一精明，嗅精映香，对外尘吸起来，纳香成根，因为它需要这个味道，就纳这个味道变成自己的根。

根元，根元就是：这个是浮尘根的根本。所以纳香成根就是成为胜义根；那么根元，这个就成为浮尘根的根本，名为清净四大，是怎么来的呢？是由地水火风微细四大所构成的。

因名鼻体，因为有胜义根，所以才有浮尘根，所以因胜义根，而名有肉鼻之体。所以就像双垂，我们这个鼻子就像这样；佛还真厉害，还比喻得很好，下垂的爪子，还双垂爪。有时候看到这个经典，这佛还是真厉害，要不然鼻子不晓得怎么形容？好像下垂的双爪，真的很像！此浮尘根乃是四尘，流逸奔香，我们这个鼻子是很灵敏的，尤其狗的鼻子特别厉害！

695页，【此推鼻根之由，乃由通、塞等，二种香尘，互相显发，因通显其非塞，因塞显其非通，于妙觉圆湛性中，黏起湛然之体，发为鼽精；此四句初成鼽精也。鼽精对映香尘，纳（吸取也）】吸取【香成根，根元名为清净四大，其相极微细。此四句纳外香，而成内四大，胜义鼻根也。】我们的内跟外，其实是一体的，都是元素。

【因名鼻体四句，成浮尘根。因者依也，此根依胜义根而成，】所以，胜义根类似神经系统；但是，不是神经系统。【名为肉鼻之体，如双爪下垂之形，此浮根乃四尘所成，与上四大互影耳。终日流逸，奔逐于香尘之境。】那么，前面讲了三个，后面就好解释了。

底下就发为尝精，【由恬、变等，二种相参，於妙圆中，黏湛发尝。尝精映味，绞味成根，根元目为，清净四大。因名舌体，如初偃月，浮根四尘，流逸奔味。】

解释一下：由恬，恬就是没有味道；变，不是苦就是甘，我们苦去，甜就来，甜来，苦就去。对不对？苦来，甜就去，就这样。变就是一下变甜，一下变苦，味道有变。那么，恬就是没有什么味道，由平淡的味道叫做恬。由恬、变等，二种互相参对，于妙圆中，黏湛发尝，尝精映味，就是为了要品尝这个味道，绞味成根，绞味就是选取外面的味，怎么样？变成我们的内四大的这个舌根。那么，这个神经系统，胜义根，根元，这个胜义根是我们的浮尘根的根本，名为清净四大，这四大只有圣人看得到、清楚，凡夫没办法。因为有胜义根，而有浮尘根的肉、舌体，就像初偃月，我们这个舌头像月亮。是不是？偃月就是半弦月，就是初旬之月，其形状像倒勾一样。如初偃月，浮根四尘，流逸奔味。

【此推舌根之由，乃由恬变等，恬指恬（安也）然无味，变指变迁（苦去甜来）有味，】变来变去。所以，恬然无味；一个是变，是指变迁。【二种妄尘，】一个有味道，一个没有味道，【互相参对，对恬知变，对变知恬，于妙觉圆湛性中，黏引湛然之体，发为尝精，此四句初成尝精也。尝精映对味尘，绞（旋取也）味成根，根元名为，清净四大。此四句绞外味，而成内四大，胜义舌根也。】

【因名舌体四句，成浮尘根。此根依胜义根而成，名为肉舌之体。如初偃月之形，舌相圆形，同月初之月，】同月初之月。【半个圆形，此浮根亦四大四尘，八法】八法就四大加四尘：地、水、火、风，加四尘——色、香、味、触。【合成，单言四尘者，以上胜义根，四大相互影耳。】意思就是：相互依缘存在。【终日流逸，奔逐于味尘之境。】这个味道，喜欢吃，在台湾这个小吃，到夜市去看，你就知道，这个舌根引导出来的，有多少人能够在这个舌根觉悟？很难！

696页，【由离、合等，二种相摩，於妙圆中，黏湛发觉。觉精映触，抟触成根，根元目为，清净四大。因名身体，如腰鼓颡，浮根四尘，流逸奔触。】

那么触，离就触不到，合就接触得到。由离跟合等二种相摩，就交际，于妙圆中，黏湛发觉，这个「觉」就是触觉。觉精映触，抟触成根，这个就是指胜义根。觉精映触，抟触成根，这个是指成了胜义根。根元目为，这个胜义根是为浮尘根的根本，名为清净四大，它是清净四大所构成的。因名身体，如腰鼓颡，腰鼓颡就是：第一个那个「鼓」，就是我们打鼓的「鼓」；颡就是体内中空的部分叫做颡，体内有中空部分；就是打鼓的话，中间一定是空的，中间一定是空的。腰鼓，我们这个色身就是这样子，中间腰是细的，对不对？那我们上下，这个腰鼓，就是以前的，你看看这个电视，这个鼓，有的鼓的腰是细的；有的鼓的腰是圆形的。对不对？那么，鼓这个腰是细鼓，细腰鼓。你看台湾这个鼓，看到的中间都是圆的；可是大陆的，你有看到很多，这个鼓的腰，它中间是细的，节庆日的时候，你就可以看得到。我们这个色身也是这样；但是，有的人这个腰是圆的，有的腰是细的，所以这个不一定。所以腰鼓颡也不能形容所有的众生，只要知道这个是指身体，要不然不一定，有的人腰粗到吓死人了，怎么会腰鼓颡？一点都不像腰鼓颡。对不对？如腰鼓颡，所以就像鼓中间那个，「颡」就中空部分。浮根四尘，流逸奔触。

底下，【此推身根之由，乃由离合等。身根有离知合知，】有时候离，有时候合。【二种妄尘，相摩交际也。于妙觉圆湛性中，黏起湛然之体，发为觉精，此四句初成觉精也。】

【觉精映触，抟取触尘，以成胜义身根。根元二字，以能为浮尘根之元，名为清净四大，其相极微细。因名身体四句，成浮尘根，此根依胜义根而成，名为肉身之体。如腰鼓颡】就像打鼓中空的部分，那就是腰鼓颡【之形，腰鼓俗名扶鼓，腰细以皮革瞒】「瞒」就是包住，「瞒」就是包住。瞒【其两头。】这个我们台湾都看过，日本有击鼓、韩国有击鼓，台湾的鼓就更多了！【状如人身，颡鼓腔也。】「腔」就是中空的部分，颡就是鼓腔也，鼓的中空部分；我们这个色身，中间就是空的。【浮根亦四大四尘，八法所成。终日流逸，奔逐于触尘之境。】

697页，最后一个，发为知精，

【由生、灭等，二种相续，於妙圆中，黏湛发知。知精映法，揽法成根，根元目为，清净四大。因名意思，如幽室见，浮根四尘，流逸奔法。】

解释一下：由这个生尘还有灭尘二种，因为落入影像，不是生就是灭。二种相续在于妙圆当中，黏湛发知，黏住了真如，发出来的知就不是真知。所以这一段：由生、灭等，二种相续，于妙圆中，黏湛发知，这一段是讲发为知精。知精映法，揽法成根，这一段，根元目为，清净四大，这一段是指讲胜义根。因名意思，这个意「思」，因为它在人的身体的中心，指心脏，这不可见，所以用「思」字，因名意思。因为意根在内，就像人在幽室当中见物，意根内造法尘，所以也是这样子。是不是？因名意思，意思，如幽室见，浮根四尘，流逸奔法。当然方便说，是我们的肉团心，就是心脏了。

【此推意根之由，乃由生灭等，二种妄尘，生而继以灭，】接下来就是灭。【灭复继以生，】接着就生。【生灭相续，于妙觉圆湛性中，黏起湛然之体，发为知精，此四句初成知精也。】

【知精映对法尘，】落下的影子叫做法尘。【揽取法尘，以成胜义意根。根元者，为浮尘之本源，名为清净四大，其相极微细。因名意思四句，成浮尘根，不云意体，而言意思，以意之浮尘根，即肉团心。孤山法师，引《正法念经》，状如莲花，】我们的心脏状如莲花，可是，是倒盖的。【昼开夜合。在人身中不可见，故用思字。以明有思量处，即意根所在也。如幽室见

者：意根在内，如人在幽室中见物，意根内照法尘，亦复如是。浮根四尘同上解，终日流逸，奔逐于法尘之境。上乃别明，下则总结。】

好！现在把笔拿起来，把笔拿起来，翻回来，692页，把笔拿起来，我叫你写，你就这样写。「由明、暗等，二种相形，于妙圆中，黏湛发见，」在旁边写：发为见精，发为见精。「见精映色，结色成根，根元目为，清净四大，」然后旁边写，这四句、这几句：成胜义根。「因名眼体，如蒲萄朵，浮根四尘，流逸奔色，」旁边写：成浮尘根，浮尘根。

好！693页，最后一行：「由动、静等，二种相击，于妙圆中，黏湛发听，」旁边写四个字：发为闻精，这四段就是讲发为闻精。底下，「听精映声，卷生成根，根元目为，清净四大，」就是：成胜义根。「因名耳体，如新卷叶，浮根四尘，流逸奔声，」旁边写，这个就：成浮尘根。

好！694页，倒数第三行，「由通、塞等，二种相发，于妙圆中，黏湛发鼻，」这四句：发为鼻精。鼻精会不会写啊？就是一个鼻，再一个臭，太久没写字就会忘记，幸好这里就有一个字。「鼻精映香，纳香成根，根元目为，清净四大，」成胜义根，这一段，这几句就是成胜义根。「因名鼻体，如双垂爪，浮根四尘，流逸奔香，」这个是：成浮尘根。你写起来，一看就一目了然。

695页，经文：「由恬、变等，二种相参，于妙圆中，黏湛发尝，」这四句：发为尝精，发为尝精。底下，「尝精映味，绞味成根，根元目为，清净四大，」这一段：成胜义根，成胜义根。「因名舌体，如初偃月，浮根四尘，流逸奔味，」这个就成为浮尘根。这样看有什么好处呢？一目了然，非常清楚，哪一段在讲什么。

696页，「由离、合等，二种相摩，于妙圆中，黏湛发觉，」这一段：发为觉精，发为觉精。「觉精映触，抟触成根，根元目为，清净四大，」就是成胜义根。「因名身体，如腰鼓颡，浮根四尘，流逸奔触，」这一段：成浮尘根。所以，发为觉精，成胜义根，成浮尘根，这个文法都是固定的。

697页，「由生、灭等，二种相续，于妙圆中，黏湛发知，」这一段：发为知精。「知精映法，揽法成根，根元目为，清净四大，」成胜义根。「因名意思，如幽室见，浮根四尘，流逸奔法，」这一句：成浮尘根。

所以，都是一样，文法一样；可是，你画起来一看，哇！以后你自己看经典，看到这一段，一目了然，完全……喔！这一句：发为见精，再来讲胜义根，再来是浮尘根。再来发为闻精、胜义根、浮尘根。嗅精，再来就是胜义根、浮尘根。过来尝精、胜义根、浮尘根。再来就觉精、胜义根、浮尘根。再来就知精、胜义根、浮尘根。所以，刚看起来好吃力，我现在这样一解释就知道了，都是八法所构成的。好！后面这几句，耽搁大家二、三分钟，

【阿难！如是六根，由彼觉明，有明明觉，失彼精了，黏妄发光。】

说：阿难！如是六根，由彼性觉的妙明，有明就是必欲加一个明，就是头上安头，本明没有用，变成妄明。

有明明觉，所以，在这里要加个字，有明明觉，明觉的底下二个字：「明」的上面加一个：妄，妄明；在「觉」的上面，上面又加一个：妄，妄明妄觉，加二个妄，妄明妄觉。此句明觉就是性觉必明，本性本来的妙明没有了，头上安头，加一个明。有明，必欲加明，一念妄动了。

再解释一下：阿难！如是六根，由彼觉明，就是由彼性觉的妙明，可是，你硬要加一个明，有明，必欲加一个明，就一念妄动，变成妄明妄觉，此句就是性觉必明。失彼精了，黏妄发光。翻过来，剩下一点点，把它念完。

【此总结根结由妄，】是因为虚妄。【仍指六根中性。阿难，如是六根之性，本来是真，由彼觉明，】就是性觉必明，头上安头；真觉是不可以头上安头的。【即性觉妙明，乃真觉真明。】现在不一样了，【有明明觉：上一明字，即最初一念，于性觉必欲加明，因此一念妄动，转妙明而成无明，】所以，也就是不要自作聪明，放任自然，体悟诸法本空，让它很自然的，随着这个缘起不着，我们就入道。只是缘起，没有东西可以着，它只是缘起，生命只是一个过程，万象只是缘起；万象只是过程；万象只是假相；万象总是生灭，没有东西可以执着，这样就契入如来的真如本性。【转性觉而为妄觉。明觉二字，即妄明妄觉。此二句，即性觉必明，妄为明觉，从真起妄，妄起真隐，】妄心一起来，真心就隐。【故云失彼真精，了明之性；成此妄明，不得称为妙精明，即第八识见分。】第八识见分，就是带有少分妄的真心，带有少妄、少分妄的真心，这个就是见精。也就是真心带有少分妄，就是见精，第八识的见分。【体虽本真，用终常妄，前如来十番显见，但显其真，二妄重剖，】二妄就是同分妄见、别业妄见。二妄，在《楞伽经》讲就是自相、共相；在《楞严经》讲是同分妄见、别业妄见；在《楞伽经》不是这样讲，《楞伽经》讲叫做自相，还有共相。同分妄见就是众生共业所感的世间，山河大地、日月星辰、花草树木、鸟兽虫鱼；别业妄见就各人看出去的，有种种的不一样的，叫做别业妄见。则二妄重剖，【即破其妄。】

【黏妄发光者：前黏湛发见等，是妄尘黏湛然真性，而发见等六精，此是真性黏妄尘，而发见分之光。元是一精明，复因揽尘结根，六根既成，分一精而为见等六用，】见等六用。【即分

成六和合也。此黏妄二字为成根之本也。】

好！再复习一下，再复习一下，笔放下来，看这里，这个是最后一分钟。（视频http://www.tudou.com/playlist/p/l14990121i120341278.html 42:30处为师父手势直观教学）

这里是真如本性，因为明、暗，性觉必明，一念妄动，变成一精明，一精明，一精明变成六精，见精，见、闻、尝、嗅等等六精，这六精，六精明再揽四大，四大就变成净色根、胜义根，还有浮尘根；胜义根跟浮尘根就往外一直攀缘。所以，由内妄心往外，外面的妄境又薰习，所以，没有人会解脱！无量劫来，带来的、起来的，它就是妄，就是妄。本性被迷了，妄动，所以，从内出来的统统是妄；从妄攀缘这个外尘，虚妄的外尘，又感染、染污了里面，所以，变成说出来是妄，回去还是妄，所以我们这个心从来没有清净过，从来没有！

从出生，他就是叫你执着，这个是杯子；有的小朋友，跟他讲：这个是杯子，这个不是碗，小朋友开始记这个名相，他会分辨，按照大人这样讲就对了！可是学佛，大了就不一样，碗没有一定的碗相，杯子也没有杯子一定的相，慢慢的就突破：喔！原来我们以前所执着的，都是相、都是观念。所以我们一直没办法解脱。为什么讲：离一切相，即名诸佛？离一切见，叫做诸佛，离一切语言、离一切名相，为什么要你离？其实就是叫你……

真如自性是这样子，真如自性是这样子，盖着一层无明，是这样子的，真如自性是这样子的，清净的时候是这样子的，主观跟客观同时存在的。我如果把书本遮起来，这个手上的影子叫做主观意识，它是见分，八识的见分，它是同时存在的；客观环境拿掉，见分、相分恢复到自体分。好！所以，你一着相，主观、客观一直存在，真如自性没有减少，它一直存在嘛！对不对？可是你证果了，主客二观离一切相，离一切相，离相分，当然就没有见分了；拥有见分、执着的见分，当然就一定有相分，有相分一定有见分，这个就是这样子。

所以，修行下手处就是离相，修行下手处就是离见，知见的见，头上安头，就是你拥有的观念，不要被你的观念卡住，我们今天自心取自心，非幻成幻法，就是这样子，我们看到相，起这个观念，同时执着这个观念是正确的，椅子就不是桌子，桌子就不是椅子，你就不是我，我就不是你，所以的相，都是那么强烈的对立；可是，融相为性的时候，喔！相相本空，对不对？开悟的人，你就是我，我就是你，你那个四大，跟我这个四大是一模一样的，你那个灵性跟我的灵性是一样，同体大悲心就出来了！开悟的人，我就是你，你就是我；不开悟的人，你是你，我就是我，我们老死不相干，悟跟不悟，那个日子就完全不一样！你想要过天下太平的日子，就一定要悟入如来的正见。所以开悟就是过天下太平的日子，没事，就是佛。

对不起！因为刚好这一段落，耽搁了十分，下个星期，我们星期六要上课，星期天是八关斋戒。

诸位请合掌，愿以此功德，消灾在座诸位法师、诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯以及亡灵牌位拔度者，回向文殊讲堂南投养德禅寺分院，南投分院养德禅寺，宝塔里面的一切亡灵；回向文殊讲堂分院花莲佛兴寺纳骨塔一切亡灵，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。

好！下课！

（大众起立向师父问讯）

大佛顶首楞严经

圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义

慧律法师 主讲

第10套

讲题：说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。

日期：2009.7.12-2011.10.02

片数：共8片（本片为第5片）

编码：097【DVD简体版】

内容概述————————

说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。

● 圆瑛法师《讲义》第641页——第764页

● 从「阿难及诸大众。闻佛示诲，疑惑消除，心悟实相，深意清安，得未曾有！。。。（763页）是名菩萨，从三摩地，得无生忍。」

请坐下，698页，

698页，请合掌，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛

698页，倒数第三行，这一段是告诉我们：尘亡，外在的尘如果没有，那么根也尽，也就是没有相分就没有见分。

【辰五 申尘亡根尽 （分二） 巳初 正申解结以酬问 二 兼成二妙以证验 （巳初分二） 午初 统论离尘无结 二 正教入一解六 今初】

经文：

【是以汝今，离暗、离明，无有见体；离动、离静，元无听质；无通、无塞，嗅性不生；非变、非恬，尝无所出；不离、不合，觉触本无；无灭、无生，了知安寄？】

解释一下：

是以你现在，先讲眼睛，眼睛不是明就是暗的外尘，所引起的分别心才存在；如果你这个眼根，离开了暗、离开了明，那么，就没有依靠的相，也就没有见体；这个“体”不是不生不灭的体。

离动、离静，元无听质，这里是讲耳根。如果离动，动就是大声，要不然就是小声，静就无边际。元无听质，这个耳根如果没有外尘的动跟静，那么就没有能听的妄质，当然是妄体，所以，元无听质。

那么，底下就讲鼻，说：无通、无塞，嗅性不生，鼻子要有通，有时候感冒就塞，鼻子的功能就是嗅这个味道，嗅性不生。

非变、非恬，变，不是甜的就是苦的。那么恬呢？就是没什么味道，清淡的。那就尝无所出，用这二个角度：一个变、一个恬，道尽一切的味道，尝无所出。

那么，这个身体要碰到，要不然就离开这个身体，要是没有离跟合，这个感觉到身体的存在性，那么，这个觉触就本无。换句话说：这个身体负责合跟离这个触尘，没有合跟离，这个身体触尘就消失，也没有触体可得。

底下是：无灭、无生，了知安寄？我们在第六意识心，灭了又生，生了又灭，这个妄想、颠倒、执着，从来没有停止过。所以如果内在里面的灭跟生，这个尘不存在的话，那么，了知安寄？了知之心，能了的这个妄体、妄识之心，“安寄”就是有何寄托？

这一段重点，它统统是在诠释：根如果离开外尘，那么根空无自性，失去了作用。

诸位！看699页的小字的注释，

【上科分论，揽尘结根，此科统论，离尘无结。】离开了这个尘，无结，就是内心就没有烦恼，也没有执着，那么这个就是修行的根本。所以，你不能离开这个尘相，百千万劫你不可能成就的。【皆上句离尘，下句无结。又上科正所逆之流，此科即能逆之法。】所以，这一段讲三摩，是专门在怎么修行，奢摩他、三摩、禅那，奢摩他，开悟解理这一段，叫你如何一门深入，如何来返流、来照性。所以，这一科就是能逆之法。【良以奔尘，即为出流，】你只要一心一意的，去追求这些不实在的外境，那么就永无宁日了，就出流了，就是心光外泄了。【亡尘正是逆流。】诸位！这个“亡尘”要画二个双红线，它的重点在哪里呢？就是离相，如果你不能离相，那就一辈子修行会很辛苦的！那么，离相就是成不成道全在于此悟入，全在于此悟入。意思就是：外在的相跟本性无关。简单讲：如果我们的本性受到外在的相——明暗、动静这些相的影响，就不是真正的修行人。换句话说：如果你今天你是修行人，纵然你的命运非常的凄凉，那也是一种美，对见性的人来讲，凄凉也是一种的美，一种美。世间人追求这个荣华富贵为重，这是世间人；修行人会把荣华富贵看得比空气还轻。为什么？因为我们这一口气，吸进去，吐不出来，或者是吐出去，吸不进来，命就消失了！所以修行人要把荣华富贵看得比空气还轻；你能够把荣华富贵外在的假相（淡泊），这个就是亡尘，正是逆流，就不会追逐这个生死之流。【是以汝今，若能双离明暗二尘，自然无有聚见于眼，结滞为根之妄体。】所以，这里讲的统统是妄，为什么是妄？因为有相分，所以才有见分，相、见都是妄。【此体因结色所成者，非是照用自在之常体。余五准此可知。】所以，【元无听质，质亦体也。此文无体句，须研究明白透彻，真妄二体，以揽尘结根，聚见于眼是妄体，以元明照用，常光独耀是真体，免同阿难之错解谬难也。】我们现在这个妄体，就是识心分别，真体就是真如本性；但是，这二个其实是平等的，只是在迷跟悟，同一个体性上，讲迷跟悟这个问题，离开了这个真，没有妄可讨论；离开了这个妄，你也找不到真。所以，妄体性本空，即是真，妄即是真，就是就悟道的人的角度来讲。所以，你不要说妄不等于真，那当然是迷的角度来说，妄体性本空，就是真。

699页，现在教你

【午二 正教入一解六】

【汝但不循，动、静、合、离、恬、变、通、塞、生、灭、明、暗，如是十二诸有为相。】

你只要不依循着，就是心不往外奔驰。那么，动、静；把耳根排在第一个，就是娑婆世界最贴切的修行根，就是耳根！听经闻法要用耳根；返闻照性要用耳根；解六结——动、静、根、觉、空、灭，要用耳根，所以，这个耳根就排在第一。动、静是对耳来讲的；合跟离是对身来讲的；恬跟变是对舌来讲的；通、塞是对鼻来讲的；生、灭是对意来讲的；明、暗是对眼来讲的。

如是十二种诸有为相，只要不循，诸位！那个“不循”就是完全不受牵制。那么，这样子的修行方式，你就知道什么叫做真如本性修行了。耳朵于动、静，一切动跟静如如不动；身体于合跟离，如如不动；舌头尝一切味，如如不动；鼻子于通、塞，如如不动；意于生跟灭，完全不着，如如不动；眼睛对明相、暗相，如如不动，也没有任何的挂碍跟期盼，为什么？因为那是有为相，这有为就是生灭法的。

这一段最重要的重点就是：你只要知道它是有为的、它是生灭的，就放下，就是在讲这个。因为有为，它就一定会败坏的，败坏就没有任何东西可以执着，万法皆是败坏之相嘛！

底下，

【循者顺也。不循十二诸有为相，即不顺流奔尘。以动、静二尘列首者，密示当用耳根也。此正教离尘工夫，必要从根解结。如何解法？汝但要旋根，自可离尘。】旋根就是不循，“循”就是顺，【此不循即前不随分别，世界、业果、众生三种相续，亦即欲逆生死欲流。】是不是？那么什么叫世界、业果、众生呢？用现在的话来讲叫做：日月星辰不可得、因缘果报不可得，究其体相；一切众生，我相、人相、众生相、寿者相不可得，悟无所得，即入佛行处，它就是这个道理。我们之所以不能入无所得，那么，我们生死的欲流就一直辗转，因为我们不能体悟到诸法毕竟空。所以，这个世界、业果，在众生来讲，它这个是实实在在的；可是对于有照性的功夫来讲，尘自生灭，自性不动，这些仍然是幻。所以说：诸法如幻，亦无三界可出，说：三界者唯心是，如果你看到这个《楞伽经》，它就讲：三界者唯心，还是唯心，三界亦是如幻。【逆字之义，亦即观世音菩萨，入流解结之功，至简要，最圆顿，乃为一乘修法。凡有志楞严者，于此不循二字，】简单讲就是不随顺假相。或者用更清楚的名词就是：今天不管你家发生任何的事情，你的心都是如如不动，房地产被窃了，怨恨搆不下；兄弟姊妹为了分财产，刀光剑影；儿子吸毒，你已经把他教到研究所了，还吸毒，放下了！

我曾经讲了一句很冷漠的话，也很有智慧的话，就是：学佛有时候要学自私。这个自私是发自解脱的自私。所谓自私就是说：你没有办法改变你的整个四周围，你一定要先解脱自己！一定要记住师父这一句话，要不然你会“拧”死，你会气死！这个世间不可能每一种事情，都是按照你的节奏在过日子的，这是不可能的！四周，你想要按照你一定的节奏过日子；可是旁边的人，不会按照你的节奏来过日子。所以要想修行，一定要有一个宽宏跟大量。所以，我所谓的自私，其实是用智慧。所以解脱自己还是最重要的，说：某某人不学佛、我的亲戚不学佛！哎呀！先度自己啦！对不对？有一个一贯道的来，她的老公一贯道，然后他的老婆是佛弟子，然后就来拜托师父，说：我跟老公讲了十年，他就是不来信佛，希望请慧律法师来我家跟他讲几句。我说：不用这样啦，要去讲给几万人听才有效率嘛，去只度你一个，度你一个。对不对？讲了老半天，你还不一定能够相信我，对不对？来改过来信佛，还是要度更多的众生比较重要！这个就是看智慧。所以，法师不是没有慈悲心。

那么，我们就了解这个：于此不循二字，【宜究心焉！】

看底下，【此即华屋之门径，下文所选之耳根，即入华屋之正门也。】

700页，

【随拔一根，脱黏内伏，伏归元真，发本明耀。耀性发明，诸余五黏，应拔圆脱。】

随，随拔，“拔”就是选，随选一根。脱黏，脱黏就是离尘；内伏就是照性。所以师父一直强调：要用本性修行，是为什么？因为这样才能成佛，才能够进入最究竟的佛道。随选一根，脱黏就是离开外面的十二种尘相；那么，内伏就是降伏。伏归元真，发本明耀，耀性如果一发，其余五黏，应拔圆脱。为什么应拔圆脱？同一心性嘛！见性不会说：我耳根所修来的听的闻性，你眼睛用不着。意思是：解脱的人、内心解脱的人，眼见一切明、暗相也解脱；耳，动、静也解脱；舌，恬、变也解脱；身，合跟离也解脱，没有一处不解脱。

看注解，

【拔者选拔，即应前文。若能于此，悟圆通根，逆彼无始织妄业流，得循圆根，与不圆根，日劫相倍。】上一堂课我们已经讲过了，要选择哪一根，修行要选对根。【随拔一根：即随汝选拔一根，要圆通根，但依此而修，不必六根齐修。】因为凡夫时间、体力有限。【脱黏内伏，伏归元真者：脱黏即离尘，内伏即照性，脱所黏之妄尘，】诸位！那个“黏”，就等于戴上一副太阳眼镜，被假相黏住了！我现在讲，你还不清楚，我再用例子来讲，你就更清楚了。好！譬如说这个人一开始，你们二个争吵，然后你对他印象很坏，很坏！后来人家对方求忏悔了，又做得很好了；可是因为你被这个妄见黏住了，无论对方怎么表现得体贴、改过自新；可是因为你这个妄尘黏住了，对他有成见，这个成见，他做了一辈子，你一样不原谅他；你一样不想亲近他；你一样不想改变自己去接受他，这个就是被妄尘黏住了，那种成见太难了，这个就是妄尘黏住了。就是卡在一种观念里面，你永远没有办法入于真心，把这个放掉，放不掉，他把这个观念放掉，比他布施他家的财产拿出来更痛苦，他就是讨厌那个人！人家已经改过自新了，可是我们还活在十年前、二十年前，就是一定不原谅对方，这个叫做被这个妄尘所黏住了，成见、观念卡死！所以说：本有的光明，你一直
放不出来。。。宽恕对一个圣人是这么的容易；可是，对一个凡夫来讲，那个宽恕是多么的困难，是奢望，算是一种奢求。【回本有之常光，内伏反照照自性，但从一门，逆流深入，】这个“一门”就是一根。所以，一门深入，这一门是耳根门，动、静、根、觉、空、灭，再愈来愈深。。。动、静、根、觉、空、灭，解六结，越三空，这个叫做一门，然后，最后才有深入，深入是对浅来讲的。念佛没有这样，我们念一句佛、诵一部经，我们现在一直误认为，这个叫做一门深入，跟《楞严经》讲的是完全不同的！所谓“一门”是指耳根门；所谓“深入”是指动、静、根、觉、空、灭，我们有六结，我空、法空还有空空，这样愈来愈深入，才叫做一门深入。现在念一句佛、少诵经，这是少修，把它当作一门深入，有违佛意啊！但从一门，逆流深入，【解结破阴，伏归本元一真之心，妄惑既尽，本明自发，故曰发本明耀；即所谓净极光通达矣！】

【又此段正从根解结，次第修证之功，提起自己本有心光，离尘照性，乃是无修之修；】为什么无修？因为无为法嘛，真如是无修，方便修，念佛也是修、拜佛也是修。为什么？念佛空、拜佛空，难道作一切务不是空？所以叫做无修而修。【得入圆通，乃是无证之证；亦题中修证了义。】

【今以观世音，从闻、思、修，初、中、后节次合之：脱黏即初于闻中，入流亡所，所入既寂，动静二相，了然不生，解动、静二结，破色阴；】

【内伏即如是渐增，闻所闻尽，】前面加一个“能”字就更清楚：能闻、所闻都不可得，“尽”就是不可得。就是【解根结，破受阴；】

【伏归元真，即尽闻不住，】不住还是空，所有的闻，仍然不住。【渐次深入，乃至生灭既灭，】也就是解觉结、空结、灭结，（【解觉空灭三结，】）诸位！这个觉、空、灭，统统在心中解，在心，因为这个已经无关于根跟尘了，根、尘已经都放下了。这个解觉结、空结、灭结，这个统统在心的微细上解，这个要特别注意。也就是【破想、行、识三阴；】

701页，【发本明耀，即寂灭现前，发本有妙明光耀之性。此耀性一发明，通天彻地，耀古腾今，非外尘所能碍，内根所能局，】外尘也不会障碍它；里面的能缘的根，也不会被它局限。【所谓灵光独耀，迥脱根尘，体露真常，无一非寂灭真境，】诸位！寂灭法就是佛法，找到了寂灭法，这个世间的真正的幸福、快乐，彻底的解脱、无诤，心大慈大悲，与佛完全相应，佛陀就是世界上最幸福、最快乐、最解脱的人，要不然学佛做什么？所以，这个寂灭的真境，就是我们要去追求的；说追求也是方便语。【故诸余五根黏尘之妄，皆应】都应当是如此。（【随也响应也。】）【此选拔之一根，圆满而齐脱矣！】只要一根能够入流照性，那就圆满，全部都解脱，因为同一个本性。【即答前但于一门深入，能令六根一时清净，】你看，一门深入是指什么？是指耳根，非常明显在这里，一门深入，动、静、根、觉、空、灭，解六结，越三空，能令六根一时清净，【亦即下文偈云：‘一根既返源，六根成解脱。’】

701页，

【已二 兼成二妙以证验 （分二） 午初 情界脱缠成互用妙 二 器界超越成纯觉妙（午初分二） 未初 先以示妙 二 证不循根 今初】

【不由前尘，所起知见，明不循根，寄根明发；由是六根，互相为用。】

这个对初学佛法来讲是不知所云，真的是不知所云。

师父这一段慢慢解释一下：

不由前尘，就是脱尘，解脱的脱，脱尘，脱离外尘。不由前尘，所起知见，就是说脱尘，因为尘会引起知见，那么，知跟见用二、二根，本来是六精，现在用二精来代替六精，知、见就是六精。了悟了不由前尘所起的这种知、见。所以，这八个字是脱尘。

明不循根，寄根明发，也了悟了。。。这一段是脱根，八个字是脱根，前面是脱尘，这一段是脱根。也了悟了，明内在也不循根，不循根就是不用浮尘根跟胜义二根，只是寄根发明，寄根而发照、照明之用，实在不是说全由于根，所以不循根。只是，“寄根”上面加二个字更清楚：“寄根”上面加：“只是”寄根明发，明发就是发照的作用，叫做明发，就是发照、照明的作用，叫做明发。简单讲就是：也了悟了内不依根，不依浮尘跟胜义二根，只是寄根而发照明的作用，只是寄根，就是不离根，要起作用也不离根。

由是六根，互相为用，就是用本性，透过根显现出来的意思。

整段的意思再解释一下：

了悟了不由明暗等十二个外尘，所起的六精的种种知见，也了悟了、明白了，内在也脱离了根，也不依根，只是寄根来发这个照明的作用，由是六根，能够互相为用。

因为见性，像佛这种功夫，眼不单单只是能看，也能听，尝、嗅、觉、知都知道，六根可以互用的。

看注解，

【此承明诸余五黏，应拔圆脱之相，亦即答前入一无妄，彼六知根，一时清净之义。上科是明修法，此科是明证境。二妙】就是二种妙用。【即结解之后，所发自在用：】二种自在用。哪二种自在用呢？二种都捆不住他，【一情界脱缠；】情界脱缠就是离见、离执、离根，情界脱缠。就是任何事情都不会在他的根打结了，看任何事情，心不会打结；听任何的声音，心也不会打结，这个叫做情界脱缠。二、器界脱缠，（【二器界超越。】）叫做离相。所以第一个，情界脱缠就是离根、离见；器界的超越就是离相、离尘，这个非常重要！所以，唯是一心，器界超越，器界无非是相，十二种尘相，【因前佛哀愍会中，声闻、缘觉，于菩提心未自在者，故示一门深入之法，令得六根清净，得大自在也。又释阿难伏疑，】伏，降伏了种种疑问，【六根净后，有何利益，故示二妙。】

【

不由前尘，所起知见者：】【明】就是了悟。了悟了【外不由尘，此脱尘也；前尘】诸位翻过来，702页，【指现前，明、暗等十二尘，知、见举二，该括六精。】见精跟知精，二精包括六精——眼、耳、鼻、舌、身、意。【众生聚见于眼，聚闻于耳，是由前尘，所起知见，乃属妄知妄见。】现在用真心了，【今发本明耀，心光遍照，不假外尘，窥天鉴地，是不由前尘，所起知见，乃属真知真见，】用本性就是这样子。所以用本性的，他就不会扭曲，他就不会扭曲，因为他里面没有语言、文字、观念的东西，他也不会误会人家。乃属于真知真见，【即众生本具之佛知见。】所以，佛就是用这个来修行。

【明不循根，寄根明发者：明内不循根，此脱根也；今耀性发明，照用遍现，不用浮、胜二根，但是寄托于根，而发照明之用，实不全由于根也。】这意思就是说：眼见一切相，明、暗，本性立刻显现出来。不因为明跟暗，耳根不因为动、静，本性自己流露出来，六根门头放光动地，它有发照明之用，也是借着六根。【故佛菩萨不俯仰，不回转，圆见十方，可为明证。】这一句话就是：当相即道，见处即真，若论佛法，一切现成，就是这样子。眼见十方，如果我

们被明暗、动静所框住了、局限了，局限在有情的根身、外在的世界，不能离相，也不能离尘，也不能离根，那么我们这一辈子，修行无望、解脱无望！所以，修学佛法，就是在那个离相要非常非常的彻底。简单讲：0.01被黏住，都不对，都不对！换句话说：这个世间有很多快乐的事情，记得！那个是幻，虚幻不实在的快乐，它不是法乐，它是五欲六尘的乐。或者是这个世间有无量无边的痛苦，这个也是幻、也是妄、也不实在的。所以对于过去、现在、未来，三世的一切，快乐或者是不愉快的事，单刀直入的用本性放下，没有这个东西，在刹那之间就得见性，那么，你往后所过的日子，就会完全不同。

底下，【由是六根，互相为用者：正由根尘双脱，灵光独耀，方成六根互用之妙。互用即根隔合开，】根一隔，那么就有合跟开，一合一开，【自在成就，合】合，合的话就是：【见、闻等六用，于一根中：】譬如说眼不独能见，（【如眼不独能见，】）【亦具闻、嗅、尝、觉、知等六用也。】就是一根等于六根用，就是这个意思。于一根中就是等于六用。【开一根作六根之用。此即诸黏圆脱，六根清净，自在无碍之妙用，】位当在十信满入初住，（【位当在信满入住，】）信满入住就是："信"的旁边写个：十，"住"的旁边写个：初，那么就更清楚了。那就是十信满了，然后就入于初住，就是这个意思。位当在十信满位，而入于初住。信满入住，一般还看不懂，不晓得它什么意思。就是十信位满了，修行修到有相当功夫了，入于初住位，就是见性；圆教初住就见性，别教要初地菩萨才见性。【同观世音菩萨，寂灭现前，忽然超越，世出世间之境。正由选拔一根，脱黏内伏，伏归元真，发本明耀，方能有此妙用。有人以六根清净，指解第三根结，】因为我们有六结是：动、静、根、觉、空、灭，认为六根清净指的是第三根结，【即能证此，】六根清净，我认为不可能，（【余意非之，】）【请俟高明审之！】圆瑛法师很谦虚。"俟"就是等待，等待有高明的人来判断一下。【工夫至此，于众生世界】这个是指（【有情世间，】）【不复生缠缚矣！】

所以，佛法，它的重点在哪里？在于不被相捆住、不被根身所捆住。

如果一个人得到大悟，那么他也会生病，可是他的生病，他只有一种负担，就是肉体作不了主，他还没有办法像佛一样，能够转这个根身，那么，他唯一的就是生病。这个生病不愉快，但是，他的心不烦。

但是，世间人有二种病，他这个身体一生病以后，内心跟着脆弱了，面对死亡就开始恐慌了！

所以，大悟见性，它有一个好处，会减少世间很多的不必要的痛苦，看到任何事情，也不会有太大的压力跟负担，因为他都是用本性在看、用本性在听，也不会跟众生一般见识。所以，就变成你赞叹他，他也没有什么增减，对不对？你批评他，他也没有什么增减。所以，令心无所增减，是名修行，佛法！虽然说讲了这么简单，佛法都是在培养这一念；但这一念还真的不简单，不简单！

703页，

【未二 证不循根】

经文：

【阿难！汝岂不知？今此会中，阿那律陀，无目而见？跋难陀龙，无耳而听？殑伽神女，非鼻闻香？骄梵钵提，异舌知味？舜若多神，无身觉触？如来光中，映令暂现，既为风质，其体元无。诸灭尽定，得寂声闻，如此会中，摩诃迦叶，久灭意根，圆明了知，不因心念？】

说：阿难啊！你岂（难道）不知道吗？在我们讲这个楞严会中，有阿那律陀，阿那律陀因为太精进了，眼睛失明了；可是，佛有教他修一种。。。后面都会讲：乐见照明三昧，结果就半头天眼了，他用头来看，眼睛坏了，他用头来看，用头来看。阿那律陀无目也能见；跋难陀龙无耳而听，没有耳朵，可是他用龙的角在听，龙的角。殑伽神女，非鼻闻香；骄梵钵提，异舌知味；后面都会有讲。舜若多，舜若多就是空神，就像虚空的神，虚空，因为他没有色身，叫做空神，舜若多就是空。他无身觉触，因为是虚空。所以，舜若多神是虚空神，就是虚空就没有色身，无身觉触。如来用大慈悲心，如来光中，映令暂现，如来一放光，暂时让他现出这个色身。但是，这个虽是色身，既为风质，有质等同无质，其体元无。

底下，诸灭尽定，灭尽定就是九次第定，证阿罗汉果。得寂就是涅盘，如果加一个"之"就更清楚了：得寂之声闻，得寂之声闻就是涅盘的声闻乘。诸灭尽定就是证阿罗汉果的，得到涅盘之声闻乘，如此会中，摩诃迦叶，久灭意根，这个"意根"就是第七意识，粗的第七意识，一半已经降伏了。圆明了知，不因心念，不因，写一下：不因第六意识心、第七意识心的心念。圆明了知，不因心念，也不是用第六意识的分别心，也不是用第七意识的执着，执着心，俱生的执着心。

703页，中间，

【《正脉》云：此恐凡、小，久执六用，必循六根，骤闻】"骤"就是突然。【明不循根，疑而不信，】现在突然了解说：喔！不一定要用依照外在的尘，还有内在的根，不一定用这个。根根便可以互用，疑而不信，【故引现会以证，令得除疑。汝岂不知者：反问之词，今此楞严法会之中，阿那律陀，此云无贫，九十一劫，不受贫穷果报。白饭王之子，从佛出家，多好睡眠，被佛呵责，精进】结果失明，【失目，佛怜而教之，令修乐见照明，金刚三昧，遂得半头天眼，观见三千大千世界，】如观掌中庵摩罗果。（【如观掌果，】）如观掌中，就是把这个水果放在你的手掌当中，如观掌果就是这个意思。就像看到你手中的那一粒水果那么清楚，叫做如观掌果。手掌放一个水果，看三千大千世界，就（像）看掌中那个水果那么清楚！【无目而见，此见不循眼，寄头明发，是一证也。他如跋难陀龙，此云善欢喜，护摩竭陀国，风雨以

时，人民欢喜，故以名焉。它虽有耳而失聪不能闻声，乃用角】改用角【而听；此听不循耳，寄角明发。】你看！不得了，都很有修行！底下就是：【殑伽神女，殑伽是河名，此云天堂来，发源于雪山之顶，阿耨达池，】这个阿耨达池，东南流入海者叫做殑伽河；西南流入海者，叫做缚刍河；西北流入海者，叫做徙多河；东北流入海者，就是中国的河源。那么这个阿耨达池，你就不用背那么多，我只是随便简单念一下，有往东南流、西南流、西北流、东北流，统统【流出四河，】简单讲：阿耨达池就是很大的水源地的意思。【此其一也，神女是主河神，非鼻而能闻香。骄梵钵提，此云牛呵（shī（牛）反刍），食后恒呵虚哨，】恒呵虚哨就是这样子，如果不表演一下，你还不晓得。他就是这样，（师拟吃食时蠕动嘴唇并咂嘴貌）吃完了，他还弄了一些动作，有声音出来，不表演，你就不知道它的意思，就是这样子，叫做呵虚，边吃饭边发出声音，多余的。叫做【异舌而能知味。舜若多神，此云虚空神，以历劫无身为苦，佛放拔苦光，映令暂现身触，乐不可言，其质如风，其体元无，无身亦能觉触。】

【诸灭尽定，得寂声闻者：灭尽定，亦云灭受想定，前五与第六识，受想皆不起现行，】那就没有烦恼了，第六识就是妄想的根源，想过去、想现在、想未来，那当然就是第六意识了。前五识、第六意识，所有的妄想颠倒统统没有了，那就太好了！外面的尘也脱根了。【即第九次第定。】阿罗汉之定。【前八属有漏，】像我们常常讲的：四禅定、四空定，加起来八，八种有漏定；那么，这个九次第定，这个是属于无漏，【此一属无漏。】为什么能够无漏定呢？因为他有佛的无漏慧，才能真正的断这个烦恼。定是伏烦恼，慧就断烦恼，所以这个开大智慧是非常重要的！【得寂：寂即灭谛，得证灭谛涅盘，成阿罗汉，故曰得寂声闻。如此会中，摩诃迦叶尊者，久灭意根，】久灭意根。【不特六识不起现行，即七识粗分亦灭，】这个七识就是我法二执的根元，如果读过唯识的人都知道，第七意识，重点在我执还有法执，就是俱生。就是第七意识的粗分亦灭，【故曰久灭意根；而能圆明了知，一切诸法，不因第七第六之心念。今在鸡足山，待弥勒下生传衣，即入此定。孤山曰：以上六人，或是凡夫业报，或是小圣修得，斯皆妄力，尚不依根，】意思就是：根根可以六用了。【何况圆脱，】的圣人，【岂无互用？】举这些，也许是凡夫、也许是小乘而已喔，都只是一个妄力，还不是清净的六根喔，还不到佛的功夫，尚且不依根，何况圆脱的圣人？六根岂不互用？岂无六根之互用？所以岂无互用就是：岂无六根之互用？

【初情界脱缠，成互用妙竟。】

底下，704页最后一行，底下就是

【午二 器界超越成纯觉妙 （分二） 未初 先以示妙 二 验不藉缘 今初】

【阿难！汝今诸根，若圆拔已，内莹发光，如是浮尘，及器世间，诸变化相，如汤销冰，应念化成，无上知觉。】

说：阿难！汝今诸根，如果圆拔，如果能够圆满的脱离，脱尘、脱根。内莹发光，内莹发光就是我们用本性修行，没有烦恼，那个晶莹剔透的真如本性发光。如是的浮尘，浮在外面的尘，以及器世间，你知道，它会变化，就是生灭，生灭就是万法总是败坏，万法皆是败坏之相，败坏之相，就没有东西可以执着，也没有东西可以分别，也不会产生颠倒的知见，不会拼了老命，在这个缘起的假相，硬是去执着、分别它。所以，这个诸变化相，如汤。。。“汤”就是热汤，对不对？如果你去日本就知道，有男汤、有女汤。是不是？如汤销冰，用这个滚烫的，冰立刻就销了。应念化成，无上知觉，随你的心念，化成无上知觉。简单讲：不再受外尘干扰，也不再受这个根、六根的干扰，全部，根尘放下、能所放下，全部都是用一心，真如心性修行。

注释：

【此中一根返源，六根清净，情界脱缠，器界超越，同在一时，因言不顿彰，】顿彰就是立刻，“顿”就是立刻，“彰”就是显，解释、显示出来。因为言不顿彰，因为没有立刻就很明显。【文分先后。故重牒曰：】再一次的叫做重牒。【汝今诸根，若圆拔已，内莹发光，即耀性发明，体净用现也。此拔字，不作选拔解，乃是脱义。如是浮尘至虚浮之尘境，如阳焰空华等；及器世界，似实有法，山河大地，万象森罗。】诸位！这个统统是缘起相、统统是生灭相，缘起就是如幻，叫做似实有法，好像真的有那个法，其实没有。山河大地，万象森罗，【诸变化相，无而忽有谓之变，有而倏无】倏，跟那个速度的“速”是一样的，很快就没有了，【谓之化。】

【

应念化成，无上知觉者：应念即随心之谓也，以一切诸法，染、净、苦、乐等相，皆随心光之所镕化，还成本觉真体，如汤销冰，冰即成水；众生迷时，如水成冰，】执。。。心一直执，执到最后太严重的话，就变成植物了，像一个植物人一样，魂不守舍了。如水成冰，【无碍而碍，遂成器世间诸相。今已修证，故如汤销冰，碍即无碍，汤喻心光，故曰应念化成，无上知觉。】

【交光法师曰；夫山河大地，皆自心纯觉之体，】你看看，没有内外，山河大地就是你的如来藏性，就是这么简单！那你就是多了一层执着、分别、颠倒，苦，是谁让你苦？自己！对不对？外境没有说好跟坏，总是唯心，把它定义成好、定义成坏。【则翻苦作乐，变秽为净，乃至大小互融，一多不碍，无所不可，如后观音三十二应等，得大自在也。是知六根未解，非惟器界，不得自在，虽根身亦不得自在；】学佛就是学自在；学佛就是学解脱；学佛就是学离相；学佛就是学离见。所以你真正对心性有所悟道的人，这个人，你生活在他旁边，只有阳光，只有阳光，他的内心完全是喜悦的，只有阳光。所以，宁与智者同哭，不与愚者同笑，宁愿跟有智慧的人一起哭，也不愿跟愚痴的人一起笑。所以，你跟大智慧的人在一起，每天听他开示几句。。。久了，内心自自然然的一直解脱，一层一层的一直抛开。。。一层一层的一直抛开，

【六根既解，非惟根身得大自在，虽器界亦得大自在矣！此学者，但当解根，无劳出界也。】这一句非常非常的重要，这是修行的重点。当解根就是：根，把那个能缘的识心分别统统放下，也就是能缘的心，变成、转变成无所求、无相、无住，这个就是问题了。但当解根，你只要在能缘的这个根，那个识心分别，转换成用无所求、无所执着的、无分别，用平等的心，一念转换过来，用无所住，因为我们看什么都执着；那么这个根，看什么都不执着，诸位！立刻就出三界，叫做无劳出界。这意思就是：我们修行一心一意想出三界；现在不必一心一意想出三界，自然出三界，他有这个意味。无劳出界就是：我们修行人一心一意辛苦，一生一世拼了老命要出三界；可是，你只要用对了方法，自然就出三界。

所以，在座诸位！那么，我们用转换，你的心里面，完全于世间的假相、十二尘相、有为相都无所求；也了解诸变化相都不可得，山河大地、日月星辰、我相、人相、众生相都不可得，了解说离一切相，即名诸佛，用这个心，即心即佛，来作根本念佛的心。在座诸位！这个心一清净以后，这个亲因缘就非常强，在临命终，我给它一个名词叫做ATM，ATM就直接转账！所以，往生极乐世界的人，没有任何的中阴身，是为什么？因为太快！这个色身果报尽了，因为他心二六时中都是精进的，而且懂得修福，他只要是善，他就想办法去修；只要能布施的，他也不会吝啬；只要能宽恕众生的，他也不跟众生计较，受到委屈的，也认命。

昨天有一个居士来，说他被他女儿搞了三百多万，不还他！自己女儿，也没借据，现在女儿的婚姻变化了，三百多万对他来讲是很多，他一个老人家，心里愈想愈气。。。坐车子来到文殊讲堂，前几天我就这样安慰他：第一个，你要输一次还是输二次？一，了（输）了三百多万，他也知道要不回来，了（输）了三百多万，了（输）一次。你现在一直气。。。他气到晚上都睡不着！“拧”。。。国语不知道要怎么讲？“拧”？这个台语跟国语有时候翻很难翻！就是恨啦，要讲恨；不过恨是怨恨，“拧”也不是恨的意思，一时之间不晓得国语要怎么讲。这个就很麻烦了，他晚上都气到睡不着，我就跟他讲：了（输）了金钱就好，不可以连这个心情都了（输）；输了钱就好，不可以连心情都输掉！他就体悟到：是是是！他听，输一次就好，不要输二次嘛！第一个，输了三百多万，这假设你输，又输了你的心情，那你临命终怎么办？是不是？我跟他说：你日子过得去吗？他说：过得去。过得去就好了，至少你这个命还活着，还有机会好好的修行，放下，念佛。听了有所体悟。所以，佛法的智慧就是这样子，受到委屈，一念之间全部摆平。所以如果你有这样子用佛的心、清净心，在你临命终的时候，那一刹那之间；所以，你记得！要用这个臭秽不净的五蕴身，记得！行善，临命终你才有一些善业可以带走啊，要不然你带什么？你现在拼了老命，身、口、意拼了老命造恶业，你临命终只有带恶业走，你什么都带不走，只有这个带得走，万般带不去，只有业随身。所以聪明的人，会利用这个色身听经闻法，想尽办法来行善，来救、救救苦难的众生；等到我们临命终的时候，这个臭秽的色身，就像脱掉不净的色身，哇！到极乐世界，立刻神通自在！我们也不怕死亡，也不怕临命终，为什么？极乐世界在等着我们，我们怕什么呢？这个娑婆世界哪一点好？它好，释迦牟尼佛还讲四十九年的经？这个娑婆世界就是很辛苦、很累，很累、很辛苦；但是还好，有佛法可以听。是不是？

翻过来，706页，

【未二 验不藉缘】

【阿难！如彼世人，聚见于眼，若令急合，暗相现前，六根黯然，头足相类。彼人以手，循体外绕，彼虽不见，头足一辨，知觉是同。】

706页，经文，阿难！如彼，因为佛法的义理深，我拿世间人，你能够了解的事情来比喻。如彼世人，就像那个世间的人，聚见于眼，因为眼睛是用来看的，当然聚见于眼。好！若令急合，叫这个正常人的眼睛：把眼睛闭起来！若令急合：把眼睛闭起来。立刻暗相就现前，看不到前面了，看不到前尘了。六根黯然，为什么？眼睛一闭，眼睛没看到前尘影事了。是不是？六根就黯然了。头足相类，头足，在一个眼睛闭起来的人来讲，还没有触摸以前；这个“类”就是相类似。眼睛闭起来，眼睛看不到的人，哪里知道哪里是头，哪里是脚？如果躺下来，躺的方向不一样，哪里是手？哪里是脚？头跟脚也分不清楚。对不对？所以，头足相类就是：就眼睛看不到，或者是眼睛正常，让他闭目，眼睛闭起来，头跟脚是相类似的，就是无可分别的意思了。

彼人，若彼。。。下面加二个字，你才知道它的意思：合眼，就是彼合眼人，就是把眼睛合起来的那个人，若彼合眼人，这样看就清楚了。所以不加字，你还不晓得这个意思到底是什么。若彼合眼人，验证一下，把眼睛闭起来的那个人，用他的手，循体，体就是外所立人体，循外面的站立的那个人的身体，这个“体”是身体。循，顺着一定的方式，循体外绕，外绕就是外绕一匝，转一圈的意思。循着外面站立的人那个身体，在外面绕一匝、一圈。然后呢？彼虽不见，彼眼睛虽不见，因为他是合眼嘛！可是，经手一摸，头足一辨；彼虽不见，中间加一个：彼“眼”虽不见；因为现在已经不用明跟暗了。然后中间要加四个字：经手一摸，触碰的意思，头足一辨，手一触碰：喔！这里是头，这里是脚。当然一摸就知道了。所以，经手一摸，头足一辨，这里是头，这里是脚，知觉是同。这一句很简单就是：眼睛就算不看，不借重明跟暗；简单讲：瞎子，眼睛看不到的人，他的知觉是一样的，一样可以成佛，一样可以修行。为什么？知觉是一样嘛，不一定要靠眼睛，靠耳朵的知觉也行、靠身体的触觉也行，所以，都是同一个觉性。

好！整句再解释一下：说：阿难！拿这个世间人来举这个例子，一般世间人聚见于眼，如果让一个人、正常人，眼睛立刻合起来，急令他合起来，他的暗相就会现前，六根就黯然；“黯”就是深黑色的，黯然。头足相类似，无可分别。如果彼合眼人，用手循所立的人体，外面绕一

匝，用手来触摸，那么，彼眼虽然不见，经手一摸，头足一辨，知觉是同，知觉是同，就是我们的觉性，不一定由外面的尘的意思。

【上科由不循根，为根身自在之本，故举人以证，不循根不无知见。】不是没有内在的知见作用。就是：不循根，并不是就没有内在知见的作用。【此科由不借缘，】不借外在的缘，能令众生这个器间完全自在之本。不借缘，【是器界自在之本，】意思就是：不借外缘，能令众生在器世间完全自在。【故即事以验，】来验证。不借缘，也不能说他没知觉，（【不借缘不无知觉。】）知觉跟外缘没关系。【故呼阿难之名，如彼世间之人，但聚见于眼，见性本来，廓周法界，只因众生，黏湛发见，结色成根，遂聚见必依于眼，离眼无别有见。】

【若令急合下，】立刻叫他眼睛闭起来。【举事以验。若令世人，急合其眼，遂成暗相现前，设有一人，立于合眼人前，六根黯然莫辨，头之与足相类，无可分别。彼人以手，循体外绕者：彼合眼之人，以其手循所立之人身体，】人的身体。【外绕一匝，即以手摸其全体，彼虽合眼，不见其形，头足一辨，摸头则知为头，摸足则知是足，此之知觉，同而不异。】意思就是说：不管你用哪一根修行，他的知觉都存在，就算眼睛看不到，没有前面的明相，他一样可以修行，用其他的觉性、其他的根来修行。

底下，

【缘见因明，暗成无见；不明自发，则诸暗相，永不能昏。】

喔！这个太省略了，这个一下完全看不懂！

好！写一下，缘，“见”就是能缘之见，世间人能缘之见，因为能缘是见分，所缘是相分。所以，能缘之见必因明，必借重外在的光线，“明”就是光线。世间人能缘之见，必要借重于外在的光线，而暗的时候、没有光线的时候，却成为无见，这个是世间的常理。缘见因明，暗成无见，能缘之见，必因外在之明，而暗却成为无见。

底下，不明自发，不明就是没有假借这个眼睛，就算黯然了，如前面所说的，那个合眼人对那个所立之人，他不明，“不明”就是无见，不明：无见，没有这个见。然。。。自发就是自然能发；“发”的底下：知觉，自然能发知觉。也就是不因光线看不到，没有光线看不到，就说他完全失去知觉；不一定要用这个光线来论断、眼根来论断。所以用什么，他的知觉是相同的。所以，不明自发的意思就是：就算没有见到，没有这个眼见的明相之见，自然能发知觉，知觉是相同的。则诸暗相，永不能昏。所以我们的本性无关于明暗，无关于根、无关于尘，则诸暗相，永不能昏。

简单讲：大智慧的人，在明相，他也是充满智慧；在暗相，他也充满智慧；在动态，他也充满智慧；在静态，他也充满智慧。世间人不懂佛法，他就是这样，当他很厌烦的时候，就想找一个山上的小木屋，小木屋，住下来，住下来。所以人完全随着这个情绪在变化。

有一个女孩子，她就是住了一栋小木屋，哇！她跟她的男朋友谈恋爱的时候，是眉开眼笑，她男朋友送她一只泰迪熊，泰迪熊，泰迪熊。她正在谈恋爱的时候，她男朋友回去了，她就电话接起来：嗯！Honey！她拿那个泰迪熊就猛亲，当她男朋友。后来她男朋友，二个人吵架，吵得很厉害，然后她男朋友也不打电话给她了，她每天抱着那一只泰迪熊，左打泰迪熊，右边又打：为什么不打电话给我？那一只泰迪熊变成她出气的。后来把那个泰迪熊吊起来，射那个飞镖：可恶的男人，可恶的男人！当那只泰迪熊很可怜，被打得惨兮兮！

那么就了解说，众生因为世间的有跟无，强烈的那一种对相上的执着，是无以自拔的！如果你不能脱离这一些缘起的、如幻的假相，这一辈子很难入道！所以，师父一直强调：念佛一定要用智慧念佛，你经教不通、心性不明，是很难把它念到一心不乱的！所以，听经闻法是有帮助，正面帮助，绝对有帮助我们了生死。而且帮助我们念佛也好、拜佛也好，或者是你做种种的佛教活动，或者是慈善的活动，乃至于你平常人与人之间的相处也好，也好。

但是难就难在，我们无量劫来的习气太重，就是那个个性就是不改，改不掉！虽然佛法听了十年、二十年，可是那个。。。台湾话讲：那个古怪的个性还是在，他就是不改；我偏偏不改，你能奈我何？那就没办法了！所以，如果你不改变你自己；这一句话就是十足的哲学名言，就是师父告诉你这一句名言：你如果不改变你自己，就是佛来都没有用，一点办法都没有！万法既然唯心所造，是不是？身心在你自己，佛在外面，有什么办法？

所以，要亲因缘跟增上缘，这二个缘，你一定要弄清楚，这亲因缘跟增上缘，二个都很重要，例如说：我现在很有修行，也很认真的用功拜佛、念佛、听经闻法，这个亲因缘，对不对？很好！可是你临命终，旁边的人不懂得助念、不懂得安抚你，当你在加护病房、急诊室的时候，又说了一些是是非非：你看，你拜佛，叫你不要吃素，你每天都吃素，吃到你看，送急诊室、加护病房，现在医生讲：没办法了，你癌症第x期了！你看，都是因为你拜佛、都是因为你吃素来的！哇！然后就是发大火；（笑）又讲到那个不会讲的“拧”字了，气！你临命终没有碰到好因缘，增上缘没有碰到，麻烦大了！这一念嗔恨心起了，咻！就会堕地狱的，很可怕的！那你说：师父！您不是说他修了很多的善因吗？可是，就碰到没有好的因缘；不可以少善根、福德、因缘喔，记住喔！你有善根，念佛、拜佛、有听经闻法，算有善根了；那个福德跟因缘不具足，没有！所以那个临命终没碰到。所以说：你必需要有亲因缘，就是你很肯自己改变自己，还要结，跟外面一定要结善缘，在你四周围的人，就算你不想跟他这个人做朋友，你也不要跟他结恶缘，记得师父的话，这样你临命终才有人来替你助念。所以，这个亲因缘跟增上缘，是很重要的。当然，功夫炉火纯青的人，像祖师，这个炉火纯青的人，那不需要什么，他一

念之间就ATM转账，就直接转到极乐世界去，舍身趣生，刹那之间就莲花化生了！是不是？所以，你今天所修的，绝对功不唐捐。要记得！跟无量无边的众生结善缘，这个很重要！不要得罪任何众生，尤其不能得罪小人，得罪一个小人，比得罪一千个君子更可怕！

707页，

【世人皆谓能缘之见，必因于明，有明方成有见，暗时即成无见。不明下，指前合眼之人，对彼前立之人，黯然不明，自然能发知觉，则诸暗相，永不能昏。谓虽灭明尘之缘，】虽然灭掉外在明光之尘，有光线。【亦复何碍于见？】亦复何碍于见，就是觉知是相同的。见是对明来讲的嘛，有见有明；可是他的觉知不会受到明、暗影响的，因为觉知是相同的。【此正验不借缘。对彼凡、小，过虑圆妙未发，】“过虑”就是担心。对彼凡夫、小乘人来担心，佛担心圆妙之心证悟未发，所以，【先销根尘，恐致落空，故举此以验，令其进销无畏也。】不要怕，不要怕，继续前进。

【根尘既销，云何觉明，不成圆妙？】

这个文字简单。

【上科举验，凡夫根尘未销之人，】“根”就算见分，“尘”就是相分，八识的见分，还有八识的相分。未销之人，【见性尚不借缘，况显进修之士，根尘既销，云何本觉胜净明心，而不成圆通妙用哉？根尘既销三句，合前文。根谓根身，即情世间；尘谓尘境，即器世间。既销者，即内莹发光，所有诸相，如汤销冰。云何觉明不成圆妙者：即应念化成无上知觉也。】

【

文从阿难请修至此，佛为说二决定义，前义略示因心须择，令圆成果地修证，后义详示初心方便，令切晓下手工夫。】令深切。。。“切”就是深切，“晓”就是知晓，令深切知晓他下手的功夫。所以，修行要有方法，不是盲修瞎练。【解根方法，发明详尽，但未显指何根，为证入华屋之门，佛虽密示，而学者于此，宜当反覆潜玩，庶几】就算希望，【有得。】希望你能够有所心得。

【初分门以定二义竟。】

底下来验证，翻过来，

【壬二 验证以释二疑 （分二） 癸初 验释根性断灭疑 二 证释别有结元疑 】

【（癸初分二） 子初 阿难错解佛语以谬难 二 如来即事验常以释疑 】

【（子初又分三 ） 丑初 因果相违 二 后先异说 三 更求开示 今初】

708页，

【阿难白佛言：世尊！如佛说言：因地觉心，欲求常住，要与果位，名目相应。】

阿难白佛：世尊！您不是常常讲的吗？不生不灭的因地心的觉心，要跟常住的、不生不灭的常住果，要与果位名目相应吗？就是不生灭因，才能产生不生灭果吗？

底下，

【如佛说言：指佛先所说，汝等决定，发菩提心，应当先明，发觉初心，二决定义。此发觉初心即因地心，故曰因地觉心。欲求常住，不生不灭之佛果，即上文所云：汝今欲令，见、闻、觉、知，远契如来，常、乐、我、净，应当先择生死根本，依不生灭圆湛性，成为因地心，然后圆成果地修证。此分明说因地心，要与果位名目之义相应，不是】不只是【名目皆同，】而且要义理还要相同。【必要其义相应，若以生灭心为因，而求佛乘，不生不灭，即义不相应也。】用现在的话讲：如果用放不下的心，想要求得佛果，那是不可能的！就这么简单。我这个放不下、那个放不下，用这个心，那打死不可能成佛！佛是没有一件事情放不下的。若以生灭心，生灭心就是放不下，识心分别，哪东西放？妄想相放不下，还有习气放不下。简单讲就是：习气放不下、妄想心放不下、执着心放不下，要这样求成佛果，不可能！你要能够用不生不灭，令心无所增减，了解诸法本空，用肯放下就真的放下，没有考虑、任何转圜的余地，就是这样放下，没有任何的条件，放下，这个不生不灭的因地心，只要用这个心来求佛道，名字相同，义理也就相同，就一定会成佛！因该果海，果彻因源嘛！

底下说：

【世尊！如果位中，菩提、涅盘，真如、佛性，庵摩罗识，空如来藏，大圆镜智，是七种名，称谓虽别，清净圆满，体性坚凝，如金刚王，常住不坏。】

说：世尊！如果位当中，也可以讲说无上的菩提。把笔拿起来标号，菩提，标一；涅盘，标二；真如，标三；佛性，标四；庵摩罗识，就是无垢清净识，就是所谓的。。。它迷了叫做阿赖耶识，悟了叫做无垢清净识，标五；空如来藏，标六；大圆镜智，标七，这是七种名，称谓虽别，但是都是果地。清净圆满，体性坚凝，如金刚王，常住不坏，就是我们的佛性，常常讲的。那么你也可以称为无上菩提；也可以无上涅盘；也可以称为真如自性；也可以称佛性；也可以称庵摩罗识；也可以称无垢清净识；或者称空如来藏；或者称大圆镜智；这个都是指我们每一个人的涅盘妙心、如来藏性。

709页，

【此引果常住。七果皆取如来果地所证，不取在缠因地所具。】在缠的因地，那个是烦恼，取果地。

好！底下，“菩提”，画一个框框，【菩提：】就刚刚你标示的，现在要对应，对应来看。“菩提”，画一个四方形框起来。菩提：【是究竟智德，离烦恼所知二障所成故；】

【涅盘：】标二。【是究竟断德，】断德就是因修行而断，叫做断德。断烦恼障、断所知障，【出分段、变易二死所证故；】

底下，三、【真如者：天然性德，无妄曰真，一真一切真，无有一法不真，若真外有妄可遣，则非纯真；不异曰如，一如一切如，】这个“如”就是我们所讲的空，毕竟空，如如不动。一如一切如，就是一空一切空，无法不空。简单讲就是：若见诸相非相，即见如来，就是见到如来，就是见到空相的意思。所以，一如一切如，要一空就全部都空，空到底！【无有何法不如，】简单讲：没有一法不空，空就是如。【若法中有如可立，则非本如。】这个“如”是在形容本来的真如，而不可以真如头上又把它加一个头。所以，如果法中有如可立；这个“如”，简单讲就是自性本空，缘起无自性的意思，自性本空，所以是如。若法中，若缘起法当中有如可立，是不对的，当体就是，就是空，当体就是空。所以，不可以观空，要妙空，要妙空，不可以观空，观空仍然是方便法。若法中，诸法当中，缘起无自性，一切法无我，如果不能够体悟当体即空，那么，你把它加一个“如”，就头上安头，就不是本如了。【众生迷时若失，诸佛证后，称真如体，起自在用，不变随缘，随缘不变。】这个就方便说了。

第四个叫做【佛性：即本觉真心，本来是佛，众生皆具，但在迷位，佛性埋没于五蕴身中，诸佛修证，本觉出缠，即妙而明，即明而妙也。】

第五、【庵摩罗识：】中文叫做无垢清净识，（【此云无垢识，】）【亦云白净识，迷位之中，名阿赖那，佛果位中，号庵摩罗，善能分别一切诸法，而无染着；】

底下，第六、【空如来藏：诸佛因中，返妄归真，复本心源，究竟清净，惟一真心，更无他物；】

第七、【大圆镜智：转第八识所成，与庵摩罗识，】无垢清净识，【转阿赖耶所成无异，亦同照万法。《八识规矩颂》云：‘大圆无垢同时发，普照十方尘刹中。’二者有何分别？而无垢识，分别一切，而无染着，故名无垢；大圆镜智，圆照万法，而无分别，如圆镜照物，平等普照，不起分别，故称大圆镜智。】这个文字都简单。【问：‘此二与菩提智果，有何差别？’答：‘此二惟照俗谛，】就是站在俗谛的角度来说，【一有分别，一无分别，】有分别的叫做无垢识，无分别的叫做大圆镜智，大圆镜智。【而菩提智果，即一切种智，乃三谛】真谛、俗谛、中谛。【圆照也。’】这个文字都很简单。

710页，

【是七种名，称谓虽别：】这个名称叫法虽然不同。【是七种佛之果德，名称虽别，体性无殊，本来清净，纤尘不立，本来圆满，万德具足，其体坚固，不可破坏；其性凝然，本不动摇；喻如金刚王宝，最为坚固，能坏一切，一切无能坏者。称之以王，表其最尊最胜，惟佛独证。喻上七种，同一常住，不生不灭，不变不坏，一成永成也。是知欲获常住果，必要常住之因，方能契合。】

底下，这个是阿难的疑惑，底下中间经文这一段是阿难的疑惑，

【若此见听，离于明、暗、动、静、通、塞，毕竟无体，犹如念心，离于前尘，本无所有。】

阿难把妄识跟体性还是搞不清楚。

若此见听，离于明、暗、动、静、通、塞，毕竟无体，犹如第六识之念心，如念心离于前尘本无所有，意思就是：六识的妄心，离于前尘无所有，那么，用这个来作因地心，怎么可能呢？好！这个是阿难所怀疑的。阿难到现在还搞不清楚，离尘有自体性，离尘无自体性，那个识心分别跟本性。

底下，

【前四句疑因断灭，后三句疑同妄识。若此见听：根惟举二摄六；若离明暗等，尘则举六以摄十二。】这个就是以少摄全，因为文章就不用那么长。【阿难因闻佛说，离明、离暗，无有见体；离动、离静，元无听质等，不知佛说，揽尘所结之根，离尘无有结体，】这个“结”就是识心分别的意思，有粗的结、有细的结。【并非无有性体。】性体是永远存在的，而这个结体，识心分别这个结体、烦恼的体，是不存在的。【前喻由器形异，名之异空，除器观空，说空为一。法合离尘无有结根之体，】离那个外尘，没有结根之体，就是离了相分就没有见分。【惟一精明之体，如除器观空，说空为一也，非言毕竟断灭。阿难错解佛语，疑根性为断灭，故曰：毕竟无体。仍复谬证，乃云犹如念心，即第六意识心，离于前尘，本无所有。此是佛第三番破识心无体，说识心乃前尘分别影事，】前尘分别影事。【离尘毕竟无体。阿难疑根性同念心。】同为妄想心。

底下，711页，

【云何将此毕竟断灭，以为修因，欲获如来，七常住果？】

前面已经标示过了，一、菩提；二、涅盘；三、真如；四、佛性；五、庵摩罗识；六、空如来藏；七、大圆镜智，刚刚才念过而已，常常会忘记，这很正常。

云何将此毕竟断灭，以为本修因？就是你下手处错了，而欲获如来，七常住果？

那么，这阿难就怀疑，【此谬疑因果相违。阿难以佛于第一决定义中，所示必定以因同果，若以生灭心为本修因，而求佛乘，不生不灭，无有是处。故惊疑难问：云何将此毕竟断灭之根，以为本修因，欲获得如来果地，七种常住之果耶？此阿难因闻佛示，拣选圆根，一门深入，】

所以，【故起斯难。】

【丑二 后先异说】

【世尊！若离明、暗，见毕竟空；如无前尘，念自性灭。】

这个就根据前面所说的，（【此牒前语，】）【指根同识，单举一根，例余五根。意言此根性，离尘无体，与佛所破识心，离尘无性，有何差别。】

【进退循环，微细推求，本无我心，及我心所，将谁立因，求无上觉？】

求无上觉。这个意思就是说：将谁立因，求无上觉？这个立就是不生不灭性的常住因，立不生灭之因，而求无上觉。

简单讲，再解释一下：说：进退循环，微细推求，本无我心，及我心所，将谁立因，求无上觉？解释一下：进，来思惟，进思；退，想一想，进思退想，循环不断的微细推求，嗯，我找不到我的心。不晓得我们的常住的本性，是离尘有自体性的，以及我心所。那么将谁来立这个不生灭的因，而求无上的正等正觉呢？

好！看注解，

【进退循环者：进前而思，退后而想，前后反覆，循环不断。微细推求者：精微详细，推究研求，本来无我】不生灭的【因心之体，及我】不生灭【因心所在之处。】解释一下：本来无我因心之体，以及我因心所在之处所，本来没有我不生灭因地心的体性，以及我不生灭因地心所在的处所；“处”就是处所。【此二语，】这二句，阿难以根性如同识心的念心，（【阿难以根性同念心，】）不晓得识心是本性的影子。【故作是语，即同第一卷，佛破识心无体无处也。根性既是无体无处，则将谁立真因，以求无上觉道？以根性既是断灭，】把那个根性当作是断灭。【同佛前云：‘则汝法身，同于断灭，其谁修证，无生法忍？’交师所云：既惑根性，全同识心，则全将前破识之意，而转以破根矣！】“根”就是根性。

【如来先说：湛精圆常。违越诚言，终成戏论！云何如来，真实语者？】

解释一下：如来先前所说的，湛然，“湛”就是湛然不动，“精”就是精一不杂。湛然不动，精一不杂，“圆”就是圆满周遍；“常”就是常住不灭。这个湛然不动，精一不杂，圆满周遍，常住不灭，怎么样？违越诚言，违背了诚信之言，终成戏论，怎么可以说，云何如来是真实语呢？怎么可以说如来是真实语者、不打妄语者？

【此举佛前言，证以后先异说。】“后”就是后，“先”就是先前，异说：有不同的说法。这个是举佛前言、后言有矛盾，当然是阿难自己怀疑的。【前二句举显见之文，是佛先说。湛者湛然不动，即第二显见不动；精者精一不杂，则第六显见不杂；圆者圆满周遍，则第七显见无碍、第八显见不分；常者常住不灭，则第三、第四、第五、显见不灭、不失、无还。】这个我们十番显见都讲过了，不能一直重复，浪费时间。【今说离明、离暗，无有见体，岂不违越（背也）诚信之言，】违越就是违背诚信之言。【终成戏论？】与佛自己所讲的，【即自语相违也。】就是佛自己所讲的话互相违背。【前佛说无上法王，是真实语，若此后先异说，】后面讲的跟前面讲的不一样，【云何如来，是真实语？】真实语者。

【丑三 更求开示】

【惟垂大慈，开我蒙悟！】

惟垂大慈，开我蒙昧执悟。

【阿难前虽疑因果相违，后先异说，】后跟先，佛有不同的异说之处。阿难前面虽疑因果相违，然后呢？后以及先，后面跟前面，佛有异说之处。【终未能彻底明白，佛之所说，故更求开示。惟愿垂大慈悲，开发我之蒙悟。蒙者蒙昧，】悟，简单讲就是执，坚固的执着叫做悟，执着不舍叫做悟。蒙者蒙蔽，【昏于后说；悟者执悟，】众生的执着，不是你所想像的，叫他要柔软心、要讲柔软语，他就是做不来；身段要放软一点，就是不行，就是不行！执悟。【泥于先闻；】“泥”就是束缚，束缚在先前所闻的。【是非莫决，取舍无由，故不得不求示也。】

【初阿难错解佛语，以谬难竟。】

好！现在把笔放下来，看看这里，阿难之所以误会了佛，重点还是在这个：

这个是真如本性，（师举自己左手背）佛讲的，叫我们要作本修因。这个就是相分（师右手拿一书，置于手背之上），相分就是色声香味触。这个影子（书投在左手背上有影子），手背上的影子就是见分，见分，这个见分是所谓识心分别。影子跟相，能所一对，诸位！没有能（师拿开书），它就没有所，有相的执着（师把书置于手背上），执相不放，能所就是一定存在，能跟所，都是如来藏性所遗留物，所多余出来的东西。本来只有一只手（师拿开书，唯举左手），真如自性的一只手、清净心的一只手；可是一动念（书又置于左手上，投下影子），就执，执着，我们真如自性，浮上了一层见分的影子，就是识心分别，影子代表识心分别；那么我们现在把本性也当作是识心分别，阿难就是这样怀疑。所以这个识心分别，离尘，（拿开书），它无自体性。你看，尘一离开，影子就没有；相分一离开，见分就不存在，唯是一心、唯是自证分，只有自证分；一动念，只要你有影子，就一定不可能离开相分。

简单讲就是：你内心里面自己产生妄想，妄想那里面都有相，“想”里面它都有相。就算外尘不现前；可是那个识心分别，过去、现在、未来的识心分别，还是非常强烈，还是非常强烈，还是想像你过去、以前生活，过去、现在、未来所有的相，都一定存在。所以，无论粗糙的相分、见分，无论微细的，就是外尘不在，可是这个影子，这个影子，这个影子，指内心的世界，内心的烦恼跟执着、习气还是一直存在，一直存在。简单讲：我们用这样子来比喻，是让你

更容易了解，阿难他就是不明了，说这个识心分别叫做离尘无自体性，离尘无自体性就是：这个影子一离开相分，见分就不存在，叫做离尘无自体性。离尘有自体性就是：我们离开了这个尘（师示书离开），可是这个本性（指自己左手）还是一直存在。所以释迦牟尼佛就是叫你要用离尘有自体性——真如自性修行，就是叫你用这个修行，知道吗？不是叫你用影子修行。懂吗？所以相分一拿开（师把书拿开），见分就不见了，（影子没了），剩下一个自体分（师指代表真如本性的左手），就是用这个。好！所以你执着不断；当然，我这个是方便说，因为这个本。。。。。妄想、烦恼它会自己动念，它自己会跑出来，自己会跑出来。

就是这个相分不在，晚上你睡觉的时候，识心分别它还是能所不断。晚上你在睡觉的时候，外面的环境你根本就忘记了；可是你在梦境里面，会自己制造影像，这些影像相分，你会自己制造这个相分出来。所以识心分别就是见相二分不断，不管你白天，见相二分不断；不管你是晚上睡梦当中，他的微细惑还是一直存在。难就是难在说我白天不执着，可以；但是，晚上那一种贪染的习气，它就一直浮上来，这个叫做无始过妄习气，这个在《楞伽经》讲得更清楚！所以，就算你这些境界，你本身不贪着，我也不贪财产、我也不会跟人家计较什么，这不代表你就有修行。为什么？那就要看你内在的功夫了。你的无量劫来的那一种动念、妄想跟习气，有没有办法？你奈何得了它吗？你有没有办法奈何得了它？你看到金钱、看到女色、看到名、看到利，你能克制得住吗？不行！不行就表示：虽然外面的相分都不起来，可是内在的无量劫来的心的妄想、烦恼，你还是无能为力！难，它就难在习气很难断。要放下这些财色名利、五欲六尘，其实这个稍微懂一点佛法的人，都知道这个是生灭法；最困难的就是那个习气。而且习气有粗的习气、有细的习气，有粗的习气，在白天你就显现出来，这个人讲二、三句话，你看，就大声了，对不对？人家还没大声，他就先大声了，白天就习气出来。到晚上，也没有人跟他对骂，到晚上梦境的时候，跟人家吵架，吵。。。醒过来，只有自己跟自己吵架，我们现在就是这样。

大悟跟不悟不一样，而且是完全不一样！大悟的人：伤害你就是伤害我，因为你是我心中的众生，我动念，恨你、讨厌你、说你坏话，因果我都得承受！为什么？不能、没办法离开我的心，这个下去的种子，将来我都得承受！对不对？所以你今天，全世界最笨的人，就是对别人不好的人，对别人不好，就是对自己不好，因为你的心性就是染污了；聪明的人，会对自己的因果负责，尤其对自己的动念。所以，我一定要对大家很好，为什么？因为我这样就会有清净心，就没有染污的种子，将来我就不必受果报。你懂吗？这一下去的种子，将来果报是由自己承受，八识田中，你要种爱、恨、善恶的种子、是非恩怨的种子，全部看自己！所以，众生在造业的时候，不知道苦在后面，因为所落下的种子，有一天它就会起现行。所以，大悟跟不悟凡夫，会有什么不同？凡夫的众生是想尽办法，当他不愉快的时候，想尽办法攻击你、伤害你、毁谤你；但是，大悟的圣人不会，我伤害你、再怎么恨你，还是缘起，空无自性，他有智慧，他会解决自己内心的问题：我不能伤害你，你可以伤害我，但是我不能伤害你，伤害你，八识田中种下这个种子，将来我要受果报，我才没那么笨。所以，我要对你很好。所以，以师父今天的修行，遇到那个无理取闹、讲不通的，最多就是：无缘。恨你，免谈！我才不会那么笨，我为什么要恨你？我日子过得去，为什么要恨你呢？对不对？才不会那么笨！所以，这就是师父目前最多：有缘，说法令解脱；无缘，合掌令欢喜。那就是：有缘、无缘，大家八识田中都是落很好的种子，要不然将来受果报，自己苦啊！说：嗯！学佛的人真有智慧！当然有智慧啰，不然怎么叫学佛？就是这样。

所以，在座诸位！对别人不好，就是对自己不好，对别人慈悲；他们对我们慈不慈悲，这个不重要，我对你很慈悲；可是你对我不慈悲，还继续伤害，这个不重要。为什么？因为我八识田中，没有伤害的种子落下去，而你有。所以骂人的人，是比被你批评的人，那个受果报还重要！你懂吗？他今天也许有一点不对，我这样子一点好意的相劝，是另当别论，恶意的攻击跟毁谤，这个就不可以。如果我希望他好，用理性沟通、用智慧来沟通，对不对？用我们最诚恳的态度来沟通。那有的人，你有办法改变他，有的人没有办法。所以，我讲的是说发恶心，内心充满着仇恨，这个就是如作茧自缚。众生就像我们看到那一只蚕，吐丝，蚕怎么那么笨呢？吐丝自己把自己包起来！诸位！你就是，你就是！一直起心、一直动念，把自己一直包起来，把真如本性自己包起来，束缚到动弹不得，那就是你啊，不然是谁？这样子懂吗？

所以，阿难就是误认为，把这个识心分别这一层影子，（师复举左手背拟为真如本性，右手置于左手之上而投下影子）这一层影子当作是怎么样？说：你看，离开这个外尘，（师拿开右手），空无自性，那么我们真如本性的因在哪里？他不晓得真如本性，因在这里（师指还举着的左手背）。阿难就说：这个影子不在啊，离尘无自体性啊！意思就是：本性也没有了。离尘无自体性，本性也没有，就是阿难的误会。但是，离尘无自体性，（师拿开右手，左手背上的影子也不存在），本性还是在啊，（师拍左手背）就是用这个为本修因。懂吗？到底是有没有听懂？（笑）怎么都没什么反应？很难喔！不会啦，听得懂很简单。

713页，

【子二 如来即事验常以释疑 （分四） 丑初 许以除疑 二 击钟验常 三 引梦验常 四 申迷教守 今初】

【佛告阿难：汝学多闻，未尽诸漏。心中徒知，颠倒所因，真倒现前，实未能识！】

解释一下，说：佛告阿难：汝学多闻；虽然见惑断了，但是思惑全在，所以叫做未尽诸漏，“漏”就是烦恼的别名。心中徒知，只知道颠倒之所因，因为迷真执妄，叫做颠倒。迷于真心，执着这个妄想心为我的心，这个叫做执，迷真执妄，就是颠倒，阿难知道了。心中徒知，颠倒迷真执妄之所因；但是，等到了真正的颠倒，你现在的真心跟假心、妄想心，现在正要判断的时候，真正的颠倒现前，却没有办法认识，因为妄识是离尘无自体性的；我们的本性，为本修

因的，不生不灭的本性，是离尘有自体性的，所以等到真正颠倒，为什么？因为他疑佛性是断，他把识心跟佛性还是分不清楚，识心分别，离尘无自体性；佛性是离尘有自体性的。刚刚师父就是用手，手上的影子就是识心分别，外面这个叫做相，相分、见分，这慢慢的去理解。

【阿难疑根性为断灭，此佛许以即事验常，以除其疑。汝学多闻者：学乃笃志专求，偏于多闻，不勤定力，所以但断见惑，而思惑全在，故曰；‘未尽诸漏。’心中徒知：徒者但也，但知颠倒所因，因于迷真执妄，号为颠倒，】迷于真心，执这个妄心，叫做颠倒。【而真倒现前，实未能识。迷真执妄，固为颠倒，】而疑佛性之常为断，（【而疑常为断，】）诸位！前面加三个字：疑常为断，断，疑“佛性之”常为断灭。【乃真颠倒，】疑常为断，如果你不写下几个字，也看不懂。所以疑佛性之常为断灭之见，乃是真颠倒。【以其执真同妄，颠倒更甚。】真心是离尘有自体性的，不需要根、不需要尘，真性本来就存在。【汝实未识，亦如真药现前，不能分别也。】

714页，

【恐汝诚心，犹未信伏。吾今试将尘俗诸事，当除汝疑。】

【首二句，佛意以为我若直说，根性真常，不假方便，恐汝虽似信伏，未必出于诚（真也）心信伏。吾今试将尘俗之事，当除汝疑；击钟引梦，皆俗事也。以尘俗易晓之事，以验闻性不灭，当可断除汝疑。】

经文再解释一下，说：恐汝之诚心，“犹未”就是并未真正的信伏，真正的信服、降伏。吾今试将尘俗诸事；为什么将尘俗诸事，当除汝疑？因为尘俗诸事，大家容易知晓。对不对？尘俗诸事，就是十方诸佛善于比喻。十方诸佛有一个共同的特点，就是善于比喻，讲经善于比喻，就是十方诸佛。所以用这个尘俗易晓之事，来验这个闻性不灭，来断除你的疑惑。

【丑二 击钟验常 （分四） 寅初 两番问答 二 责其矫乱 三 破申正义 四 责迷戒谬 今初】

【即时如来，敕罗睺罗，击钟一声。问阿难言：汝今闻不？阿难大众，俱言：我闻。】

这个“闻”，要加一个“有”字，即时如来，就命令罗睺罗，佛子罗睺罗，击钟一声，铿~~~~问阿难言：汝今有闻否？这个“闻”上面加一个：有，汝今有闻否？阿难大众俱言：我有闻。

【此第一番问闻之有无，阿难即以闻之有无为答。文分三次致审，佛有深意存焉。若无第二次审，不足以见阿难之错谬；若无第三次审，不足以验闻性之真常；此审有闻，二闻字上，该加有字方显。】

好！接下去，714页，倒数第二行，钟；这一段非常非常。。。非常重要！开不开悟，看这一段了！尘跟性，外尘跟闻性是大不相同的。

【钟歇无声，佛又问言：汝今闻不？阿难大众，俱言：不闻。】

意思就是：等到钟歇了、无声了，佛就问了：你今闻否？有闻否？阿难大众俱言：不闻。不闻，这一句就是答错了，不闻就完蛋了，不闻，你怎么知道没有声音呢？连闻性都没有，这一句就答错了。阿难答就是答错了。钟声无声。佛又问言：汝今闻否？意思就是：闻性还存在吗？然后，阿难大众答言，俱答言：闻性不存在。不闻，闻性不存在。闻性不存在，底下再打钟，你就听不到了，这一句。

但是，如果阿难会答的话，钟歇无声，佛又问言：汝今闻否？阿难大众俱言：闻！那后面就没戏唱了，后面的《楞严经》就不用讲了，这部经讲到八百多页就可以休息了！所以，傻有个好处，阿难听不懂，佛就一直讲。。。阿难一直问。。。还好佛陀不会觉得厌烦，要是我就会觉得烦死了！就是因为他不懂，一直问，他一直问，佛就一直讲。。。《楞严经》份量这么大，都是因为阿难，才会问了这么多这么多，问不完！是不是？

等到钟歇无声，佛又问言：汝今有闻否？阿难大众俱言：不闻。这一句就是答错了！

【今下仍应加有字，不闻即无闻。钟歇但是无声，不是无闻，】你看，钟歇无声，声跟闻不一样啊，声是外尘，闻性是常住，他把那个生灭法、妄，跟这个不生灭法已经搞不清楚了。所以，钟歇只是无声，不是无闻。【俱答无闻，错谬在此，若实无闻，】如果实在没有听闻，【谁知无声？】对不对？我当然有闻，有声音，有闻；无声，还是闻啊，因为闻到“无声”，要不然怎么知道无声？所以，闻性无关于声尘。【乃是声于闻中，有生有灭，实非闻性，或有或无。此第二次审，已得其谬耳。】

715页，第三行，经文：

【时罗睺罗，又击一声。佛又问言：汝今闻不？阿难大众，又言：俱闻。】

俱闻就是俱言有闻。时罗睺罗，又击一声，佛又问：汝今闻否？闻性存在否？阿难大众就说：嗯！存在，闻性有闻。俱言有闻。

看注解，

【前佛敕罗睺击钟，此第三次审，佛并未敕罗睺更击，此一声至关重要，足见罗睺与佛，合拍成令，有此一声，方验闻性，本不生灭。若闻性已灭，此声又何能闻？】已经跟着声音跑掉了，我们再听就听不到声音了。那么，没有声音也是一种音声。【既又能闻，足显闻性真常。】所以，尘自生灭，自性不动，就是这个道理。【末句应是：俱言有闻。】

715页，中间，

【佛问阿难：汝云何闻？云何不闻？阿难大众，俱白佛言：钟声若击，则我得闻；击久声销，音响双绝，则名无闻。】

【此佛与确定，有无属谁，要阿难大众，亲口说出，或有或无，但惟是声，音即声也。响者音之余也。】我们说：音响，音响，大的叫做音，小的就是响，尾音叫做响。【闻性真常，不随缘起，岂彼声无，遂谓闻无也。】声是外尘，跟闻性有、无没有关系。

【如来又敕罗睺击钟，问阿难言，汝今声不？阿难大众，俱言：有声。】

有声。

716页，

【《正脉》云：汝今二字，不如今有二字为妙。此第二番问，亦分三次致审，此第一次审答声之有无。汝今声不，问以汝今有声不？】没有？有没有？【欲令悟知有闻，方知有声，】有闻方知有声。【俱言有声者，但知有声，未悟有闻也。】闻性一直存在。

【少选声销，佛又问言：尔今声不？阿难大众，答言：无声。】

少选就是稍顷，经过一会儿，声音销了，铿~~~声音没有了。稍顷声音销了，佛又问言：尔今声否？外在的尘，这个声音存不存在？阿难俱答：无声。这个答对了！

【少选即少顷，时之不久也。钟声已销，佛又问言：尔（汝也）今有声不？阿难大众，俱言：无声。此第二次审，但知无声，未悟有闻。】没有悟还有这个闻性在。

【有顷罗睺，更来撞钟。佛又问言：尔今声不？阿难大众，俱言：有声。】

有顷就是经过一会儿，罗睺罗再来撞钟，铿~~~佛又问言：尔今声否？有没有听到声音啊？阿难大众俱言：有声！

【有顷亦少时也。】经过一点时间。【此第三次审，以验声有生灭，闻性真常，于声无之时，闻性非灭，今声有之时，闻性非生。】闻性并没有生。声有之时，闻性并没有生。

所以，

【佛问阿难：汝云何声？云何无声？阿难大众，俱白佛言：钟声若击，则名有声；击久声销，音响双绝，则名无声。】

这个经文再念一下：

佛就问：阿难啊！就你所知道的，哪一种情形叫做有声？云何声，云何声就是：就你所知道，哪一种情形叫做有声呢？佛问阿难：汝云何声？佛问阿难：就你所知道，哪一种情形叫做有声？哪一种情形叫做无声？云何无声？阿难大众俱白佛言：钟声若击，撞钟若击了，就叫做有声；击久了，声音没有了、销了，音响双绝，则名无声，则名无声。

【第二句，问以汝云何有声？此段亦是佛与确定，此声何以或有或无，令知从缘所生，闻性不属缘生，故不随声为有无也。】

717页，中间，

【寅二 责其矫乱】

【佛语（去声）阿难，及诸大众：汝今云何自语矫乱？大众阿难，俱时问佛：我今云何，名为矫乱？佛言：我问汝闻，汝则言闻？又问汝声，汝则言声？惟闻与声，报答无定，如是云何，不名矫乱？】

好！诸位！我现在告诉你，把715页，诸位翻开715页，715页，倒数第五行，把它卷，卷起来，把它卷起来，卷到可以跟716页中间这二行经文对照，来！卷，卷起来，把讲义这一页卷起来，卷起来；然后这一段：（715页）佛问阿难：汝云何闻？然后，佛问阿难，汝云何声？然后再这二段，就知道为什么叫做报答无定。折好了没有？折好，你这样就可以直接看，你翻来翻去，你还看不清楚。折好了，我们先看715页，看经文就好，

佛问阿难：汝云何闻？云何不闻？阿难大众，俱白佛言：钟声若击，则我得闻；击久声销，音响双绝，则名无闻。可是这一段阿难却答不一样。另外，716页，中间这二段经文：佛问阿难：汝云何声？云何无声？阿难大众，俱白佛言：钟声若击，则名有声；击久声销，音响双绝，则名无声。所以你看看，717页经文，佛就喝叱他、纠正他：佛语阿难，及诸大众：汝今云何自语矫乱？大众阿难，俱时问佛，俱时问佛：我今云何，名为矫乱？佛言：我问汝闻，汝则言闻？又问汝声，汝则言声？闻与声报答不定，如何、云何不名矫乱呢？

好！诸位看717页，注解，倒数第四行：

【佛语阿难：以上告下谓之语；并及大众，汝现今云何自语矫乱？分明是声之有无，汝混答闻之有无，闻性本无生灭，岂属有无；汝混淆而答，讵非矫乱耶？大众阿难，心未信伏，俱时问佛：今我据实而答，声有则闻，声无无闻；又钟击有声，】若不击时便无声，【不击无声；并无乱答，云何名为矫乱？佛言：钟声一击，我问汝有闻不？汝答有闻；】钟声歇，【钟歇无声，我问汝有闻不？汝说无闻？钟声再击，我问汝有声不？汝答有声；少选声销，汝说无声；声闻虽复双审，有无只归一边。究竟还是有闻无闻？还是有声无声？报答无有一定，如是答话，云何不名矫乱？】

718页，【寅三 破申正义】

【阿难！声销无响，汝说无闻；若实无闻，闻性已灭，同于枯木，钟声更击，汝云何知？】

说：阿难啊！声音既然销声匿迹，没有音响的时候，你说无闻。若，就指出这个阿难的问题了，若实无闻，“闻”的底下加一个：性，那就更清楚了。若实无闻性，闻性已经灭了，无闻就是无闻性。若实无闻性，闻性已经灭了，就同于枯木了，钟声更击，汝云何知？就表示再击钟，闻性没有跑掉，你讲无闻性是不对的，无闻是不对的，闻性不随声尘——声音的有、无来消失或者存在。所以说：同于枯木，闻性已灭，同于枯木，钟声更击，汝云何知。

【此破谬误之惑，以申正义。声尘生灭，闻性真常，乃为正义。此段取更击，以验闻性常存。声销无响：即上击久，音响双绝，此但无声，汝说无闻。若实在无闻，闻性已灭，即应同于枯木。无有知觉，钟声更击之时，应当不闻。汝云何更击之时，仍复有闻，而知有声耶？既更击仍闻，可以验知闻性常存。】知有知无；

看经文：

【知有知无，自是声尘，或无或有；岂彼闻性，为汝有无？闻实云无，谁知无者？】

这个博士来都看不懂，中文系的博士来，都不知道他在讲什么。

我现在教你加字，你再加下去，否则你这一段完全看不懂！好！我先念一遍：知有，这个“有”底下加一个：声，知有知无，知有声、知无声；那个“无”底下加一个：声。自是声尘，或，底下：无，或无或有，或无声、或有声，或无或有，或无声，底下加一个：声。再念下来：岂彼闻性，为汝“有”，加一个：闻，“有”底下加一个：闻，有闻性；无，加一个无“闻性”，“无”的底下加一个：闻性，有闻性、无闻性；等一下我会解释。底下，闻实云无，“闻”就是闻性。实云无，“无”的底下加一个：闻性，无闻性。最后一句，第四个字：谁知无者？“无”的底下加一个：声。

开始解释了，知有知无，自是声尘，说：知道有声、知道无声，自是外在生灭的声尘；所以“声尘”上面加五个字更清楚，自是：当然，那只是外在生灭的声尘，“外在生灭之”声尘，加这五个字，外在生灭之声尘。或时无声，或时有声，有时候无声，有时候有声。岂彼，中间加：“不生灭之”闻性，不生灭之闻性。为汝有无？为汝声之生灭而增减，变成为一下有闻性、一下无闻性。所以，为汝有无就是：为汝一下有闻性、一下无闻性。整句的意思是说：岂彼闻性，岂彼不生灭之闻性，变成被你的声音的生灭，而变成有增减，有增减，变成了一下有闻性、一下无闻性。闻实云无，闻性如果实在随声音俱灭，变成了无闻，变成了无闻性的时候。闻实云无就是：如果这个闻性实在随着声尘俱灭，变成了没有闻性的这个时候，没有闻性，那么谁知无者？“无”就是没有声音，那么，谁来知道没有声音？闻性已经没有，不存在了；闻性不是判断有声就是判断无声嘛！谁知无者：谁知无声者；所以那个“无”字底下要加一个：声。如果没有闻性的存在，因为闻性跟着声尘灭去了，那么这个时候，谁知道没有声音？如果你知道没有声音，那当然就是闻性没有败坏，因为闻性判断有声跟无声。有声跟无声，没有增加闻性的增减。所以知道。。。

719页，

【此取知无以验不灭。此段共有五个无字，一、二、五皆约声说，三、四约闻说。】所以，刚刚师父叫你添字，就是这个道理，要不然谁来看也看不懂这到底在讲什么。【上三句明生灭惟声，不关闻性，知有声知无声，自是声尘在闻性之中，或时有或时无（即上钟若击，则名有声。击久声销，则名无声。）。岂彼闻性，为汝声之生灭，而成有闻无闻耶？闻性若无声之时，实在随声以俱无，是谁又知其无声乎？既知无声，则非无闻性者，明矣。】

经文这一段，师父直接就贯串再讲一遍，718页，倒数第二行，经文，师父再直接解释一遍。说：知道有声音，和知道没有声音，当然这个是外在生灭的声尘。或有时候无声，或有时候有声；或有时候无声，或有时候有声音。岂彼这个无关于不生灭的闻性，你的声音的生灭的增减，变成了你一下有闻，又一下无闻。闻性实在是如果说跟着音声俱灭去，闻性已经不存在了，那么谁知道没有声音的时候，那个时候，是谁来认可它、认知它呢？

719页，中间，这个就是最重要：

【是故阿难！声于闻中，自有生灭；非为汝闻，声生声灭，令汝闻性，为有为无。】

做个解释：是故阿难！声音是外尘，在闻性当中，是声音自己有自己的生、有灭，不关于你常住的闻性，受到了声音的生和声音灭，声之生、声之灭，声生声灭，令你的闻性变成有时候有闻性，变成有时候无闻性。就是说：声音的生灭，无关于常住的闻性。所以佛就告诉你：要用这个常住的心，如如不动的心，不受外在的尘的影响的心性修行，你就抓到了修行的根本。

【上破谬误，此申正义，断定尘】断定外尘【有生灭，根无生灭。是故，是知无声，非无闻性之故，声尘在闻性之中，自现生灭之相，与闻性无干。非为汝之闻性，因声生声灭，能令汝之闻性，为或有或无也。闻性常存，】一切时中，【一切时有，岂随声尘生灭，为有无哉？】

好！现在诸位全部把笔放下来，你们要用最快的速度，我如果说问你们：有声无声？你们要答有声无声。问你：闻性存在否？是存在还是不存在？速度要很快，如果是速度不快的话，就是表示你对这个本性的认知度还不够。我要问有声无声，你要回答得很快！

（师拟拍手，拍到）有声否？

（师拟拍手，拍到）有声否？

(师拟拍手貌，未拍到）有声否？
(师复拍手，拍到）有声否？有声否？有声否？
(师拟拍手貌，未拍到）有声否？
(师复拍手，拍到）有声否？
(师复拍手，拍到）闻性存在否？
(师拟拍手貌，未拍到）闻性存在否？
(师复拍手，拍到）闻性存在否？
(师拟拍手貌，未拍到）闻性存在否？
(师拟拍手，拍到）有声否？
(师拟拍手貌，未拍到）有声否？
(师复拍手，拍到）闻性存在否？
(师拟拍手貌，未拍到）闻性存在否？
(师复拍手三次，拍到）闻性存在否？

嗯！很好！这个就是认知度，不晓得你们根器这么利，我用时空机、穿梭机，把你们送回二千五百年前，答得比阿难更快，在佛陀的座下，答得比他干净利落，因为大家都答对了！不懂的就跟着人家喊就好了！

所以说：这个修行抓到了根本，那么你就知道，外面的是是非非、恩恩怨怨，跟我们本性没有关系；有什么关系呢？它是独立，绝对独立存在的。所以，师父就一直跟你讲：你要控制你的情绪，不要外在的原因太影响到你的这些情绪的变化，这是不好！爱恨交织会毁掉一个人。学佛的人有大爱、有大慈悲心，平等的大爱，学佛、为佛的弟子，0.0001的恨都没有，不可以有这种心，不健康的心灵，完全都是有佛的“大慈大悲愍众生，大喜大舍济含识”。所以用本性修行，一念之间就与佛相应！所以你见性，你当然就可以舍掉这些，尘自生灭，自性不动，因为这些都是生灭法的。

好！诸位！我现在问你：金钱是不是生灭法？名利是不是生灭法？男女的感情是不是生灭法？房地产是不是生灭法？是！整个宇宙、山河大地，是不是生灭法？无量的星辰是不是生灭法？那就是：若见诸相非相，即见如来，单刀直入就见性！这个第一义谛、究竟第一义谛实相搞不懂，头撞破了都不知道，修什么行？边修行边烦恼。。。

太多人来师父的面前讲了几句的话，就是说：师父！凡所有相，都是虚妄，我都知道；我也知道这是生灭法；我也知道这个是缘起法；可是很奇怪，就是放不下，晚上就是睡不着！这一句话就是叫做思惑，道理知道叫做见惑，要真正契入，就要断思惑，就是习气。无量亿劫来，那个习气就是难！这个问题，修行不在于说你道理不懂，你道理已经。。。现在大家都有相当的基础，都懂；严重的问题在哪里？严重就是那个习气，我让自己不舒服，卡住！他自己一个人烦恼，全家都烦恼，他完全控制不住自己的情绪，道理他统统知道，听了十年，也是一样；听了二十年，还是这样子！

所以，你注意看，你有家庭的人就知道，有家庭的，夫妻之间，学佛十年、学佛二十年，一发火起来，佛忘了，到最后，下场就会去跪在佛前求忏悔，就会诵《金刚经》：菩萨无我相、无人相、无众生相、无寿者相，若见诸相非相，即见如来。他就又求忏悔。结果再过几天又大声了，隔几天又忏悔，又大声、又忏悔。。。人就是一直重复。。。就知道，做不到，知道，做不到！像这种情形怎么来做呢？像这种情形，第一个，你的生活当中，愈单纯愈好，因为你还没有办法柔软心、柔软的态度，烦恼也多；那么平常就变成多拜佛、多念佛、多持安乐妙宝，多持安乐妙宝。有的人修行，他为了让他要训练那种妄念不起来，他用什么修行？他一边走路，一边持大悲咒：南无喝啰怛那哆啰夜耶南无阿唎耶。。。他就一直持大悲（咒），因为大悲咒长，他没有时间打妄想，这个也是一种方法。不过车子若迎面而来，你要知道闪避；车子一来，我因为持大悲咒，被车子撞死了，那个没办法，大悲咒没办法跟那辆车子那么大的重量撞击的。

所以这个修行还是要点滴的功夫，点滴的功夫。知道自己习气不好，对不对？譬如说你贪吃，你就自己稍微减量一点。你贪睡，自己设定一个目标：好！我以前睡七个钟头、八个钟头，我现在稍微少睡一点，睡六个钟头。因为在家居士不同于出家嘛！对不对？居士有居士的一个生活方式。出家，这里是团体的，这算是学校，睡上五个钟头，算是。。。也算蛮长的了。我们十点打板嘛，对不对？十点打板，再来就是凌晨四点多就打板。十点就安板，四点半打板，大家做早课，还有六个半钟头，算是不错了，算是不错了！真正的法师在用功，一天里面，很少人会睡超过五个钟头，一般的法师，一般的法师。大部分来讲，都是睡四个钟头，像在安板以后，有时候大家还会念念佛，平常都是四个钟头到五个钟头这中间。师父没有办法睡这么久，没有办法睡这么久，以平常来讲，我们都是睡一点就起来。所以说：如果你有这样子的不好的习气，自己真的要调整一下，睡觉睡得太长，财、色、名、食、睡，地狱五条根嘛！是不是？大家如果有心向道，这个不会很难。

诸位！719页，最后一行，

【寅四 责迷戒谬】

【汝尚颠倒，惑声为闻，何怪昏迷，以常为断？终不应言：离诸动、静，闭塞、开通，说闻无性。】

好！解释一下：

你现在颠倒，惑外面的声尘为里面的闻性，叫：惑外声尘为不生灭的闻性。尘是有生灭的，闻性是不生不灭的，所以下手处要用不生不灭的心性去修行。何怪昏迷，也难怪你这样昏迷，以常为断，因为不生不灭的闻性是常，而有生灭的声尘是断，叫做以常为断。你现在把不生灭的闻性搞不清楚，跟外面的生灭的声尘为断，以常为断。把不生不灭的闻性，这个为常，变成了生灭声尘的断，弄不清楚。

终不应言：离诸动、静，闭塞、开通，说闻无性。动、静是声尘；那么闭，耳朵闭起来就是耳聋的人，开通就是耳聪的人，这个全部都在讲耳朵。这个闭塞不是讲鼻子，闭塞、开通不是讲鼻子，是讲耳朵。耳聋的人，耳根就闭塞；开通的人，耳聪，人家讲：耳聪目明嘛！这个耳根，闭塞跟开通是指耳根，耳根有时候不行的人，耳朵聋掉了听不到声音；而有的人耳聪，开通了，听得到声音。简单讲：外面的动、静，跟耳聋、耳聪这个耳根，跟闻性完全没关系，说闻无性。说无闻性。

那么整句的经文再解释一下：

你尚颠倒，执常为断，将尘作根，惑外面的声尘为闻性，何怪昏迷，以不生不灭的闻性，变成了有生灭的声尘之断、断见。终不应言：离开了声尘的动、静，有时候耳聋的闭塞；有时候耳聪的开通，这个跟耳根没关系，而来说无闻性，说闻无性，说闻无性就是没有闻性了。简单讲：不生灭的闻性跟这个尘，外尘跟根无关。

【上四句责迷，下四句戒谬。尘性断灭，根性常住，断常纵使难辨，根尘自属易分。颠倒者，执常为断是颠倒，将尘作根亦是颠倒，故曰：汝尚且颠倒，惑此声尘之有无，以为即是闻性之有无。故前无声，问汝有闻否？汝答无闻。此即是根尘不分之颠倒，根尘尚且不能分别，何怪昏迷，断常莫辨，以常住之闻性，认为断灭。前言，云何将此毕竟断灭，以为修因，即汝断常莫辨之颠倒。】

【终不应言：戒止之词；动、静指声尘，有声曰动，无声曰静；闭塞、开通，指浮尘根肉耳，耳聋曰闭塞，耳聪曰开通。】我们常常讲：耳聪目明，耳聪目明，就是这个道理。【意谓闻性灵光独耀，迥脱根尘，不但声之有无，不关闻性之事，即耳之聋聪，亦不关闻性之事。】离尘、离根，就是闻性常住，记得师父的话：离尘、离根，就是闻性常住。离所缘——尘、离能缘的根，就是闻性常住。所以修行，要找到那个真如自性，常恒的真如自性，要迥脱根尘。所以我们常常讲：灵光独耀，迥脱根尘，迥脱根尘，每次都是这样讲。这个“迥”就是远，远远的脱离，摆脱这个根跟尘，叫做迥脱。会念，但不懂得意思，每次都是讲；有的人还念错了，念：回脱根尘，我说：不是吧！哪有这句话，我怎么没听过？说：师父！有一句话叫：灵光独耀，回脱根尘。我说：我没听过。灵光独耀，迥脱根尘，远远的抛弃根跟尘。不但声之有、无，不关闻性之事，即耳之聪，聋、聪也不关闻性之事。【汝终不应当作如是言：离却动、静之声尘，离却闭塞、开通之耳根，说无闻性。闻性是常住，圆满周遍，岂属断灭耶？】这一段是用钟来验这个真常的闻性。

【二击钟验常竟。】

底下，【丑三 引梦验常 （分二） 寅初 验梦不昧 二 决定性常 今初】

【如重睡人，眠熟床枕。其家有人，于彼睡时，捣练舂米，其人梦中，闻舂捣声，别作他物：或为击鼓，或为撞钟，即于梦时，自怪其钟，为木石响。】

如重睡人，一个人睡得像死人一样的。如重睡人，眠熟床枕，睡得很熟，有的人就打呼的声音：呼~~咻~~呼~~就是譬如（睡）很熟很熟的人，眠熟床枕。其家有人，于彼睡时，捣练舂米，这个“捣”，古时候人洗衣，在石上槌打，这个“捣”就是槌打，槌打就是捶的意思。你看过影片，古人在洗衣服的时候，她就是这样，在砧板上洗衣，就是这样子。这个“练”，一般就是指白练，就是洁白柔软的熟绢叫做练；或者是把生绢煮熟，使它洁白。有的要用煮的，衣服就知道，有的要用煮的，小时候就看师妈煮过了，有一些衣服，把生绢煮熟，使它洁白；然后洁白柔软的熟绢也叫做白练，叫做捣练。简单讲就是：要洗衣服让它更洁白，“捣”就是槌打。那么舂米，在这个石臼，舂米器那个臼，在这个石臼中，将谷啊、壳啊捣掉，以成其米。我们大家，住农家人都知道，以前没有像这么发达的机器，稻米长成了要去掉壳，叫做舂米。是不是？其人在梦中，闻舂捣声，这个“舂”就是舂米；“捣”就是捣衣、捣练，声。那么就自己加以别作他物，就是意识会转换外面的境界进来，把它变成了自己想像的东西，把它误认为外面正在击鼓，因为他在熟睡，以为外面是在击鼓了，或者是在撞钟了。然后在梦的时候，听到的不是真实的，人家其实是捣练跟舂米，他听到的是钟鼓的声音，就在梦境里面，自怪其钟为木（声），咦！这个钟声听起来应该是铿~~~怎么会是叩叩叩？怪钟声为木声，就是杵。然后这个石头呢？怪这个鼓声，怎么会？鼓应该咚~~~怎么叩叩叩，像石头的声音？怪鼓声为石响；因为底下放砧板嘛！砧板，洗衣在石头上槌打，就是砧板。砧板，为木石响，所以，怪钟声就像木响，怪这个鼓声为石头响。

解释一下：就像重熟睡的人，他眠熟在床枕，他家里有人在他正睡得熟的时候，正在捣练洗衣、正在舂米去壳，这个人在梦中听到舂米声、捣衣声，别作他物，把这个击鼓或撞钟，变成自己想像的声音，即于梦中，又怪外面的声音说：咦？这个怪钟声为什么是木响？怪这个鼓声为什么是石响？石头的响。所以外面的音，变成自己里面想像的音，差距又很大。

【此科与上科，同验闻性常住，意有差别，不可不知。上科有声验之于动，闻性不生；无声验之于静，闻性不灭，不生不灭，闻性常住。此科引梦为验，】这个就更深一层。【是动静双离，根尘并舍，】这八个字要画双红线，如果你想见性，就是这个：动静双离，根尘并舍，就是

这一段深含的意义。【较前更深。】修行八个字掌握住了，我一直叫你：抓住重点，抓住重点，就是抓住这个。【如重睡人，非轻睡者，眠熟即重睡，身依床枕，其家有人，于彼睡眠熟时；捣练槌布也，】“槌”就是打击。【舂米碓米也。】舂米用的器具，舂米、碓米。那个正在睡觉，而且睡得很熟的人，（【其重睡人，】）【闻舂米杵声，】“杵”就是木槌，杵，用木槌撞击。【闻捣练砧声，】就是捣衣的石头。【梦中别作他物之声，或为击鼓声，或为撞钟声，此中能闻砧杵声，是闻性功能；别作他物，是梦中独头，】所以自己会变化。因此我就告诉你：十个人有十个人的思想；十个人有十种的梦，看到同样一种东西；可是梦境却不同。是梦中独头，独头，就是不借境单独起来，叫做独头意识。【分别梦外之境，误作钟鼓之声；即于梦时，自怪其钟，为木石响，此亦梦中独头，展转计度，怪钟声为木响，杵也；】杵，这其实是舂米之杵，【怪鼓声为石响，】其实是【砧也；】洗衣的砧板。【分别错误，均属意识，不关闻性之事。】

好！底下，721页，倒数第三行，经文：

【于时忽寤，遄知舂音。自告家人，我正梦时，惑此舂音，将为鼓响。】

那个时候，忽寤，忽然醒过来，“遄”就是很快的，一醒过来便知道舂音，这是舂音，自己告诉自己家人：我正在作梦的时候，惑此舂音，将为鼓响。人一醒过来就不一样了；学佛一醒过来，见性了，那么，生命就完全不同。在迷的众生就会像这样子，还迷这个、迷那个，迷此迷彼，一醒过来就无此无彼了。

【忽寤：忽然梦醒。遄者速也，一醒即知是舂捣音。自告家人，我正在梦时，惑此舂捣声，将为钟鼓响。上梦中怪钟，醒时说鼓，语乃互影，故须双举。上验梦中，闻性不昧，下乃决定，根性常住。】

722页，【寅二 决定性常】

【阿难，是梦中人，岂忆静摇，开闭通塞？其形虽寐，闻性不昏。】

说：阿难！在熟睡的这个梦中人，岂忆，他怎么会注意一些外尘，所谓的静的外尘跟动？“摇”就是动；静，因为尘有静、动嘛！在梦中人，耳根根本就没有去攀缘外尘，他怎么会去注意一些外尘的静或者是动？那么，开闭、通塞是指耳根，以肉耳之根的开闭或者通塞，就是关跟闭，它根本就不关于外尘，也不关于根。就是上面：岂忆静摇，开闭通塞？简单讲就是：无关于外面的尘、无关于根。其形虽寐，其形虽寐就是：一个人睡觉睡得像死人一样，根尘并舍的时候，叫做其形虽寐。对不对？睡觉的时候，根尘并舍，但是闻性不昏，但是听到外面的声音，还起作用，却永远不会昏。为什么？他只是把它变化，外面的舂捣声，或者是洗衣声，自己就靠独头意识来想像。一个人在睡得熟睡的时候，根尘并舍的时候，你看，他的闻性还是不昏，永远不会昏。

这证明说：人死后，灵魂。。。用“灵魂”方便说啦！人死后，灵魂是决定存在的，这个时候就很注意了，这就证明因果逃不掉的，因果逃不掉的！死后灵魂既然存在，那么活着的时候，就要多做一些善事，多念念佛，要好好的学佛，好好的做一个佛弟子，因为还有下辈子，那么这一辈子就要战战兢兢，好好的过了。

【是梦中重睡之人，在睡之时，岂忆想尘之动静耶？摇即动也。以睡梦之人，举身皆忘，又岂忆想肉耳之根，开闭通塞耶？是则根尘并舍，闻性常存，其形虽寐，闻性不昏，堪为明验，云何汝自疑闻性断灭，反谓我非实语耶？我前所谓，离动离静，元无听质者，乃谓离却动静二尘，本无黏湛发听，听精映声，卷声成根，听闻体质。但云无此聚闻于耳之听质，并非无有廓周法界之闻性，汝多闻之人，何乃循名昧义于此！】

底下，

【纵汝形销，命光迁谢，此性云何，为汝销灭？】

这证明有三世，文字很简单。就算你今天有一天会死亡，命光迁谢了，那么，这个我们不生灭的性、如来藏性，又哪里会跟着你的身体的死亡而消灭呢？对不对？就是我们的灵性是不灭的，证明有三世了。

所以，佛陀告诉我们：学佛的人，宁可着有如须弥山，不可着空如芥子许。着空，有时候会误认为断灭，是不是？所以，开悟见性的人，更遵守因果的法则，更怕因果！为什么？因为他要好的环境才能显现出来嘛，好的环境显现出来。

好！你今天去造恶业，譬如说你还没有学佛，你不知道要做善，一气之下把别人撞昏了，别人撞成植物人，这么严重！好了！你这辈子没学佛，好！下辈子你有因缘，碰到一点善根，怎么样？学佛了。学佛以后呢？换人家，因果反过来，换人家开车撞你，换你变植物人，躺在那边，因果报应就是丝毫不爽，换你撞到了，被人家撞了！好！那你已经开始学佛了，可是你躺在加护病房，躺在那边爬不起来。这个就告诉大家：诸法如幻，因果不灭的！所以，你一定要守住这个因果，让这个身体、心灵，得以有一个好的环境依靠，出生在一个好的家庭，出生在有正知正见的家庭。还要这个色身不能出现任何的状况，出现任何的状况，这个没办法学佛的，没办法学佛的！

有一个学佛的人，他家就住在一个没有自来水的地方，结果每天都凿井，凿井，喝久了以后，全身一直发抖一直发抖。。。重金属中毒，重金属中毒！这个人有学佛，重金属中毒，一直发抖，脸一直发黑一直发黑。。。脚一直溃烂一直溃烂。。。这就是福报不够，虽然学佛，可是善根是有，福德不够、因缘也不够。所以，善根、福德、因缘，你没有具足没有办法！所以，你不要小看那个恶因，小看那个恶因，一点点的错误，就会导致你将来修学佛道，成为最大的

障碍，最大的障碍！

如果人家要来，已经发心出家了，要发心出家了。好！这个人没有正信，没有正信，而这个人刚好去问说：这个年轻人有出家的因缘，他不讲好话，他碰到了恶因缘，碰到了就：喂！你觉得出家怎么样？我看出家人还好啦，普普通通，平平凡凡啦！嗯嗯啊啊的带过去，让这个人对出家人失去信心，这个人本来要剃度，要走修行路线，好！就因为这样子，断了法身。他有出家的因缘啊，统统具足了；但是，碰到了恶知识！好！你小心喔！你小心，换你下一辈子再转世的时候再来，换你要进来佛门出家，那困难重重，困难重重！把人拉到外道去的时候，一个人把人拉到不正法的外道那个道场去，包括这个，重大的因果！你譬如说这个正法的道场；可是你硬是把人拉到不正法的道场，你下辈子要进入正法的道场，就困难重重！已经因缘都具足了，又牵走了；因缘又具足了，“我带你去文殊讲堂听经闻法。”因缘又不具足了，他怎么样子就是搭不上线！这个就是因果非常可怕，丝毫的因果你都逃不掉的！所以障碍人家学佛是很可怕的，人家好好的在正法道场，把他牵引到变成外道，恶知见、邪见，那完了！你种了这个恶因了，将来你要修行、要走正路，会有重重的障碍。那有善根的人不一样，你如果宿世，像大家今天坐在这个台下，你宿世拥护正法，那不一样，你生生世世赞叹佛、赞叹法、赞叹僧，我告诉你：你今天被人家牵到十万八千里的美国、几万里的美国，我告诉你：因缘具足，照样e-mail进来文殊讲堂。你今天宿世都赞叹佛、赞叹法、赞叹僧，这样拥护正法的人，然后劝人家学佛，你是这么样有善根的人、正知正见的人，就像你们今生今世所奠定的正知正见，我告诉你：下辈子你就是出生在外道，你也会转。。。你也会来出家，也会来听经闻法。这个就是宿世所熏习的善根，是最重要的，最重要的！记得！所有的付出绝对功不唐捐，天下没有白吃的午餐。

底下，看一下，说：纵汝形销，命光迁谢，此性云何，为汝销灭？

【此明岂独生前，梦中不昧，乃至死后，纵使汝形骸已经销灭，命光（即是命根也）迁谢，】表示死亡。【迁变代谢，其命已尽也。此之闻性，亦不为汝之形销命谢，便随之俱销俱谢也。】所以，注意！有来世的，有来世的，切记因果的可怕！【云何二字，反显身灭，闻性不灭之义。】

【《正脉》问云：‘既此根性，动静无关，生死不碍，如来何言，离动离静，元无听质耶？’】原来就没有外在可听之质也，“质”就是条件。【答云：‘我言离尘无听质者，为无聚闻于耳，结滞为根之听质。】“听质”就是听体。【此质若亡，】就是内、外互动这个质如果没有了，根尘统统没有了，【则遍周法界之闻性，】才有办法双彰。（【方以全彰，】）所以放下相，放下能缘的心识、意识心，所有的分别意识心都会障我们的道，一点点都不行！包括我们听经闻法，或者我们很用功，能不能动到说：我很了不起！这个念头就是不能有！说：我已经成圣了！这个就是障道！说：我已经转凡成圣了！这个就是障道！我已经大彻大悟了，别人都是凡夫！这个就是障道！方以全彰，【岂令翻成断灭乎？此方明出元无听质之故，显其自是阿难谬解，非佛自语相违也。不然则佛前言，离尘无质，后言离尘有体，】有体性。【终无以解自语相违之难矣！’】所以识心分别跟如来藏性是不一样，识心分别是离尘无自体性；如来藏性是离尘有自体性的。所以要用那个离尘有自体性的、不生灭的本性修行。【吴兴曰：‘前阿难通疑六根无体，如来所以别显闻性为常，诚欲发耳圆通之机也。故后偈云：“声无既无灭，声有亦非生。”】这一句话的意思就是：外面的声虽然没有；中间加二个字：“闻性”既无灭。是不是？声无既无灭，外面的声虽然没有，声无就外声虽无；既无灭，中间加二个字，“既无”上面加二个字：“闻性”既无灭。声有亦非生，外面声就算有，但是，闻性亦非生，闻性不因为声有声无，而有生有灭。【乃至“纵令在梦想，不为不思无。”】也不会因为梦中不思外境，而失去闻性，“无”就而失去闻性。意思就是：不为就是也不会因为在静态当中、在梦中，不失就是不去追逐外境，不失外境，而无，而失去闻性的存在。就是闻性也不关于梦境的想、梦境的思。【皆取于此也。’】

左边，

【丑四 申迷教守 （分二） 寅初 普申迷常故堕无常 二 教令守常必成正觉 今初】

【以诸众生，从无始来，循诸色声，逐念流转，曾不开悟，性净妙常。】

因为众生从无始以来，怎么样？循诸色声，就是逐妄了，色就是眼，声就是耳，眼所对的是色，耳所对的是声，六根攀缘六尘，就从来没停止过！从无始来，循诸色声，逐念流转，逐念就是攀缘的心产生了妄念，就是这个念，为外物所流转，叫做逐念流转，念念攀缘外境，被外境所流转。曾不开悟，性净妙常，就是迷真了。所以前面：以诸众生，从无始来，循诸色声，逐念流转，就为物所转了，就是逐妄；曾不开悟，性净妙常，这个就是迷真，迷真，从来没有开悟，性净妙常，迷了真性。

【上四句明逐妄，下二句明迷真。以因也，因诸众生，从无始无明妄动以来，根尘对偶，】就配对成双了，根一定对尘，【随顺诸尘境界，举色声以摄余四，逐念分别，起憎爱惑。流转者，】724页，流转者，【循尘出流，为物所转。流转勿作生死解，以此段但属于惑，下段流转，方是苦果。曾不开悟，性净妙常：】把我们本性埋没了，每天追逐在这个假相里面，浑浑噩噩过一生。【性即六根之性，诸尘不染曰净，浮根不缚曰妙，生死不碍曰常，即上所验，根尘双脱，生死无干。因既逐妄，所以迷真，若能合觉，自可返妄归真也。】

724页，中间经文：

【不循所常，逐诸生灭，由是生生，杂染流转。】

“不循”就是不随顺；所常：所具足的。因为不随顺本所具足的净妙明净之常的根性，妙净、妙觉、妙明的根性。所以，逐诸生灭，反过来对这个种种生灭的识心，拼了老命就是要执着；

拼了老命就是要去追逐；拼了老命就是要去分别。由是生生，如果加上“世世”就更妙。由是生生世世，杂染，中间加一个：迁，“迁”就是迁流，“转”就是转变。所以你一定要。。。只要是生灭法的东西，统统要放下。诸位！名相，就是假相要放下，名、假名要放下；妄想要放下，离相、离名、离妄想，就是真如。

看注释，

【此明迷真逐妄之失。不随顺所具，净妙常之根性，反随逐诸生灭识心，此指舍根用识，背觉合尘，内摇外奔，依惑造业，为生死因。由是妄因既成，妄果难脱，生生世世，在于六道，杂染法中，迁流转变，】很可怕的！这一辈子做人不做，要下辈子做猪的话，就麻烦了，做猪的话，就麻烦了！对不对？做鸡的话，当然就跑到麦当劳了，你一点办法都没有，也不能抗议什么。除非你出生成狗；出生成狗，还要出生得对，出生狗要出生在美国，或者欧洲，大家都很疼。美国人把狗当作一份子，家庭中的一份子。美国人，有的这个狗往生了，他们还给它做这个弥撒仪式。他们很重视这个猫、狗，他们都把它当作是家庭一份子；当然，不疼爱的也有，台湾疼爱狗、疼爱猫的，也有。所以你看喔，连这个畜生要转世，都要转世对的地方。那你要转世到德国的猪，那就德国猪脚了，逃不掉的，德国猪脚！是不是？有一次那个问卷调查，我吓了一跳！他说全世界第一名的美食是什么呢？全世界第一名的美食，叫做义大利面。我看那个全世界的问卷调查，公认为美食，就是一盘像水管，沾点番茄酱那个。那个问卷调查，全世界最好的美食，竟然是第一名，义大利面！我到义大利去的时候，那个面要煮了，还没有煮，导游就问：您要吃粗的、细的？我说：还有分粗的、细的啊？细的像面条，粗的像水管。（笑）喔！怎么会差这么多？我说：细的、粗的都试试看！面端上来，哇！怎么吃就是不习惯！后来就是把自己带去的泡面；到义大利那个二、三天是最难过的，到晚上的时候，人家去那个桥，威尼斯那个水都，一边划船，还唱：散塔露西亚，散塔露西亚~~~人家快乐的唱歌，我在家吃泡面！（笑）在那边差点饿死，怎样吃就是不习惯！竟然说那个叫做第一名啦！再来，全世界调查说，最恶心的食物是臭豆腐，那个却是我最爱吃的！（笑）所以说：这个世间就很难讲，就是很奇怪的事情，这个人、这个世间，怎么那个尝觉会差这么的多？诸位！你们觉得义大利面都第一名，觉得那个义大利面很好吃，不用客气，你们觉得义大利面很好吃的请举手，（众人中有举手者）一个、二个、三个、四个。没有几个嘛！是不是？还是要发扬中华文化比较好。（笑）要下辈子跑到义大利去，我就只有二个字：饿死！那个怎么吃都吃不习惯，怎么吃都吃不习惯，竟然是全世界第一名，好好笑！

迁流转变，底下，在于六道，杂染法中，迁流转变，【俄而天上人间，】一下子天上人间。【俄而地狱鬼畜。】一下子地狱鬼畜。【不言修罗者，以修罗四类受生，摄在天人鬼畜之内也。】

底下，【寅二 教令守常必成正觉】

【若弃生灭，守于真常，常光现前，根、尘、识心，应时销落。】

诸位！解释一下：如果放弃了识心之生灭，下手功夫；注意那个“守”字，坚持的意思，守住、坚持根性不生不灭的真常的心性。常光现前，就是保持这种：心没有增减，心完全无相，完全看得开、放得下的那一种心情、心性，常光就现前。底下，六根、六尘、六识心，应时销落，为什么？六根缘起无自性；六尘缘起无自性；六识缘起无自性，缘起无自性，一切法毕竟空，就是诸佛的妙理。应时脱落，简单讲：如如不动，坚持如如不动，不取于相，六根、六尘、六识，应时脱落。这一句话更简单！

好！再解释一下：若弃识心的生灭，而下手功夫守于根性的不生不灭的真常性、心性，而且坚持这个心性的常光现前，六根、六尘、六识，全部都是缘起无自性，一切法无我，应时脱落，心如如不动，即得见性。

哇！听这个法真是好！念佛念了一辈子，没听过这么好的法，这佛陀真是了不起！

【首句是舍识，识心生灭无常，是妄本，非菩提因，应当舍弃；二句是用根，根性真实常住，是真本，为楞严体，应当守之。守字即下手工夫，守住一根之门，不许出流缘尘，但令入流照性，即前文所谓，脱黏内伏，亦即观音圆通，入流亡所也。】亡所就是能亡，所亡，能必亡，叫做亡所。入流亡所，亡所当然就是能所都不可得。

【常光现前：即常住真心，本有大智慧光明发现。如临济祖师所云：‘有一无位真人，在汝诸人六根门头，放光动地’是也。亦即前文所谓，伏归元真，发本明耀。】

【根、尘、识心，应时销落者：谓常光既已现前，遍融诸法，唯一真心，故根、尘、识心，三六十八界，应时销落，悉不可得。前文所谓，耀性发明，一切浮尘，及器世间，诸变化相，如汤销冰。（不言识者，以识无自体故。）】

诸位！看中间的经文：

【想相为尘，识情为垢。二俱远离，则汝法眼，应时清明，云何不成，无上知觉？】

相想为尘，识情为垢，诸位！前面已经弃生灭了，这里专一的境界更深，这一段就是已经有相当的功夫了。

相想为尘就是说：如果我们把那个相集中在一个境，叫做所想的湛一之境，叫做相想，还是尘！识情现在能想的变成湛一之心，就是把那个相集中在一个念，把那个情执也集中在一念，这一段就是指法执很难除，细又难除的地方。前面已经有相当的功夫了，到这个地方可是真的难，细又难除！相想为尘，识情为垢的意思就是说：所想的湛一之境，还是尘；这个识情能想湛

一之心还是垢，前面是所，现在是能，能所还是一对，还是有能所。想相为尘，识情为垢，这个还是有能所，前面是相，这里是识，还是能所。

二俱远离，统统放下，则汝法眼，应时清明，连微细惑统统放下，都断。云何不成，无上知觉？

【此处尘垢，乃指微细法执无明。以根、尘、识心，既已销落，则粗尘粗垢已除，此想相，即所想湛一之境，更是一种最细难除之尘，识情即能想湛一之心，】湛一之心：我非常有修行，我很有定力了！这个就是尘、这个就是识，这个就是垢。【仍属心境对待。即此能想之心，不舍湛一之境，即是法爱情念，更是一种难刮】难刮就是去除。【之细垢。若能如此二俱远离，则垢尽明生，则汝法眼，应时可以清明，当得六根清净。因六结已解，五浊已除，如观音圆通，生灭既灭，寂灭现前，忽然超越，十方圆明，故曰法眼清明。破一分无明，证一分法身，登圆教初住，】等同别教初地。【入圣种性，从此进修，带果行因，】因为悟不生不灭的佛心为本修因，所以，念念圆满妙明。所以，【中中流入，】怎么样？【萨婆若海，】萨婆若海就是一切种智。【云何不成，无上知觉？】

【癸初验释根性断灭疑竟。】

【大佛顶首楞严经正文卷第四终】

726页，【癸二 证释别有结元疑 （分二） 子初 阿难别索结元 二 如来证无他物 】

【（子初分三） 丑初 就喻索元 二 引人合喻 三 哀求指示 今初】

看经文：

【阿难白佛言：世尊！如来虽说，第二义门。今观世间解结之人，若不知其所结之元，我信是人，终不能解。】

【阿难仰白佛言：世尊！如来前虽说第二决定义门，要我等从根解结，不知根中，何者是结？从何名解？今观世间解结之人，必定要知其所结之根元，方能得解；设若不知其所结之元，我信是人，虽欲解而究竟不能解。阿难意中妄拟，离此六根，别有结之本元也。】

726页，中间经文：【丑二，引人合喻】

【世尊！我及会中，有学声闻，亦复如是。从无始际，与诸无明，俱灭俱生，虽得如是多闻善根，名为出家，犹隔日疟！】

这个“疟”就是疟疾，隔日疟。这个疟疾，按一定的时刻发冷、发热，冷的时候很冷，热的时候很热，冷的时候发抖，热的时候高温冒汗的一种传染病，有每日疟，还有隔日疟，我们称为疟疾。隔两日疟疾，就等这个发作的状况，就是隔日疟，这个疟病就是隔日一发。简单讲就是：现在阿难得果，好像暂时解脱；可是一入生死，又依然被缚，就是这个意思。隔日疟就是说：我现在证初果了，好像解脱了；可是一入生死，又被捆绑了！就是不是佛的功夫了。所以，大家要做功夫了，要真枪实弹，不能搞广告了。

【此举有学，述其迷情。无学深位，不敢谓其不知，故曰我及在会之中，一类有学声闻，三果以下，皆称有学；】四果阿罗汉称为无学。【亦复如解结之人，不知结元，终不能解也。】也就是烦恼在哪里？烦恼在根、尘。所以现在要解开这个烦恼的结，就是只有佛法了。【从无始际（即时也），与诸（助语辞）无明，即独头生相无明。《起信论》云：不觉心动时也，本经所谓性觉必明，妄为明觉时也。不生不灭之真心，与生灭妄心和合，】诸位！这个是方便说，如果说真心跟妄心和合，这个就等于说：一个人、一个男人，跟自己的影子结婚一样的好笑！因为真心从来不是妄，所以，妄才有办法破除，剩下真。如果妄跟真一合，那就没办法破，没办法破。一念迷了，就是无明、就生灭；一念悟了，就不生不灭。所以，生灭的意识心，只是真如本性的影子，不是真实的有一种实体可得，所以讲和合，实在是很勉强。与生灭妄心和合，【真堕妄中，】真如果堕妄中，你怎么除啊？真从来不堕妄，妄也从来不是真，只是二个不相离，妄无因，它只是影子，若说有，不对；若说无，也是不对，会干扰到我们的真如自性。悟了以后，妄本来就空，也是不要说：我把妄断尽了。所以，真堕妄中是方便说。【成阿赖耶识，此识具有能见见分，即六根中见、闻、嗅、尝、觉、知，谓之一精明之体，与生】就是与生俱来的，与生【俱生与众生日用最亲切者。下文十方诸佛，异口同音，告知阿难，俱生无明即此也。】

【虽得如是多闻善根，名为出家者；以阿难虽得历劫多闻，熏习之善根，今生依然多闻，但未及从闻、思、修，尚滞小果，不过名字出家而已！未得无学，未出三界之家，何况五住究尽，】这五住烦恼，五住无明我们解释过了。【所出烦恼之家耶？喻如隔日疟，以得果时，暂似解脱，而入生死时，依然被缚。初果之人，天上人间，尚须七返受生，方断欲界九品思惑，故喻隔日疟。《正脉》云：理实不止有学，虽彼无学罗汉，不涉生死则已，涉则成缚，正由不达结处也。】

翻过来，728页，

【惟愿大慈，哀愍沦溺，今日身心，云何是结？从何名解？亦令未来苦难众生，得免轮回，不落三有。】

这个是求佛，文字简单。唯一要解释的是：惟愿大慈，哀愍沦溺，今日身心就是指六根，这个稍微注意一下，今日身心，这是指六根。云何是结？什么地方是打结？什么地方是解脱？亦令未来苦难众生，得免轮回，不落三有。

【此求佛示以结元，令其知解。惟愿大圣真慈，哀怜愍念，我等沦溺。真心堕在无明之中，谓之沦溺，非佛安能拔济？前佛教我从根解结，不知今日现前身心（即六根），何者是结？又是结所起，必有起结之元，】“元”就是根本。【不知结元，在于何处；要从何处下手，方得名解？
亦令未来，苦难众生四句，意谓若得如来明示，不惟现前有学，得免沦溺，亦将传示末法，能令未来苦难众生，既知结元，并识解结方法，不受缠缚，得免生死轮回，不落三有（即三界）六道矣！】

【丑三 哀求指示】

【作是语已，普及大众，五体投地，雨泪翘诚！伫佛如来，无上开示。】

解释一下：

说：作是语已，普及大众，全部大众五体投地，对佛有多么的恭敬！我们现在佛不在，那就对三宝也是用五体投地礼，表示恭敬心。所以见佛必礼，见法必礼，见僧必礼。雨泪翘诚，翘诚，就是伫佛如来无上开示，就是望着佛开示，伫：等待佛来开示。

【作如是请法语已，普及在会三乘大众，五体投地，表其殷勤恳切；雨泪翘诚，见其悲感诚敬。】这一部经最可贵的地方就是阿难都听不懂，阿难还好都听不懂，要听懂了，就。。。就阿弥陀佛了！就没有《楞严经》这1583页，就没戏唱了！还好他都听不懂；故意听不懂的，阿难是菩萨示现的，故意听不懂，我们才知道，一条一条的烦恼、一根一根的结、一个一个观念、错误的观念，慢慢慢慢改善。听了这个《楞严经》，哇！真的是清凉，听了才知道从前的修持的错误。所以你今天你自己能够判断，打开电视，乃至于你亲近任何人、任何法师、任何道场。禅、净、律、密，或者小乘、大乘，你《楞严经》一看，镜子一照，你很清楚，哪个讲的是正法，哪个讲的是方便法，甚至是恶知见的邪法，你都很清楚，谁都骗不了你！【此从根解结，修证了义之法，不特有学二乘当求，即大乘菩萨亦所乐闻也。故伫待】等待。【如来，无上开示。此即‘十方婆伽梵，】婆伽梵就是佛。【一路涅盘门’故称无上。】称为无上。

好！我们今天就讲了三十个page，三十个page，下个礼拜要上星期六，下个礼拜天是义工大会，义工大会，诸位就穿整齐一点来。义工大会，师父要开示这个“佛陀的格言”第五集，第五集。

请合掌，回向：

愿以此功德，消灾在座诸位法师；消灾在座诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯以及亡灵牌位拔度者；回向文殊讲堂分院南投养德禅寺纳骨塔一切亡灵；回向文殊讲堂分院花莲佛兴寺纳骨塔一切亡灵，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。

好！耽搁大家四分钟，现在五点三十四，不好意思，我们下星期六再见。然后十月份，十月一号到二号上二天，休息就等水陆。水陆以后就是十一月五号、六号，开示开课。这个《楞严经》是无上的法，诸位！冒着生命危险，你都要来听！除非你有不得已的苦衷、你有不得已的任务，还有你的职业，或者是儿女的重要的事情，否则千万不要缺席，千万不要缺席。记得！这衣服还是要穿纯洁的白衣服来，纯洁的白衣服来。好！我们今天上课到此，下课！

大佛顶首楞严经
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
慧律法师 主讲
第10套
讲题：说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。
日期：2009.7.12-2011.10.02
片数：共8片（本片为第6片）
编码：098【DVD简体版】
内容概述————————
说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。
请合掌，南无本师释迦牟尼佛 南无本师释迦牟尼佛 南无本师释迦牟尼佛
【子二 如来证无他物 （分三） 丑初 长行 二 偈颂 三 叙悟 】
【 （丑初分二） 寅初 诸佛同证 二 如来详释 】
【（寅初分三） 卯初 愍众摩顶感佛 二 诸佛放光灌顶 三 闻佛同音告示 今初】
729页，中间经文：

【尔时世尊，怜愍阿难，及诸会中，诸有学者；亦为未来，一切众生，为出世因，作将来眼。】

这个文字简单。

【上阿难为有学，】就是四果以下叫做有学。【及末世众生，请示结元，】这个“结元”就是六结之根元，叫做结元，六结的根元。【及解结方法。】解开这个结的方法。【佛以六根既是结缚之元，复为解脱之本，】就是从哪里执着，引起烦恼，如果你体悟了当体即空，这些妄想、颠倒、执着并不存在，唯剩如来藏性。那么，六根是结缚之根本；但是，也是解脱的根本，这就看你是用识心分别，或者是用本性。所以，也是解脱之本，【此法甚深难了，虽与显示，恐难确信，故垂怜愍念，阿难与会中有学，及末世众生，为示出世，修证一乘之因心，】这个一乘就是一佛乘、最上乘，就是绝对，成佛之乘。修证一乘之因心，【不至错乱修习，】下手

处要对！【以作将来，修行大乘之眼目，自可有所遵循。此眼即见道之眼，得见华屋之门，则修证有凭，不至错入歧路矣！故摩顶动界，感现诸佛同以证信。】

最后一行，经文：

【以阎浮檀，紫金光手，摩阿难顶，即时十方，普佛世界，六种震动。】

这个摩顶在佛教有非常重大的意义，有非常重大的意义，不但是安慰，也算是一种冥冥当中来加持。

730页，【先则摩顶安慰，表授无上顶法。即时十方诸佛世界，由佛威神所感，同时六种震动。】从形状来讨论，【形则动、涌、起，】这从形状来讨论；那么从声音来讲，【声则震、吼、击，】从形状来讲是动形、涌形、起形；声是震声、吼声、击声。【以表六结将解。】

730页，中间经文：【卯二 诸佛放光灌顶】

【微尘如来，住世界者，各有宝光，从其顶出。】

【宝表圆湛不生灭心之体性，】是人人本具；但是，佛已经是果地圆满了。【光表称体所起之妙用，即诸根圆拔，内莹发光，光从顶出，表最胜最妙之法。】

【其光同时，于彼世界，来只陀林，灌如来顶。是诸大众，得未曾有！】

【上三句，诸佛顶光，同在一时，于彼十方世界，来此只陀林中，灌释迦如来之顶。表此顶法，诸佛共证，所谓十方如来，一门超出妙庄严路。是诸大众，于所表之法，虽复未明，于所现之瑞，亦复罕见，故曰得未曾有！】

731页，【卯三 闻佛同音告示】

【于是阿难，及诸大众，俱闻十方，微尘如来，异口同音，告阿难言：】

【阿难大众，于大光明藏中，俱闻十方，微尘数如来，异口同音，即众口一词也，齐宣妙教，足可深信。】

【善哉阿难！汝欲识知，俱生无明，使汝轮转，生死结根。唯汝六根，更无他物。】

在你的六根里面自有打结。

但是这一段很不容易让人置信，这一段除了电影版才有，也在这个经典才有，这个很难取信。因为这个十方诸佛，在这个小乘里面来讲的话，他们是绝对不承认的，只有承认一尊释迦牟尼佛。这个情景也只有电影版才有办法，这样十方诸佛同时来灌顶、同时来讲同样的话。所以他们小乘看到大乘的经典都摇头。

那么就目前用科学来辩证的话，我们。。。最接近最接近地球有生命的，就像那个“阿凡达”里面，那个星就是类似地球可以住人的，要4.5光年，4.5光年，要跑4.5光年。那么这个4.5光年，我用计算机把它算起来，如果我们现在用飞机来飞的话，飞机，飞机一小时八百公里，就要一直飞，飞到阿凡达那个星球，4.5光年；光年是测试距离的。我给它按了那个电脑，没办法计算！后来就把那个万的零除掉，就用万来算，总共飞机从地球飞到阿凡达，那个4.5光年的星球，要飞一百七十万年，一百七十万年！那边那个星球也没佛。所以，到目前为止，到目前为止，无尽的宇宙，就人类现在所能看到的光，是在一百三十亿年前的。

所以，科学家一直认为，我们这个宇宙，是在一百五十亿年前，由一颗质点无量的能量爆炸出来，爆炸，然后再慢慢的冷却。目前所有的星球，包括水星、金星、火星、土星、木星、冥王星、天王星，包括九大行星，包括整个银河，还没有找到，目前以人类的能力，还没有找到一颗星球有众生，有像人类这样子的高智慧的众生，只是揣测、臆测、推测一定有！也就是说：这个宇宙构成就是：太阳，太阳在中间，太接近太阳，太接近太阳，那太热！像我们那个水星就太接近太阳。那么，水星它转一圈；地球，它有公转，然后有自转，公转转一圈八十八天，我们地球绕太阳转一圈，三百六十五天，它转一圈八十八天。但是，地球转了六个月，转了一百八十天，它的自转才转一圈。所以在水星上面，是热的这边就是永远热，热到铅可以融化，冷的这一边永远冷。它转一圈，因为速度很慢，这是太阳，这个是水星，（师拟一手握拳为太阳，一手为水星）慢慢慢慢。。。它转一圈，地球已经转一百八十天了。也就是地球转半年，地球半年，等于水星的一天，公转快，自转慢，这就是水星。那你所看到的这些土星或者是木星，所有的卫星，或者土卫，或者是木卫；我们简称讲，土星的卫星叫做土卫，木星的卫星叫做木卫，到现在为止，都没有发现任何的生命，只有在猜测有低等的一些细菌、菌类的。像那个木星、泰坦星，预测里面有少许的一些，算是类似菌类、细菌类的；但是到目前为止，没看到一个人，以目前这个地球来讲，不能离开太阳太远，离开太阳太远就太冷；也不能太接近太阳，太接近太阳太热。所以，到现在为止，目前没办法找，找不到十方诸佛的印证，以科学的角度来说。

所以师父比较重视这个义理上、究竟义来讲，如果我讲到大乘的这个神通，很多地方都让大乘的法师摇头，因为他们没有科学的观念，有时候讲的时候会闹笑话的，会闹笑话的！以前的老和尚，他怎么懂得科学？对不对？所以现在我们这一代的话，师父也念理工的，再来，也念科学的，对这一方面都很清楚。所以目前还找不到一个星球有佛，连众生都看不到，目前是这样子。

那我们重视它的，佛所教导的这个义理，那么这一段就姑且就是这样，用佛弟子的信心来维持，否则你讲不通，到目前为止，哪有十方一切众生？整个地球看出去，用最高的科学知识来讲，都没有发现众生，一个都没有！

底下，731页，说：善哉阿难！汝欲识知，俱生无明，使汝轮转，生死结根。唯汝六根，更无他物。

【诸佛欲示难信难解之法，先赞善哉者，以阿难既开圆解，继请圆修，饶益今后，堪为诸佛共赞。谓言汝欲识知，俱生无明，即是根结之元，前云性觉必明，妄为明觉，无始与俱，故曰俱生。由无明力，转本有之智光，为能见之见分，托根缘尘，顺流而出，引起六识，为烦恼根本，使汝轮转生死，而生死结之根元，唯是汝六根，更无他物，此证前所问，云何是结义也。】
732页，
【汝复欲知，无上菩提。令汝速证，安乐解脱，寂静妙常，亦汝六根，更非他物。】

简单讲就是：识空性即真，妄空真即显，就是这个道理。捆绑你的那个六根，攀缘六尘，就正是你当下解脱的根本！

所以，法为什么一直讲：回归当下，回归当下？我们现在不懂得回归当下，就是一直忆念着过去、一直识取现在、期盼着未来，我们不晓得法并没有过去、现在、未来。我们的意识型态，把生命变成一种观念，生命的观念离不开时空，而这个时间，就把它刻画成过去、现在、未来。而过去、现在、未来，只是识心分别里面的一个记忆，并没有实体可得，所以我们误认为有实在的过去、有实在的现在、有实际的未来，我们现在就是这样。

诸位！相会改变，本体是从来没有生灭的，今天如果在二千多年前的战争，那个武器，以三国时代那个武器来讲，刀啊、箭啊，对不对？那些火炮，那个威力有限，诸葛亮绝对没有想到，三国时代的诸葛亮，或者东吴、魏啊、蜀啊、蜀汉啊，他一定不会想到说这二千多年来，全世界的火力吓坏人了！对不对？假设说时空可以调换，时空可以调换，美国这种高科技的，时空可以调换，曹操号称百万大军，碰到美国这种科技，不用打，那个箭你怎么打飞机？你怎么。。。（笑）完全没有办法相提并论嘛，把二千多年后的美国的这种高科技的军队，调到二千年前，跟汉朝的曹操来打的话，这哪里是敌手呢？对不对？箭还没射到，你就倒下来了！所以这些科技会一直的进步，将来也会，包括我们现在英国也发明，我们现在开的车，因为堵车堵得很厉害，英国发明一种车，它会飞，会飞，就是说你开车上班不是开在路上的，是开在空中的，已经发明出来了，发明出来。日本昨天也报导，也发明一种不加油、也不插电，就是用空气的压缩，用空气的压缩，一个小时可以跑一百多公里；但是，那个只能坐一个人，一个人，日本已经发明出来了。你看！这个科技日新月异，到了我们二十一世纪末，今年是2011嘛，我们已经看不到了，如果你可以活到那么长，你会发现整个世界不一样，空中统统是计程车，要来文殊讲堂，从他家直接开过来就行了，他没有堵车的现象，直接就开过去了，开在、飞在虚空当中。

科技它就是一直变；可是佛法所讲的究竟的解脱，它是不会改变的，究竟的无上，它是解决烦恼的，这不是科技有办法的。所以，科技可以日益更新；可是，究竟的佛性无始无终，原本来的那一份解脱的般若智慧心，亘古以来是没有更改的。因此无论相怎么改变、这个时代怎么改变，佛陀所讲的真理是永远存在的！
底下，

【上言结唯六根，此言解唯六根。又曰汝复欲知，无上菩提；梵语菩提，此译为觉，即根中所具不生不灭，本觉真心，无有何法，能在其上，称为无上，不要作所证之果解说。此心为真因地心，】就是不生不灭的因地心。【依之澄浊解结，一门深入，自可令汝速证涅盘四德，安乐即乐德，解脱即我德（我以自在为义，】所以，佛陀所讲的真我，那是自在的意思；我们现在不自在，所以没有真正的我。【解脱方能自在。），寂静即净德（寂然宴静，】然后，【清净无染。），妙常即常德。亦汝六根，更无他物；若离六根，亦别无真元矣！此根是真妄和合之故，】在这里要特别注意，真从来不是妄，所以，才有办法破它。真从来不是妄，所以，才有。。。那么，妄本来就无因，妄本身就是不存在，只是我们不了解妄，妄性本空，我们不悟，所以认为这个妄有实体性，所以依妄心一直过我们的日子，无量劫来就造业，那业性还是空啊！妄心所造的东西，因为它没有实体，所以业性还是空，无论是同分妄见，无论是别业妄见，统统是妄，不实在的。所以，真妄和合，你讲方便说啦，也只能这样讲，所有的注解都是这样子；但是，这个是错的，真从来不是妄，妄本来就空，只是不悟而已。诸位！真妄，讲真妄和合，绝对比不上相妄性真，相妄性真才是佛讲的。是不是？你讲真妄和合，方便解释；但是绝对比不上佛所讲的相妄性真，相妄性真是绝对是佛讲的，这一句是绝对百分之百，这个是正确的！可是。这个“真妄和合”，佛在世没有出现这个名词，只能说方便说。真妄和合之故，【约妄边说，是生死结根；约真边说，是涅盘四德。下云迷晦即无明，发明便解脱，结解唯根，岂有他物哉？此证前所问，从何名解义也。】
【寅二 如来详释 （分二） 卯初 阿难未悟述问 二 如来详释除疑 今初】

【阿难虽闻，如是法音，心犹未明，稽首白佛：云何令我生死轮回，安乐妙常，同是六根，更非他物？】

【如是法音：指上诸佛所说，闻虽亲闻，心未明了。】所以，【稽首白佛：云何令我生死、涅盘，同是六根，而尘、识不预焉？】“不预”就是不相干。根、尘跟识完全不相干，尘跟识，它就是能跟所，能跟所，但有能所，俱是戏论，这个都是自体分所影现出来的，一个能见的见分，一个所见的尘的相分。
733页，【卯二 如来详释除疑】

第四行，经文：
【佛告阿难：根、尘同源，缚脱无二，识性虚妄，犹如空华。】
这几句特别的重要！如果你能够在这几个字体会得出来，三藏十二部经典就会解得开。

佛告阿难：根、尘同源，六根跟六尘，它是同一个来源，并没有二个，所以，法门叫做不二。所以，缚脱无二，你束缚它跟解脱它不二就是当下，就在当下，看你怎么用功？不会用功，就叫做缚；会用功，它就叫做脱，缚脱无二。简单讲，不二，就是你不可能离开当下。所以，很多人烦恼一来，情绪不好，跑到一个没有人的地方；那个只是没有人啊，比较静，还是尘啊！所以开我们内在的佛性这个智慧，是特别的重要！那么开了佛性智慧、大般若智慧，无论你在动、无论你在静，无论六根如何攀缘了六尘，都知道：知幻即离，离幻即觉。

后面这八个字，识性虚妄，中间所产生的识心分别，它是虚妄。所以识心分别是空无自体性的，它不是像如来藏性，说有其自体性的。所以，识性虚妄，犹如空华。这个识性就是指思、识的意思，不是说识跟本性，不是这个意思。识性，强调那个“识”，是因为根跟尘，能缘跟所缘产生中间的识，这个识其实就是妄识。这个识用再深入一点解释就是：所有的执着叫做识；所有的分别叫做识；所有的观念叫做识；所有的相所引起的记忆，统统叫做识，这个识通过去、现在、未来。所以，识性虚妄，犹如空华。空华，空中哪里有花？是因为眼睛有毛病，才看到空中有花；本性出了毛病就变众生，众生就是无明。是不是？所以，每一个人的心中，都有大毛病、中等毛病跟小毛病，唯佛无病，就是指心。
底下，733页，

【此文详释伏疑，何以诸佛同言，结解惟在六根。佛告阿难：汝疑诸佛所说，结解惟指六根，不指尘、识，又六根既为结缚之元，何以复为解脱之本？汝今当知：根、尘二者，本是同源，而无异体。】同一个如来藏性。【若以执相而观，似有内外之分，根为内之根身，而属有情；尘为外之尘境，而属无情；若在明理而谈，】空性的理来讲，只是见相二分之别。（【祇是见相之别，】）【根为八识见分，属心法；尘乃八识相分，属色法。相宗云：相、见皆依自证起故。】那个“证”就是体，自证起故，那个“证”就是体，自体所产生的。既是自体幻化出能见的见分，还有幻化出所见的相分，本来就是不可得。所以，悟无所得，即入佛行处。所以，悟诸法无所得，毕竟空寂，就回归到自体分，没有能所。【喻如蜗牛两角，出则成双，收则唯一，唯是一头，并无两角，根尘同一本源，举根即摄于尘，故不言尘。】

【缚、脱无二者：缚脱即是结解，】这个结解开，是结解。【六根若缚，六结重叠生起，则为凡夫，而受沦溺之苦，此六根即是结缚之元。故诸佛云：生死结根，唯汝六根，更无他物。六根若脱，六结次第解除，则成圣人，而得寂灭之乐，此六根即是解脱之本。故诸佛云：安乐解脱，寂静妙常，】734页，【亦汝六根，更非他物。故曰：缚脱无二。】无二就是当下。因此善用心者，无处不是第一义谛；善用心者，无处不是实相，叫做缚脱无二。

【识性虚妄，犹如空华：此佛复释诸佛惟指六根，为结解之要，而不言六识之故。识性是前尘虚妄相上，所起之妄想，】所以我们所有的想、所有的相，相引起的想，统统叫做妄想。【全无实体，】可得，因为诸法空无自性，没有实体。【故曰：‘虚妄’。犹如眚眼，】眼睛有毛病叫做眚眼。【所见空华，眚观似有，究竟全无，诸佛乃以六尘既无别体，六识又极虚无，是以不言尘、识，同言结解，惟是六根也。诸佛之言，如来上释，其义已尽，下更重释颂者，以其理隐微，标文简略，恐未彻了，故重释所标之文，欲令义理增明而已。】
734页，中间经文：
【阿难！由尘发知，因根有相，相、见无性，同于交芦。】

说：阿难！由外在的六尘，发出六根之知，因为有外面的六尘，才能够发六根之知，有认知的对象。因为六根，因为有六根，才有显示六尘之相。因根有相，因为有六根，方显六尘之相，才能够显六尘之相。
相、见无性，同于交芦者：交芦就是二根茎交叉生起来。

好！在座诸位！放下来，现在你用这个比喻来看看，你能不能在这个根尘相遇之间，能够有所体悟？有所体悟。

诸位！你看，右手没有声音，（师父抬右手），左手也没有声音，（师父抬左手），声音，（师父两手相拍），声音从哪儿来？（师父复抬左手）声音从左边来？不对！没有右边就没有声音。（师父左手放下，抬右手）或者是声音从右边来？也不对！如果没有左手，也没有声音，（师父左右挥动右手）一只手没有声音。是不是？缘起无自性，一切法无我，就是这个道理。

声音从哪儿来？（师父两手相拍），声音无所从来，亦无所去，只是幻、只是当下、只是缘起，它只是如幻、不实在的东西。

（师父两手相拍），有声音，可是不从右边来，也不从左边来，从缘起来，因缘生，它就产生这个声音，就这个。

好！再扩大来解释，六根（师父拟左手为六根）；这六尘（师父拟右手为六尘）；中间的声音，（两手相拍拟六根与六尘相遇）表示识，知道吗？表法的，表识。（两手相拍），识，识心就是因为根、根尘，所产生的中间的识，这个识叫做空无自性，因为有根、有尘，才有产生中间的识。所以，修学佛道离一切相，相，离一切相，把这个外在的相（师父放下表示六尘的右

手），六根有什么东西可以攀缘？（师父空舞表示六根的左手），没有！离一切相，六根没有东西可以攀缘，会不会引发中间的识？当然没有！所以为什么离一切相，即名诸佛？就是相分一离开，见分就失去作用。

就像芦苇一样，左边的茎靠右边的茎，右边的茎靠左边的茎，（师父拟左右手为相交的芦苇）二个是依靠合起来变成芦草，倒一边，这边不存在；倒这一边，这边不存在，所以，缘起性就是这个道理。

我们左右手也可以表示缘起无自性的声音，也可以扩大变成能、所，一定是一对，中间的声音表示识。这样来比喻，你就了解，只要是缘起、依他起的东西，都不是实在的，只要这个因缘所生的东西，在这个世间、宇宙当中，没有一种东西是实在的，万法无有真，离假一切真，六祖讲的。

这个世间的真相是什么？这个世间的真相，就是万法都是假相，这个就是世间的真相。

所以，我们很多很多人，在命运过得很坎坷的时候，或者是很痛苦的时候，要去追求，追求那一种什么原因，为什么会有这样的原因？没有错！所有的原因追到最后，就是无明。这个世间有很多的痛苦跟无奈，所以，记得！不必一直去追问：为什么我今天的遭遇是这么如此的痛苦？答案都是一样，就是没有智慧。还有第二种就是用药过量，药物。人的解脱分二个：一、心被无明所控制，心不自在，贪、嗔、痴；身被药物所控制，身被药物所控制，身体不自在，不吃药，你这个身体就没办法过健康的日子。所以你真的要过一个健康、做一个健康的人，一、心灵要健康，二、千万不要滥用药物，这是很重要的，身跟心才能健康。再来，如果很不得已的时候，你也没有滥用药物，只是常常生病，那就认了！你的身体实在有一点遭受严重的痛苦，譬如说神经衰弱症、过敏症，有时候莫名其妙的，身体就是不舒服，找不到原因，吃药吃不会好，好！那你就学习放下，至少这个心，至少这个，还有一半，这个心可以忍耐下来。那如果没有智慧的话，一个人生病了，损失了身体，再接下去，内心里面又没智慧，就损失二种：身不健康，心也不健康。所以学佛至少心理会健康一些，心灵至少会健康一些。

如果说我们成圣成贤的话，那就不在乎这些什么五欲六尘、身体。所以，广钦老和尚讲的：你管它身体变成圆的还是扁的，圆的是无常法，扁的还是无常法。对不对？圆的是生灭法，长、短、方、圆是生灭法。所以，《广钦老和尚开示录》里面讲：修行人不要管身体变成圆的扁的，你只要守住那一颗真心，这个就对！这个是广钦老和尚的观念。可是，我们现在没办法啊，对不对？大家一病起来，就病恹恹的，没办法！所以师父的主张，还是身心都健康比较好，变圆的话，让它瘦一点；变扁的话，稍微让它胖一点，这个是我希望大家这样做，好不好？

底下就是：

【此重释根、尘同源。根为能缘，尘为所缘，能所不相舍离。由有六尘，方发六根之知，是根要托尘立；因有六根，方显六尘之相，是尘要托根有。】

相分、见分是空无自性的，【相、见无性，同于交芦者：相即六尘之相，见即六根之见，首句说知，此句说见，乃互影言耳。六尘之相，离根固无独立之自性，六根之见，离尘亦无独立之自性。同于交芦，此芦异于常芦，生必二茎交并而立，二根盘结而连，单则扑地，不能自立，二外实中虚。此喻有三义存焉：一喻相依，】互相依缘、互相依靠。相依，【各无自立之性；二喻同源，本是一体不分；三喻根、尘、空、有，二者俱非。】如果用这个来比喻一个家庭的夫妻，你看看能不能？什么是家庭？就是因为要有先生，还有老婆，对不对？有先生没有老婆，不能成为一个家庭；有老婆没有老公，也不能成为一个家庭，第一个叫做相依，各无自立之相，所以一个家必需有夫妻之实，各无自立之相。第二个比喻：本是一体，夫妻本来就是同一家庭。那么第三个比喻：根、尘、空、有，夫妻跟这个家庭体性本空，夫起于四大，本空；妻也是四大本空；家庭也是钢筋混凝土所构成的，夫妻之间，包括家庭，其实诸法也是空。这个是善巧方便来比喻，让大家能不能来体会，见、相二分是不可得。

735页，

【是故汝今，知见立知，即无明本；知见无见，斯即涅盘，无漏真净，云何是中更容他物？】

解释一下：是故汝今，知见立知，知见就是清净心本来就有知见，清净心本来就有知见，清净心本来就有知见，本知本见。可是，现在不一样，那个本知本见、清净的知见跑掉了。立知就加上一个头，一个妄知，虽然知；可是已经不是清净的知、清净的见了。所以，清净的知、清净的见，就是无知跟无见，不立知跟不立见，叫做真知真见。现在不一样了，本有的知、本有的见，是清净知、清净见、真知真见；现在不一样，妄动，就立一个知。简单讲就是：这个镜子本来就很干净了，我想要让它更干净，拿一个肮脏的抹布：我要让镜子更干净！一擦，镜子本有的光明，就被你这个抹布一擦，就变成光显现不出来了。

即无明本，所以，知见立知叫做头上安头，本有的头不用，还安上一个头，叫做无明本，转本有的智光为无明。

那么知见无见，知见无见就是说：“无”就是脱的意思，知见脱离这个见，本有知、本有见，就是绝对知、绝对见，脱离妄见；这个妄见，就是脱离空见，或者是有见，众生不是落入有，就是落入空嘛！譬如一件事情的引起，你去讨论某某人某某人怎么样，有的爱他、有的恨他，爱、恨本来并不存在，这个人本来就不存在，这个人哪里有存在？岂有爱恨呢？这个爱是头上安头，恨也是头上安头。知见无见，把这个本有知、本有见，就是保持如如不动。所以，如果

，我现在用一个直接了当的，你把它加下去，就解决！“知”的底下加一个：如，知如，见亦如。知如，见亦如，就通达空性。了解知一切皆如，了解一切见都是如，知如，见亦如，那么就脱空有之见，就是这个意思。知不如、见不如，你就没有办法脱空跟有二种见。
　　斯即涅盘，无漏真净，云何是中更容他物？

好！诸位看这边，用直述法，直述法，这个比喻作真如自性（师父拟左手为真如自性），这个是比喻，你的内心二六时中，你的心中，心中所显出来的清净心本来是这样子；好！动一个念头，事实上是你对，动一个念头：那件事这样不好。。。落入语言、观念，本性贴上一块黑色小药膏，（师父右手捏一块小纸片贴在左手上）这样子。

真如自性是这样子（师父拟左手为真如自性），这个人做了很多的造桥铺路，做了很多的善事，然后二六时中常常讲：我这辈子善事做得很多，没有人做得比我更多！又贴上一块黑色小药膏（师父右手捏一块小纸片贴在左手上）。

或者是说：这个人本身修学佛道（师父拟左手为真如自性），修学了很久很久，很久，他就去告诉别人，我告诉你：
我的经教够通达，我的悟性实在是很强！又贴了一块黑色小药膏（师父右手捏一块小纸片快速贴在左手上）。

本性本来就清净的东西，无可言说、无可执着、无可言论，没有观念、没有相、没有符号，（师父指独立的左手）没有所谓的能、没有所谓的所的相，就是这样子，默契，仅此而已，仅此而已。

所以，动一个念头，说：我很有修行！（师父右手捏一块小纸片快速贴在左手上）阿弥陀佛！本性又遮住了乌云（被乌云遮住）。所有，你想想看！动念即乖是什么意思？动念即乖就是：绝对的清净自性，不容许你动任何的执着、任何的观念，本性上不准你加上任何的荣耀，加上任何的说：我在行善、我大悟，别人都没有！这种念头统统不行！

那造恶就更不用讲了！这个是清净本性（师父拟左手为真如自性），你造这个贪嗔痴，贪嗔痴就不是用这个（指右手的小纸片）来盖了，贪嗔痴就要用这个来盖了，（师父右手拿大板刷拟贪嗔痴整个盖住左手）要盖黑布，贪嗔痴用这个来盖了，连看到手也没有！对不对？知见立知，贪：这个东西很好，现在金价很高档，每盎司涨到多少，我去买一点！就没看到本性了（师父右手拿大板刷盖住整个左手），只看到黄金而已。对不对？

我现在指的是行善方面的，行善方面的，清净自性是这样子（师父拟左手为真如自性），动任何一个念头，盖住了！（师父右手捏一块小纸片快速贴在左手上）对不对？

所以说：今天也是一样，如果我们在厨房煮饭，煮得汗流浃背，非常的累，很累很累，很累很累！人家来说：某某师姑！你真是辛苦！你就要回答：这是我应该做的，我们是佛弟子，三宝门中，这个应该做的。那么这个人对本性有所体悟。如果人家来说：师姑啊！你看你做得满头大汗，其他的人竟然都在偷闲！你就说：就是这样啊！（师父右手捏一块小纸片快速贴在左手上）（笑）起烦恼：就是这样啊！无论我怎么跟他讲，他就是只想拣菜而已！对不对？叫他搬点重的东西都不肯！就开始起烦恼，暴跳如雷了，（师父右手捏小纸片贴在左手上摩来摩去）到最后就请师父：师父！您评评理！评评理！这个叫做知见立知，卡住了！（师父右手捏小纸片贴在左手上）

所以做善事，佛陀讲的：离一切相，即名诸佛，以无所住心，行一切善，即得阿耨多罗三藐三菩提。就是不容许你知见立知。

在座诸位！好！今天如果这个比喻还不行的话，好！譬如说：你做多大功德，来水陆法会的时候，大家都功德做得很大，你差不多做多少功德？你说：我差不多做文殊讲堂这个桌子范围这么大的功德。然后第二个：你做多大功德？我做差不多文殊讲堂这么大。然后，你做多大功德？再问第三个，他说：我做的差不多前镇区这么大！然后就：这样还不够大，我差不多做像台湾这么大！功德这么大！那个观念、那个相一直扩大。。。如果你碰到一个：慧律法师！您做了多大的功德？默然不语，为什么？默然不语，心如虚空，你看那有多大！台湾会比虚空大吗？不可能的事！那就是与真如相应时的人，没有人会着相的，没有人会这样的。对不对？

更有甚者，还有人为了吃一餐饭，几个流浪汉端了饭就开始吵架！所以，这个斋堂也很（辛苦），有一天我站在旁边，我去关心那个行堂，听说外面的蚊子很凶，我就站在那个地方，因为我长得慈眉善目的，头上写着二个字：古意（老实），我就站在那里，知道他们是流浪汉。我们行堂有给他限制一点点，要按照规矩来，像育卿她们限制这个规矩是对的，要按部就班来，这样就对。结果有一个大概七十几岁的，那个是流浪女，面貌黝黑，瘦瘦的，很凶！人家跟她讲说：你不要这样不要这样！她都不听！她讲了一句话。。。我不能学，她说：吃一餐饭就念那个念这个！破晓时分那个晓，又念一句那个。。。唉！你慢慢体会看看。“吃一餐饭就念破晓时分，又念一个鼻孔！”你自己慢慢去拼凑，看能不能凑得出来，你去体会看看。我说：奇怪！七、八十岁的老人，在我的面前大声叫嚷，对那个行堂这样子呵叱，我就想：应该给行堂嘉奖，这些流浪汉不好惹！真的！大家那么守规矩，那个老女人就是不守规矩。真的！她好像没看到我，我这么慈眉善目的师父就站在她面前，她一样不守规矩，好像没什么用，没用，（笑）没用！真理对她来讲都没用，你看，为了吃一餐饭而已，只是为了吃一餐饭而已。无明的

众生，你就知道她的生命中，你看有多么的悲哀！对不对？有能耐的人，他可以布施很多的钱，他都不会动念；那么，无明的众生，你看，只是为了吃一餐，就引起多大的烦恼、人家的不便。

好了！那么这个知见立知，即无明本，知见无见，斯即涅盘，诸位！这十六个字，就是修行的根本，你一定要好好的去体会这十六个字，它到底用心是什么。所以，歇即是菩提就是放下，不要多一层的观念，那个叫做知见。所以，现在讲的知见，本知本见，立知，不要再加上一层执着；本知本见，不要加上一层分别；本知本见，不要加上一层观念，卡在我执的观念、法执的观念里面，这样就了解“是法平等，无有高下”的道理是什么。斯即涅盘，无漏真净，云何是中，更容他物？

735页，第三行，

【此重释缚脱无二。是故者：是根、尘一体之故，汝等今者，知见立知见；立字即是缚；知见指根性，】就是本有的知、本有的见，就是根性不生不灭的知见，【即性本二觉，本具妙明明妙，真知真见也。不必更立知见，】头上安头。【若一立知见，其犹性觉本明之上，再加明而明之，】就像一面镜子清清净净，本来好端端放着，你硬要用抹布把它擦干净，这个叫做多此一举。我们现在就是硬拿抹布要把本性擦干净，就是这个道理，愈擦就愈脏！【则妄为能明之无明，所明之妄觉，故曰即无明本。若了本具真知真见，无容更立知见，斯即清净本心，本觉常住，故曰斯即涅盘。无漏真净涅盘，此云不生不灭，一念不生曰无漏，一尘不染曰真净，复本心源，究竟清净是也。】所以，为什么要修行？修行就是恢复本来的清净心。为什么要修行？修行就是为了恢复本来的清净心。在这里如果你道理不懂，你拼了老命一直念佛，念到喉咙发炎，没有用！因为不懂得复本心源。你今天拜佛，拜得头都撞破了，没有用，也不懂得复本心源。所以说：不识本心，学法无益，就是这个道理。你学法，本心不明了，在相上一直用功，靠体力一直用功，这个不是修行人。【无字即是脱，是知缚脱，皆不离六根，云何于是结解之中，更容他物哉？】

【《正脉》云：是故二字，虽显承上言。根、尘既无两体，是以缚、脱但惟在根，然亦暗承空有俱非而来。】“暗承”就是不明显，是接着上面，不是空，也不是有，空有俱非就是非空非有。意思就是：不可以着一个空，也不可以着一个有，好端端的妙然性天，不需要安上任何的知见，也不可以着一个空有。【更有意味：知见，即该六根之性，立知者，立空有二知也。凡夫迷六根之性为有，】有就是有其自性，“有”就是：六根之性就是存在的，确确实实存在的。诸位！这个“性”不是指不生不灭的本性；所以这个佛法，难就难在这个地方，有时候跟他讲：六根之性，他还以为六根的本性，不是这个意思，它只是描述语的时候，忽然跑出一个“性”，来强调六根，这个跟本性、不生不灭的本性无关。凡夫迷六根之性为有，意思就是：凡夫迷六根为有其自性，不晓得六根是缘起、依他起的。【二乘晦六根之性为空，】二乘功夫比较强了，他知道诸法本空；可是却落入空见。【俱不达空有俱非之旨也。即无明本者：凡夫即具足五住，】五住烦恼。【而长沦分段，皆迷有以为之本也。二乘尚余第五，】第五就是第五无明，五住无明里面的无明。【而未出变易，皆晦空以为之本也。无见者：无空有二见也，凡夫于根性，】翻过来，736页，【除执有之见；】除去执有之见。【二乘于根性，除执空之见也。】凡夫除去执有，二乘除去执空之见。【涅盘：即翻上二种生死，】分段生死、变易生死。为【无漏真净，即离上五住无明。】三界的五住烦恼。【斯即者：盖凡夫除前四住，先得有余涅盘，无漏真净；二乘除第五住，究竟无余涅盘，无漏真净也。】

【云何是中更容他物：此即结归诸佛语也。是中，】就是打结的这个结中，与解脱的解中，（【即结中与解中也，】）【言结中】打结的结中，【惟是根结，更无他物，】结就是心中打结了，气、打结了，心中打结了。【能为结元；解中惟是根解，更无他物，以为解元。此诸佛所以同言，更无他物也。】

【丑初长行竟。】

【楞严经讲义第十二卷终】

好！诸位把《义贯》请出来，955页，为了利益更多的众生，有的人在《讲义》受益、受用；可是有很多的人都很感谢师父，因为我不厌其烦的，再把《义贯》再简单的带过去；虽然是简单，碰到需要解释的，师父也是会解释。很多人都跟我讲，说：师父！我真的在《义贯》上很受用！所以，这个就不能跳过去了，开这个《楞严》，务必就是要利益无量无边的众生。所以，对于初学佛法的，他需要更浅显的白话来辅助，所以，师父也需运用我的生命，陪这个初学佛法的人。要不然，你看看我多快乐，《楞严经》讲完了：好！这个《义贯》自己看。那你想想，是不是很大的损失啊？因为那里面有很多的。。。成观法师所写的这里面的《义贯》，他知见是非常正，而且是非常好的，对于修学佛道的人，是有很大很大的帮助！这个就是有时候《讲义》所没有的，虽然念一遍了，但是，这个受用无穷！

再来，翻开955页，入一解六，经文：

【“阿难，汝今欲逆生死欲流，返穷流根，至不生灭。当验此等六受用根，谁合谁离？谁深谁浅？谁为圆通？谁不圆满？若能于此悟圆通根，逆彼无始织妄业流，得循圆通，与不圆根，日、劫相倍。】

因为我们在《讲义》已经讲得很详细了，在这里就只有带过去了，时间的关系。在这里不能像《楞严经讲义》，这样一个字一个字来解释，那讲到我下辈子再来讲《楞严经》，还讲不完！所以，必需要有控制一下时间。

【注释】

“六受用根”：就是六根；因六根皆是撷（xié）取外尘而为自身心之所受用，所有称根为受用根。

翻过来，956页，

“谁合谁离”：“合”，就是合中知；也就是根尘相合时能有知觉，便称此根为“合中知”。“离”，就是离中知；也就是必须于根尘分开而有一些距离时才能觉知，便称此根为“离中知”。

六根之中，鼻、舌、身一定要接触，你要闻味道，没有接触到鼻子，鼻子怎么闻啊？这舌头要吃东西，没有尝东西，舌头怎么运作呢？身体一定要接触。所以这三种：鼻、舌、身三根叫做“合中知”。

那么眼睛怎么样？要离中知，譬如说我要看报纸，你从来没有看到人家看报纸这样看的，（师父拟将报纸紧贴眼睛）这样怎么看报纸？这眼睛当然要有一点距离，我今天要看报纸，（师父拟将报纸紧贴眼睛）这样要怎么看报纸？有人这样看报纸的吗？所以要离开一点，对不对？要有离开一点距离，叫做离中知。所以眼、耳、意三根为“离中知”。

很显然地，合中知的根，其所能知道的范围比较受限制，而离中知之根则较无限制；所以修行来说，合中知比较难修，离中知比较容易入。因此拣择六根之中，离中知的眼、耳、意三根较易于修行。

“谁深谁浅”：又进一步于此眼、耳、意三根中比较、拣择，那一根比较深隐莫测，那一根比较浅显易明？很显然地，这三根相较，意根就比较深隐莫测，因为意根是在里面。所以不适合初学的人于此根上修行。而眼、耳二根则差不多，皆浅显易明。

“谁为圆通？谁不圆满？”：再于眼耳二根中的比较，那一根是功德圆满通达的（也就是具一千二百功德的），那一根为不圆满的。则可以知道耳根是圆满的，称为“圆通根”，所以最适合初发心的人来修行。

“若能于此悟圆通根”：在此，佛只一步一步的提示阿难拣择的标准与方法，而不直接说出答案，令阿难自思自悟，则受用更大。

“得循圆通，与不圆根，日、劫相倍”：“循”，就是顺，依。若依循圆通根与不圆根来修行，它的功用跟成效的速度，几乎有一日跟一劫的倍数之差一样。悟则刹那间，迷则尘点劫，意思就是：悟则一日间，迷就尘点劫了。所以，因此你的根要选对！

【义贯】

“阿难，汝今欲”要“逆”溯“生死欲”之洪“流”，而“返”溯“穷”尽此“流”之“根”本源头，“至”于“不生灭”之本源处，“当”悉心检“验此等六”揽尘“受用”之“根”，“细察此中“谁”是“合”中知、“谁”是“离”中知？再进一步来勘察，“谁深”隐难测？“谁浅”显易明？最后复验于根之功德中“谁为圆通”根？“谁不圆满”？“若能于此”勘察拣择之后，“悟”知“圆通”之“根”，而作“逆”溯“彼无始”以来妄心与妄境互相交“织妄”成之“业流”，此时若“得”依“循圆通”之根，“与”依彼“不圆根”而修者，其功效几乎是“日”与“劫相”较之“倍”数之差。

经文：【“我今备显六湛圆明本所功德，数量如是。随汝详择其可入者，吾当发明，令汝增进。十方如来于十八界一一修行，皆得圆满无上菩提，于其中间亦无优劣。但汝下劣，未能于中圆自在慧，故我宣扬，令汝但于一门深入。入一无妄，彼六知根一时清净。”】

【注释】

“我今备显”：“备（备）”，就是完全。我现在已经完全开示了。

“六湛圆明”：六根本自湛然圆明。

“本所功德，数量如是”：也就是如上文所示的各根之功德数字。

“十方如来于十八界一一修行，皆得圆满无上菩提”：这就是证明了四弘誓愿的“法门无量誓愿学”的必要性；须知成就佛道必须是发无量大心，誓愿广修无量妙法，方能广度无量众生，不是修一个或两个法门就能成就无上菩提的；无始来，没有一尊佛是只修一个法门而成佛的，诸佛世尊都是修集无量福德、智慧，而乃作佛。是故修行人切忌得少为足、或者是修少为足；若得少为足，就是随顺声闻缘觉的心态，非大乘根人。

有一次，一个晚上，我要早一点休息，躺下来，突然有一个具足威仪的比丘现前，现这个比丘相，清净比丘相，具足威仪。然后就问师父说：敢问上人！初学佛法，一直到终至成佛道，依于何法而修？我于梦中；也不算是作梦，那个还很清醒的时候告诉他：随顺真如而修行，初发心即成等正觉，等正觉也就不离初发心。那个时候应该算是在休息的状态，有现一个比丘相来请法。你看！在那个时候，还是这样跟他讲：当随顺真如而修行，中间永无委曲之相，真如，不生不灭的真如自性，初发心就是。。。所以，师父在那个时候，单刀直入的就跟他：当依真如，随顺真如而修行。在这里也是跟大家一样，劝导大家当依真如而修行，不要像二乘人。

底下，说：“于其中间亦无优劣”：可见佛于六根，乃至六尘、六识，一一都修行成就，而且

无分别其功德之优劣，一一门中，皆等心修学，皆悉成就。佛之所以为佛，即在于如是处：如是发心、如是精进、如是智慧平等。

“一门深入”：现在这“一门深入”，尤其在这个末法时期，没有善知识开导，《楞严经》也很少人看、也很少人讲，所以对这个“一门深入”误解太大！现在的人，一门深入误认为说：我只要念佛，其他法门都不看；我只要诵一部经典，其他法门都不看！这个就是深深的误会了佛意。所以佛讲的一门深入是指耳根，解六结，越三空，才有叫做深入嘛，有浅（才有）叫做深嘛！对不对？动、静、根、觉、空、灭，解六结；越三空：人空、法空、空空。是不是？这叫做一门，耳根门一直深入嘛！现在把这个“一门深入”错会了解释了，完全不符合佛的意思，完全不符合！

底下，“一门”，指一根门。这与当今常听人说的“一门深入”完全不同。所以你看这个成观法师的知见，跟师父是完全一样的。今人所说的“一门深入”，大都是指劝人只诵一经、或只念一咒、或只念一句佛号就好，而称为“一门深入”，底下那个成观法师讲了：此等实是修少为足。然以末世众生根器钝劣，不堪多修，勉强不来，也是无可奈何的事啊！只不过，若不堪修行，亦不可以因此而找一个合理化的借口、冠冕堂皇，而欲以此自掩、自高、自大，人家不按照他这样做，否定全世界的人统统错，只有我们这个是对，这个就是最糟糕的！如是即堕“劣慢”，劣慢就是本来程度就很差了，还起傲慢叫做劣慢。劣慢就是程度本来就比人家差了，还起我慢，掩藏自己的缺点，还起高傲，不想让人家看到他的缺点，这个叫做劣慢。即如六祖大师所说的：“譬如凡夫、自称国王”，了不可得。而应自觉知，应自忏悔宿业障重、不堪修行，以期业障消除，发起大心，修行无量、无上之法，方是正途。

960页，【义贯】

“我今”已完“备”地“显”示“六”根本即“湛”然“圆明”，其“本所”具之“功德”之“数量如是”如同上述。“随汝详”察后拣“择其可入者，吾当”开“发”显“明，令汝”于无上道得“增进。十方如来于”根、尘、识之“十八界”中，其“一一”法皆已“修行”，而且“皆得圆满无上菩提”，然“于其”一一法“中间，亦无优劣”之分别。“但”以“汝”根器“下劣，未能于”其“中”皆得“圆”满“自在”之“慧，故我”方“宣扬”而“令汝但于一”根“门”中“深入”。若于彼根得“入”于“一”真“无妄”之地，则“彼六”能觉“知”之“根”，即能“一时”俱得“清净”。

经文：【阿难白佛言：“世尊，云何逆流？深入一门？能令六根一时清净？”

佛告阿难：“汝今已得须陀洹果，已灭三界众生世间见所断惑。然犹未知根中积生无始虚习，彼习要因修所断得。何况此中生、住、异、灭分剂头数？”】

【注释】

“须陀洹果”：小乘之初果，义为入流，或者叫做预流。“预”为参与之义。也就是须陀洹已入圣人之流，参与圣人之流。为见道位，因于此初见真谛，所以叫做见道。

“已灭三界众生世间见所断惑”：“见所断惑”，简称见惑，因为是在见道位上一时顿断；所以，理可以顿断，可是那个习气要事修，就很难了！所以，见惑可以一时顿断，三界之见、见惑；可是那个思惑就很难，思惑就是习气。所以，修行什么最困难？断习气难！称为见所断惑。三界的惑（烦恼），分为“见惑”跟“思惑”，依小乘之说，三界之见惑共有八十八使，其中欲界有三十二使，色界与无色界各有二十八使。这八十八使见惑主要的内容，因为我们都讲过好几次了、无数次了，所以，这个就念过就好。

一、五利使——身见、边见、邪见、见取见、戒禁取见

为什么叫利？速度最快了，最执着的就是这个。身见，任何的时间，只要一只蚊子一叮到，就叮到我的身，就打死它了！速度最快的就五利使，毫不考虑的，就是说身见难断。边见、邪见、见取见、戒禁取见。

二、五钝使——贪、瞋、痴、慢、疑。

五钝使，就是反应稍微慢一点，才起贪、瞋、痴、慢、疑。我起了身见，再来接下去就要贪了。那么虽然这个身见、边见、邪见、见取见、戒取见，这个道理来讲，诸法都空，好断，没有错，身见空、边见空、邪见空、见取见空、戒禁取见空，这个好断；但是问题来了，他内心里面的贪、瞋、痴、慢、疑，还是一样！这个包括出家众、在家众，修行都是这样，道理大家统统懂；可是那个情绪、烦恼就是控制不住，就是控制不住。这个时候，师父就帮不上忙了，讲经说法，可以让你理可以顿断，那么习气，你放得下放不下，还要看你个人了，我们帮不上忙了。你不想改变你自己，诸佛菩萨现前也没有用！所以我们要亲因缘、要增上缘，师父就是增上缘，那么，你那个亲因缘，落实到你内心里面的修行，这是你个人的问题，师父帮不上忙，你的习气不断，那也不关我的事情，我也无能为力！

“使”，就是义为役使，驱使，以此等惑能驱使或役使众生去造诸妄业，故称为使。这八十八使见惑就是所谓“分别我执”。

962页，“根中积生无始虚习”：这个在《楞伽经》讲的是讲无始。。。你写一下，《楞伽经》讲的跟这一句是一模一样；但是，字不一样：无始过妄习气计着。无始，罪过的过，虚妄的妄，无始过妄习气计着，计就是计算机的计，着就是执着的着。无始过妄计着，这个就跟这一句一样，意思就是好难好难断！962页，根中积生无始虚习，诸根中所积集的无始的虚妄的习

气。这便是三界的“思惑”，也就是“俱生我执”。俱生我执的思惑，依小乘之说，共有八十一品，其主要内容为：贪、瞋、痴、慢。因为疑以及五利使的五见，已经在见道位的时候一时顿断了，所以见道位后，于四谛法不再有疑，于世间以及外道之种种邪知见（五见），也都不再生起疑惑，所以初果以上便只要修断贪、瞋、痴、慢四惑。而这四惑又分为欲界九品（上上品、上中品、上下品，中上品、中中品、中下品，下上品、下中品、下下品），及及色界三十六品（上面的九品乘以色界四禅天，9×4=36），无色界三十六品（亦是上中下九品乘以无色界四禅天，9×4，又是36），所以三界思惑之总数为：九加三十六加三十六等于八十一品。

“彼习要因修所断得”：这一句话重点就是：修行是点滴的功夫，真的要下功夫，就是一定要把无量劫来的习气，当作是你的敌人。所以，对自己的妄想、妄行为、妄思惟、妄动，一定要好好的约束自己，不可以变成脱缰的野马。六根奔于六尘，世间哪一个不是这样？财、色、名、食、睡，根缘尘，哪一个不是像脱缰的野马？失控！是不是？赌博可以赌七天七夜，跳舞可以跳好几天好几夜！对不对？真的！所以说：我们贪着某一件事情，就很难断了，何况财色名食睡？所以，要修这个其实是不容易！

“彼习”，就是指俱生我执的习气，也就是三界八十一品的思惑。此八十一品思惑，与八十八品见惑比较起来，因为见惑可以在见道一时顿断，而思惑却不能一时顿断，而须在各个果位的修证当中，分阶段而断，直到证阿罗汉的时候才完全断尽。

例如得须陀洹果后，还须七次到欲界来受生，则于前二生之中，断一品（上上品）思惑，因为最难断了，所以上上品要二辈子来断思惑。其他五品惑为从第三生起到第七生（共五生）每一生各断一品，因为上上品最难断，所以断二生才能断得了。963页，第三生中断上中品思惑，第四生断上下品思惑，第五生断中上品思惑，第六生断中中品思惑，第七生断中下品思惑——至此六品思惑已经全断，而证斯陀含果（这是二果）。

证了斯陀含果后，就再来欲界受生一次，便不再来，所以斯陀含名为“一往来”（其实是：“一来往”）。二果斯陀含来受生时，即于彼一生之中，断下上、下中、下下三品思惑，而证阿那含。

阿那含义为“不还”，也就是不再来欲界受生，此生报尽，即生于色界之无顶天，无顶天，梵文“阿迦尼咤天”，而于彼天上断尽最后七十二品思惑无明而证阿罗汉果。

当然，这是依常途而言，如果他因缘好的，得遇佛世尊或者大菩萨开示、加持、并不需要一定要经历这么多生，也可于当生证得初果后，不久就是证阿罗汉果，这种情形也是很多的。方知佛世尊威神之力不可思议，善能拔济众生出生死泥。

所以在这个地方讲这个加持，在这个经典里面讲：十方十地菩萨、等觉菩萨，都一定要经佛的加持，否则没办法成佛，十方！这个加持可是很重要很重要的，十方诸佛一定要灌顶加持，否则他没办法成为妙觉。这个就告诉我们：有时候说说法，有时候还是要加持灌灌顶，所以这个安乐妙宝，就会显得非常的重要。所以为什么有一些众生来到这个地方，来到这个地方，有时候他问了一些佛学问题，师父也是跟他加持、跟他灌顶，为什么要这样做？就是至少他有一个增上缘。或者是跟他摩摩顶，跟他加持灌顶，为什么？因为这个加持——增上缘，也是很重要！

由于须陀洹到阿那含之间的九品思惑之修断，比较复杂，兹再以表列如下，以俾了解：
三界思惑修断表（最初九品）
品位 上 中 下
上 上上品
初果前二生断 中上品
初果第五生断 下上品 二果一生中断→证三果
中 上中品
初果第三生断 中中品
初果第六生断 下中品
下 上下品
初果第四生断 中下品初果第七生断→证二果 下下品
964页，三界思惑修断表（最初的九品）
上上品，初果前二生断，上中品，初果第三生断，上下品，初果第四生断。

看中品的，中上品，初果第五生断，中中品，初果第六生断，中下品，初果第七生断→证二果。

底下是：下上品、下中品、下下品，这二果一生当中就断→证三果阿罗汉。
这个表格一画就更清楚！

964页，中间，“何况此中生、住、异、灭分剂头数”：“生、住、异、灭”，指法执俱生之生、住、异、灭四相。“分剂”，就是分齐，义即四相的分际与齐限（就是范围）。“头数”，就是如果细而推之，则四相之中，每一相又都各得有四相，譬如说生相当中有“生相”之生、“生相”之住、“生相”之异、“生相”之灭等，所以头绪纷乱，数量无尽；而此境界非二乘智之所能知。“何况”，是指阿难虽已证初果，断八十八使见惑（分别我执），但仍旧连最初的九品思惑（俱生我执）的修断之事尚且不知，更何况九品以上的七十二品，乃至法执俱生无明的生住异灭，更加无从知道。又，法执俱生的生住异灭，依《起信论》而言，则三细中的

无明业相为“生相无明”；三细的见分、相分以及六粗中的智相、相续相就是“住相无明”；六粗中的执取相、计名字相为“异相无明”；六粗中的起业相为“灭相无明”。
这个我们在楞严经的《表解》都讲过了，楞严经的《表解》都讲过了、也念过了。
【义贯】

“阿难白佛言：世尊，云何”得“逆”彼无始织妄所成之业“流”？又如何能“深入一”根“门”？以及如何“能令六根一时”皆悉“清净”？

“佛告阿难：汝今已”证“得须陀洹果，已灭”了“三界众生世间”的八十八使“见所断惑。然”你“犹未”能“知”诸“根中”所“积”集“生”长之“无始虚”妄俱生我执之“习”气。这个俱生就是先天性带来的，先天性带来的，小朋友一出生，他就会哭泣，不哭泣叫做不正常，这本能。小朋友一出生，你不要告诉他：你要喝奶！不用！把妈妈的奶放在他嘴巴，他就会吸，很自然的，这个就是本能，俱生，与生俱来的本能。所以我们与生俱来的，就是执着这个我。这个俱生我执之习气，（八十一品思惑），“彼”俱生我执之“习”气“要因修所断”而“得”除灭，

这个修就是要下功夫，你要这个修，要怎么修习气呢？一、要先远离，要先修远离，因为这个境太强，对凡夫来讲，这个境太强；对证悟来讲的话，这个境根本是虚妄的，他走到哪里，他都是一样的。可是对凡夫来讲，要先远离，哪里会伤害你的法身慧命的，不要接近；哪里会让你的身口意不清净的，这个人、这个空间，不要接近。先修远离，然后在内心里面，坚定自己的意志。所以，禹何人也？舜何人也？有为者亦若是。佛菩萨是何人？我们有为者也会像佛菩萨一样，只要你肯，再下定决心；没有下定决心没办法，因为习气太难断了！我举一个例子，做水陆法会的时候，有一个比丘，从他的僧袋里面，每次在吃饭都拿一瓶东西出来，刚好坐在我旁边，我说：法师！你那一瓶是什么？他说：这个辣椒好吃！辣椒好吃。他说：我呀可以不吃菜，但是，一定要吃辣椒。（笑），没有那一瓶辣椒，怎么都是吃不下！你看，他还不是贪嗔痴喔，只是喜欢那一种辣味，就断不了了！“人家二六时中念佛，我这个二六时中都带一瓶辣椒！”不管走到素菜馆也好，不管走到哪里，不管法会走到哪里，僧袋拿起来，一定一瓶辣椒！他就是喜欢，他就是喜欢这个滋味；这只是辣椒而已。你看喔，一瓶辣椒，你看，就断不了。这个不好断，这个味觉，这么强烈的习气的执着！

底下，所以，破俱生我执之习气，要因修所断而得除灭。这些你尚且不知，更“何况此”菩萨修证当“中”，除了我执无明以外，还有法执无明之“生、住、异、灭”四相，其“分剂头数”（大分类以及细分类）、四相当中又各有四相，头数无量，实非你以及二乘人所能知。（以法执无明四十二品，为菩萨于四十二阶位当中修断。）
底下是：一与六皆由于妄

经文：【“今汝且观现前六根为一？为六？阿难，若言一者，耳何不见？目何不闻？头奚不履？足奚无语？若此六根决定成六，如我今会，与汝宣扬微妙法门，汝之六根谁来领受？”阿难言：“我用耳闻。”

佛言：“汝耳自闻，何关身口？口来问义，身起钦承？是故应知非一终六，非六终一，终不汝根元一元六。阿难，当知是根非一非六，由无始来颠倒沦替，故于圆湛，一六义生。汝须陀洹，虽得六销，犹未亡一。”】
【注释】

“头奚不履”：“奚”，就是何，为何。“履”，就是行，走路之意。头为什么不能走路呢？或者是：为什么不用头来走路呢？

“汝耳自闻，何关身口”：如果光是你的耳它自己便能听闻，就用不着身体了；既然用不到身体，则听闻一事便与身或者是口都毫不相关了。但是，却是息息相关。

“口来问义”：口为什么来问义呢？如果听闻真的与身口无关，为何在听法的过程当中，口竟然会来问义？显然那口也是在懂了刚才所听的法义之后，而有问题，所以才会开口来发问。因此可知，耳闻之时，口并非完全无知；所以耳闻之事并非与口完全无关；因此耳闻之时，不只是耳一根有觉知，身体其他诸根也都有所觉知。因此，即使在凡夫位中，六根也非绝对不相通的；结论：因此说光用耳来听闻，是不对的。
“非一终六”：六根既非一，然终究还是现出六用之差别。
“非六终一”：而六根既非真正有六，是故终究还是归于一性的。

“终不汝根元一元六”：总不应该说你的六根元本是一、又元本是六吧？这样是互相矛盾的。

“由无始来颠倒沦替”：“沦替”，就是沦溺交替。由于从无始以来，从真起妄，依惑造业，故称颠倒，又依业受报，故成沦替，沦溺苦海，生死交替。

“故于圆湛，一六义生”：故于原本圆满湛然常无一六之性当中，而有一六之义虚妄生起。
“虽得六销”：“六”，就是六用。虽得六用销止，也就是六用不行（不起现行了）。
“犹未亡一”：“亡”，就是销除。“一”，就是根结之全体。
【义贯】

“今汝且观现前”的“六根”，究竟“为一”抑“为六？阿难，若言”是“一者”，则“耳何不”能“见？目何不”能“闻？头奚不”能“履”地？“足奚无语？若”说“此六根决定”是“成六”种不同者，“如我今”在此大“会”之中，正“与汝宣扬微妙法门，汝之六根”之中，究竟是“谁来领受”佛语的？

“阿难言：我”是“用耳”来听“闻”的。

“佛言：汝耳”若“自”能“闻”，则“何关”你的“身”与“口”？若听闻一事与身口无关，则于听闻过程当中，“口”怎么会“来问义”，而且“身”怎么会“起”而“钦承”佛之教旨呢？表示这个是息息相关的。“是故应知”，六根目前虽“非一”体，而“终”究还是现起“六”用之差别；六根既“非六”种，“终”究还是归于“一”性的。“终不”当言“汝”之六“根，元”本既是“一”，又“元”本是“六。阿难，当知是根”未结之前，本无数量，所以既“非一”也“非六”，然“由无始”以“来”从真起妄，依惑造业，所以成“颠倒”，依业受报，所以成为“沦”溺苦海、生死交“替，故于”原本“圆”满“湛”然；常无就是本无的意思，常无一六之性中，本来就没有一六性中，叫做常无。常常无常常无，就是表示本无的意思。然本无一六之性中，而变成为有“一六”之“义生。汝须陀洹，虽”已“得六”用“销”止，意思就是：六根不再向外攀缘这个六尘了。已得六用销止，然“犹未亡”根结之“一”个全体。

970页，经文：【“如太虚空参合群器，由器形异，名之异空；除器观空，说空为一。彼太虚空云何为汝成同、不同？何况更名是一、非一？则汝了知六受用根亦复如是。”】

【注释】

“参合群器”：“参”，就是加入、放置。“合”，就是合于。“群器”，就是种种器皿。此言在虚空当中放置种种的容器。

“由器形异，名之异空”：这一段，成观法师讲得特别详细，而且讲得很好！所以，这个就是我们主张，要把《义贯》念一遍的原因，他这一段讲得非常好，他把它发挥出来；像《楞严经讲义》就没有发挥到这么淋漓尽致，这一段法师讲得非常好！

由器形异，名之异空，由于所放的容器的形状不同，我们就把那容器中的空间，赋予不同的名称；例如圆形的容器之中的空间，我们就称之为圆空；方形容器之中，就称为方空。虚空比喻一真本性。种种容器比喻诸根，容器中的空间比喻被分隔起来的一真如本性。种种名字比喻诸根之名。诸根虽有种种假名，但其中的一真之性却永远如一，绝不会因被隔开而有所改变，也不会因被赋与种种假名而有所不同。971页，正如同容器隔开虚空，而且此虚空因而被强加赋与一个假名，但此器中的虚空，既不会因被隔开，而其性有所不同，虚空还是虚空，不大也不小，只是被隔开。也不会因得了假名，而其性有所改变；更进一步说，器中的虚空，看似被隔开，其实并没有真正被隔开，众生妄见以为器物能分隔虚空，然实无隔，（正如抽刀断流一般，但是众生妄想，虚费工夫，于流无损。）不但器具实无分隔虚空，甚至连分隔后的假名也是没有的；所以器所分隔的空间，不但无实，而且无名，其名与实俱是虚妄。同样的，诸根分隔本心一真如性，成为六精明的空间；然此分隔亦实无隔，即使有妄尘黏于湛然一真之体上，令幻成似六根之色，而形成对一真之体恍若有隔之状，也得其隔之假名，然实无隔，所以其名也是不实虚妄。然众生以（因为）依照无明，颠倒取相，这个就是重点：因为无明，又颠倒、又取相，所以，所有众生就逃不了！认为实有相隔，并依其隔而赋与各异之名，然后循名取实，认为既有不同的名称，就应有不同的作用（这就是《起信论》所说的计名字相），就如同世间政治上，先安一个官位名称，然后再来界定此官位所应有的职权一样——先有官位，再有职权；职权是从官位的名位而来的，而非先有职权，再依其职权给他官位。世间许多的事率皆如是颠倒。但此颠倒，众生都视为当然，所以，也没有什么发觉。也就是所谓的“理当如是”。而此颠倒，是从无始无明开始，从自身自心上的六根分隔、赋与名称，就已经开始了，之后才施行于种种外尘六境。

那么这一段看了以后，你就会知道，其实万法皆是一真本性，你大悟以后，对这个到处走一走、观光，你怎么看怎么空，你怎么看怎么空。像我出国观光，跟一般不一样，我一定要运动，因为在讲堂空间太小，太小了，走出去要运动一下，被十个人拦截，十个人！走到那边被拦截，问问题；走到那边又问问题；走到那边，碰到大学的同学；走到这边，统统认识！所以在这个讲堂，变成很难出去运动，出去运动。名人有辛苦的一面，辛苦的一面。所以就变成说：唯一的地方就是稍微比较乡下，或者怎么样。如果《楞严经》讲完了、《楞伽经》讲完了，可以稍微台东、花莲空气比较好一点的山上，什么拉拉山啦、什么大禹山啦，再看看有什么，去那边住一个礼拜，没有人吵的地方，没有人吵的地方。然后你就会跟我讲：师父！静也是尘。谢谢开示，谢谢！（师父抱拳以示谢意）这些徒弟愈学愈厉害了（笑），还会跟我顶嘴。这个就是这样子。所以我现在变成说在讲堂很难出去运动，非常难！无处可去。对不对？

那么，如果你大悟的时候，你的心境永远都是一如，看哪里，看山，它还是空，是不是？你哪里去都是一样，文化的地方啊、表演的地方啊；再来，或者是每一个地方都有它的历史，到欧洲有欧洲的历史。对不对？像我们到欧洲区，这个是腓尼基人，是怎么样子；什么族是怎么样子；这个路易十几，讲那个我们都没听过的，你如果讲秦始皇、唐太宗，我还听过，开封的包公等等就曾听过，讲那个就。。。我几时在记那个？所以我们到澳大利亚去的时候，对不对？导游就讲：这个是英国的殖民地。介绍一下，有认识一下，回来就全忘了！所以说：这个出国嘛，看情形啦，看情形。

底下，972页，

“除器观空，说空为一”：谓世间人若将器皿除去再来观空，这时候就说空是一体的；意思就是说，可是当有器皿在的时候，他们却说并非一体，所以此实是依相而妄见！事实上，即使是器皿在的时候，虚空又何尝不是一？又何尝有被分割过？这比喻凡小之人，必须等到亲见六根尽除、且六识尽伏，这时候才认识心中本具的清净一相，否则（若根识未销）他便计仍有所隔碍。

“彼太虚空云何为汝成同、不同？”：“同”，就是一。“不同”，就是异，也就是说分隔之相。那太虚空怎会因为你放几个盒子、几个桶子，就被你分隔成为不同的空间了？或者是因为你拿掉几个桶，就又恢复、变成一个整体、无分隔的空间了？正如你心中一真的虚空，怎么会因你揽尘而妄结几个根，就被你分割成不同的种种心心所？又怎么会因为你的修证而打通诸根的隔阂，便真的成就了一个清净通达的心（如是之心便为圆通——然而心本自圆通，乃自心妄想见，而成不通。）

所以简单讲：你只要不被妄想牵着走，就叫做修行，你只要不被妄想一直牵着走，就是修行，你只要不被妄想习气一直牵着走。譬如说：你对一件事情不满，好！偶尔生气一下就好，生气一下就好了。如果说经过一个钟头，你还生气，就表示你被牵着走了。如果今天不愉快的事情，到明天重复一直讲，那就又变成被牵到明天了，这个无明习气又被牵到明天了。如果一年还解决不了这个恨，那就被牵一年了；十年，兄弟之间的阋墙，到现在十年都不能解决，那就表示你的心被无明习气、妄想牵着十年，都没有办法冰释，这个多么的可怕！

因此聪明的人，或者是有智慧的人，我们习气还没有断；可是，我们在短的时间里面，就会把它放下，放得光光的！明天起来，哪一个人与我们有仇怎么样，统统忘得一干二净！所以有时候，忘是一个优点，健忘也有它的好处。

可是很奇怪喔，世间人的健忘症，他什么会忘，可是仇人不会忘喔！有一个亲戚跟我讲，说：师父！我年岁大了，我在客厅想到的事情，要去冰箱拿一件东西，我走到冰箱，咦？忘记我要拿什么，又回来客厅坐一下，啊！就想到了，又走到冰箱，又忘记要拿什么，又回来客厅：我到底要拿什么？想到了，去的时候，印象会忘。那我就问他说：那某某人、某某人以前对你怎么样。喔！那个人实在是可恶啊！他会忘掉所有身旁的事，那个仇人欠他多少钱，他死都会记得！这种健忘症怎么会那么可怕？该忘的不忘，可是不忘的，他忘光光，这个是很可怕的！

所以，在座诸位！你要道业精进，从心中彻底的洗练，彻底的洗，就像一件肮脏的衣服，要好好的洗，然后用棍子打，打，打那个衣服，当你在捣练这个衣服的时候，要把衣服，为了洗干净，古时候人洗衣服，你看他拿那个棒子，对不对？打。。。我们对我们的习气，内心里面身口意的习气，不能客气，就是要棒打习气，勉强自己。所以修行很辛苦，不容易！放任习气容易啊，对不对？放任习气，贪嗔痴慢疑，一下子就很享受、很舒服；但是业力在后面、苦在后面。

底下，“何况更名是一、非一”：更何况你硬派给它一个假名，称为是一个虚空、或非一个虚空。“非一”，就是多，因为若摆的容器多，所见的虚空也多。如一个心中，由有诸根、诸识，所以妄见之心心所法也成多，而非是一心。例如儒家言人有魂魄之分，死后魂升于天，魄降于地。又道家言人有三魂七魄。凡此皆是于一心体中妄见成多相。

【义贯】

“如”于“太虚空”中“参合群器”（放置各种容器），“由”于所加的各个容“器”之“形”状相“异”，我们便“名之”为互“异”之“空”；又，世间人若“除”去容“器”后再来“观”彼无器之“空”间，便“说”那个“空”间又回复“为一”体了！（而空，不管有器、无器，都不曾分隔，今虽除器，又怎能说是回复成一体呢？正如你的一真如心，不管有六根、还是没有六根，都不曾被隔碍过，今虽修证而得除根之障，也不能说此心是回复到本来通达的一心！）“彼太虚空云何”可“为汝”以参合几个容器就“成”为“同”或者是“不同”之相呢？“何况”你又“更”为之妄立“名”言，而说此虚空“是一”，彼虚空“非一”，岂非妄上加妄呢？然“则汝”能“了知”之“六受用根，亦复如是”（此六受用根，有如自性虚空中，放置六个器皿；虽参合了六器，然彼自性虚空实未被分割，更无得种种名；是故，无论是有六根互异之用，（如在凡位时），或六根不隔而互通，（如在圣位已证圆通时），然真如本心却始终是一，从未真正被分隔过，也没有种种的异名；是故此心，自无始来，无“同、不同”，或“一、不一”）。

底下是：揽诸尘结六根，

经文：

【“由明暗等二种相形，于妙圆中黏湛发见。见精映色，结色成根；根元目为清净四大，因名眼体，如蒲萄朵，浮根四尘，流逸奔色。

由动、静等二种相击，于妙圆中黏湛发听。听精映声，卷声成根，根元目为清净四大。因名耳体，如新卷叶，浮根四尘，流逸奔声。

由通、塞等二种相发，于妙圆中黏湛发嗅。嗅精映香，纳香成根，根元目为清净四大。因名鼻体，如双垂爪，浮根四尘，流逸奔香。”】

【注释】

“由明、暗等二种相形”：“二种”，就是二种色尘，因为明跟暗是一切色法之源。眼睛看的不是明就是暗。“相形”，就是相对比、相形显。由暗来形、对比这个明；由明来相形暗。所以说：由明、暗这两种色尘互相对比形显。

“于妙圆中黏湛发见”：“黏”，就是黏住。“湛”，就是湛然之真体。“发见”，就是发为见精。此谓，于妙觉圆湛性中，黏住湛然之真体，而发为见精。这个就是八识之见分。既有见分，则必然欲有所见；欲见则见，所以成为相分。

“见精映色”：“映”，就是照。能见之见精（见分）再反照于相分之妄色。

976页，“结色成根”：见分再结相分之妄色，而令色心和合，结成眼根。

“根元目为清净四大”：“根”，这是指胜义根。“元”，就是最初，元本、本源之义。“清净四大”，也是指胜义根而言。此谓：被看作是清净的四大所成的胜义根。

“因名眼体”：“因”，就是依。依胜义根，而有浮尘根，意思就是：有神经系统，然后又有肉眼，名为肉眼之体。

“如蒲萄朵”：“蒲萄”，就是我们所讲的“葡萄”。“朵”，就是粒、颗。形状如同一粒葡萄；是指眼球。

“浮根四尘”：“浮根”，就是浮尘根，也就是扶尘根。此浮尘根乃四尘所成。什么四尘？是：色、香、味、触。为什么叫浮呢？浮在外面啊，让你大家很清楚看到根，浮尘。

“流逸奔色”：“色”，就是指色尘之境。这个叫做，循色流转，纵逸无度，奔驰于色尘之境，以致为尘所局，不能超越。

外国前几天报了一个报导，有一个人，九十岁了，生了五十个孩子，五十个孩子，九十岁了，生五十个孩子。他说他一辈子，就是这个叫做最对味了，其他没有兴趣的，一直生。。。生了五十个。不过不会比以前的皇帝多啦，以前的皇帝不晓得生多少，就不知道了，五十个还不是最多的。所以每一个人只要没有听到佛法，这些众生，财色名食睡，随便哪一关都跳不过去。

“由动、静等二种相击”：“动静”，指音声之动尘（有声之声）与静尘（无声之声）。这个就是：由动、静等二种声尘相击。

“如新卷页”：形状如新卷之荷叶。

“由通、塞等二种相发”：由通、塞等二种香尘互相显发。

“如双垂爪”：形状如同下垂之双爪。

【义贯】

“由明、暗等二种”色尘互“相”对比“形”显，而“于妙”觉“圆”湛性“中，黏”住“湛”然之真体，而“发”为“见”精（第八识之见分）。所以这个见精，简单讲：就是一念妄动而来的。此“见精”对“映”于相分之妄“色”，而“结”此妄“色成”眼之胜义“根”，此胜义“根”即为浮尘根之本“元”，而被“目为”（看作）由“清净”之“四大”所成，“因”于此胜义根所成之浮尘根即“名”为肉“眼”之“体”，其形“如葡萄朵”（就像一粒葡萄）；而此“浮”尘之眼“根”乃色、香、味、触“四”微“尘”所成，此浮尘根于是循色“流”荡、纵“逸”无度，“奔”驰于“色”尘之境，而莫知返。

“由动、静等二种”声尘“相击，于妙”觉“圆”湛性“中黏”住“湛”然之体而“发”为“听”精。此“听精”对“映声”尘，“卷”摄“声”尘“成”为耳之胜义“根”，此胜义“根”为浮尘根之本“元”而被“目为清净四大”所成。“因”于此胜义根所成之浮尘根，即“名”为肉“耳”之“体”，其形“如新卷”之荷“叶”，此“浮”尘“根”乃色、香、味、触“四尘”所成，终日“流逸奔”逐于“声”尘之境，而莫知返。

“由通、塞等二种”香尘互“相”显“发，于妙”觉“圆”湛性“中，黏”住“湛”然之体而“发嗅”精。此“嗅精”对“映香”尘，吸“纳香”尘而“成”为鼻之胜义“根”，此胜义“根”为浮尘根之本“元”，而被“目为清净四大”所成。“因”于胜义根而成之浮尘根即“名”为肉“鼻”之“体”，其形状“如双垂”之“爪”，此“浮”尘之鼻“根”乃色、香、味、触“四”微“尘”所成，终日“流逸奔”逐于“香”尘之境，而莫知返。

978页，经文：

【“由恬、变等二种相参，于妙圆中黏湛发尝。尝精映味，绞味成根，根元目为清净四大。因名舌体，如初偃月，浮根四尘，流逸奔味。

由离、合等二种相摩，于妙圆中黏湛发觉。觉精映触，抟触成根，根元目为清净四大。因名身体，如腰鼓颡，浮根四尘，流逸奔触。

由生、灭等二种相续，于妙圆中黏湛发知。知精映法，揽法成根，根元目为清净四大。因名意思，如幽室见，浮根四尘，流逸奔法。

阿难，如是六根，由彼觉明，有明明觉，失彼精了，黏妄发光。”】

980页，【注释】

“由恬、变等二种相参”：“恬”，就是淡，无味。“变”，会变来变去的，变迁，有味之义。由于恬淡以及有种种的味等两种味尘互相显发。（“恬淡则无味”也是一种味。）

“绞味成根”：这个“绞”，就是旋取。尝精旋取诸味而成尝根。

“如初偃月”：“初”，就是月初。形状如每个月初的月亮，就是半月形。

“抟触成根”：“抟”，就是抟取。觉精抟取触尘而成身根。

“如腰鼓颡”：“腰鼓”，又名细腰鼓，是一种乐器，大的用陶制的，小的用木制的，形状是头尾是粗、中间是细的。所以细腰鼓的形状就是类似葫芦一般。（又，西洋的吉他也是两头大、中间细。）“颡（sǎng）”，就是鼓颡。

“黏湛发知”：“黏”，就是黏住。“湛”，就是湛然之体。“知”，就是意根之知精。这个是说，黏住湛然之真体，而发知精。

“因名意思”：“因”，就是依于。“意思”，就是意根之体，以有思量处就是意根所在，所以用这个“思”字。此言，依于胜义根所成之浮尘根，也就是称为“意思”（意根），就是肉团心。

“如幽室见”：“幽”，就是暗。就像人在暗室中见物——暗室中见物，就表示实非有见，而是妄有所见；意根向内照见法尘，亦如是。

“如是六根，由彼觉明，有明明觉”：“觉明”，就是一念妄觉，欲有所明。“有明”，必求有所明。“明觉”，就是妄明之妄觉。此言，这六根，由于最初一念妄觉而欲有所明，以此必求有所明，遂转真觉为妄明之妄觉。

“失彼精了”：“精了”，就是真精明了之性。此谓，因而失去了真精妙用之性，而变成了第八识识精。

“黏妄发光”：“妄”，就是第八识精。“黏”，就是被黏之义。于是真性被第八识的识精、见精，怎么样？黏住了，而发出见分之光。虽然也看得到、也听得到，可是，已经是加了一层妄了。

【义贯】

“由恬”淡、“变”迁（无味以及有味）“等二种”味尘互“相参”对，“于妙”觉“圆”湛之性“中、黏”住“湛”然之真体而“发”为“尝”精。此“尝精”对“映味”尘，旋“绞味”尘而“成”舌之胜义“根”，此胜义“根”为浮尘根之本“元”，而被“目为清净”之“四大”所成。“因”于胜义根而成之浮尘根，即“名”为肉“舌”之“体”，其形“如”月“初”之半圆形“偃月”，此“浮”尘之舌“根”乃由色、香、味、触“四”微“尘”所成，终日“流逸奔”逐于“味”尘之境，而莫知返。

“由离、合等二种”触尘“相摩”相交，“于妙”觉“圆”湛之性“中，黏”于“湛”然之真体而“发觉”精。此“觉精”对“映”于“触”尘，并“抟”取“触”尘而“成”身之胜义“根”，此胜义“根”为浮尘根之本“元”，而被“目为清净”之“四大”所成。“因”于胜义身根而成之浮尘根，即“名”为肉“身”之“体”，其形“如腰鼓颡”，此“浮”尘之身“根”乃由色、香、味、触“四”微“尘”所成，终日“流逸奔”驰于“触”尘之境，而莫知返。

“由生、灭等二种”妄尘“相续，于妙”觉“圆”湛性“中，黏”住“湛”然之真体而“发知”精，此“知精”对“映”于“法”尘，“揽”取“法”尘而“成”胜义之意“根”，此胜义“根”为浮尘根之本“元”而被“目为清净”之“四大”所成。“因”于胜义根而成之浮尘根，即“名”为“意思”之体，（意思就是意根之意）。犹“如”人在“幽”暗的“室”中“见”物一般，所以意根是内照法尘亦复如是，此“浮”尘“根”乃色、香、味、触“四”微“尘”所成，终日“流逸奔”逐于“法”尘之境。

“阿难，如是六根，由彼”最初一念妄“觉”欲有所“明”，强迫本性要明，结果变成无明。以此必“有”所“明”，遂转真觉为妄“明”与妄“觉”，因而“失彼”真“精”明“了”之性，而变成第八识精，此“黏”住于真性之“妄”觉因而“发”出见分之“光”。

983页，离尘无结，

经文：

【“是以汝今离暗、离明，无有见体；离动、离静，元无听质；无通、无塞，嗅性不生；非变、非恬，尝无所出；不离、不合，觉触本无；无灭、无生，了知安寄？”】

【注释】

翻过来，984页，

“离暗、离明，无有见体”：若离于明、暗两种尘，明是尘，那么，暗还是尘，灰尘的尘。也就是无有能见之妄体聚结成根，黏于精明之体。

“元无听质”：原来也没有能听之妄质（就是妄体），根尘是一对的嘛！聚结成根。

“了知安寄”：就是能了知的妄体，何所寄托？

【义贯】

“是以汝今”若能“离”于“暗”、又“离”于“明”二种尘，就“无有”能“见”之妄“体”聚结成根，黏于真性；若“离”于“动”、又“离”于“静”二尘，亦“元无”能“听”之妄“质”聚结成根，黏于真性；若“无通”又“无塞”二尘，则能“嗅”的妄“性”之体“不”得“生”起；“非”有“变、非”有“恬”二尘，则能“尝”之妄体“无所”自“出；不离、不合”（也就是没有离跟合这二尘）、则能够妄“觉触”之体“本无”；“无灭、无生”这二种尘，则能“了知”之妄觉之体“安寄”（就是何存）？

985页，经文：

【“汝但不循动、静，合、离，恬、变，通、塞，生、灭，明、暗，如是十二诸有为相；随拔一根，脱黏内伏，伏归元真，发明本耀；耀性发明，诸馀五黏应拔圆脱。不由前尘所起知、见，明不循根，寄根明发；由是六根互相为用。”】

这一段重要的就是叫你离相，离一切相，即名诸佛，离动相、离静相；离合相、离离相；离恬相、离变相；离通相、离塞相；离生相、离灭相；离明相、离暗相，离一切相，即名诸佛，这一段归纳起来，就是这个意思。

【注释】

“随拔一根”：“随”，就是任，任凭也。“拔”，就是选拔、选择。随你自由选择一根去修行；也就是不用六根齐修。但这并不是说：不可以六根齐修，而是唯恐钝根的人不能堪任。

986页，翻过来，“脱黏内伏”：“伏”，就是向。令脱离于所黏之妄觉，而向内照。

所以，在座诸位！修行不是外奔，而是内照，关键在这个地方。外奔就一直往外生死流；内照，解脱的日子、幸福的日子就到了！世间人所谓的幸福跟快乐，只是寄托在某一种时间、空间的安稳性，或者是知足性；而佛教讲的幸福跟快乐不一样，就是永恒的幸福，它是永恒的快乐，是以法究竟解脱，为真正的幸福。这不像于世间人寄托在家庭、事业、夫妻、儿女、感情，说：我们很幸福、很快乐！不一样！我们拥有的幸福快乐是建立在真理。

“伏归元真”：伏归于本元一真之心。

“发明本耀”：开发本明光耀之性。

“不由前尘所起知、见”：“由”，就是循、依。六根圆脱之后，就能不依循现前十二种尘所起六精之妄知妄见。

“明不循根”：照明一切而不循胜义以及浮尘二根。

“寄根明发”：“寄”，就是借，由，就是托。只是经由此二根，而令本明发起功用。

【义贯】

“汝但不”依“循”声尘之“动、静”相，触尘之“合、离”相，味尘之“恬、变”相，嗅尘之“通、塞”相，法尘之“生、灭”相，色尘之“明、暗”相，“如是十二诸有为相”，不顺流奔尘，即“随”你选“拔”六根中任何“一根”去修，令其“脱”离于所“黏”之妄觉，而向“内伏”照，因而“伏归”于本“元”一“真”之心，开“发本明”之光“耀”之性，本具之光“耀”之“性”若得开“发”显“明”，则“诸余五”根之妄“黏”，也就是“应”此所选“拔”之根之解脱，而皆一时“圆”满解“脱”。

六根皆圆脱之后，自此即能“不”循“由”现“前”的十二种“尘”相，“所起”六精之妄“知”、妄“见”，而由本妙明之性照“明”一切，但“不循”浮尘与胜义二“根”，而只是“寄”托于六“根”，令本有之“明发”起功用，“由是”根尘双脱，无有黏湛阻隔，灵光通耀，故能“六根互相为用”。此为诸黏圆脱后，六根无黏，清净自在无碍之妙用。

底下，证不依根

经文：

【“阿难，汝岂不知今此会中，阿那律陀无目而见？跋难陀龙无耳而听？殑（jìng）伽神女非鼻闻香？骄梵钵提异舌知味？舜若多神无身觉触？如来光中映令暂现，既为风质，其体元无。诸灭尽定得寂声闻，如此会中摩诃迦叶，久灭意根，圆明了知，不因心念？”】

988页，【注释】

“阿那律陀无目而见”：阿那律陀是白饭王之子，从佛出家，平常多好睡眠，于佛讲经的时候睡着了，被佛诃斥，因而起惭愧心，发大精进，不眠不休，以致失明；我们这里有没有那个很精进，精进到失明的了？没有！都是打牌打到眼睛很疲劳！所以这个拿造业的心来修行，这种精进，个个成佛足足有余！初发心不退，成佛足足有余，菩提心一发就坚持！佛就怜愍之，而教他叫做“乐见照明金刚三昧”，他依教而修，三昧成就，因而得到半头之天眼，能观见三千大千世界（一佛世界），如观掌中庵摩罗果。这就是“见性”能不依（眼）根，而寄头明发。头本是身根之一，六根通达，则能见之性也能寄头发出。所以见不一定在眼，能见之性非在眼根，此为明证之一。

以下举几个例子：无耳而听，非鼻闻香，异舌知味，无身觉触，非意了知，都是以实例证明能听、能闻、能尝、能觉、能了等性，都不是因为六根本身——见、闻、觉、知非是六根之能，只是本性托于六根而发，如是而已；是故不要妄认六根为觉了能知之性。然之所以依于一根而修，也就是藉路返家而已：目的在家，不在于路。

989页，“跋难陀龙”：为八大龙王之一。与难陀龙王为兄弟，故一般常合称此二龙王为难陀跋难陀。跋难陀龙王善能顺应人心而调御风雨，所以深得百姓欢喜，因号之为大喜。根据《增一阿含经》（卷二十八）所记载，佛到三十三天为母说法的时候，难陀、跋难陀龙龙王见彼诸沙门飞行于天上，遂起瞋恨心，欲放大火风阻止，后来被目犍连降伏，乃随众至佛所听法。诸龙王于诸经中被视为护法之龙神，多列于说法之会众中。

八大龙王为：（1）难陀龙王、（2）跋难陀龙王、（3）沙伽罗龙王（又就是娑竭罗龙王）、（4）和修吉龙王、（5）德叉伽龙王、（6）阿那婆达多龙王、（7）摩那斯龙王、（8）优婆罗龙王。

“殑伽神女”：就是恒河女神。恒河为发源于雪山之顶的阿耨达池，从此池之四方流出共有四河，恒河为其中之一。

有空你们到印度去恒河看一下，你会吓坏了！我看那个影片，我没去过印度，哇！那个不敢相像，烧尸体也在那边、喝水也在那边、洗衣服也在那边、泡澡也在那边、撒骨灰也在那边，然后有的人尸体就直接抛入河中，去给那个鱼吃，他们叫做圣河。这个印度人真是厉害，这样真的不会拉肚子？不会传染？然后整条路上都是牛，我没有去过，但是那个路都是牛，为什么牛会那么伟大？都是牛。要不然那个印度也是很奇怪，还有供养那个老鼠的庙，整间都是老鼠的；还有供养那个猴子的，整间都是猴子的；还有供养那个蛇，蛇庙的，整个的，他们说拜那个湿婆神。到印度去的人，现在说好很多了，现在说都有一些大饭店怎么样，因为台湾人从小他就是卫生习惯了，我们这个卫生习惯已经这样子的，一下到那个印度去，没有办法适应。有一个导游回来，跟我讲：慧律法师！您最好不要去！我说：为什么不去呢？暂时啦！将来有改善不知道。他说他去到印度回来，你知道吗？吃到他们的食物，说在印度用什么药，一直腹泻。。。然后用什么药都没办法止住那个腹泻，太可怕了！在那边吃饭都是用手抓，把饭捏成一团，你光是看到那个，你就会拍很多照片：怎么会这样？跟我们台湾生活的方式是完全不一样，完全不一样！所以要去朝圣啦、去怎么样，将来看个人啦，对啊！而有的人不能够体会佛陀的用意，就在那个菩提树座下，在那边坐一坐，然后那些愚痴的众生，在菩提树座下，然后就绕佛念给佛听，不晓得那个经典是佛讲的。所以说：这个就是众生不明佛意，我们的世尊很伟大、很了不起，我们去那边参访。不过在小乘的《阿含经》里面有这样讲，说如果佛陀涅盘以后，在他的出生地、涅盘地、金刚座，简单讲就是去顶礼、礼拜，依此功德会生天，会生天，依此功德会生天，是是是！看到这个《阿含经》这样讲，嗯！满有信心的，以后再看，带团过去，大家都生天了，没死也要打到死为止。（笑）所以说：前面这些年有人到印度去回来，说某些设备还是不行，某些设备还是不行。那我们从小都是这样子生活环境长大的，我们身上没有那种抵抗力，没有那种抵抗力，完全没有办法！那就看个人了，有的人很有办法，身体，对不对？那就没话讲了，这看个人。

989页，“殑伽神女”：就是恒河女神。恒河为发源于雪山之顶的阿耨达池，从此池之四方流出共有四河，恒河为其中之一。
就是我们刚刚所讲的，举这个例子这个恒河，我是看影片的。

“骄梵钵提”：（梵文Gavampati），义为牛呵（shī（牛）反刍）。因为他过去世曾摘他人田中一茎之禾，偷了一点点而已。试尝其生熟，以此不与取业；这个在家居士听不懂，“不与取”就是对方并未同意，而你就给它拿过来。不给与，并没有对方承诺给与你，而你就取，叫做不与取。所以这个“不与取”，一般人看不懂这个，“不与取”是什么意思？就是没有答应，而你拿了，对方的主人，因为东西都有主人，有主人，主人没有答应，对方没有答应，那你拿了就犯盗，叫做不与取业，尤其是住在常住的，更要小心！

试尝其生熟，以此不与取业，遂于其后五百世中受牛身之报，喔！才偷田中一茎之禾啊，就做了五百世牛身之果报。所以故于今尚有牛之遗习：以牛有反刍之性，所以于食后从胃中反吐食物而咀嚼，所以骄梵钵提于食后常有如牛之反刍咀嚼之业习。吞下去以后再吐出来，嚼一嚼再吞下去，嚼一嚼吐出来，嚼一嚼再吞下去，阿弥陀佛！这样谁敢吃？又，骄梵钵提的两脚，形如牛蹄，所以有“牛相比丘”之称。其态度钝重，常表现恬淡无争之气度。释尊愍其常遭人讥毁，所以命之住于忉利天宫之尸利沙园修习禅定。佛入灭后，大迦叶尊者遣人至天宫迎回来，以参加法藏之结集，骄梵钵提尊者此时始知世尊及舍利弗等已经入灭；未久，骄梵钵提也归寂。

990页，“舜若多神”：（梵文Sunyata），舜若多神叫做虚空神。历劫以无身为苦，佛放光拔其苦，映令暂现有身触，乐不可言，其质如风，然其体元无，故虽无身，也能觉触。
“久灭意根”：久灭了、已经灭了第七意识粗分之意根。

“圆明了知，不因心念”：“心念”，就是指第六以及第七识。因此，大迦叶尊者得以圆明了知，并不因第六以及第七识心之念。所以可以知道，虽无意根，也能了知；因此可以证明了知并不在意根。
【义贯】

“阿难，汝岂不知”现“今”在“此会中”的“阿那律陀”虽“无目而”能“见”？“跋难陀龙”龙王虽“无耳而”能“听”？还有“殑伽神女非”用“鼻”而“闻香”？又，“骄梵钵提”以“异”于常人之“舌”而“知味”？又，“舜若多神”虽“无身”根而能“觉触”？这都是由于“如来”在三昧“光中”加持“映”照“令”其体“暂”时显“现”若有身根，然此身

根“既为”如“风”之“质”，所以“其体元”实“无”。尚有，“诸”已证“灭尽定，得寂”谛之“声闻”乘人（阿罗汉），例“如”于“此会中”之“摩诃迦叶”不但第六意识不起，而且“久灭”第七识之粗分“意根”，所以他得以“圆明了知”诸尘，然却“不因”第六或第七识“心”之“念”。

经文：【“阿难，汝今诸根若圆拔已，内莹发光，如是浮尘及器世间诸变化相，如汤销冰，应念化成无上知觉。阿难，如彼世人聚见于眼，若令急合，暗相现前，六根黯然，头足相类。彼人以手循体外绕，彼虽不见，头足一辨，知觉是同。缘见因明，暗成无见；不明自发，则诸暗相永不能昏。根尘既销，云何觉明不成圆妙？”】

【注释】

“内莹发光”：“内莹”，就是内在的本自光明之性。诸位！那个“光明”不要作光线的解读，那个“光明”是指智慧的意思。千万不要把它说：喔！那里面有像太阳这样的光。那是不对的，那观念是错的，凡所有相，皆是虚妄，怎么把“光明”解读成光线呢？那是指智慧的意思。内在的本自光明之性。“发光”，显发其本有之光，了无障碍。

“如汤销冰”：“汤”，就是热水、滚水。“销”，就是销融，融化。

“聚见于眼”：聚其能见之性于眼根。

“若令急合”：“急”，就是很快，突然。“合”，就是阖眼。如果教他很快地合眼。

“暗相现前，六根黯然，头足相类”：他们眼一闭之后，暗相就现在其前，眼前就是一片黑暗。此时如果有人站在他前面，他对此人的六根就黯然莫别，乃至此人的头和足对他来讲，都是差不多的（是相类似的），因为无法以眼见来分别的缘故。

“循体外绕”：如果他以手在那个人的身体绕行一周，也就是触摸，触摸。

你看看我们这个盲胞，眼盲的人，他在替人家做这个舒缓筋骨的时候，他的头，摸头就知道头，摸脚就知道脚，摸手就知道手，他就不会转错。所以意思就是：觉性是一样的意思。我们现在盲胞在替人家推拿、舒缓，赚一点钱，你看这个盲胞很少说出错，为什么？手的觉性、触觉，跟眼是一样的，眼靠明、暗；可是这个身体的触尘靠合。所以你看，这个盲胞在人家推拿的时候，摸脚知道脚，摸手知道手，摸头就知道头，觉性是一样的。所以，修行人都是一样，觉性都是相同的。

（就是触摸全身一遍。）

“彼虽不见，头足一辨”：虽然看不到，但头跟脚一摸就能分辨，何者是头，何者是足。

“知觉是同”：所以可以知道，用眼看以及用手摸的觉知辨别之性，是相同相通的。

“缘见因明”：“缘”，就是能缘。“见”，就是见性。“明”，就是明相。此言，世间人以为见性之缘，必须依靠明相，也就是说，必须有明相才能看得到。

“暗成无见”：若暗的时候变成“无见”（就看不到）。

“不明自发”：但是合眼人，对彼前立之人黯然不明，欲自然能发其他种类的知觉。

“则诸暗相永不能昏”：“昏”，就是令能见之性昏黯而无觉。

【义贯】

“阿难，汝今诸根若圆”满“拔”脱“已”，则“内”心一真“莹”耀之性即得显“发”本有的“光”明，“如是浮尘”六根，“及”映在浮尘六根之上的“器世间”如山河大地、万象森罗等“诸变化”影“相”，诸位！变化的东西，它就是无常、就是生灭，到我们心中就变成只是影像而已。而我们现在，记得！你照过相，万象照过来，就是内心的影像，所以，没有一件东西是真实的。说：我对你这个人印象不错！你看，它还是一种象。印象那个象，跟那个外在的相是不一样的字；但是，答案是一样：都是影子。所以我们照相，其实是照到一个影像。因此我们就是执着这个内心所现的影像为真实，因此你有种种的痛苦、挫折、不舍，都是因为着这个假相。诸位看，皆立时“如”滚烫之“汤销”融“冰”块一样，“应念”就皆“化成无上知觉”。

“阿难，如彼世人聚”集其能“见”之性“于”其“眼，若令”他“急”速闭“合”其眼，其眼一闭那么“暗相现”在其“前”，所以此人即见其前面纯是一片黑暗。在这个时候，如果有人站在他前面，他对此前面人之“六根”也就是因外境之“黯然”而不能辨识，所以那个人的“头”与“足”对他来讲可以说是“相类”似，无法分辨。如果“彼”闭眼之“人以手循”此面前人之身“体外”围触“绕”一匝，“彼虽不”以眼“见”，但对“头”与“足一”摸即能分“辨”何者是头、何者是足；可见，身触与眼见的“知觉”之性“是”相“同”的而且是相通的。世人、世间人都认为能“缘”之“见”必“因”于“明”相，须有明相方能有见，“暗”的时候即“成无见”；但合眼之人对站在他前面的人，虽黯然“不明”睹，看不到，黯然不明睹就是不能有光线，所以，也没有办法看清楚。但是“自”然能“发”觉知，觉性是一样的。“则”可见“诸暗相永不能”令能见之性“昏”黯无觉。所以，由这一点就知道，残障的人也可以学佛，正常的人可以学佛，更要学佛！是不是？所以学佛不论老少，男女老幼都可以学佛，在这里你就看到，觉性都是一样的嘛！（也就是：明与暗皆无碍于能见之性）。因此“根”身与“尘”境“既”已“销”融，不复成碍，“云何”本“觉”妙“明”之性还会“不成圆”满殊“妙”之用呢？

底下这一段是：离尘无体性就是断灭，岂可为因？这个我们解释过好几次了，识心分别，离尘无自体性；我们真如常住之性、佛性，是离尘有自体性的。

经文：【阿难白佛言：“世尊，如佛说言：因地觉心欲求常住，要与果位名目相应。世尊，如果位中菩提、涅盘、真如、佛性、庵摩罗识、空如来藏、大圆镜智，是七种名，称谓虽别，清净圆满，体性坚凝，如金刚王，常住不坏。若此见听离于明、暗、动、静、通、塞毕竟无体，犹如念心离于前尘本无所有；云何将此毕竟断灭以为修因，欲获如来七常住果？”】

【注释】

“因地觉心”：于因地中发起觉之初心，也就是，初发菩提心。

“欲求常住”：“常住”，就是常住之佛果。此言：欲求无上菩提常住不生不灭之佛果。

“要与果位名目相应”：谓于初发心时，其心即须要与果位之名目相应。果位之心名目就是不生不灭之心。所以初发心时，其心须与不生不灭之心相应，所以绝不可以生灭之心来求不生灭之菩提。

“庵摩罗识”：义为无垢识，又称白净识。迷位之中，本识名为阿赖耶，佛果位中就号为庵摩罗识，此识善能分别一切诸法，而无染着。所以密教将庵摩罗识立为第九识，此识唯佛独有。

“如金刚王”：“金刚”之义为坚固、不可破坏，而能坏他。

“若此见听”：“见”，就是能见。“听”，就是能闻。“见听”，就是能见、能闻等六根。

“离于明、暗、动、静、通、塞毕竟无体”：“明暗、动静、通塞”，就是六尘。如果见闻等六根，离于明暗等六尘，毕竟无自体可得。意思就是：依他起的意思，能、所都是依他起，都不可得。阿难在此即指佛在前面所说，根之能见之性若离所见之尘，毕竟无体可得。哪一个眼睛可以离开这个外尘有体性可得？对不对？哪一个人的耳朵可以离开这个外尘，而有听质呢？当然都要用。。。有能缘心，一定要有假相、外相的尘。只有本性不用，本性不用尘、也不用根，本来就存在，借根寄发、发明。

（阿难在此即指佛在前面所说，根之能见之性若离所见之尘，毕竟无体可得）需要有“所见”才能显出“能见”之功。

“犹如念心”：“念心”，就是指第六识心。

997页，“云何将此毕竟断灭，以为修因”：为什么要以这毕竟断灭的“无体”之法，作为本修因呢？阿难以为既言发心，当是依六识心而发，这个就严重的错误了！因为小乘权教之所谓“心”，只涵盖六识心而已。这是由于小乘之人，以机浅故，如来多不予开示八识的深理。以八识之理甚深微妙，唯菩萨方能堪知见修行。所有佛在《解深密经》当中这么说：“阿陀那识甚深细，我于凡愚不开演。”就是你要认识微细的八识，除非有因缘，而且根器要够，否则我于凡愚不开演。诸位！这个凡“愚”是指什么？凡“愚”是指阿罗汉，连阿罗汉他都没讲到第八意识了，还不是我们所谓的愚痴的人、凡夫愚痴，这个“凡愚”不是凡夫跟愚痴。阿陀那识就是阿赖耶识的别名。“凡愚”是指凡夫与二乘；以二乘人无菩萨之深智，所以称为愚。因此，阿难一闻佛说“发心”，他便以为当然是依六识心而发，然而他又已知六识心为念念生灭，离尘无自体性，所以他把六识心称为是“毕竟断灭”之心：由是之故，他便质问于佛：怎么可以无常断灭的六识心，去求如来常住不生灭的果？这么说来，佛岂不是自语相违？

【义贯】

“阿难白佛言：世尊，如佛”先前所“说言”：汝等决定发菩提心，则于“因地”当中发“觉”之初“心欲求”无上菩提“常住”不生不灭之佛果，其初发心酒需“要与果位”心之“名目相应”（也就是应以不生灭心来求不生灭果。）“世尊，如”佛“果位中”之“菩提、涅盘、真如、佛性、庵摩罗识、空如来藏、大圆镜智，是七种”菩提果德当中之“名”目，其“称谓虽”有“别”，然皆同样是“清净圆满，体性坚”固“凝”然，本不动摇，犹“如金刚王”，于世间一切物中，最尊、最胜、最为坚固，“常住不坏”。但是“若此”能“见”、能“听”闻等六根，“离于明、暗、动、静、通、塞”等六尘之相，“毕竟无”自“体”可得，“犹如”前六识之“念心”，若“离于前尘，本无所有，云何”世尊却教我们要“将此毕竟断灭”之六识心“以为”本“修因”，而“欲获”得“如来”所证之菩提、涅盘等“七常住果”？

所以修学大乘的人，福报够大了，知道有一个八识、不生不灭的如来藏性。如果是小乘人，只要能、所把它放下，就认为相当有成就了，这个就是偏空涅盘。所以修大乘，直趣成佛之道。

经文：【“世尊，若离明、暗，见毕竟空；如无前尘，念自性灭。进退循环，微细推求，本无我心，及我心所，将谁立因，求无上觉？如来先说湛精圆常；违越诚言，终成戏论！云何如来真实语者？惟垂大慈，开我蒙悭。”】

999页，【注释】

“若离明、暗，见毕竟空”：“见”，指见根之性。若离于明、暗二尘，见根之性毕竟空寂。

“如无前尘，念自性灭”：“念”，就是识心之念。如无诸尘现前，则识之能念之自性就灭去。

“进退循环，微细推求”：我以此理进而思、退而想，前后反复推究，循环不断，微细地推求。

“本无我心，及我心所”：则发觉本来就无我心，以及我的一切心所。“心”为心之本体；“

心所”为心之作用，我们在《百法明门论》都讲过了，心王，八识心王，五十一心所，心王就像国王，所就像大臣，国王出去，大臣一定陪着国王出去，心王、心所是不相离的。心为心之本体，心所为心之作用，全称为心所有法，以这些心所之作用是属于心体的，所以称为心所有法。

“将谁立因，求无上觉”：既然心、心所法皆是空无，那么要用什么来立为初发心的本修因，以求无上菩提呢？

“湛精圆常”：这是指六根为湛然、精明、圆满、常住。

1000页，“违越诚言”：“违”，就是违背。“越”，就是过，犯，侵犯。“诚”，就是实。此谓，既说六根圆常，又说离尘无自体性，岂非自语相违，而违背了、超过了诚实之言。

“开我蒙悭”：这个“悭（同“吝”）”，是执吝不舍，在这里是指不舍愚见。开导我的昏昧、昏蒙，以及执吝不舍之愚见。

【义贯】

“世尊”，如世尊言，“若离”于“明、暗”等尘，“见”根之性“毕竟空”寂；如来又言，“如无”现“前”之“尘”，则识心之“念”之“自性”即“灭”去。我以此理“进”而思、“退”而想，前后反复“循环”不断，“微细”地“推”究研“求”，则发现“本”来即“无我心”体“及我”之“心所”；然而，若心与心所皆无，则“将谁”来“立”为本修“因”，以“求无上觉”道呢？然而，“如来先”前却“说”六根体本“湛”然“精”明、“圆”满“常”住；如是岂非自语前后相“违”背、超“越诚”实之“言，终成”游“戏”之“论”，不能当真？若如此者，“云何”可以说“如来”是“真实语者”？我实不解，“惟”愿如来“垂”示“大慈，开”导“我”之昏“蒙”执“悭”愚见不舍之心！

底下是：击钟验闻性不断

那么我们上个礼拜，大家都回答得很好，都回答得很好，速度又快，所以这一段念一下，大家就知道了。

经文：【佛告阿难：“汝学多闻，未尽诸漏；心中徒知颠倒所因，真倒现前实未能识！恐汝诚心犹未信伏；吾今试将尘俗诸事，当除汝疑。”】

【注释】

“心中徒知颠倒所因”：心中徒然知道颠倒因之所在。意思就是，光是知道，但却不能应用。

“真倒现前，实未能识”：但是等到真正的颠倒现前的时候，正要让你、告诉你何者是真正的颠倒，你却弄不清楚，还是颠倒！你却不能识得；例如你种种的疑惑常常不断，这就是真正的颠倒！

【义贯】

“佛告阿难：汝学”偏于“多闻”，不勤修三昧，所以只能断见惑，而思惑却全在，因而“未”能“尽诸漏”。以致你“心中徒”然“知”道“颠倒所”在之“因”，然而你对正理的疑惑常不断生起，此即“真”正之颠“倒现前”，而你“实未能识”得！“恐汝”虽表现得似有“诚心”，然实“犹未”真正“信伏。吾今试将”以“尘俗诸事”作例子，“当除汝”之“疑”。

经文：【即时，如来敕罗睺罗击钟一声；问阿难言：“汝今闻不？”
阿难、大众俱言：“我闻。”
钟歇无声，佛又问言：“汝今闻不？”
阿难、大众俱言：“不闻。”
时罗睺罗又击一声；佛又问言：“汝今闻不？”
阿难、大众又言：“俱闻。”
佛问阿难：“汝云何闻？云何不闻？”
阿难、大众俱白佛言：“钟声若击，则我得闻；击久声销，音响双绝，则名无闻。”
如来又敕罗睺击钟；问阿难言：“汝今声不？”】
前面问闻性，现在改成问声音，“声不”就是有没有声音，汝今声不？
【阿难、大众俱言：“有声。”
少选声销，佛又问言：“尔今声不？”
阿难、大众答言：“无声。”
有顷，罗睺更来撞钟；佛又问言：“尔今声不？”
阿难、大众俱言：“有声。”
佛问阿难：“汝云何声？云何无声？”
阿难、大众俱白佛言：“钟声若击，则名有声；击久声销，音响双绝，则名无声。”】

【注释】

“音响双绝”：“响”，就是回响，就是回声。此谓，声音和回响都没有了。

“少选”：就是须臾之间，一会儿。

“有顷”：就是一阵子。

【诠论】

当佛问说：“汝今闻不？”（你现在有没有听闻？）时，事实上，佛的意思是指有没有“能闻

的佛性”在啊？而当佛问：“尔今声不？”（你现在有没有听到声音呢？就是你现在听到有声吗？）此时佛的意思是指“所闻之尘”。所以前面“闻不”是能闻之性，“声不”是指所闻之尘，这完全不一样的，一个是问性，一个是问尘。而阿难等，一律把“所闻”的声尘当作“能闻”之性来答，所以分不清楚“能闻”与“所闻”。能闻是性，所闻是尘。所以佛在下面即详细的解析。

1005页，经文：【佛语阿难及诸大众：“汝今云何自语矫乱？”大众、阿难俱时问佛：“我今云何名为矫乱？”佛言：“我问汝闻，汝则言闻。又问汝声，汝则言声。惟闻与声，报答无定，如是云何不名矫乱？”】

【注释】

“矫乱”：“矫”，就是矫揉、诈，底下这个字念擅（shan四声），“擅”就是强词夺理的意思，占据、强占的意思。或者是妄。妄、讬、强、非其事而居之。所以矫乱之义为：矫曲混乱。

“惟闻与声，报答无定”：“无定”，就是混乱之义。此言，我问你们的能闻之性、以及所闻之声，结果你们把能闻以及所闻都搞不清楚，只是乱答，并没有确定的了解。

翻过来，1006页，

经文：【“阿难，声销无响，汝说‘无闻’；若实无闻，闻性已灭，同于枯木；钟声更击，汝云何知？知有、知无，自是声尘或无、或有；岂彼闻性为汝有、无？闻实云无，谁知无者？是故阿难，声于闻中自有生灭，非为汝闻声生、声灭，令汝闻性为有、为无。汝尚颠倒，惑声为闻，何怪昏迷，以常为断？终不应言：离诸动、静、闭塞、开通，说闻无性。”】

【注释】

“汝说‘无闻’”：明明是“没有声音”，你却说是“没有听到”。没有声音跟没有听到差太多了；没有听到？怎么会没有听到呢？是不是？听，一直存在的。阿难以及大众于没有声音的时候，答说：“没有听到。”这是根据一般的“常情”。岂知常情在此却是错误的，是颠倒的！佛意认为：不管外界有没有声音，你都是“有听”！闻性是不变的，一直存在的，只是所听的是“无声”（无声之声）而已！因此，不管是有声也好、无声也好，问你：“有闻否？”就应当回答：“有闻。”唯有在问你：“有没有声音？”时，才可以答：“有声”、或者是“无声”。

所以，上个礼拜，哇！大家都答得很棒，都答得很快，又很快！这个座下的人，菩萨的根器还是很多，就不会像阿难这样答错了。所以上个礼拜大家都答得一百分，晚上要写信告诉本师释迦牟尼佛：我们根器是很不错的，（笑）孺子是可以教的，这些佛弟子！

所以，尘跟性弄清楚了，我们就会用本性修行，放下这些假相。

底下，“若实无闻，闻性已灭，同于枯木”：如果实在是没有闻性了，就表示能闻之性已经灭去了；若能闻之性真的已经灭去了，这个人便已经死了，因此你的身体便应当如同一块枯木一般。对不对？闻性已经不存在了嘛！

“知有、知无，自是声尘或有、或无”：能知觉有或无，当然是指声尘之有、无：尘有即知有，尘无就是知无。

“岂彼闻性为汝有、无”：岂是说你的能闻之性，可以任你叫它有叫它无呢？叫它无就无呢？叫它有就有、叫它无就无呢？也就是，声音我们是可以要令它有，它有；要令它无，它无。但是能闻之性是一直都存在的，不能说你要叫它消失或停止片刻，它就消失或停止，这是办不到的。因为能闻之性一直都在，所以我们一直都在听闻，不管有声尘现前，听闻，或者从来没有断过的，不管有没有声尘现前，我们这个听闻是从来没断过，我们的闻性是常住的，修行就是用这个常住不生灭来修的。这对凡夫乃至二乘人来讲，这可以说是一种“崭新的观念”，1008页，因为从来也没有听说过这样的道理。所以，我们现在既听闻了如是甚深微妙的道理，就应当好好地去思惟、信解，并把从前的凡情、凡知、凡见、凡解都修正过来，才有可能入于佛知、佛见，且于如来正法得胜解。

“闻实云无，谁知无者？”：“闻”，闻性。“实”，实在，真实。“云”，就是说，此句是假设说，意思是说：如果能闻之性真的已经不存在的话，那么，能够知道“此闻性已经不存在了”这件事的人，又是谁？因为“能闻之性”就同于“能知之性”、“能觉之性”等，简单讲，“能闻之性”就是心。若能闻之性已经不存在了，表示这个心已经不存在了。既已经心不存在，那么就是无心了，那么，“能闻之性已经不存在”这件事情，也应该没有人能够觉知才对啊；知道不存在，当然就是心还存在。结论：所以不应当说：“我已无闻。”无闻就完了，没有闻性，那你本性消失了，没有心了，这个人跟死人没什么两样了！

“声于闻中自有生灭，非为汝闻声生、声灭，令汝闻性为有、为无”：所以，事实上：外在的声尘在你的闻性当中，它自现出有生灭之相，并非你的闻性随着那声尘之生或灭，而现有、或现无。也就是说，你的闻性并不随着声尘而生灭、或有或无；声尘本自有来去、生灭，能闻之性并不随之而来去、起灭，所以闻性并非生灭无常。

“汝尚颠倒”：“尚”，就是犹、还是。

1009页，“惑声为闻”：迷惑而把所闻之声，当作是能闻之性；也就是把所闻当作能闻；所以颠倒——也就是，“认尘为心”之倒！（《圆觉经》说：“妄认六尘缘影为自心相”，即是此也。）我们现在一切众生都是这样，把外在的六尘投射到我们的心，我们的心开始打妄想、计着、执着，开始想像过去、现在、未来，我们都把这个当作是自己的心，其实这个是妄心。

“何怪昏迷，以常为断”：既然你会认尘为心，认物作己，那么你若进而把常住的心性，当作是断灭的——你若会达到这种昏黯迷惑的地步的话，那也就没有什么可怪的了。

【义贯】

“阿难”，当“声”音“销”亡而且也“无”回“响”的时候，这明明是无声，“汝”却“说”是“无闻”（若无闻，就是没有闻性了）；那么我“若实无”有“闻”性，才能称无闻，然“闻性”若实“已灭”去，那么你的身体就“同于枯木”一般；没有生气，失去作用了，跟死人没有什么两样！此后若“钟声更击，汝云何”能觉“知”呢？因为你的闻性已经灭去了。又，“知有”或“知无”，“自”然“是”由于“声尘”之“或无、或有”：尘有，即知有；尘无，即知无；“岂”是“彼”能“闻”之“性”能“为”（任）“汝”想令它“有”，它就现有；或者想令它“无”，它就成为无？能“闻”之性若“实云无”存者，则“谁”又是能“知”此闻性已经“无”存在“者”？1010页，（以闻性若不存在，则此身便不应再有任何的知觉。）

“是故阿难”，事实上，“声”尘“于闻”性之“中自”现“有生灭”之相，“非为汝”之“闻”性随“声”而“生”、随“声”而“灭”，而“令汝”之“闻性为”暂“有、为”暂“无”。

至今“汝尚颠倒，惑”所闻之“声为”能“闻”之性，则“何怪”乎你竟心“昏”智“迷”乃至于“以常”住之性“为断”灭者？是故“终不应言：离诸动、静、闭塞、开通”等诸尘相，“说”能“闻”之性为“无”体“性”，成为断灭；因为闻性实是常住、不生不灭，不因动、静、通、塞等尘相之有无，而随之生灭。

经文：【“如重睡人眠熟床枕。其家有人于彼睡时捣（同“捣”）练舂米，其人梦中闻舂捣声，别作他物：或为声鼓，或为撞钟，即于梦时自怪其钟为木石响。于时忽寤，遍知舂音。自告家人，我正梦时，惑此舂音将为鼓响。”】

【注释】

“重睡人”：就是沈睡之人。

“眠熟床枕”：就是熟睡于床枕之上。就是睡得很熟的意思。

“其人梦中闻舂捣声”：可见即使于睡梦当中，闻性还是不昧。在睡觉，耳朵闻性还是存在。

“即于梦时自怪其钟为木石响”：“木”，就是舂米的杵；“石”，就是舂米的臼。他就在梦中觉得很奇怪，为何他家的钟声，会变得跟木石撞击一样的声响？这样的错误分别，是梦中的独头意识取身外之境，自己打造出来的一种妄想，所作的分别，与能闻之性并无关。

“于时忽寤，遍知舂音”：“于时”，在那个时候突然醒过来。“寤（wù）”，醒。“遍（chuán）”，就是立刻。那个时候他忽然醒来，醒来后马上就知道：原来刚才在梦中所听到的鼓声，却是这个舂米之音。

因为我们在《讲义》的讲得很清楚了，所以说带过去就好。

1011页，经文：【“阿难，是梦中人岂忆静摇、开闭、通塞？其形虽寐，闻性不昏。纵汝形销，命光迁谢，此性云何为汝销灭？”】

【注释】

“是梦中人岂忆静摇、开闭、通塞”：“静摇”，就是静止以及动摇，也就是声尘的动静二相。这个是说，这睡梦中的人，他在梦中连自己的身体都忘了，如同死掉一般，怎么还会去忆念外面的诸尘之动、静、开通、闭塞呢？也就是说，他连根身都睡忘了，怎还会去忆念诸尘？也就是说，在睡梦中实在是于内根、外尘都忘了！“饶”就是就算，就算是如此，他还是听得到！根尘都放下了、不存在了，根尘均忘；可是，饶是如此，“饶”就是：就算是这样子，他的闻性还是听得到。可见于睡梦当中，虽然现前根尘并皆暂离，但能闻之性依然清晰觉知——因此可以知道，能闻之性乃至可以不依诸根！所以佛在上文开示阿那律无目而见、跋难陀龙无耳而闻，阿那律无目而见、跋难陀龙无耳而闻，即是此义。所以知道，即使六根全都坏灭了，闻性仍然不灭。

我们讲堂以前来了一个居士，那个一睡觉下去，是没有人可以叫得动的，我在他旁边：某某人！叫他某某人，得拿锅铲才翻得动他，睡得跟死人完全一模一样的，还听到什么睡觉时候闻性不灭？早就不知道跑哪里去了，你怎么叫，他都从来不醒的！所以，这个非常严重的，我没有看过一个人睡得跟死人没有什么两样，太严重了，这个也算是一种业！

底下，“其形虽寐，闻性不昏”：他的形体虽然在睡觉，但他的闻性并不因为他的形体而睡寐而昏昧。

“纵汝形销”：这是指死后的意思。纵使在你死后，你的形骸已经销散了。

“命光迁谢”：“命”，就是命根。你的命根之光芒也变迁变谢了、谢灭了。

“此性云何为汝销灭”：“性”，就是能闻之性。这个能闻之性怎么会随着你的身体之灭，而一起销灭呢？

【义贯】

“阿难，是”睡“梦中”之“人”沈睡得举身都忘了，此时他“岂”会去“忆”念诸尘之“静”止“摇”动、“开闭、通塞”等相呢？（也就是说，你连根身都已经忘怀了，又岂会忆念诸尘？所以梦中人在现前法中，实在是如“根尘偕忘”。）即使是根尘两忘，但他还是可以听到外界的声音；可见“其形”体“虽”在睡“寐”当中（于睡寐中根尘并舍）但他的“闻性”仍然“不昏”昧。所以可以知道，于此可以了解，岂只是人犹活着时候在梦中如是，“纵”使于“汝”死后，“形”骸“销”散，你的“命”根之“光”已经变老“迁谢”了，然“此”能闻之“性云何为”随着“汝”形而俱“销灭”？

因此在这一段就知道，助念有多么的重要，助念有多么的重要！这一句就告诉你了：全身都快死光了，那个闻性还在！

【诠论】

佛在此举睡时闻性不昏、不忘、不离为例，来表示死时也是一样，因为人睡的时候，1014页，翻过来，除了有识、暖、寿，暖”就是暖气，有这个热气；“寿”就是一定的业力，就是我们的寿命。在以外，识、暖、寿在以外，其他从外表上看，就好象死掉一样。又，通常都认为人在睡时与死时一样，对外在的现象都毫无知觉的，而佛在此提出的例子却指出，即使在如此的状况下，闻性对周遭环境还是一样有知觉！虽然人睡着了，但是闻性并不“睡”；人在休息，闻性并没有休息；闻性不管人在睡时或在醒时，一直都灵明不昧。所以师父为什么说：你要买一台念佛机，好好的念佛，跟着念佛？因为这个闻性太厉害了！一直都在作用着！一直都在没有消失、或忘失。佛举此例，就是要大家知道：人死后也是这种情形：睡的时候根尘偕忘，就是六识不执根尘（只是阿赖耶执持这个根身，所以即使长时睡眠当中，也能令根身不散坏）；人虽已入睡，其闻性还是继续在作用。同样的，人死的时候根尘俱舍，而闻性仍是继续再作用下去（只是化为中阴身）——永不休歇，永无止境！身有生灭，闻性不变，闻性不灭！

经文：【“以诸众生从无始来，循诸色声，逐念流转，曾不开悟性净妙常；不循所常，逐诸生灭，由是生生杂染流转。若弃生灭，守于真常，常光现前，根、尘、识心应时销落。想相为尘，识情为垢，二俱远离，则汝法眼应时清明，云何不成无上知觉？”】

【注释】

“不循所常”：不依循所具之净妙常住。

“常光现前”：真常之心光现前。

“根、尘、识心应时销落”：“根、尘、识心”就是内之六根、外之六尘、中间的六识心。注意！六根、六尘、六识，统统叫做依他起性，依他起性叫做空无自性、叫做缘起性，叫做依他起性，在唯识学讲，叫做依他起。所以依他起放下，就是圆成实。“应时”，就立时。“销落”，销融脱落而不再黏于湛然之性。这里的根、尘、识心一十八界，为粗垢。也就是《楞伽经》所讲的心的三种生灭相：“相生、相住、相灭”。诸识有几相，诸识有几种生灭，佛讲的：诸识有二种生灭：相生、相住、相灭；流注生、流注住、流注灭，这是在《楞伽经》讲的，我们下一部要讲的经典。

“想相为尘，识情为垢，二俱远离”：粗垢销融之后，心中便剩下纯一湛然之想，这湛然之想是一种极微细的心相，称为“想相”，是为“所想”之相。以最究极、纯一无杂的真如本心而言，这所想的“一湛之相”，也是一种尘垢，只不过此尘垢极为微细。

“识情”是对上面“想相”而言，想相是所想之相，识情是能想之心，还是能所一对。但此心又带情，也就是带有不舍之情，就是微细法爱。

所以综合来讲，不论所想的湛然之相也好，能想此相之识心、以及对此能想、所想的依依不舍之情也好，于精纯之真性而言，都是尘、都是垢。所以，动念即乖。

此时以常光所照，一悟此等既为尘，便得立时远离。又，“想相”就是八识相分，“识情”就是八识见分。又，此“想相”以及“识情”，也就是《楞伽经》所说的心的三种“流注相”，也就是：心之流注生、流注住、流注灭，是指极微细之法执。

诸位！前面的，前面所讲的相生、相住、相灭，前面所讲的，这个也是从心投射出去的。记得！相生、相住、相灭，流注生、流注住、流注灭，二个统统是讲识，不是有外境的，这个千万要记住！

前面讲的：相生、相住、相灭；这里讲：流注生、流注住、流注灭，统统是指诸识有几种生灭，心识的生灭有几种，显现在识的，前面就是相；显现在识的这个微细的地方叫做流注。所以，记得！相生、相住、相灭是唯心；流注生、流注住、流注灭也是唯识，也是唯心，二种都是心。千万不要把它说：相生、相住、相灭是外在的相，那是大错大误了，这个就是没有讲就不知道。

“则汝法眼应时清明”：因粗垢、细垢都已经尽了，垢尽明现，因此你本具的法眼便清净明耀

。

【义贯】

“以诸众生从无始”以“来”，即“循诸色声”之尘，随“逐”妄“念”而迁“流”辗“转”不休，“曾不开悟”真“性”本“净”、本“妙”真“常”；因而“不循所”具净妙“常”性，反而“逐诸生灭”之尘，“由是”而“生生”世世于六道“杂染”法中迁“流”辗“转”。

1017页，第三行，“若”一念回光，“弃”诸“生灭”无常之相，不缘不取，“守”住“于真常”之性，不令外缘，但令回流，久之，真“常”之心“光”即得“现前”，常光一现前，内六“根”、外六“尘”、中间六“识心”等一十八界即时“应时”而皆“销”融脱“落”，简单讲：只要是缘起法的，你就一定要放下；只要是生灭法的，你一定要放下，六根、六尘、六识，统统是缘起法，就是这个道理，它空无自性。

（常光一现前，内六“根”、外六“尘”、中间六“识心”等一十八界即时“应时”而皆“销”融脱“落”，）不再黏于湛然之性。当即顿悟心中所“想”之湛然之“相”仍“为”微细之“尘”，能想之“识”以及不舍之“情”也“为”微细之“垢”，此二微细尘垢仍会障蔽真性，如是悟了，是故于此“二”微细心垢（法执）“俱”速即“远离”；粗细二种心垢皆尽，垢尽心明，“则汝”本具之“法眼应时”透彻“清”净“明”耀，若如是者，“云何不成”如来“无上知觉”？

【诠论】

此处经文说：“若弃生灭，守于真常，常光现前。”这“守于真常”的“守”字诀，就是入道之要、要门，宗门的要道；也就是五祖弘忍大师所慈悲开示的“守心”法门。1018页，五祖在其《最上乘论》当中说：“若解此义，但于行知法要，守心第一。此守心者，乃是涅盘之根本，入道之要门，十二部经之宗，三世诸佛之祖。”可见这个“守心”一法有多么的重要！五祖又说：“一切众生清净之心亦复如是。只为攀缘妄念，烦恼诸见黑云所覆，但能凝然守心，妄念不生，涅盘法自然显现。故知自心本来清净。”五祖大师又说：“若识心者，守之则到彼岸。迷心者，弃之则堕三涂。故知三世诸佛以自心为本师。故论云：了然守心，则妄念不起则是无生，故知心是本师。”所以“守心”法门好则好，但要起修此法门却有一大困难，就是首先要“识自本心”，也就是先悟了自心本源心地；若不悟本心，即贸然守心，即将守心妙法转成“空心枯坐”，或者是沉空滞寂。因此《楞严经》下文中所说的：“悟而后修，不悟复何修”。这也就是说：若是真修（真正的起修），则必须悟了不生不灭的因地心以后才谈得上修行，以悟了本心以后，才能在自心地上下工夫。所以，不识本心，学法无益，为什么这样讲？你不认识这一颗本心、本性，你怎么修行？你佛念得很好，等一下一去外面，烦恼又来，只是一件小事，三天三夜睡不着，你不是念佛念得很好吗？对不对？在大殿的时候、在家里的佛堂，用功用得真是好；可是一下座来，离开那个佛堂，就不一样了，工夫是二六时中的。所以，悟了本心、本性，是多么的重要！否则连工夫要下在哪里，都懵然不知哩呢！

又，此段经文当中“根、尘、识心应时销落”，宗门中常说的“身心俱脱”就是如是境界。

又，“想相为尘”的“想相”，是心中仍有湛然之相的心想。本来未到究竟之前，心中常存湛然之想也是好的，是善念、也是净念；但是到此最后、最上境地的时候，连这个微细的清净之念也都成为尘垢。同样的，本来对此湛然的能想之情（“识情”），若能念念锲而不舍，也是好的，是“念根”、“念力”的表现；然而到此境地，连此识情也都是微细执，都成障碍，俱需割舍下来、放下，然后才能令真如本心真正地毫无情执、尘垢、一法不立、一丝不挂，湛然之性，才将全体显露，出来！

诸位！我们还有一点点，今天要耽搁大家差不多十分钟的时间，因为它刚好一个段落。

解结，解结之元，1020页，有的人已经在收课本了，不要收这么快。（笑）1020页，经文，很快十分钟。

经文：【阿难白佛言：“世尊，如来虽说第二义门；今观世间解结之人，若不知其所结之元，我信是人终不能解。世尊，我及会中有学声闻亦复如是。从无始际，与诸无明俱灭、俱生，虽得如是多闻善根，名为出家，犹隔日疟（疟）！惟愿大慈，哀愍沦溺，今日身心云何是结？从何名解？亦令未来苦难众生，得免轮回，不落三有。”作是语已，普及大众五体投地，雨泪翘诚，伫佛如来无上开示。】

【注释】

“第二义门”：就是前面所说二决定义的第二义：“应当审详烦恼根本，此无始来，发业润生，谁作谁受？”

“世间解结之人”：世间欲解开缠结之人。

“若不知其所结之元”：“元”，就是根本，就是结头。如果不知道绳结的根元。

“有学声闻”：也就是阿罗汉以下的声闻人。以阿罗汉方名为无学。然而阿罗汉之名为“无学”，也只是在声闻乘当中而已，二乘无学之人，若不得少为足，不住化城，而回小向大，趣求无上菩提，则仍有无量的法门必须学。

“从无始际，与诸无明”：“从无始际”，就是无始最初一念妄动以来。“诸无明”，就是“生相无明”，也就是“俱生无明”。

1022页，“名为出家，犹隔日疟”：虽然名为出家求解脱道，即使证了初果，乃至二、三果，也是未得究竟解脱，依然被缚，就有如得隔日疟一样，隔日暂似解脱。《楞严正脉》说，其实不只是“有学声闻”，连“无学阿罗汉”也是这样子：暂似解脱。诚然此言，因为阿罗汉尚未断“变易生死”，未证得无馀依涅盘，只是佛慈悲，令暂止化城，暂得休息，故言如隔日疟。

【义贯】

“阿难白佛言：世尊，如来虽”已宣“说”二决定义之“第二义门”；然我“今观世间”欲“解”开缠“结之人”，他“若不知其所结之”根“元”所在，则“我”相“信是人”虽欲解，但是“终不能解”此结。

“世尊，我及”此“会中有学”之“声闻亦复如是：从无始际”以来，即“与诸”俱生“无明”于三界中，生生世世“俱灭、俱生”，而今“虽”已“得如是多闻善根，名为出家”求解脱道，仍“犹”如患“隔日疟”一般，有时暂似解脱，而依然被缚，并未能究竟度脱。“惟愿”如来“大慈，哀愍”我等“沦溺”生死河，愿如来开示我等，“今日”现前之“身心”之中，“云何是结”缚所在？（所结之处到底在哪里？）以及要“从何”处下手方得“名”为究竟“解”脱？如来现在对我等之开示，“亦”可以“令未来”蒙受三界生死“苦难”之“众生”，以奉行如来无上解脱之道，“得免”于“轮回，不”再“落”于“三有”。阿难“作是语已”，他自己本身“普及大众”皆“五体投地”，如“雨”流“泪翘”企“诚”挚，“伫”候“佛如来无上”之“开示”。

底下是讲：生死之结，在于六根，

经文：【尔时世尊怜愍阿难及诸会中诸有学者，亦为未来一切众生，为出世因，作将来眼；以阎浮檀紫金光手摩阿难顶，即时十方普佛世界六种震动。微尘如来住世界者，各有宝光从其顶出；其光同时于彼世界来只陀林，灌如来顶。是诸大众，得未曾有。】

【注释】

“为出世因”：“出世”，就是解脱、无为、远离世间有为生灭。所以，只要是生灭相，放下，吃好、吃坏都解脱；住好、住坏也解脱，这是真正的幸福。然而得以究竟出离九法界之二种生死者，唯有“一乘”之旨，所以这一句之义是说：为了建立一乘究竟出世之因；或者是，为众生作一乘究竟出世的因缘。

“作将来眼”：以及作将来世众生修行大乘之人天眼目。所谓“眼目”，就是指导原则。

所以，你在拜佛的时候，记得！记得要顶礼阿难，阿难是启教的圣者啊，没有阿难，你怎么会听到？对不对？今天阿难如果是圣人，一闻就悟，统统悟了，这《楞严经》才讲十页，人家就开悟了，阿弥陀佛！后面我们怎么听啊？对不对？所以，你要顶礼佛祖的时候，一定要顺便顶礼阿难，太感谢他了，太感谢他，还好他不懂！

“普佛世界六种震动”：“普”，就是普遍。“普佛世界”，也就是遍及十方佛的世界。“六种震动”，为三种形体之动：“动、起、涌”，以及三种声之动：“震、吼、击”。“六种震动”，于浅义言之，也就是如来神力感动诸佛世界，而成此有相现象之反应。以深密之义言之，则表如来将欲开示之法门，将可解脱六道众生，此为一般之深义；而在本经此处之深义，则为暗示以及预示如来即将开演之六根解脱法门。

1025页，“微尘如来住世界者”：微尘沙数之如来，住其本所化的世界，也就是其本处。

“各有宝光……灌如来顶”：“灌顶”之本义为加持以及印可。这个表示释尊欲开示之法，为十方世界诸佛之所共同护念、加持者。又此处言灌如来顶，而不灌别处，也就是表示此法门为顶法，最上之法，也就是所谓“十方如来一门超出妙庄严路”之大法。佛佛道同嘛！

“是诸大众得未曾有”：大众对佛的神力，以及十方如来之神妙感应，得未曾有之叹异。

1025页，经文：【于是阿难及诸大众，俱闻十方微尘如来异口同音告阿难言：“善哉阿难，汝欲识知俱生无明，使汝轮转生死结根，唯汝六根，更无他物。汝复欲知无上菩提，令汝速证安乐解脱寂静妙常，亦汝六根，更非他物。”阿难虽闻如是法音，心犹未明，稽首白佛：“云何令我生死轮回、安乐妙常，同是六根，更非他物？”】

【诠论】

十方诸佛在此开示阿难说：轮回生死的结之根头在于自己的六根，所以要解结，就要从六根下手。又，要证无上菩提，也要从六根下手。这也就是说，六根就是众生堕入生死轮回的关键，也是证得无上菩提的关键。就看你怎么用心了。

当然，从广义的意义来讲，如释尊在前面所开示的，诸如来于六根、六尘、六识、七大等一一法皆已圆修，而且皆证入无上菩提，只是阿难等人闇（yīn）钝，无法全部修习，所以只拣择一门去用功。因此，须知诸佛在此开示的，就是应机说法，也就是开示适合阿难根机的说法。因为若言解脱与菩提，依理上来讲，则任何一门应可以通达宝所，这一点，以二十五圣自证圆通境界来看便知。后面立刻就会讲到了。所以，以理言之，要得解脱、证菩提，并非只有六根一门，而是这一门最适合阿难，所以诸佛作如是说。又，之所以诸佛异口同音如是开示，而非释尊直接开示的原因，这表示两层意义：一、为令阿难于此法速得信入；因为不只是释尊如是说，十方如来皆如是说，所以阿难更不需疑。二、表示佛佛道同。

又，若以法相而言，六根（眼、耳、鼻、舌、身、意）实已经包括了众生的身与心两方面，只不过这里的“心”（意根）是指肉团心，是色法，而不是“心识”之心，心识之心是心法。（然而须知，佛法所谓的“肉团心”也不是生理学所说的心脏，而是比心脏更纯净、微细的色法，非肉眼可见；正如“眼根”并非眼睛或眼球一样。）所以六根一旦解脱，就是身心俱解。

此于六根门头求解脱、证菩提的原理就是这样子：若六根解脱，则根不缘尘、不取尘；根若不取尘，则识不生，识若不生，则没有虚妄分别：无虚妄分别，则正智现前。又，若根不取尘，则尘不染心，根尘即不黏于湛然之性（所谓“脱黏”），也就是尘垢不覆与心；尘垢不覆于心，则心之本明显露。

又，虽说六根是解脱的下手处，但真正解脱的，是“心得解脱”，而非六根，1028页，剩下一点点，因为六根是会坏灭的，而心不灭。所以若只是“根”得解脱，而“心”不解脱，那么此一生报尽，六根坏的时候，岂非解脱终竟？来世的六根是新的，岂非复堕缠缚之中？又，根属于色，色法为物，而物本无知，所以若知道“根”得解脱而非“心”解脱——无心，谁知解脱？所以知道我们所谓的“六根解脱”，是指以六根为方便或下手处，而得解脱，并非真正在求六根解脱：最终的目标还是心解脱，而不是在六根。所以，一悟即入如来地，就是这个道理。

底下讲的是：根尘同源，犹如交芦，最后，

经文：【佛告阿难：“根、尘同源，缚、脱无二，识性虚妄，犹如空华。阿难，由尘发知，因根有相，相、见无性，同于交芦。是故汝今知见立知，即无明本；知见无见，斯即涅盘，无漏真净，云何是中更容他物？”】

【注释】

“根、尘同源”：根与尘为同一个根源，因为：一、同是四大所成。二、同源于八识，同是八识所起；以根、尘唯是一心所现。第三、根尘同是如来藏妙真如性。

“缚、脱无二”：根尘既然同一个源，缚跟脱是一，也就是说：缚则同缚，脱则具脱。

“识性虚妄”：“识”，就是指六识。因六识是依根尘而有，所有没有实在性，因此说其性虚妄不实。

“由尘发知”：由于六尘而发起六根之知；如果没有觉知的对象（六尘）现前，那么六根也无所知。所以知道根之知要托尘而现。也就是说：能知需赖所知方能立。

“因根有相”：“相”，就是六尘相，因为有六根之知，方能显出六尘之相，也就是尘也要有因根而显。此亦即：所知亦需依能知方得立。

“相、见无性，同于交芦”：“交芦”，就是一种芦苇、芦草，它与一般的芦草不一样，都是二根盘结相连，二茎相交而并立。“相”，是指六尘相。“见”，是指六根。“六尘之相”以及“六根之见”皆空无自性，没有自体性，都是依他起的缘起性。二者互依而生，如同二茎并立的交芦一般。

翻过来，1030页，“知见立知，即无明本”：“知见”，就是本性本明之知见。“立知”就是“知”是指根的知见。如果在本性本明之知见上，又立诸根之知，就成为无明之根本，就是头上安头。

“知见无见，斯即涅盘”：“知见”，是指一切知见。“无”，就是非。此言，若如实了知一切“知见”皆“非知见”，也就是说，毕竟无有“知见”可得，这个就是涅盘境界。所谓“无有知见可得”，就是《金刚经》里面所讲的：“无有少法可得”。又，“一切知见皆非知见”，这一句如同《金刚经》所说的义理：所谓知见者，非知见，是名知见。又，此处的“知见”亦可以作如实知见。那样，那一句之义就变成了：“若如实知见‘无有知见可得’，如果你真实的是佛的知见，那么就没有任何的知见，不立任何的观念，执着、分别都不存在，这个就是涅盘净境”。“涅盘”者，不生不灭的境界。

“云何是中更容他物”：“是中”，是指本性本自涅盘，无有少法可得，无有少知见可立。在这个“本性本自清净”、“一切法本不生”如来知见的无上大涅盘境界之中，怎么还更可容立其他愚见、愚妄知见，例如立根之知见、或立尘之知见、乃至立识之知见呢？最后一点点，

【义贯】

“佛告阿难”：六“根”与六“尘”本“同”一“源”所出，同源于八识，同是如来藏妙真如性，故其于束“缚”与解“脱”皆一致“无二”：缚以同缚，脱则同脱。而六“识”之“性虚妄”不实，无自体性，以其依根尘而有，故“犹如空华。阿难，由”于六“尘”才能引“发”六根之“知”，反之，也“因”有六“根”方能显现“有”六尘之“相”，因此可以知道根为托尘而立，尘也是托根而有，所以六尘之“相”以及六根之“见”，两者俱“无”自体“性”，乃互相依傍而生，“同于”二茎并立而生之“交芦”。“是故汝今”若于本性本明之真“知”真“见”上再妄“立”依根尘而有之“知”见，也就是于本明上又要加明以明之，这个就是“即”成为“无明”之“本”（本来已经是明了，你偏偏又要再加上明，这不是无明颠倒之甚是甚么呢？）；若了知一切“知见”实“无”知“见”可得，就是无有少法可得，“斯即”就是一切法本不生的无上大“涅盘”的“无漏真净”之境界，“云何”于“是”本自清净的法体之“中更容”立其“他”虚妄之“物”（妄知妄见）？

好！今天耽搁了大家十五分钟，非常对不起！可是，我们每天定的进度，就是要这样子；如果不定进度的话，哇！那个讲到驴年了，鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪，唯独没有驴，没有驴，讲到驴年也讲不完！对不对？所以，讲课要有一个特色，来听师父的，过瘾！哇！舒服！（众鼓掌）我没有叫你们鼓掌啦，我是这样讲一下而已。请合掌，

请合掌，愿以此功德，消灾在座诸位法师、消灾护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯及亡灵牌位拔度者；回向文殊讲堂分院南投养德禅寺纳骨塔一切亡灵；回向文殊讲堂分院花莲佛兴寺纳骨塔一切亡灵，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。

这些义工明天热中一点，诸位来开个义工大会，师父也会开示“佛陀的格言”。好！下课！

大佛顶首楞严经
圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义
慧律法师 主讲
第10套
讲题：说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。
日期：2009.7.12-2011.10.02
片数：共8片（本片为第7片）
编码：099【DVD简体版】
《讲义》737页，
请合掌，南无本师释迦牟尼佛 南无本师释迦牟尼佛 南无本师释迦牟尼佛
请翻开《楞严经讲义》，737页。
【丑二 偈颂 （分二） 寅初 标颂 二 正颂 今初】
【尔时世尊，欲重宣此义，而说偈言：】
前面是长行文，现在用简略、容易记忆的偈颂，再把它宣扬一遍。

【尔时，如来详释长行已竟之时，世尊更欲重宣，此结解惟在六根之义，中有三意存焉：一长行义未尽故；】就是长行文的义理，还没有发挥到淋漓尽致，所以，再用偈颂重颂一遍。【二别为乐（yao四声）略】也可以念乐（le四声）略。【机故；】乐略机故就是：乐略就是喜欢、喜好比较简略的，“乐”就是喜好，“略”就是简略。有的他喜欢背这个偈颂，所以就比那个长行文更简略了。说：别为喜好简略之机，所以，再重宣此义，用偈颂再重宣此义。【三乃为后来众故。】后来众故就是未来的众生。【而说偈颂，令其得益也。】
底下是：【寅二 正颂 （分二） 卯初 只夜颂前 二 伽陀开后 今初】
经文：【真性有为空，缘生故如幻；无为无起灭，不实如空华。】

说：真如的本性，第六意识所分别的有为法是空的；这个有为法同时也包括无为法。因为《楞严经》讲的是究竟义的绝对如来藏性，不容许立一个有为，或者是立一个无为，全是真如，全是一心，有为是对无为讲的，无为是对有为讲的。所以人家问你：什么是无为法？它就是有为法。什么叫做有为法？当体即空就是无为法。诸位！有为、无为都是互相形显，因为讲有为，才衬托出无为；因为讲无为，才衬托出有为。如果了悟诸法本来就空，无所谓有为，也不可以立一个无为，才能真正了解佛的本义是什么。所以，真如有为空，就是真如的本性，中间第六意识所产生的有为分别心，包括无为法，都是毕竟空寂。

缘生故如幻，为什么叫做空呢？叫做缘生。所谓缘生就是空无自性，缘生就是无生，“缘”就是条件，借重种种条件所产生的相，或者是无相的东西，统统叫做缘生。所以，因缘生的东西，总是不实在，没有一种东西是永恒的。所以，缘生故如幻，如幻就是说：好像虚幻的东西，因缘生的东西总是幻，幻就是空无自性。这个幻，因为它是生灭法的、会败坏的；因为它是有为法的；因为它是刹那生刹那灭，空无自性，所以叫做如幻；因为它是无常法的，所以没有永恒，万法都是败坏之相，所以它是如幻。我们之所以看不开，是因为不知道诸法如幻，我们认为某一种东西、某一个时空所产生的事情，是永恒的、是真实的东西，所以，被骗得迷迷糊糊！那我们今天学佛了，了解缘生故如幻，了悟诸法体性本来就空，没有来去、生灭、增减，那么所过的日子就完全会解脱。

说：无为无起灭，无为本来就是毕竟空，它本来就没有起灭，讲无为是为了说明有为的不究竟，着一个无为，就是知见立知。所以，无为本来就没有起灭，是不可说的实证境界。因此，无为无起灭的意思是说：因为无为是对有为而立的，所以这个无为也是不实如空华。这个最重要的，就是除掉所有任何的观念，知见绝对不立知，重点在这个。不能立一个有为，就是不能着有为法；心中更不可以立一个无为法，因为无为法是叫你进入解脱的境界，如果你着一个无为法，又变成生灭的有为法。简单讲：一个人自己每天赞叹自己：我很行！就表示你很不行，你一点都不行，道理是一样的，头上安头。

那么，整句的串连起来，就是这样解释：说：真性有为空，缘生故如幻；无为无起灭，不实如空华，贯串起来就是这样解释：说：真如本性，第六意识所分别的有为法，包括无为法，都是空无自性的。为什么叫空无自性？因为它是因缘所生的东西，所以，一切法本来就是如幻。简单讲：六根、六尘、六识，一十八界，无一法非幻。无为无起灭，是不可说的实证境界，无为法本身就是没有起灭，没有灭就没有生，所以是不可说的实证境界。但是，无为法因为是对有为法而立的，所以，无为法本身并不起灭，当体即空，也不可以立一个无为法而去执着。所以无为法也是不实如空华，就是空中华，眼睛有毛病，就会看到空中有花。简单讲：我们今天为

什么看到山河大地、日月星辰？鸟兽虫鱼、动物、植物、矿物，今天你看到了，是为什么你看得到这些东西？就是因为不实如空华，我们看到的，其实都是因缘生的东西，而我们把它误认为它是真实的，不了解诸法体性本来就空。所以，三界乱起乱灭，如不实的空中所产生的花。

【此超颂识性虚妄，】说：这里是。。。。。。这个偈颂是识性虚妄，【犹如空华。《唯识》五位百法，前九十四种，是有为法，后六种是无为法。此无为法，是对有为法而立，故今颂首标真性二字，是一切法所依之体，有为、无为，皆依真性。】皆依真性是什么意思？如果我这样念，你就会更清楚：有为法是如，无为法亦是如，同一如，并没有二如，如中并无有为跟无为，这样你就听得更清楚。所以，有为法是如，无为法亦是如，同一如，并没有二如，那么我们就了解，有为跟无为，其实都是名相、自我分别，实证的境界里面，并没有有为跟无为，唯是一心，唯是真如，所以，皆依真性。【此二字不可连有为解释，有说有为真性空，其义未当。细察如来说法，本经每大段，皆从所依之真说起，】那么，真就是不立一切见、不立一切法。【此颂亦复如是。】

翻过来，738页，【真性者：真如自性也，其体绝待，离名字相，离言说相，离心缘相，】心缘相就是分别，离种种的分别相。那么，如果你要体会到、要体会这个真如绝待，就必须要离名字，这个名字相是人们所假设的，人们所假设的，我们这个觉性不需要文字的。那么，这个可以举一个例子，就不需要语言相，或者是离言说相，我们的觉性不要靠这个。

有一个台湾的老婆婆，她到美国去游玩，来到了纽约的时候，她去那个店里面买一个很大的，中华料理店那个包包，肉包子！买了以后，买了以后，结果人家整团，整团都带走了，去坐那个subway，地铁，整团统统都带走了。这个台湾阿婆买了一支冰淇淋，还有一个包包，跟不上人家！哇！出来的时候，一个都不认识，就在那个店外面走出来十字路口，找不到整团，一个都找不到，就在那边哭！在那边一直哭：整团的人都不见了，我怎么办？因为她只会讲台湾话。后来就一个黑人、一个白人，二个警察来；美国的警察都很胖，因为吃得太好了，好胖好胖！一个黑人警察，他看到那个老婆婆在哭，很好心就走过来，他问她：Your friend?意思是说：你的朋友呢？阿婆跟他说：我都听不懂啦！警察就问她：Where are you going?他说：你到底要去哪里？Where are you going now?她说：我都听不懂啦！阿婆就一直哭。。。那个美国的警察实在很有耐性，就跟她讲说：you Where are you going?you going
突然间，阿婆似乎听懂了，她知道：是不是在问我next,next就是下面那一站你要去哪里。you going，那个美国警察。。。因为大家一个讲台语，一个讲英文，无法用语言沟通，于是用比手画脚的，警察就这样比画着，阿婆说：我知道！我知道！阿婆就跟他比个姿势，统统不用经过语言，阿婆就跟他比个姿势，（师父比拟阿婆手势）拿一支冰淇淋，她手上正好有一支冰淇淋，她就：下一站我要去。。。（师父比拟阿婆将冰淇淋代替火焰举起的自由女神像）你知道这样代表她要去哪里吗？自由女神，答对了！喔！那个美国警察，the policeman:I see.I see.开着警车就载她到自由女神像那边了。博士念了二十年的书，也不会比这个阿婆行，人家她笔划一下，警察就听得懂了，人家比一下，人家（警察）就知道了！所以这个世间，有时候也不需要读太多的英文。像我的话，很简单，很简单，如果我在纽约迷失了，当然我不可能迷失啦，因为我们会讲英文。第一点，我都想好了，第一点，我在美国纽约迷失了，立刻叫计程车直接回hotel，不需要到处去玩，就回hotel；第二就是去机场，是不是今天要离境啊？Departure离境；当然我们懂英文，那是没问题啦。这是比喻说，真如本性这个觉性，是不需要名字跟言说相的。所以，我举这个阿婆、老太婆，用比的也会通，就是表示人类的觉性是一样的。离言说相，离心缘相，【不属有为，不属无为。能为有为、无为所依，如前喻太虚空，体非群相，而不拒彼诸相发挥。】

【有为空下，经意别指第六意识，有为、无为，即六识有漏、无漏，不独有为空，即无为亦复不实，】诸位！你讲无为，着一个无为，就变成了有为。所以这个无为法是让你实证的，还不是言说的。契入无为，就绝对不会再立一个无为。【此与《掌珍论》】这个《掌珍论》是共二卷，整本这个论叫做《大乘掌珍论》，它是印度清辩论师所着造的，那么它是唐代玄奘大师所翻译的，收在大正藏第三十册。这是内容有关于空义的论述，这是《掌珍论》，清辩论师所写的。【偈意全同。彼云：‘真性有为空，如幻缘生故。’】如幻缘生。【因喻颠倒，】我们三支量是宗、因、喻，颠倒，此经次序并没有颠倒。（【此经不倒。】）【下半偈：‘无为、无有实，不起如空华。’】这个无为法也是不实在的，是对有为法而立的，也应当不着。所以，无为法也不是观念境，它是解脱的真实境，如果立一个无为，就变成了生灭法。所以无为，着一个无为，那么，这个就无有实际的，就无有实，也没有一个实在的无为法，因为无为法不可说，也不起如空华，不起如空华。【彼偈不倒，】那个偈颂并没有颠倒。【此经宗因】这个次序有一点点【颠倒，】颠倒是只是次序变化一下。【此有二量，】二量。【按立量格式，】因为三支量有立量的格式。A，【先标举有法，】B，【次立宗，】C，【再以因解释宗义，】D，【后设喻以显宗、因，】来显示他们的宗旨，宗跟因。【谓之宗、因、喻，三支比量，无论何法，皆可以比量智释明，如三支犯过，则成非量，三支无过，为真比量。】真比量用现在的名词，叫做正确的推论。但是在这里必须特别说明的，这个三支量是外道法，它不是正统的佛教，不是正统的佛教。这个宗、因、喻是外道在用的，佛教来引用、暂时借用这个，是为了让人类更加的合理来了解佛法，所以，方便引用外道的宗、因、喻。

在座诸位！如果究竟的禅，它哪能推论呢？怎么能够推论呢？在座诸位！禅，真正的禅是不能推论的。

诸位！如果你们念过大学，念微积分的时候，譬如说你往右边，这个是X轴，往前面来，画这

个平面，这是Y轴，X轴、Y轴，那么，这个是Z轴，X plus Y plus或者是Z plus,plus就是正的。如果你往左边来看，叫做minus X负的，都知道。那么Y是那边，负的；Z是底下，这个是minus Z，中间它一定有一个零，zero，中间一定有个零，zero，来定位这是X轴、Y轴、Z轴。那么，各组的方程式构成像椭圆形，或者是圆形，立体的，立体，X轴、Y轴、Z轴所构成，它就变成立体图，三度空间的立体图。不像平面图，平面，譬如说你只有X跟Y那么就是平面；如果是XYZ三个轴，所构成讨论的，那么就是立体的，像椭圆形，或者是圆形、正方形、长方形，乃至于立体的三角形，都可以推论出来；这是微积分，微积分就是微分跟积分。那么中间，现在讨论：中间这个零，zero，这个零从哪里来？你要产生X轴、Y轴跟Z轴，从哪里来？它一定要从零来推论。零来推论，这个零从哪里来？这个零就是无中生有而来、是假设而来、是习惯用语而来、全世界都承认而来，这个zero是所有全世界的概念而来，而这个zero本不存在，而人类为了三度空间的起源，只好假设一个zero，这个zero叫做本位、定位。譬如说以地球来定位的话，地球来定位的话，那么，这个天文学上，所画出来的几度的空间，全部必需依地球来定位，包括画出整个银河系，也是要以地球来定位。可是，如果用太阳来定位，就不是这样子的了，太阳来定位就不是这样子。所以这个zero，它在数学里面讲，叫作in case,if 叫做假设的问题。这个假设就是人类的妄想的产物，因为要解说世界的天地万化的数学方程式，而不得不去假设一个零，一个零。一个零，才有办法123456789、-12345678，因为你一定要假设一个零，这个零在中国佛教里面讲：这个零是不存在的、是无中生有的、是妄想的产物，当体即空，零本身并不可得，它是有为法、它是数量法，就是错误！所以既然零是一种假设的东西、不存在的东西，硬要去推论，全盘都是错的！知道吗？

禅不可思、不可议，不能推论，既现实又超越，既超越又现实，当下就是不可得，不可得中，就是如梦幻泡影，体性本来就是空。所以，用任何的法，都没有办法推论到佛性，全世界的数学家，不可能了解佛性；全世界的科学家，都不可能了解佛性，永远不可能！因为是对外，种种的数目字，包括银行家也不可能了解佛性，银行家每天都是number player，数字游戏，这个数字里面就是虚幻、不实在的，在本性里面，并没有012345678，零从哪里来？零从假设来、从无中生有来、从全世界习惯来、从假设、从大家公认来、全世界的概念来，零本身并不存在。

所以，你所有的三度空间，也是人类的时空妄想的产物，人类妄想的产物，叫做时间跟空间。那为了解释种种的现象，一定要符合，加入这个时间、空间，它才会产生一种解释法，要不然你怎么过日子？你怎么样有这些种种的科学？那是不是说：数学、科学是不对？不是这个意思，是说这些数据、观念、知识，让我们活得更解脱、更方便，没有这些数学家、科学家，我们活得很不方便。因为有种种的数据，我们就会造出种种的飞机、电脑，对不对？iPad、iPhone，要不然你没有数据，你怎么造呢？所以，佛法讲得最究竟的，是要解脱的内心；而科学、物理学这些解释的，人类所不能理解的现象界，是让我们有种种的知识，让我们过更好的生活。我们不可以变成一个野蛮的人；但是这个知识跟智慧是两码事情。所以，诸佛妙理，无关于文字，也无关于学历，就是这个道理，就是这个道理。

好！所以，佛法本身，当体即空，并不能推论，也不能用宗、因、喻三支量来比量、来推测，因为这个是叫做真比量，三支量无过，叫做真比量，这个在究竟的禅法来讲，立不得！立宗、立因、立比喻，就不是真实的证量境界。不可以里面。。。说：宗则非宗，因则非因，喻则非喻，因为它不能说，叫做最高超的，没有办法测量的。

【立量云：有为是有法，空为宗，因云：缘生故，同喻如幻，异喻如虚空。】这个虚空就是不受缘生的影响，叫做虚空。【有为之法，有生有灭，不但灭后空，实在当体即空，故空为宗。因即解释空之所以，云因缘所生之法故，因缘和合，虚妄有生，】诸位！我们现在统统叫做虚妄聚在文殊讲堂，因为是因缘故。【因缘别离，虚妄名灭。】等一下讲课讲完了，大家都走了，叫做虚妄名灭。那么简单讲：既是虚妄生，就叫做无生，今天我们来聚在文殊讲堂听经闻法，也是无生；就是今天我们离开文殊讲堂，文殊讲堂从来没有增减，来无增、去无减。体会到这个就是法性的时候，我们就离一切虚妄的生，离一切虚妄的灭，心就没有所谓的增，也没有所谓的减。【既曰虚妄，则空无自体，所以同喻如幻，异喻如虚空。《正脉》云：‘幻法从缘生，幻法空无性；有为从缘生，有为空无性。’】简单讲：交光法师的《楞严正脉》说：幻法是从因缘所生，因为幻法是空无自性的。那么，有为法也是从因缘生的，有为法是空无自性的。所以当你证得到空性的时候，你的打水陆，哇！就很有意思了，就知道它在讲什么。

【无为无起灭，不实如空华：立量云：无为是有法，】无为是有法，意思就是：仍然有一个无为法。【不实宗，】因怎么说呢？【因云：无起灭故，】因为本来无为法是没有起灭的，没有起灭，【同喻如空华，】空中本来就没有花，是你眼睛有毛病，才看出有空中的花。【异喻如真如。】诸位！十方三世一切佛，由初发心到成等正觉，都是用这二个字修行：恒顺“真如”，随顺“真如”修行。【无为之法，亦复不实为宗，因对有为法有起（生也）灭，】739页，第一行，【立无为法无起灭故，若无有有为法，何得有无为法耶？】所以，对称法、相待法，这个还是变成相待。【所以同喻如空华，良以空华无有起，空华本不实，】也就是所谓的无生。【无为无起灭，】所以，【无为亦不实。】讲了无为，就变成有为了，变成一个观念了。【《正脉》云：末当结云，识之有为，与识之无为，二皆非实。】最后就结了，结论就是说：识、识心的分别是有为，与识心的所谓的无为，与识之无为，二皆非实。简单讲：真如是绝待，不能着一个有为，更不可立一个无为，就是这个意思，立一个无为也不是实在的。【我故曰识性虚妄，犹如空华也。问：‘佛破识，何以知其并无为亦破？’答：‘经初佛破识心，破至深处，则曰：现前虽成九次第定，不得漏尽，皆由执此妄想，误为真实。’谁谓但破有为，不破

无为乎？】“谁谓”：怎么能够这样说。谁谓，就怎么能说只。。。“但”就是只，只破有为，不破无为。所以，《楞严经》到最后究竟来讲，就是如来藏性不立一切法，不着一相，不立一法。

739页，中间经文：

【言妄显诸真，妄真同二妄；犹非真非真，云何见所见？】

解释一下：言妄显诸真，讲到这个所谓的妄心，那是为了显示真心的可贵和存在。那么这二个既然是相对待、互相衬托的，那么妄心跟真，其实就是同样是二妄。为什么？那是叫你放下，真心是放下妄，而不是能着一个真。所以，妄对真讲，真心也对妄讲。所以你讲到这个妄，是为了要显得真实，这妄心跟真，同样是二个妄。

犹非真非真，那个“非”要用二次，犹非真，然后：非非真。那么，底下的非真就是妄。这里面无所谓的真，非真；也无所谓的妄。意思就是说：真如本性或者如来藏性，无所谓的一个真，叫做非真；也不能所谓的讲到有一个妄，因为这二个都不存在，才能够入如来藏性。所以，犹非真非非真，第一个“非”字要用二次，非真就是无所谓的真，也无所谓的妄。所以，真是无为法，妄就是有为法，这里面无所谓的一个真的无为法，也无所谓一个妄的有为法。

云何见所见，见，第一个见是能见的根，与所见，那是尘，根本不存在有能缘的见分的根，也无所谓外在的尘。更不能说有一个能见的根，或者是所见的尘，所以，云何见所见？

整句的贯串起来的意思就是说：我们佛法所讲的妄，是为了要显示真实、真心，那么，立一个真心就不对，所以妄心、真心，就同样变成二种妄。真如的绝对自性是绝待，无所比较，所以，犹非真非真，无所谓的真，一个无为法，也不能说有一个有为法，有为法、无为法，二个都不立，更云何说有一个能见的根，和所见的尘呢？破妄是破尽一切妄，不立一切法、一切知、一切相。

【此追颂根、尘同源。上半偈答难，难云：权教小乘，率以有为为妄，无为为真。今何以并无为，亦斥其不实耶？答云：言有为是妄，以显无为是真，分明对妄立真，真外有妄可对，真固非真，故曰合妄与真，同为二妄矣！《中论》云：‘若法因待成，是法还成待。’】如果这个法是因为相对待而成立的，那么这个成立的法仍然是对待。所以法，你一直讲，就愈来愈离，愈离于绝对。所以因为绝对的东西，它没办法形容，没有任何的距离，只能唯证相应。所以，这个佛法你用讲的，就是还是有一点失真了，第一义谛本不可说，只有开悟的人能够理解。好！那么话讲回来，如果不说一些方便法，那么众生就永远没有机会了，永远没有机会了。如果这个法，因为相待而产生的、成立的法，那么这个法仍然是相对待的，简单讲就是：不能进入绝待的。换句话说：用任何的语言，都不能进入绝待，因为语言是文字、是观念的意思。所以，法尚应舍，何况非法？【足证此义。】

【犹非真非真，云何见所见：此半偈况显，上一非字，】上一个非字，【双贯真与非真，非真即一妄字，真指无为，妄指有为，真性绝待，双非真、妄，】记住！这八个字，是修行的重点！你想要体认到不可思议，哪一个开悟的人的心境是什么？诸位！开悟的人心境是什么？见相即道，当相即道，见处即真，不离本处，即得菩提。是不是？所以，真性绝待，双非真、妄，【故曰犹非真与非真，】那个“非”要用二次，非真与非非真。【云何是能见与所见耶？能见即根，举眼根以摄余五；所见即尘，举色尘以摄余五；又见即见分，所见即相分，】翻过来，740页，见、相二分同依自证分，（【见、相同依自证，】）就像这个蜗牛的二个角，伸出去有二个角——见、相二分，收回来叫做本体分——只有蜗牛一个身体。同依自证分，就是自体分。【况显根、尘见相，岂有异源乎？】就是来自一个本源。所以，无量的世界，其实来自一个如来藏性，本性统统包括在内。

740页，

【中间无实性，是故若交芦。】

【此结定。根、尘中间，无有各自独立，真实之性，是不能独立之故，势必互相依倚，有若交芦，虽有二相，实无二体。】

【结解同所因，圣凡无二路。】

“结”就是缚、缚结，“解”就是解脱，第一个是心打结，第二个是心解脱。无论是心打结、被结所缚，或者是心解脱，同所因，因是一样，因为来自同一个本体，只是一个真，一个妄。同所依，依自证分，就是自体分。那么，这个圣凡无二路，六根的束缚跟解脱，就是无二路，如果是无明起，那么就是凡，被束缚；如果是不生灭的清净自性，那么就是圣，同样是六根，看你怎么运用。所以，“缚”就是缚结，“脱”就是解脱、“解”就是解脱。这个缚结或者是解脱，同样是所依于自体分。六根门头，迷妄和觉悟，都是同样六根，所以，圣凡并无二路，看看会不会运用。

【此追颂缚、脱无二，结解惟在六根。六根结缚，则为凡；六根解脱，而成圣。同所因，因即依也。若结若解，同依六根更无他物。无二路者，六根结则为凡，趣生死路；六结解则成圣，趣涅盘路；生死、涅盘惟在六根，结解更无别路，故圣凡亦惟在六根，向背无二路也。】“向”就是方向相同；要背，那么就愈来愈远离。所以这个“向”就是合的意思，就是合觉；那么，“背”就是愈来愈远，愈来愈远，离的意思。是向是背，其实无二路。

【汝观交中性，空有二俱非。】

你观察这个芦草，这中间的性是有还是无？

底下是解释了：

【此重释根、尘同源。谓汝且观察交芦中性，为有耶？为空耶？若言其空，】怎么样？【芦相宛然；若言其有，中无实体，故曰空有二俱非；即非空非有也。根、尘，见、相二分之性，亦复如是。若言其空，能所对待宛然；若言其有，实无自性可得。故曰空有二俱非。又当知根结，】时，【则非真空之涅盘；】根打结就是心打结的时候。那么，【根解，则非有为之生死，】一解开来了，就没有生死了，而是涅盘了。所以，生死涅盘无距离，就是这个道理。生死涅盘并无距离，就是看你了不了解空义的思想。【若空若有，二者俱非矣！。】

【迷晦即无明，发明便解脱。】

“迷”就是迷有，“晦”就是晦空，众生迷有，二乘人晦空。这个晦也是对。。。着迷的意思，暗淡无光叫做晦，落入涅盘坑洞里面。说：迷有晦空，“即”就全部都是无明，无明。还是站在成佛的究竟角度来讲，二乘人对凡夫来讲就不得了了；可是对佛来讲，仍然还是无明。所以，迷有晦空，就全部都是无明。

“发”就是开发，这个“发明”不是发明科学家、发明什么电动、发明电脑那个发明，完全不是这个意思。“发”是开发，“明”就是本明，开发本明叫做发明，就是离于空有便解脱。

【此重释缚脱无二。迷晦即无明，迷即迷之为有，晦即晦之为空，此句乃知见立知，即无明本。若立空有二种知见，即为迷晦，为结缚，为凡夫，为生死。发明便解脱，发明非有非空之理，此句乃知见无见，斯即涅盘，无漏真净。若不立空有二种知见，即是发明，是解脱，是圣人，是涅盘。因是之故，所以诸佛同言，生死结根，涅盘安乐，惟汝六根，更无他物。】

【初祇夜颂前竟。】

好！现在把笔放下来，注意看我这里，所谓空无自性是什么意思？第一个，左手代表六根（师父举左手）；我这个比喻很重要的，会嘛就悟，不会嘛就继续迷。左手表示六根（师父举左手），右手表示六尘（师父举右手），六尘，六尘。六尘，一动念执着，（师父左右手迅速相拍）声音表示识心分别，外面的虚空表示真如自性，外面的虚空表示真如自性。

为什么六根、六尘、六识，一十八界，统统是如来藏性所遗留物，多余的东西？

好！诸位看！（师父单举左手）单单六根能不能生识？不能！

（师放下左手，单举右手）单单右边的六尘能不能生识？也不行，一定要动念，动念。

根、尘，（师父左右手迅速相拍）声音表示识心分别，这个识心分别，刹那生，刹那就灭。。。刹那生，刹那就灭（师父复将左右手迅速相拍）识心分别，（师父左右手迅速相拍）刹那生，刹那就灭，这个叫做空无自性。

意思就是说：因为离开了尘，（师父放下代表六尘的右手），或者离开了根，（师父放下代表六根的左手），没有识心。

好！再来，（师父左右手迅速相拍），这个声音一击，根、尘相对，产生了识心分别，请问：我们的虚空有没有增加？没有，答对了！我识心分别怎么分别，它只是虚空当中，刹那之间的音声闪动而已。

再来，（师父复将左右手迅速相拍），当你音声消失的时候，现在没有声音，就是没有识心分别，虚空有没有减少？也没有！

好！那么，我们一直妄动。。。一直妄动，一直攀缘（师父将左右手相交）每天动念，每天动念，眼根，眼根——眼识；（师父不断将左右手相拍）耳根——耳识；舌根——舌识，这个眼耳鼻舌身意的识心分别，对虚空有没有增跟减？没有，很好！那么没有，这个六根空无自性（师父举左手），六尘空无自性（师父举右手），（左右手相拍）识心分别空无自性，这一十八界，统统是虚空的多余物。知道吗？我们的真如本性就是虚空。所以，你今天所有的根尘，在运作你的行住坐卧，包括你的起心动念，都是多余的。

简单讲：不了解生命，生命对我们来讲就是一种负担，我们不晓得这些都是多余的负担，多余的负担，不了解这一层的道理，所以我们就一直拼了老命，要干出一番什么事业；可是那一番事业叫做如梦幻泡影。你干到最高层的领导，英文讲：And so what?
你能如何？今天的比尔盖茨，全世界最有钱的，你要问：And so what? 你又能如何？

所以，根、尘、识，一十八界，都是妄；但是，我们要生活，我们要生存啊！那么用这样的比喻有一个缺失，（左右手相拍）用一个根、尘，产生的识，知道、可以比较容易了解空无自性；但是，这个有一个缺失，就是这个不能储存种子，因为这个是比喻，这个比喻！

好！我们六根对于六尘，产生的识心分别，那一个刹那之间的动念，会储存在八识田中的仓库。用这个比喻有一个缺失（左右手相拍），是因为它没办法储存在宇宙当中；可是，动念是内心，你动到这个念头，它会储存在你的八识田中，八识田中就像一个仓库一样。所以用这个比喻有一个缺失，因为没有储存的能量。知道吗？动念，它有一个好处，动念就是说：用内心里面的动念，比较容易解释，就是说：所有的动念都会变成种子，我们八识田中就像仓库，一直储存无量无边的种子。

所以，用这个比喻是善巧（左右手相交），用这个直接了解内心里面的世界，这个才符合佛的用意。但是你慢慢慢慢在每一种比喻当中，好好的去体会跟体悟，因为佛法不是这么简单的，这个不是Doctor来有办法的，就是博士来也没办法的，这个太难了，超越一切表相、语言、文字、观念，唯证相应的东西，它就是必需要这样子，一步一步来比喻。。。一步一步来比喻。。。慢慢的去体悟。知道吗？

你如果是像纽约那个阿婆，完全听不懂，以后就用比手画脚的，用比的。

这个你看看，师父要从大一学佛，到现在三十几年了，诸位！今天师父要上台讲《楞严经》，世间要多少的学历？要花三十年、三十几年的时间！在座诸位！简单讲：今天如果你是四十岁的，已经四十岁了，我从今天给你栽培，你要七十岁，你才有办法讲《楞严经》！知道吗？七十岁！如果你今天是五十岁，才开始我来栽培你，就表示你要八十岁，你才有办法上台讲《楞严经》！如果说照本宣科，那就太简单了，就不用花时间栽培，胆子大的就敢上台，二年他就可以讲经了，他就不怕堕地狱啊，有什么不敢？不怕下地狱的，那个一、二年就敢上台的，那个不怕下地狱的。对不对？因为讲错，自己也不知道啊！所以，这个佛法不容易，太难了！

741页，倒数第五行，

【卯二 伽陀开后（分二） 辰初 正以开后 二 别彰胜义 今初】

【解结因次第，六解一亦亡；根选择圆通，入流成正觉。】

解开这个结，要有次第的，六妄之结如果解开，一真之名也不存在，叫做六解一亦亡。佛教不能说有六跟一，真性没有数目字的。这个“六”就是六结，就是六妄之结若解开来，那么，一真之名也不存在，亦亡，亦亡就是亦不存在。那么，根选择圆通，我们选对了，选对了这个耳根，入流成正觉；这个“入流”不是证初果，那不是这个意思。入闻性之流，要解动、静、根、觉、空、灭，解六结，越三空，入闻性之流成正觉。

【前只夜，是重颂前文，长行之义；此伽陀，是孤起颂，突然而起，以开后文之义。上二句，】“绾”就是系结，绾巾就是把巾、手巾打结了。【开后绾巾以示伦次科，】“伦次”就是一定要有一定的次第，“伦次”就是类，相同类；但是，一定要有次第，叫伦次。“伦次”就是类次，像数目字123456，它有一个次第，叫做伦次科。【下二句，开后冥授以选本根科，】选这个本根科。【前来已示结元，】打结之根本，“元”就是根本。【说结解同所因，】同样是六根，只是迷跟悟。【结之与解，同因六根，】所以，众生看到什么都着，就是表示一定会打结；圣人看到什么都不着，就是彻底解脱。同因六根，【今欲解结，必因次第而解，以是结本次第结成，从真起妄，妄有六结。六结即是五阴，从微至着，识阴先起，】742页，【不生不灭，与生灭和合，成阿赖识；】这一句是方便说。【次成行阴（即第七识），次成想阴（即第六识），次成受阴（即前五识），次成色阴（即内之根身外之世界）。前四阴，每阴为一结，色阴有二结，】譬如眼有明、暗，耳有动、静，意有生、灭。【喻如穿衣，从内向外，若欲解结，必须从粗向细，次第而解，六结解尽，五阴破除，五浊澄清矣！喻脱衣，从外向内，脱了第一件，方见第二件，故云因次第。】

【六解一亦亡者：对结相之六，而说结元之一，六结既解，则六结之相不有，一巾之名，亦不复立，此正开后文，六解一亡之义。】

【根选择圆通，入流成正觉者：解结当于六根之中，选择圆通本根，如前所云：得循圆根，与不圆根，日劫相倍。故须选择，但依一根下手，做入流工夫，不许出流，出流是背觉合尘，此根即结缚之本；入流是回光照性，】简单讲：你就放下所有的外境，该有的责任去把它完成，一样用洒脱、解脱的心态，去完成你应该有的责任。所以你在这个世界，无论你扮演哪一个角色，都可以修行，都能修行。入流是回光照性，【此根即解脱之元；如观世音菩萨，修耳根圆通，初于闻中，入流亡所，乃至生灭既灭，寂灭现前，证入圆通，自可速成正觉。】

把笔放下来，看这里，这个用比划二次，比你在看经典看了很久更快，用比划的快很多！

这个结，结，动；耳根，用耳根来（例），动、静、根、觉、空、灭（师父以左手作阶梯状从上向下走），六、五。。。六，第六结，六五四三二一（师父以右手作阶梯状从上向下），（右手与左手在“一”处相平衡），如果要穿衣服，要从最里面那一件衣服先穿，对不对？要穿衣服要12345（师父以右手作阶梯状从下向上），这里就是真如本性，真如本性在这里，（师父以一合扇平放在“一”处拟为真如本性），那么，这个就是六结，六结（师父以左手作阶梯状从上向下到扇子）。那么，这里数一二三四（师父以右手作阶梯状从上向下到扇子）。

再来，看这里，动、静、根、觉、空、灭（师父以左手作阶梯状从上向下），六五四三二一（师父以右手作阶梯状从上向下），好！动结是第几结（师父两手心向下高举并排平放）？（众答：第六结。）第六结。

静结？（师父保持上一个姿势，下一个台阶）（众答：第五结。）

根结？（师父保持上一个姿势，又下一个台阶）（众答：第四结。）第四。

觉结？（师父保持上一个姿势，复下一个台阶）（众答：第三结。）

空结？（师父保持上一个姿势，复下一个台阶）（众答：第二结。）

灭结？（师父保持上一个姿势，复下一个台阶）（众答：第一结。）

你看！好！这样子的话就更快了。你现在，我随便举一个例子：觉结第几结？觉，觉悟的觉，（众答：第三结。）第三结。静结第几结？（众答：第五结。）第五。动、静、根、觉、空、灭（师父以左手作阶梯状从上向下走），六五四三二一（师父以右手作阶梯状从上向下），这样子平衡（右手与左手在“六五四三二一”各处相平衡），这样就知道了。

那么，再来的速度就快了，速度就快了！所以，用比划的是不是快很多？的确！不然看书老半天也不懂，对不对？比一下，对不对？就很快！

底下，

【辰二 别彰胜义内具名体宗用教五重胜义】

【陀那微细识，习气成暴流；真非真恐迷，我常不开演。】

那么，这里有五个重点：名、体、宗、用、教。诸位先看右边，右边那个【辰二别彰胜义（内具名】、【体】、【宗】、【用】、【教】【五重胜义）】

念经文：【陀那微细识，习气成暴流；真非真恐迷，我常不开演。】

这第八意识的陀那微细识太微细了，非一般凡夫、二乘人所能理解，这个习气跟种子，好像瀑布之流，很难找到停损点。真非真，非真就是妄，一下子真心，一下子妄心，恐怕二乘人跟凡夫迷了，搞不清楚。所以，我常不开演，因为是无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。

所以说：在座诸位！自己看经典，这是很好的习惯；但是问题：你没有真正的悟，那么，你看经典就会扭曲、错会经典的意思！所以，很多人就说：师父！我比较喜欢看经典。我说：很好！这个要给你赞叹，但是，我还是特别建议你，一定要听善知识的开导。因为那个语言跟文字自己去体会，很容易扭曲，而且佛也不是这个意思。所以听经闻法，要列为生命当中他最重要的！当你熏习了五年、十年，再来听经闻法，在那一刹那：喔！原来如此！我以前都误认为这样子，结果现在是这样子，怎么会差那么多！就是这样，要不然善知识做什么？善知识，你总要一点工作给他做啊，要不然中秋月饼给人家吃了那么多，柚子也吃了那么多，你都没有给人家一点工作，这样也不好意思！对不对？善知识摆在那边闲着，对不对？太闲也不好，所以要给他一点忙碌、一点工作，要不然立一个善知识干什么？所以，这个佛法无人解，虽慧不能了，再有世间的智慧、知识，是没办法解开佛法的，完全没办法的！真的！

我有一次台湾大学上课，那个教授他说：喂！慧律法师！我告诉你，你们那个佛法充满着矛盾！

我说：为什么矛盾呢？

他说：你们这个佛法喔，就是这样：佛说三千大千世界（师父拟教授手拿一杯水和一个器皿），即非三千大千世界（师父拟教授将器皿里的水倒入杯子），就像一杯水（倒来倒去），是名三千大千世界（师父拟教授将杯子里的水倒入器皿）。这个讲来讲去，到底你们佛在讲什么？

这大学教授喔，没办法的！对不对？

佛说我相、人相、众生相、寿者相（师父拟教授手拿一杯水和一个器皿，将杯子的水倒入器皿），即非我相、人相、众生相、寿者相，（师父拟教授将器皿里的水倒入杯子），是名我相、人相、众生相、寿者相（师父拟教授将水倒入器皿）。慧律法师！那你的意思就是：你的钱不是你的钱，就是我的钱；我的钱就是你的钱，不是我的钱，那么意思就叫：后来你的钱统统归我，就是我的钱。

我说：哪用这样比喻？我说：教授，教授！这不是这样子啦，这个真的是。。。不是，因为时间太短了，没有办法！

后来第二年，台湾大学打电话来说：慧律上人！我们想请您到台大上课，上一整年的！我说：那没办法啦，这里到台大很远。后来刚好高雄师范大学邀请师父演讲，高雄师大就比较近了，就去高雄师范大学上课，也是上了一年，去跟他们上了《十四讲表》，台大太远了，台大太远了。

所以说，这个佛法，真的也不是教授有办法的。教授就是愈教愈瘦，叫做教授（瘦）professor，愈教愈瘦。所以我们能够碰到佛法是很殊胜的；但是，要好好的去领悟，不可以用自己的妄想、颠倒、分别去学佛。

好！看底下的注解，742页，最后一行，

【此彰显体胜。前示从根解结，根性即是识性，】识体本空就叫做识性。【识性亲依如来藏，不生不灭，与生灭和合，成阿赖耶识，】阿赖耶识叫做微细生灭，就是阿陀那识。【此云含藏识，】就是含藏无量无边的种子。所以，在座诸位！你一定要对众生好，是因为对众生好，你才会变好。为什么？因为对众生坏，所有的坏就变成你的种子，就将来你自己要承受！所以，记得！灯塔只负责、灯塔只会放光明，不会发出噪音，港口那个灯塔。一样的，大悟见性的圣人，只负责对众生放出智慧和慈悲的光芒，不会像众生这样，牢骚、抱怨，发出噪音。所以，为什么？因为圣人了解八识田中所有的种子，将来都会慢慢的成长、开花，变成结果，那么到时候受苦，你就受不了了！所以，因此这个含藏识，你了悟以后，一下子种子起现行，现行熏种子，因此你要落下去的种子一定要好的。简单讲：记得一句话：含藏识只有三句话可以解决：发好心，说好话，做好事，你出来的种子统统是好的！发好心就是你的种子是好的，做好事、说好话，统统是好的！所以，这个含藏识了解以后，你更会注意自己的行为、举止，大悟的人更重视因果，因为任何一个因果都逃不掉！【含藏根身器界种子；】根身就是五蕴身；器界是山河大地、日月星辰；种子就是内在的念头，微细的习气念头，叫做种子。就像我们收成谷物，五谷有五谷的种子。【亦名阿陀那识，此云执持，以能执持一切染净种子，以及根身器界，令不散失。此识即如来藏，受无明熏，】这个很容易了解。你看现在大家都喜欢吃烟熏的，熏久了，那个味道，哇！是多好啊！是不是？现在素食的也很多都是用熏习的。所以无明熏，

【转如来藏，而成识藏，即第一卷，佛判二根本中之真本，】二根本就是真本还有妄本二种根本，的真本。【为无始菩提、涅盘，元清净体，其体渊深莫测，微细难知，二乘不能究其源，等觉未能窥其际，故曰微细。】你想想看，等觉喔，快要成佛的人，还未能窥其际啊，唯有佛。故曰微细。

【习气成暴流者：《深密经》云：阿陀那识甚微细，一切种子成暴流。’】“暴流”，就像瀑布流下来。像中国大陆有十大瀑布，十大瀑布。那一天我看了那个节目，旅游节目说：中国大陆有十大瀑布，第一名的瀑布，他说在青海省。那个工作人员说：为什么我们没有把第一大瀑布摄影起来，呈现在世人的眼前呢？因为扛那一部机器，要走进青海那个大瀑布，要走二十天，车子没办法到，驼、驴都没办法，就是一个人要扛那部摄影机，走进去要走二十天，走出来要走二十天，四十天！中国第一大瀑布，是最美、最大的瀑布！所以到目前为止，都没有看到，你看到的都是黄河啊、长江啊、峡谷啊、瞿塘江、钱塘江、长江三峡，这大概电视上看到都是这个。有人说瀑布有负离子，要赶快在瀑布的前面用力的呼吸（师父闭眼拟深呼吸），我说：吸那两口气哪来得及呢？（笑）来不及了！对不对？这个就是解释这瀑布，一泄下来，一泄千里，没有停损点。所以，简单讲：就是我们的行为举止，受这个无明习气暴流所控制，你没有办法！所以因此一切众生所做出来的事情，是非理性的，非理性的，很多的地方，他是控制不住的，控制不住的，所以，非理性的。尤其是财、色、名、食、睡，他要生存啊，他要本能啊，生存跟本能，就搅拌他的心灵成暴流，不需要无量亿劫来的种子了，就这一辈子的种子，一个金钱、一个女人、酗酒就好、抽烟，这些少许的欲望，这一辈子就好，就转变成强大的暴流，你就控制不住！所以，人类有某些地方，他是非理性的，譬如说你的胃，你的胃，你的胃，要吃东西，蠕动，蠕动。对不对？蠕动，蠕动。这正常的蠕动，时间到就会饿。如果你打针打太久了，这个胃，或者吃西药吃太久，这个胃蠕动就不正常，一下子快，一下子慢，一下子胀，一下胃酸过多，到最后就是痉挛，痉挛就spasm，痉挛，这胃就不正常了，胃受药所控制了！所以，我们一出生，你看，就不是要跟不要的问题，是你没有吃，你没有办法生存，你活不下去，这个不是你理性可以控制的，哪一个圣人不用吃饭的？当然有啦，少数的印度那一些，一辈子不吃饭的，我们讲的不是这个，我们讲一般人。印度有一个不吃饭的喔，电视有（拍）出来，一辈子都不吃饭的，几十年从来不吃饭的！有一个人，美国有一个去给他测试，十四天，他就坐在那个地方，他修那个yoga瑜伽，就坐在那个地方，看他有没有偷喝水，或者是偷吃东西。二个礼拜坐在那边，完全没有任何的动作，佛陀讲的那个是。。。当然这是定，重要还是要有智慧的。我们佛弟子学习的是中庸之道，因为那个是印度的外道，我们所学的佛陀的中道。所以，这个阿陀那识甚微细，一切种子成暴流，简单讲：今天我们的行为举止，不稍微控制一下，那个贪嗔痴慢疑一起来，你就失控，你就失控。【习气即无明种子，展转熏变，妄上加妄，渐起诸结，而成生死暴流，以习气种子熏变，能引生诸趣，生死流转，故如暴流。】

【真非真恐迷，我常不开演者：因此识是真妄和合，其体全真，不过参杂无明习气之妄，如经初十番显见，极显其真，二见重剖，】就同分妄见还有别业妄见，重剖，“剖”就是剖析，再一次剖析，【乃破其妄。若说是真，恐其迷妄为真，】把妄心当作是真心，【而起增上慢心，】所以你看，自己很有修行了，动一个念头：我很有修行！这个就是妄心，真正有修行的是一句话都不会讲，因为它是绝对，绝对就没有什么好说的，所以，唯证相应。因此真的圣人是默契而已，仅止于此，没有一点慢心。【无量劫来生死本，痴人唤作本来人；】就是把妄心当作是真心。底下，【若说是妄，恐其迷真为妄，反致向外驰求，骑牛枉自去寻牛，】我们当下体空，就是真心了；我们现在往外一直去追寻，就是骑牛妄自去寻，骑牛找牛。【终日行之不自觉。故我于权小教中，不轻为人开示演说者此也。《深密经》云：‘我于凡愚不开演，恐彼分别执为我。’】把这个微细的阿陀那识妄执为一个我，其实那个也是生灭的、是虚妄的。到这个地步，除了大菩萨、妙觉的佛陀，其他人差不多没办法去分辨什么是妄心，什么是真心。【二经偈语，虽有五字七字之别，其义全同。】

好！底下是宗胜，前面这一段：陀那微细识，习气成暴流；真非真恐迷，我常不开演，是讲到究竟处，叫做显体胜，显示这个体的殊胜。

底下是显宗胜，宗胜，宗教的宗。

【自心取自心，非幻成幻法；不取无非幻，非幻尚不生，幻法云何立？】

解释一下：万法其实是自心所现的相分，而取这个自心所现的。。。自心取自心就是：自己的心取自己心所现出来的，万法其实是相、相分，而相分是心所影现的，而见分也是心，那么，就是以心取心，能见的见分，取所见的相分，其实都是心，都是八识田中的种子，所影现出来的现量境界。所以，我们不了解，见分跟相分，本来来自于一个同样的本体的，自心取自心。

那么非幻，非幻就是真，那么真实法，这个非幻也变成了幻法，只要你见分取这个相分，这个真心就变成幻法，能所不断，那么真心就变成了幻法。

不取无非幻，这个不取，就是最重要叫做离相，只要你不要取着见分跟相分，就是离一切相，那么，这个就好办事！不取就是离一切相，就是无非幻，非幻就是真法，也无所谓真的法。你只要不着、又不取，离一切相，就无所谓的真法可得。

非幻尚不生，连真实之法尚且不生了，尚且不动念去执着；那么幻法，人相、众生相这个幻法，云何怎么能够成立呢？

744页，

【此彰显宗胜。宗具因果，即下手起修，由因至果，最简要，最巧妙，根性法门，但从一门深

入，其修巧，其效速也。】

【自心取自心者：良由一切众生，不悟见、相二分，惟一自心，】山河大地其实就是你的心。【妄以能见之见分，妄取所见之相分，名曰自心取自心。取字，即结缚之源，】就是万法你着不得。诸位！你修学了三藏十二部经典，每次都有人问说：师父！我从哪里下手？从不取下手，从离相下手！不取就是离一切相，你今天心之所以打结，就是取相，再来就妄想一直连续。所以，取字就是结缚之源，【遂于本来无幻法中，妄成一切幻法；幻者虚幻不实，如现前身心世界，人相法相，纷然杂陈，凡所有相，皆是虚幻，无有真实，苟能达此，则返妄归真，亦复无难，但要不取便是。不取二字，即是下手工夫，】每次讲：师父！有没有哪一种方法最快？最快就是放下，最快就是离相，离一切相。【亦即解脱之本，不起能取之心，不取外尘之境，旋转六根，脱黏内伏，伏归元真，非幻之法，尚且不生，一切幻法，云何而得安立耶？】连真法都不生了，那谈什么幻呢？【此中取字，即结缚之元，】“元”就是根本。简单讲：一切众生为什么活得这么累、这么辛苦？简单讲：就是心中打结，缚就是被捆在观念、意识心里面。【不取即解脱之本。】

【不取二字，即是最简要，最巧妙之下手工夫。亦即前文，不随分别，世间、业果、众生，三种相续。不随二字，圆顿修法；又即知见无见，无字工夫；又即欲逆生死欲流、逆流之功；又即下文观世音入流照性方法。此不取工夫，即从根解结工夫。此根初解，先得人空，空性圆明，成法解脱，解脱法已，俱空不生，】俱空就是空空，连空性那个空也要放下，我空，法空也不生，叫做俱空不生。【非幻之境，尚且不生，而人相法相之幻法，】《金刚经》讲的：我相、人相、众生相、寿者相，对不对？这些人相、法相之幻法，【岂能立乎？是则以不取为宗，以了幻为趣，】诸位！这个“了幻”讲得太好了，他不会念叫“知幻”，这个力道还不那么强。对不对？“了”，就是彻底一点都不保留，它就是幻！单刀直入，万法就是幻，幻就空无自性。所以，在座诸位啊！这个世间有什么是非、有什么恩怨呢？世间有什么绝对的对？有什么绝对的错呢？在座诸位！你今天所受的委曲，就当作前世欠人的，好好的还。今天受一切的苦难，就当作是八识田中已经起现行了，逃不掉，因果逃不掉！我们常常讲：人不犯我，我不犯人，但是这一句话，这是站在一个国家的角度，就是你这个国家不要侵犯我，我不会去伤害你，共产党常常讲：人不犯我，我不犯人。但是，学佛要更高一层，人犯我，我也不会去犯人，这个是变成学佛的。就是人犯了，侵犯的犯的意思。站在保卫国家的角度，是不是？人不犯我，我不犯人。可是站在圣人的心的这个角度，人犯我，我一样不犯人，这个是功夫！就是心中没有恨，圣者心中无恨，恨是生命的休止符，他会停顿一切的智慧，他只知道记得恨，他忘了智慧。所以，恨是生命的休止符，会让我们智慧完全停顿！所以六祖讲：道须流通，何以却滞？以了幻为趣，【简要巧妙，无复以加矣！】

底下是讲名胜，显这个名胜，

【是名妙莲华，金刚王宝觉。】

这个根性不生不灭的法门，“是”就是根性法门，是名妙莲华，莲花就是因中有果，果中有因，莲花一开，里面就结籽，简单讲就是因，果中带因，因中有果，因果同时，不二法门，是名妙莲华，叫做根性法门，是一切法门最妙的法门，是名妙莲华。金刚就是佛性，金刚的佛性是不动的，我们如如不动的佛性。王就是至高、至尊、最贵，国王是统领文武百官，当然王就是至高的。宝觉就是我们的真心真性，整句的意思是说：这个不生灭的根性法门，是所有的法门最妙的法门，你只要用金刚佛性不动，如同国王的至高无上的宝觉的真性真心。简单讲：根性法门是最妙的法门，我们的佛性本不动，是最贵的、最尊的真心真性的法门。

【此彰显名胜。是字指根性法门，名为妙法门。妙者不可思议之谓也。此圆顿法，因该果海，果彻因源。以此根性，为因地心，根性即本觉佛性，本来是佛，此即因该果海；无奈佛性，埋没在五阴妄法之中，今则旋根脱尘，返妄归真，证得妙觉极果，亦不过成此本来之佛，此即果彻因源。因果该彻，不可思议，喻如莲华，方华即果，】刚开花就结果。【因果不相舍离，又莲华出污泥而不染，根性随缘不变如之，此喻根性法身德。】

【金刚者，金中之刚也，最坚利，能坏一切，一切不能坏他。喻此根性，无动无坏，灵光独露，以如如智，照如如理，根境结惑，】这个根性【触之则销；】触之则销就是用本性修行，那么，这些无明就没有。所以，【无始无明，】根性【击之则破；】用不生灭来观照一下，所有无明不存在。所以，无无明亦无无明尽，就是这个道理，无明本来体性就空，不存在。【断尽诸惑，圆成果地修证，此喻根性般若德。】根性的般若德。

【王者自在之义，处染不染，不落于有为；在净非净，不泥于无为；】“泥”就是拘束，不拘束在无为法里面，不泥于无为。【染净一如，空有不滞，此喻根性解脱德。宝觉，即真心之异名，前云宝觉圆明，真净妙心，此心即圆湛不生灭之根性，】746页，翻过来，【犹如摩尼宝珠，圆满湛然，寂照具足，乃自性天然之本定。】

【如幻三摩提，弹指超无学。】

用这个般若照见一切如幻，叫做如幻，这一句就是这样子。三摩提就是三昧，一照，既然是幻，就没有东西可以执着。

所以男女的感情那么难突破，一照，五蕴本空，这个人不存在，他来到这个世间，只是幻，那么所有的，一念之间就全部放下。男女的感情，或者是欲望，是所有的电影啊、小说家啊，是不是？统统在一直描述的。你看任何的歌；就是这样。不管任何的歌、小说；当然还有另外一种话题。就是如果我们能够了解如幻三摩提，一照，所有的欲望空，所有的男女的肉体并不存

在，这个只是刹那生刹那灭，不清净的身体，你不必等到剩下一堆骨头，你才来觉悟，你现在就了解了。你肯面对真相，你就不会遭遇假相，这个是修行人的根本。你勇于面对真相，真相就是一堆骨头。

所以，我常常鼓励大家，你们要去看那个埃及出来的那一些埋葬很久的法老王，或者是埃及的木乃伊。我们现在看的，大家都是漂漂亮亮的，衣服一穿，化妆，一下子，对不对？头发一摆，甩一下，风情万种，回眸一笑百媚生。好！当你脱水的时候，对不对？埃及艳后而今安在哉？赤壁赋里面讲的安在哉。我很喜欢看那个木乃伊，因为那看了会觉悟，一个人把水全部脱光的时候、脱水的时候，剩下一个干尸，你说他一个人，也是一个人，有形状；可是完全失去水分，那个时候尸体又没有腐烂，很好，五脏六腑好像存在；可是，已经全部干掉了！一个好好的人，为什么变成这样子？喔！以后我们这个色身，死了以后也是变这样子，也是变这样子。到底我们在追求什么？我们在忙碌什么？或者我们在贪着什么？

所以，所有的众生，因为不肯面对真相，他就一定会迷于假相。你很勇敢的，我面对我这个色身的真相，那就没有东西啊！对不对？你男孩怎么化妆，西装一脱，还是一样啊！所谓猛男，身体还会抖动，抖什么呢？你们看过健美先生会抖动的肌肉吗？我看电视的。我看电视后，自己试看看，不会动，没办法，差很多！我看电视上健美先生的肌肉都会抖动，什么六块肌啊，那个会抖动的。他把练那个肌肉的心情、意志力，来练这个《楞严经》，喔！不得了！所以我们对这个世间的不了解，所以我们就会练这个、练这个，着迷这个、着迷这个，对不对？像以前麦觉生的那个毛笔写得。。。麦老师她哥哥麦觉生，你看那个毛笔写得多好啊，多好！临命终，师父去跟他加持，那一些毛笔、砚台要做什么？那意思就是说：师父！您练毛笔字没有什么用啰？不，我不是这个意思，你要练毛笔，你有兴趣没关系；但是，你要告诉自己：练这个，稍微心可以定一下，但是，跟开智慧是两码事情的，两码事情的。

所以，我们要了解，如幻三摩提，就是要进入三昧，你一定要观一切法如幻。其心如如不动，弹指超无学，超无学就是指一下子就超过二乘人。

看注解：

【此彰显用胜。即修证之力用。三摩提此云等持，定慧平等任持，入流照性，全凭慧力，澄浊还清，乃由定力，又知真心本具，幻惑本空，此亦慧力；于本无修证，而起无修之幻修，无证之幻证，此亦定力；由此定慧等持，次第解结，生灭既灭，寂灭现前，正所谓诸幻灭尽，觉心不动，证入圆通，得住首楞严三昧。】

【
弹指超无学者：即明修巧而效速也。亦即前文所云：得循圆根，与不圆根，日劫相倍。故能于弹指顷，超过无学之位，但解三结，】动、静、根。【已齐无学，何况寂灭现前，乃至得成无上知觉乎？】

诸位！看经文：

【此阿毗达磨，十方薄伽梵，一路涅盘门。】

“此”就是从根解结的教法，佛陀教我们从根，单刀直入，心保持如如不动，所有的结就解开，不受假相的影响，烦恼、执着、颠倒全部解，从根解开这个结。简单讲：这个根，攀缘这个外缘——这个尘，你要发现根性当中的不生灭的根性，就是如如不动，那个就是本来的面目。

此阿毗达磨，阿毗达磨，阿毗叫做无比法，“达磨”就是法，我们讲：达磨祖师，达摩祖师，就是法的意思。阿毗就是无比法，阿毗达磨就是无比法。无比法的意思就是最尊、最贵、最上，当然就是无能相比，叫做无比法。十方薄伽梵，薄伽梵就是诸佛，十方诸佛。一路涅盘门，一路通往涅盘门，就是涅盘的修门。“修门”后面加四个字，括弧，写小一点：密示耳门。密，秘密的密，密示耳门，示就是开示的示。这里也告诉你：一路通往涅盘的修门，是哪一门？就是耳门，所以叫做密示耳门。

再解释一下：此阿毗达磨，十方薄伽梵，一路涅盘门。意思就是：从根解结的教法，是无比法、是最尊法、是最贵法、是无上法、是最上法，就是十方诸佛一路通往涅盘的修门，就是密示耳门。

【此彰显教胜。此字指根性法门，阿毗达磨：此云无比法，谓此从根解结之教法，是最胜顶法，非其他教法所可比。十方薄伽梵：即十方诸佛，薄伽梵，有云婆伽梵，】这是译音的不同。【是佛之别称，具足六义：】婆伽梵又【谓自在、】婆伽梵又叫做光明【炽盛、】婆伽梵叫做无量的【端严、】就是庄严。【名称、】就是闻名而称赞。闻其名称赞其人，叫做名称。闻佛，所以你看，大家一听到佛名，没有一个不赞叹的，大家都要向他下跪顶礼。名称，闻其名称其人，叫名称。【吉祥、尊贵，乃五不翻中，多含不翻。一路者，】这“一路”不是花田一路；我常说：请归零。就是“花田少年史”的，很好笑的，配那个台语实在是笑翻天了！一路：【三世诸佛，共由之妙修行路，涅盘独取，】747页，【万德毕备，二死永亡，无余大般涅盘。此门字，但指修门。前第四卷，大开圆解，是悟门；此所示圆修，是修门；第八卷得成圆证，是证门；文殊拣选圆通偈云：过去诸如来，斯门已成就。即指此一路之修门，彼则明指耳门，此则密示耳门，即一门深入之门也。】

【二偈颂竟。】

底下，好！把笔拿起来，翻开来，742页，把笔拿起来，742页，看经文：陀那微细识，习气成暴流；真非真恐迷，我常不开演。这一行的上面写：显体胜。看左边那个：此彰显体胜，显

出体的殊胜，显体胜；写三个字就好。

再来，743页，自心取自心，非幻成幻法；不取无非幻，非幻尚不生，幻法云何立？在“自心取自心”上面写：宗胜，宗教的宗。

翻过来，745页，看经文：是名妙莲华，金刚王宝觉。这个上面写：名胜，名字的名，名胜。

翻过来，746页，如幻三摩提，弹指超无学。在上面写：用胜，这个显用、用胜，作用的用，用，作用非常殊胜。

再来，此阿毗达磨，十方薄伽梵，一路涅盘门。写：教胜，上面写：教胜，746页，写：教胜。

好！诸位看747页，
【丑三 叙性】

中间经文：【于是阿难，及诸大众，闻佛如来，无上慈诲，只夜伽陀，杂糅精莹，妙理清彻，心目开明，叹未曾有！】

解释一下：于是阿难与诸大众，闻佛如来，无上慈诲，慈悲的教诲。

只夜重颂，重颂就是跟长行文有关系的，长行文，前面的直叙长行文，直接叙述的长行文，跟这个只夜，就是再一次的颂长行文。伽陀就是孤起颂，就是前面长行文没有的，但是，因为讽美而颂，偈颂很美，所以，他就突发起来的，跟前面长行文没有关系的。所以，只夜是重颂，以相应长行文；伽陀是孤起颂，单独而起的；孤儿的孤，起来的起，孤起颂。所以，重颂就是只夜，孤起颂就是伽陀，二个都是偈颂；但是不一样，只夜是跟长行文相应，而这里无关于长行文，单独而起的。

那么杂糅，“杂”就是杂合，“糅”就是糅合，，“糅”就是糅合。简单讲就是杂合，这个“杂糅”就是杂合。“精”就是精彩，“莹”就是莹明，也就是句法非常的莹明，我们所谓的字字如珠玑，像盘珠，盘中之珠，就是像盘里面的珠子一样，哇！粒粒晶莹剔透。简单讲就是文采非常好的意思，文华非常的精彩。

所以，妙理清彻，佛所说的不可思议的根性这个妙理，清彻人心，我们无量劫来的苦，这一辈子要没有听到佛法，哪一个人有办法过一点、一日、一夜清闲的日子？没有！忙到死，忙到死！到了死的时候，快断气的时候才发现：唉！我这辈子没修行！我准备了好多好多的钱要布施。来不及布施，你已经走到生命的尽端了！所以，在座诸位！学佛，起步永不嫌迟，你什么时候听到佛法，就算你今天八十岁，才听到正法，起步也不晚，也不晚，只要你肯用功，只要你有因缘听到正法，就算是八十岁也不晚！最怕的就是活到了九十岁、一百岁，儿孙满堂；中国人就是喜欢这样子啰，农历年的时候是儿孙满堂，看到儿女、孙子一个一个成就了，满心欢喜，每天都在等待，每天都在期盼；有时候空洞的欺盼，会遮蔽了我们的觉性，不晓得掌握现在才有未来，不知道！你期盼于未来，就是忘记了现在。所以，你想要未来更好，简单讲就是看现在，佛法就是回归现在，现在，你怎么处理现在？所以如果说：你明年所要完成的，记得！佛法：我就今年来把它完成。

所以，有一个开计程车的，皮肤很黑，他就来到我这个地方，人很善良，他就说：师父！师父！我这个开计程车啊，我退休以后，我好好的看您的《楞严经》！我跟他讲：来不及了，来不及了！师父！那我应该怎么做？我说：你这个计程车开得很累，对不对？时间缩短一点，回去晚上好好好好的看二个钟头，每天看一、二个钟头。他说：喔！是这样子。他说：我现在有经济压力呢！我说：经济压力？你可以看啊，运用头脑啊！是不是？他就听师父的话了，他就开始利用时间了。我说：掌握现在才有未来嘛！对不对？期望了未来，就会失去现在，这个这么简单的道理，你不懂？哇！他心开意解，回去就按照师父这样做了。再碰到师父：感恩！全国电子（广告词）。这要没有师父跟我提醒，我还以为我要退休才开始用功呢！我跟他讲：来不及了！对不对？生死无常，你什么时候要断气，你怎么知道？来不及了！所以，要掌握现在，任何事情只有现在。

有一个比丘尼她讲，来问说：慧律法师！我未来应该怎么修行？我跟她讲：没有未来，时间是每一个动点上所构成的假相，岂有未来？未来是一种假相。她说：大家都说有过去、有现在、有未来。我说：你一样没办法脱离意识心，现在不用功，现在就是未来。对不对？现在用功，现在也是未来，未来从现在的累积，就有未来。所以，你不掌握现在，岂有未来？对不对？所以，过去、现在、未来，都是幻、不实在的，观念的问题。这个比丘尼，听说回去开始用功。这行家一出手，便知有没有，等了好几年，她要等未来才用功，开什么玩笑？这生命不饶人啊，死神怎么会。。。死神来敲门，有先通知你啊？你们有没有什么时候收到死神：我明天要来敲你的门！没有的！死神什么时候要来敲你家的门，你不知道的，你随时随地都要准备他来！学聪明一点！对不对？

就像师父以前很有骨气的，我那时候出家就说：我这一辈子不精通三藏，誓不成佛！对不对？哇！发那个大心起来，生病的时候一样坐在那个。。。重感冒，一样！无论喉咙多么痛，还是坐；以前不懂啊，也不会调身，就是用西药，用西药就简单调。所以一个人发那个大菩提心的时候，有那个坚定的意志的人，那个人成功！所以，一个成功者，是要靠实力的，不是靠假相和荣耀的，那些吹嘘是没有用的！因此我们一定要按部就班来。

了解说妙理清彻，心目开明，叹未曾有。

【此亦经家叙悟。于是阿难及诸大众，闻佛指十方诸佛，同言结解唯根，更无他物。如来指本师释迦，重为详释。皆是无上大慈心中，流出了义教诲。祇夜此云重颂，又云应颂，】应颂就是应长行文，【应长行而颂也。】就是互相照应。就是这一段的义理跟长行文有相应。【伽陀此云孤起颂，又云讽颂，讽美而颂也。】就是很美，大家有这个偈颂，念起来很溜、很顺口。【入流成正觉，及彰显五胜之义，】彰显五胜之义，前面所讲的五胜，刚写的，哪五胜，记得吗？体胜、宗胜、名胜、用胜、教胜，就是这五胜，体、宗、名、用、教。【皆讽美意。】

底下，【杂糅精莹，妙理清彻：上句指能诠之偈，下句谓所诠之理。杂者和杂，糅者糅合，】也就是应颂和讽颂和合。（【即应讽和合，】）【前后照应，文回织锦，】文章，“文”就是文章，“回”就是来回，一下来，一下子回，就像织布一样，织锦的人。文章来去如回，如同锦，如同织这个锦、织这个布。【义走盘珠，】“义”就是义理，“走”就是通畅。如盘中之珠，粒粒晶莹剔透，表示这个文笔非常好，这个义理讲得最殊胜了、最透彻了！【精谓文华精彩，莹谓句法莹明。妙理者，圆湛不生灭之理性也。空有双非，】非空非有。【真妄不立，缚脱无二，因果该彻，故谓之妙。其理清净，】748页，【纤尘不染，如莲华；其用明彻，五阴顿破，如金刚。谛聆之下，心目开明，即心眼洞开，彻见根性，即如来藏性，依此根性修证，即是了义，已不复疑。以后但请示伦次，选择一门，以便起修，更无疑贰也。】

【二验证以释二疑竟。】

【壬三 绾巾以示伦次 （分二） 癸初 叙前请后 二 如来巧示 今初】

748页，经文：

【阿难合掌，顶礼白佛：我今闻佛，无遮大悲，性净妙常，真实法句。】

说：阿难合掌，顶礼白佛，我现在听的叫做无遮大悲，我们常常讲：无遮大会。

所以在这里，水陆法会就要特别小心了，今天无论用什么方法，就是不能跟公园帮、还有那个流浪汉起任何的冲突，这样无论我们对跟错，我们都是不对的！所以女众，行堂组没办法处理的，记得！交给男众。我们的曾拱蓁做得很好，流浪汉啦这些，做得非常好，安抚他们。为什么？你今天穿这个柔和忍辱衣，我们出家众没有权力跟众生吵架，而且吵，是怎么样统统叫做不对！你知道吗？因为我们这个相就表法，就是佛的存在；佛已经入涅盘了，僧就荷担如来的家业，我们这个袈裟一披，就表示大慈大悲，大喜大舍，所以出家人是没办法去处理这些事情。那么，女众因为比较柔弱，对不对？女众因为体质比较柔弱，对不对？女众，你跟人家讲道理，万一人家出手用（dai一声，台语）揍的，（dai一声，台语）揍，那你怎么应付呢？男众有办法，男众要挡拳头没问题啊！对不对？揍是揍来揍去啊，谁揍谁啊？对不对？男众就有办法处理。所以，这个记得！整个文殊讲堂的水陆大法会，就一定要保持一个原则：就是不能跟外面来的任何一个人起冲突，再怎么样，实在没办法处理，就叫警察来处理。对不对？警察来处理。

去年有一个流浪汉来，可能是嗑药的，哇！为了一个吃饭的问题，翻我们的桌子，哇！这个行堂组的很惊讶！是不是？师父！他翻我们桌子。我说（师柔声细气）：没关系！我们再把它翻过来就好。（众笑）很简单嘛，他把桌子翻倒了，我们再翻过来嘛！嗯！很解脱！（笑）对啊！不然怎么办？对不对？他翻我们的桌子，我们再把它翻过来就好，等他走了，我们再翻，等他走了以后，桌子再把它翻过来。你看，我们用大悲心，用了供佛、法、僧的菜，还出去给他吃，他还给我们翻桌子！这个世间人，你看，这是可恶到极点！对不对？怎么会有这样非理性的众生呢？给他吃没有关系，他不遵守规矩，还给我们翻桌子，喔！这个实在是。。。这个如果我们以前的法师来讲（师气愤填膺貌）：忍无可忍！（众笑）忍无可忍；但是，我们不能这样子。

所以，我们讲堂这些男众，我很赞叹，就是处理得非常好，处理得非常好！到现在为止，你看，都很和平的、很理性。你去得罪那一些外面的；大部分99%都很善良的，都很。。。排队的。你去得罪那一个人，万一他的菜给你放一些有的没有的，那你怎么办？对不对？放了以后，不要说毒啦，放了以后，大家都跑厕所，厕所不够用，嘎嘎叫（腹泻）！所有信徒在厕所大排长龙，还跟旁边的人讲：念观世音菩萨都没那么感应，（师笑、众亦笑）吃到文殊讲堂的菜，怎么会这么的相应？嘎嘎叫（腹泻），对不对？上厕所都不用出力的。他不要给你放毒，就给你放一些有的没有的，你就会很麻烦了！所以，永远不要去得罪外面的，实在我们真的没有办法处理的，很简单，叫警察来！知道吗？就这样子，仅止于此，就是这样。

叫无遮大会，要显示佛陀的同体大悲。性净妙常，真实法句

底下，【此叙阿难谢前。合掌顶礼，仰白于佛：我今闻佛，以平等无遮大悲心；无遮有二：一、人无遮，】不管哪一种人，都可以来参加，不放弃任何的下根器的人。（【不弃下机，】）【同施上法；】无上的妙法叫做上法。人无遮就是：没有遮止任何一个人听最上乘的法，不放弃任何一位下根器的，同布施无上的妙法。【二、法无遮，不吝秘密，和盘托出。】

【性净妙常者：性即根性，根性为众生本觉真性，此性不属于有为，不属于无为，离相清净，】诸位！这四个字就是根本，离相，心才能清净，这一句话，你要一辈子；当你心情很坏，简单讲：这个人就是没有离相，没有离相。有的人讲，愈讲愈大声，人家骂他说：你是佛弟子，都没有离相！他就会回答说：我是讲话大声一点而已，哪里没有离相？（笑）愈讲愈着相！知道吗？我是讲话大声一点而已，我哪里没有离相？这个人很糟糕，愈着愈严重了！是不是？“我只是讲话比较大声一点，为什么讲我没有离相？”对不对？所以这个离相，心才能清净。【曰净；结解同所因，圣凡无二路，其用微妙，曰妙；根选择圆通，入流成正觉，法身常住，曰

常。此约所诠言之，真实法句，乃指能诠，长行偈颂，皆是如来真语实语，所说妙法章句，此句与第四卷阿难谬疑根性断灭，反怪如来违越诚言，终成戏论，后经击钟引梦，以验其常，复经诸佛如来，宣释其义，始悉如来，一向皆真实语也。】

749页，

【心犹未达，六解一亡，舒结伦次。惟垂大慈，再愍斯会，及与将来，施以法音，洗涤沉垢。】

心还没有达到六结解开了，一的名相也不存在。“舒”就是解，解开这个结的伦类，“次”就是次第。惟垂大慈，再愍斯会，及与将来，施以法音，洗涤沉垢。“沉”就是深沉。“垢”就是细垢。

【此承上，虽闻如来真实法句，心中犹未能通达，如何是六解一亡之义？如何是舒（解也）结伦次之义？伦者伦类，次者次第。以此二义，犹未彻底明了，惟愿如来，垂大慈悲，再愍现前斯会，及与将来众生，施以甘露法音，洗涤根中积生虚习，以及无明，深沉细垢。】

底下【癸二 如来巧示 （分二） 子初 巧立喻本 二 分答二问 】

【（子初分二） 丑初 元依一巾二 绾成六结 今初】

【即时如来，于师子座整涅盘僧，敛僧伽梨，揽七宝几，引手于几，取劫波罗天，所奉华巾。】

说：这个时候如来要巧示了，拿这个巾开始打这个结了，来开示，把最深的用比喻、用最浅的来比喻，让大家能够了解六根之结，还有六根的根根六结。

即时如来，于师子座，不是说座上有狮子，是表示佛作狮子吼，他的座叫做师子座。整理涅盘僧，涅盘僧就是里衣，里衣；敛僧伽梨，僧伽梨就是大衣，我们所讲的就是袈裟。

但是，我们现在了解，佛当时候在世的时候，跟现在的南传略有改变。那么，汉传就更不用讲了，汉传披的这个袈裟，完全跟佛当时候的袈裟是不一样的。我们现在披的袈裟是佛制的，现在的汉传都是披后来才制订的、中国制订的，全台湾都是披这个的，披北传的，就是汉传的。那么，藏传的就更多了，哇！藏传的什么宝冠都弄出来了，你到西藏去看，完全不一样！如果佛陀当时在世的时候，还在印度，你去看一趟，南传的衣服有改变、汉传的衣服有改变，藏传就不用讲了。对不对？统统不一样了，尤其是汉传的，完全不一样了。所以这个只是一个历史的镜头。

整理内衣，还有披上这个大衣，整理一下。揽七宝之几，这个“几”就是小桌子，“几”就是小桌子。“揽”就是牵引，把这个手往那边伸，叫做揽。七宝几就是镶着七宝的桌子，小小的桌子。引手于几，引这个手于几，就是说把这个手碰到这个桌子。取劫波罗天（劫波罗天就是夜摩天），所奉的华巾。

看注释：

【阿难求示六解一亡，舒结伦次二义。佛先答后义，举事辩答，言相并彰，善巧说法，】用言语，还有用这个外相，善巧来说法，【令人易了。即时即阿难求示之时，如来在师子座，整理涅盘僧，】此云内衣，【此云里衣。敛者收也，僧伽梨，此云大衣。】台湾我们出家人讲的：五衣、七衣、九衣等等。

【揽七宝几：此几有七宝所嵌，】这个念嵌（qian四声），嵌就是把物体镶填入缝隙中，一般用于装饰。我们在台湾很多的桌子，你去看这个卖家俱的，哇！那个做得很漂亮！说：把物体镶填入于缝隙中，一般用于装饰。所嵌。【引手于几，】翻过来，750页，【取劫婆天此云时分天，即夜摩天；所奉华巾，乃宝叠华，织成之巾。】

750页，750页，

【丑二 绾成六结】

经文：【于大众前，绾成一结，示阿难言：此名何等？阿难大众，俱白佛言：此名为结。于是如来，绾叠华巾，又成一结，重问阿难：此名何等？阿难大众，又白佛言：此亦名结。如是伦次，绾叠华巾，总成六结。一一结成，皆取手中，所成之结，持问阿难：此名何等？阿难大众，亦复如是，次第詶佛，此名为结。】

这个文字简单。那个“詶”（酬音）就是回答的意思，次第“詶”就是答的意思，此名为结。这一段都很简单，一看就知道。

那么，在大众前，于大众前，绾成一结，就是把那个巾打成一结，示这个阿难说：这是什么？阿难、大众对佛说：这是结。

因此如来，再把它又打成一结，重问阿难说：这是何等？阿难又回答了：这还是结啊！

如是伦次，总共打了六结。

一一结打完的时候，都取手中所成的结，来问阿难说：这是什么？阿难也亦复如是，次第的一直回答：这统统叫做结。

这文字很简单。

【叠华，西域贵重之物，织以成巾，】所以，【价值无量。又为天人所奉，更足宝贵，佛以叠华，喻如来藏性，巾喻藏性随缘，成阿赖耶识，从真起妄，辗转相依，妄成六结，喻一巾绾成六结。一一结成，皆问阿难，要自审自答，自明结之伦次，】当然就会明白打结的这个次第。【虽同是结，不无次第，即伦类次序也。如前太虚空，由器形异，名之异空，此六结既是次第绾成，自是竖论六结，不是横喻六根。】竖论六结，简单讲就是根根有六结：动、静、根、觉、空、灭。

751页，经文：【佛告阿难：我初绾巾，汝名为结。此叠华巾，先实一条，第二、第三，云何汝曹，复名为结？阿难白佛言：世尊！此宝叠华，缉织成巾，虽本一体，如我思惟：如来一绾，得一结名；若百绾成，终名百结；何况此巾，祇有六结，终不至七，亦不停五，云何如来，只许初时，第二、第三，不名为结？】

解释一下：佛告阿难：我最初把这个巾打一结的时候，你名字叫做结。这个叠华巾本来是一条，第二结、第三结，为什么汝曹复名为结？意思就是：第一打结了，那么第二、第三应该不叫做结啊，为什么你们把第二、第三又也叫做结呢？

阿难就白佛言：世尊！这个宝叠华缉织成巾，麻线叫做缉，接续，缉织成巾。虽本来是一体，如我思惟：如来一绾，得一结名，一打，打一次，就得到一个结的名字；如果百绾，打了一百次，当然就是打一百个结了。何况这个巾，现在这条巾只打了六结，也不是到第七结，或者停在第五，为什么如来只允许说一开始叫做结，只许初时叫做结，皆名为结，第二、第三就不名为结？

【上段历问，以显次第；此段故问，以示结同。佛告阿难下，应将此叠华巾，先实一条，此二句提前，我初绾时，汝名为结，二句放后，再第二、第三云何汝曹，复名为结，文意相贯，谅系抄写之误。】那么，他的意思，751页，第一行，依照圆瑛法师的意思就是说：佛告阿难，要把那后面八个字往前调：此叠华巾，先实一条，我初绾巾，汝名为结。这是他们认为是抄错。但是成观法师的看法跟我的看法一样，是没有错的，因为它有它的强调之处，明天讲到《义贯》的时候就知道，我的看法跟成观法师一样，没有抄错。

再看底下，【此段之文，似淡无味；《正脉》云：细详实有关要，按后圆通，所解六重结相，一动、二静、】闻当然就是根了，【三闻、四觉、五空、六灭，】就是六结。【由前而后，则疏亲有异；】“疏”就是疏离，“亲”就是愈来愈接近。【由后而前，则细粗不同。】当然六五四三二一，六那边就是粗了，那么，“一”这个就是细了。【若不与之显示结同，初心者，或忽于疏，而始无入门，中途者，或住于细，】怎么样？【而终无究竟，启示一六结同，正欲始终解尽矣？诚哉须信佛语深也！然不直说，而乃故意反问，以激阿难自说者，】阿难自说。【将使因喻以详法矣。】

【子二 分答二问 （分二） 丑初 答六解一亡 二 答舒结伦次】

【（丑初分二） 寅初 喻从至同遂成至异 二 喻除至异还成至同 今初】

752页，中间经文：

【佛告阿难：此宝华巾，汝知此巾，元只一条，我六绾时，名有六结。汝审观察：巾体是同，因结有异？】

说：佛告阿难：这个宝华巾，你是知道的，这个巾本来就是只有一条，当我打六结的时候，你名有六个结，当我六绾，你就有六结。那么，你审察看看，巾体是一样的，完全是这一条；可是，打结的次第不一样，却有差别。

【此宝华巾，未结之先，一之名尚不可得，岂得有六？是谓至同；既结之后，六之相已定，不复见一，是谓至异。】至异就是完全改变。不复见一，是谓之至异，到这个地方是完全改变了、不同了。【佛令谛审观察，】好好的仔细观察。【既知由同成异，自可除异还同。】

【于意云何？初绾结成，名为第一；如是乃至，第六结生，吾今欲将第六结名，成第一不？】

那你的意思怎么样呢？当我系结，这个结成，当我绾结成，叫做第一结的时候，如是乃至，第六结生，我现在要把第六结名字叫做第一结，这样行得通吗？那当然行不通了，第一结是第一结，先打的嘛；第二结是第二结，次打的嘛；第六结当然是最慢的了，现在要把第六结变更成第一结，当然不可能！

【前五句示有次第，后三句故意难问，令辨可否。谓吾今欲将第六名，首尾相换，】把最后一结调到前面来：第一结，【成第一得否？佛意以性中相知，故诘其能互换否？】

753页，经文：【不也世尊！六结若存，斯第六名，终非第一。纵我历生，尽其明辩，如何令是，六结乱名？】

不也，世尊！不可能啊，世尊！第六结怎么可能变成第一结呢？如果这六结存在，这个第六结绝对终不是第一结。就算我这一辈子用尽一生，尽其明辩，怎么可能让这个六结之名颠倒呢？第六结变成第一结，不可能！

【六结未解，次第分明，故第六终非第一。佛欲将六作一，问我定其可否？纵使我历生多闻，尽其聪明慧辩，如何能令有次第者，而成无次第，一六乱名也？阿难以用中相背，故答不能互换也。】

753页，中间经文：【佛言：如是！六结不同，循顾本因，一巾所造，令其杂乱，终不得成。】

佛言：是的！这就对了，一点都没错！六结是不同的。现在；“循”就是顺着，“顾”就是回头看一下。顺着原本、本源，回头看一下，它的结这个本来的因是什么？喔！元一巾所造，本来就是一巾所造成的。“令”就是欲令其次序杂乱，这一巾，虽然是一巾所造成的，现在欲令次序杂乱，是不可能的，终不得成。

【此佛印证。六结次序不同，循者顺也，顺顾结之本因，元因一巾所成，欲令次序杂乱，终不得成，而一相】就是同相。【岂能复见哉？】就是一巾之相叫做一相。把这个一巾要恢复到一巾之相，而说是一相，岂能复见呢？

【则汝六根，亦复如是。毕竟同中，生毕竟异。】

你现在的六根也是这样子，本来是毕竟同，同一个本性，同一真如，同一真如自性，同一个如来藏性，同一佛性，现在则出生了毕竟异之相。

【此法合。则汝六根，亦复如巾结者是也。根性本体，未结之先，一相尚不可得，】何况有六？【何处有六？此毕竟同也。及其从真起妄，既结之后，六相分明，不可少乱，此毕竟异也。】

754页，【寅二 喻除至异还成至同】

【佛告阿难：汝必嫌此，六结不成，愿乐一成，复云何得？阿难言：】

此结无存，这个“无”打错了，是“若”，如果的意思，“此结若存”才对。这个字打错了，（新版已更正）下次印《楞严经》要特别注意！

【阿难言：此结若存，是非锋起，于中自生，此结非彼，彼结非此。如来今日，若总解除，结若不生，则无彼此，尚不名一，六云何成？】

说：佛告阿难：如果你对这个有意见，嫌此六结不好，不欲其成，就是我对这个六结有意见，嫌此这个六结太麻烦！我愿乐一成，就是我希望得到原来一巾无隔阂之体。愿乐一成就是：“一”就是一巾，“一”就是原来的一巾，“成”就是没有隔阂的体。如果你嫌此这个六结不好，不欲其成六结，现在你想要回复原来的一巾，没有隔阂的体性，复云何得？怎么得法呢？

阿难言：此结若存，是非锋起。为什么？这个结不是那个结，那个结不是这个结，那么就会有高、有一二三四五六了，是非就锋起。于中自生，在这里面，因为是非锋起，于中就自生：我这个第一结不是第六结，也不是第二、第三。此结非彼结，彼结也不是此结，这个结只要存在，它就是一定：此结非彼结，彼结非此结，一定是这样子的。如来今日，若总解除，结若不生，结如果不生，就恢复到一巾了，就没有彼此了。

诸位！所以，众生见相不见体，就是这个：是非锋起，我相、人相、众生相、寿者相。如果你了解当体即空，那么：就见性了。见性就是无所分别，当体即空。若见诸相非相，如果你了解诸相空相，非相就是空相。是不是？若见诸相非相，即见如来，就见到每一个人心中的本来的面目，如来，乘如实之道，来度化众生；如来者，即诸法如义，就了解一切法本如，就是不可得。所以，因此凡夫见相，所以，是非锋起；圣人见体，一切法无诤。

因此，开不开悟、见不见性，就看当下有没有这个功夫？有功夫，万法都是平等，民胞物与，万法，所谓同体大悲，为什么？你要救他，因为他就是我，我就是他。对不对？从四大的假合来讲，我们人人平等，你的身体是地水火风，我的身体也是地水火风，平等。从本性来讲，我的佛性跟你的佛性平等，还是要平等对待。从生灭法来讲，你的色身是生灭法，败坏之相，我这个身体也是生灭法，也是败坏之相，所以，还是平等。从缘起法来讲，你是父母所生，我也是父母所生，借重你的本识，对不对？也借重我的本识，所以站在这个角度还是平等。所以，诸法从毕竟空的角度、从相的角度来讲，是平等；从体的角度，它还是平等；从元素的角度还是平等。

我们这个色身是太阳之子，我们这个色身都是从太阳来的，太阳出来的宇宙的这些灰尘、微尘，颗粒微尘，就是我们所讲的地、水、火、风，是佛讲的；现在所讲的：碳、氢、磷、钙、钾、铁，哪一个身上没有这些东西？这些东西可以在太阳上找得到，所以，我们都是太阳之子。所以，生命来自于外太空，就是这样。我们的生命，它就像病毒一样的，它自己会分散、会复制。所以这个宇宙在撞击的时候，只要有机体：碳、氢、磷、钙、氨基酸，存在这个宇宙当中，他这个生命体就会慢慢的借着因缘——气候、水，凝聚，慢慢凝聚。。。所以，宇宙中都有这些元素。

所以我们的生命来自于哪里？我们晓得，生命说来自于外太空，这是对的。所以佛在讲，经典里面，佛。。。我们的生命来自于光音天，这光音天用现在来讲叫做外太空，有光，放光的地方，这个宇宙的旋转，有它的音声，光音天。我们一般人，是把光音天解释说什么什么天人，

不是的！在现在的科学来讲，我们的生命，是来自于外太空的撞击，撞击以后，刚好在这个地球，地球刚好在太阳的轨道第三个行星，不会太热，太接近太阳就太热；也不会离太阳太远，就太冷，也不会太热，也不会太冷，我们广化律师讲的：将将好！刚刚好！所以现在我们很多人都了解，在以前的火星也是有生命的，以前的火星还是有生命的。它这个撞击的时候，它就把这个元素全部都散播出去，散播出去。散播出去的时候，只要因缘具足，阳光啊、水分啊，不太冷也不太热，就刚好！所以，科学家称为：这个地球是生存在无尽险要的太空，无尽险要的太空，这一缝之间刚好走对了轨道。这整个宇宙，地球刚好走对了轨道。不太冷也不太热，刚好就地球。所以这个地球叫做沙漠之洲，这个沙漠之洲，整个虚空来看，它就像沙漠的绿地。从太空来看，这个地球像钻石一样，像钻石，水蓝色的钻石一样，要这样的因缘，科学家说：实在是太难太难，太难！银河系二千亿个太阳系，你想想看，这地球转。。。转到刚好这个位置，太空物理学家讲说：我们生存在最渺小的一刹那之间的隙缝，刚好有人类！

而佛陀在讲经里面说：要得人身，如爪上土。佛陀在讲经的时候：要得到这个人身，如爪上土；失去人身，如大地土，大地的土很多；要得到这个人身，还听闻佛法，爪上这一点点！这太空物理学NASA太空中心，也是这样讲，要形成一个地球这样子的环境，不冷不热，刚刚好，让物种可以演化，单细胞，或多细胞；再来就自我分裂；再来就是无脊椎动物、有脊椎动物；再来，两栖动物；再来，慢慢演化到像今天人类这样的智慧，要演化四十五亿年，四十五亿年！人类到现在能够了解的始祖，太空科学家、这些人类的生物学家说：大概在六百万年到八百万年，我们所能了知的是最早的人类，八百万年。就算一千万，就算给它一千万，一千万才是四十五亿年的多少？再来，在座诸位！二十万年前没有佛陀；一万年前也没有佛陀；五千年前也没有佛陀；三千年前；我们用二千五百年来计算，也没有佛陀，要二千五百年。这个地球要演化四十五亿年，才有人类。而人类经过无量无边的战争、饥荒，慢慢演变，才产生了一个世出世间的释迦牟尼佛。那么，中国产生了老子、孔子、孟子、诸子百家、朱熹等等，这些都不究竟，这些都不究竟的，谁能够讲到最究竟法？唯有佛陀，唯有佛陀！你想想看，冷静，这个不讲，从太空物理来讲到、汇集到佛法的难能跟可贵，这个真的就是像佛陀所讲的这样子，要演化成人类，太难了，太难了！

那么，人类以前，当然就是脑部很小，你看看这个人类的演化，脑部是很小的，慢慢慢慢。。。因为人类就是狩猎，狩猎，几百万年就是吃这个肉，狩猎、打猎，因此这脑部扩大，容纳量比以前多出了三倍。简单讲：开始。。。我们人的这个原始猿人，那个脑部，只有现在脑部的三分之一；因为大量的吸取肉类的高蛋白，然后开始我们的脑部变得很聪明，变聪明，就开始发明种种的武器，发明种种的武器。那么狩猎，现在是。。。以前要狩猎很难的，对不对？只能用陋劣的箭，或者是标枪；现在一枪就打死了，现在。所以，你想想看，要演化到今天，还二千五百年前佛陀来示现，在《华严经》讲：佛陀来到娑婆世界八千往返，示现八千次了，我们到现在还在轮回！佛陀来到娑婆世界已经往返八千次，示现成佛了，我们到现在仍然懵懵懂懂的，还没有启发！你想想看，二千五百年前，才示现一个释迦牟尼佛，一直到今天，人类这个星球，是在无尽的险要的隙缝当中，竟然生存了，科学家说这叫奇迹，miracle，太难了！

好！经过四十五亿年的演化，才有今天的人来；经过了百千万劫，释迦牟尼佛来降生，来示现成佛，而我们今天，才有办法在无尽的时间、无尽的空间，又听到最了不起、宇宙当中大觉悟的圣人、释迦牟尼佛的法，这个是何其幸运啊，这个是何其幸运。这个不分析，你还不知道佛法的可贵！这个不是说你今天送一点东西来，你就做了功德多大，是不是？释迦牟尼佛，那个是用生命去修行的！是不是？要布施这个东西是简单，我只要有钱，发一点心，买东西来供养，这个容易；可是这个法，释迦牟尼佛、祖师大德，是用生命去换来的。讲这些有什么重要？就是叫我们一定要珍惜法的因缘，难能可贵的因缘。

底下，看注解：

【此复审明六解一亡，欲令当机自悟解结之法。故告之曰：我绾巾已成六结，汝必嫌此六结各异，不欲其成，愿乐一巾元同，依旧成一，复云何得？此句明明必须解结，故意设问，令其自悟。阿难言：此六结设若存在，彼此各有定位，一六亦有定名，若以六作一，】以第六结作第一结。【则是非锋起，如刀兵相斗也。于中自然生起，此结非彼结，彼结非此结，彼此二字，即一六也。如来今日，若将六结，从六至一，总为解除，结全不生，则无彼此。】

【尚不名一者：尚不名一巾，何以故？一巾原对六结立名，六结既解，一亦不立。】不能讲说：我有一个本性。那个是方便说，本性哪有一二三四五六的？本性是绝对。是不是？【一既不立，六云何成？此即六解一亡义也。】

755页，

【佛言：六解一亡，亦复如是。】

【此法合。佛言我先说解结因次第，六解一亦亡，亦复如此巾结无异。根中六结，若总解除，真体自显，一亡二字，非真体亦亡，】真体不会亡，是指数目字亡。【真体本来，】没有一跟六，【非一非六，所亡者，乃对六说一之一，】对一来说六，对六来说一。【此一六俱妄，】所以佛性是已过量，无数量，【乃属对待法故可亡，真体绝待，故不可亡也。】所以生灭法就可以除、就可以亡；可是，不生不灭它是存在的。

底下是：

【丑二 答舒结伦次 （分二） 寅初 示结之伦次 二 示舒之伦次】

【（寅初分三） 卯初 顺次成结 二 更以喻明 三 逆次合喻 今初】

中间经文：【由汝无始，心性狂乱，知见妄发，发妄不息，劳见发尘。】

解释一下：由你无始以来，心性狂乱，“心性”就是一真如；“狂乱”就是三细相：业相、转相、现相。那么，这个知见就是分别心，分别心，知见就是分别心，就是所谓的智相，智相，三细六粗嘛，这个是智相，智相，所以，知见妄发。发妄不息就是相续相。所以，这个心性狂乱，狂乱就是业相、转相、现相；知见妄发就是智相；发妄不息就是相续相。那么，这个智相跟相续相，这二个是法执。那么，底下的劳见，劳见就是执取相、计名字相，就是我执，劳见，就是我执，因为眼睛疲劳，看到种种的世间。发尘就是指身、心、世界。劳见就是因为心中有病，我执的病，执取病、计名字病，就发现了有身、心、世界，不晓得身空，心、妄想心也空，世界也空，不知道这一层道理，不知道世界是缘起，身、心，这个都是缘起、依他起的，妄心也是依他起的，不可得的！发尘。

解释一下：由你的无始劫来，心性狂乱，这些分别心，知见妄发，而且从来没停止，所以发妄又不息，突然发现了身、心、世界狂乱之相，而不觉知。

【此先示从真起妄，妄成六结，从细向粗。由汝自从无始，心性狂乱：心即清净本心，性即妙真如性；狂指无明，一念妄动，犹演若达多，狂怖妄出；乱指三细，扰乱于真净心中，此第一结成。】这个是细相。第一结成，第一结是什么相？就是灭，就是灭相。六五四三二一，由粗到细嘛，对不对？那就六五三四二一。

【知见妄发者：即黏妄所发之知见，属智相，见境界相，不了心现，妄执心外实有，能所二俱成妄，妄上加妄，念念相续不断，故曰发妄不息，属相续相。此二属法执，】那么第二结、第三结，第二结就是空，空结，第三结就是觉，觉悟的觉，是不是？刚刚我们念过了：动、静、根、觉、空、灭，六五四三二一，配一下，当然就知道什么了。【第二、第三两结成。】

756页，【劳见发尘者：劳虑转深，执取相、计名字相，】所有一切众生，这二相绝对拼不开，哪一个众生不执着？哪一个众生不着相？着相就是计名字相，有彼此，当然有种种名字了，山河大地、森罗万象、昆虫鸟兽、虫蚁，哪一种鸟、哪一种昆虫没有名字？都有啊，人类所能了知的；除非是新开发的。【此二属我执，】妄见我以及我所有，【妄见我及我所，发现尘劳，】简单讲：为什么尘叫做劳？累啊！众生活在这个很累的世间，不知道，不晓得人的这个生命里面，还有更高一层的清凉的生活，众生不知道。【有世间相，此即身、心、世界，属后三结成。六结伦次如此，历历可辨，次第相生也。】

底下用比喻来说明。

【卯二 更以喻明】

【如劳目睛，则有狂华，于湛精明，无因乱起。】

解释一下：就像疲劳的眼睛，就产生了空中有华，有狂华，因为眼睛疲劳，看到空中有狂华，狂华就是种种身、心、世界，十法界统统有。于湛精明，无因乱起，湛精明就是我们的本来面目，但是，因为妄，起妄，无因，因为妄，在前面讲过，就像演若达多，无因而起，早上起来照镜子，发现自己的头看不到自己的脸，就狂乱奔走！我们现在也是一样，狂乱是无因的，所谓妄，当然是无因，找到因，就找到了真，就叫做无妄。所以，无因乱起。

所以你今天，我们今天，众生为什么活得这么辛苦？因为不知道问题出在哪里？就是这样子，因为不晓得问题出在哪里？他想要修学佛法，还碰到恶知恶见、邪魔外道，身心全部都付出，结果走向歧路！所以，修学佛道的，还不一定会走向正路，尤其现在这个末法时期，胡搞乱搞的人很多，也不怕因果的人多；都是在相上的：我一念佛又是怎么怎么的；我一持咒，又是发生什么事情，是怎么样怎么样的感应，是怎么样子。。。搞这些很迷人的，心中没有真理，只想有奇迹跟感应，只想治我的病，不想要真理。看看我有什么病，念什么咒会好，他要求的就是这个。

当你心中拥有真理的时候，你知道智慧才是佛教的根本，对不对？你才有机会解脱。你今天你得到一些感应，能解脱生死吗？不一定！有一些感应，是佛菩萨给我们信心；但以此为足，裹足不前，得少为足，裹足不前，这是坏了佛的正见！所以佛还不一定要让你感应呢！佛要让我们感应，还得看我们的根器，不着相，感应一大堆，对不对？着相，要给你一点点感应，就死在、迷惑在这个奇迹里面、佛迹、神迹里面，什么什么可以治病，什么什么可以有感应。哇！我这咒一念，哇！外太空全部放舍利子，这个多迷人！可是在这个大悟人的心性当中，凡所有相，皆是虚妄，内心如果不开智慧，烦恼还在，这些感应要做什么？好！感应也不能说全部都不好，给我们一点信心，也不错！所以，有正知正见的徒弟，就知道我们追求的，是永恒的解脱的真理，不需要这些感应不感应，感应也好，不感应也好，为什么？我们要的是佛的正见。那这样子的话，就不会走偏了，你也不会被骗得团团转！对不对？人家说：哎呀！这个咒一念，那个水变色了！我说：水变色很简单嘛，你就加一点色素就变色了，那没什么！师父！那个水，一持咒就滚了、开了！我说：开了算什么？我都让它冒泡呢！对不对？瓦斯一放，它就冒泡了！不要在相上论断真理，会错失解脱的机会的！

756页，如劳目睛，则有狂华，于湛精明，无因乱起。

【劳目睛。譬如有人，以目直视虚空，瞪之既久，眼目发劳，为劳见，则有狂华为劳相，于澄湛空中，精明见中，无因乱起，能见所见，二俱成妄。能见指心法，所见指色法，劳目睛喻从真起妄，净眼喻妙心，发劳喻无明，狂华喻十界，生死、涅盘、染、净境界，以涅盘生死等空华。】空华，意思就是：生死不可得，涅盘也不可得，所以叫做趣向圣道亦是邪，就是这个意思。无生死可了，无涅盘可得，是一心，是真如；着一个涅盘，还是空华。【湛精明喻真理真智，一念未动以前，唯真智照真理，本来无一物。一念既动，如六入文云：兼目与劳，同是菩

提心中，瞪发劳相。六结斯起，五阴具足。】
　　756页，【卯三 逆次合喻】
　　最后，经文：
　　【一切世间，山河大地，生死涅盘，皆即狂劳，颠倒华相。】

一切世间，山河大地，这个就是第六结还有第五结，外相嘛！生死就是指第四结——根结；涅盘就是指第三结、第二结；即狂劳就是指第一结。
　　再讲一遍：一切世间，山河大地，是指第六、第五结两结。
　　生死，有根，他就一定有生死，就是指第四结：根结。
　　涅盘，当然要觉悟啰，觉悟不离觉跟空，就是第三还有第二结。
　　那么现在狂劳，就是第一结，无明业相，无明业相叫做狂劳。

所以，我们莫名其妙的，就卷进去痛苦的深渊里面，除非你这一辈子有因缘听到正法，要不然全世界一个都别想解脱，根本就不可能！
　　颠倒华相。

【前则顺次成结，从细至粗，法喻皆然；此则逆次合喻，由粗至细。前欲令明生起次第，此欲令识还元次第。一切世间，山河大地：即尘中六、五两结。生死，有身根方有生死，此当第四根结。以上均属界内，人执范围。涅盘属界外，法执范围，此当第三、第二两结。】第三就是觉，第二就是空结。【皆即狂劳：狂劳指无明业相，属第一结。此世出世间，皆是从真起妄，一念颠倒所起之华相。六结生起，乃从一至六，此约解除，乃从六至一，故科为逆次合喻。此虽逆于生起之伦次，而实顺于解结之伦次。】
　　底下，
　　【寅二 示舒之伦次 （分二） 卯初 先授舒之方法 二 后示舒之伦次】
　　【（卯初分四） 辰初 阿难求解劳结 二 如来就喻巧示 三 示说不谬取信 四 选根解结必证今初】
　　【阿难言：此劳同结，云何解除？】
　　意思是说：这个狂劳的华相，同样都是结，如何来解除？

【此劳，即指狂劳，颠倒所起之华相，由一至六，同名为结、自当解除。同结二字，】寓，“寓”就是含的意思。【寓有伦类序次义，】含有伦类跟序次，简单讲就是次第，讲了那么多，就是次第的意思。【但未知云何是解除方法。】
　　最后一行，
　　【辰二 如来就喻巧示】

【如来以手，将所结巾，偏牵其左，问阿难言：如是解不？不也，世尊；旋复以手，偏牵右边，又问阿难：如是解不？不也，世尊。】

758页，【此引悟二边不解，如来将所结巾，左右各牵，俱问阿难，如是解不？阿难俱答佛言：不也，世尊。】这样解不开！左牵一下，右牵一下，【左右喻空有二边，凡夫着有，长沦生死，固不能解除诸结；二乘滞空，永晦涅盘，又安能得证圆通？】注意！那个涅盘是不究竟涅盘，是偏空涅盘，是二乘人的涅盘，不是佛的大般涅盘，这个要小心！涅盘这个名词是小乘用的，佛用的叫做大般涅盘，这个要特别小心！不要看到“涅盘”就以为是究竟，不！这个是二乘的涅盘。

【佛告阿难：吾今以手，左右各牵，竟不能解，汝设方便，云何解成？阿难白佛言：世尊！当于结心，解即分散。】

【此引悟中道方解。左右各牵，竟不能解，汝且设想方便，云何可令解除成功？阿难白佛言：世尊！当于结之中心，一解即便分散。结心喻中道，须依中道了义之修法，六结可除也。】
　　【佛告阿难：如是！如是！若欲解除，当于结心。】

结心就是要用反闻闻自性的方法修行，简单讲就是用本性修行，这是师父一辈子最强调的，不是念念佛就可以解脱，不是拜拜佛就可以解脱；是一定要用本性念佛，一定要用本性礼佛、拜佛，一定要用本性修行，你才知道佛的本意是什么。不识本心，学法无益，佛的心是什么，你都体会不出来，你怎么修行？世间的孝子，都要去体悟父母的那一颗心了，何况佛弟子要修行，不去体悟佛陀的那一颗心？不去体悟佛陀的那一颗心，你怎么能够成佛？
　　佛告阿难：如是！如是！若欲解除，当于结心。

【此印证必用中道。《正脉》云：结心虽譬中道，然非兼彼空有，】意思就是：【合成中道，】就绝对不是说同时存在空，跟同时存在有，叫做中道。意思就是：不是建立在空跟有的中道。【亦非离彼空有，别立中道，】也不能离开空、有，别立中道。简单讲就是不着空、不着有，这个才叫做中道。【乃是悟此根性，体自在而无系，本不属有，不迷为有而已，更不劳于观空破有也；】诸位！观空破有叫做头上安头，有本来就空，你为什么要观空？对不对？更不劳观空破有，有本来就空，你为什么要去观它？所以，这个叫做妙性天然，不悟，你就想要把它除掉，这个除就叫做妄。我要把境界除掉，不知道境界本空。所以，有的人修行一辈子，就不知道这个道理，它本来就空，你为什么要去除它？所以任凭山河大地、日月星辰，你让它生让它灭，心无所挂碍！对不对？闲人非等闲人。底下说：【达此根性，用遍现而互融，本不属空，】说：【不晦为空而已，】就是心不晦，就是没有着一个空。【更不劳于观有破空也。】因

为空本来就是绝对。

【如后耳根圆通，既不执有，亦不观空，惟一反闻，亡尘顿入，】诸位！这个“亡尘”要特别注意，亡尘不是要把尘统统干掉，不是这个意思。亡尘，简单讲就是离相，这个是很重要的！所以这个，因为你执着，你的识心分别承认你这个相，对不对？相，尘就不亡。这个亡尘，简单讲：你不要管这个相，了悟相是如幻的、相不可得的，尘自然亡。亡尘顿入，因为没有相分，当然就没见分了，自体分就显现了。【由是二空渐证，】就是人空、法空渐证，真如【妙体现而有自破也；】这个妙体就是体悟到最究竟的本来的真如自性。所以，【俱空不生，大用起，】所以，连空都不能着，大用才能起。【而空自离也。】所以你也不需要去观空破有、也不用观有破空，统统不用！你只要离，离有、离空，就是简单讲：放下！所有的空、假、中，所有的法统统放下，包括释迦牟尼佛所讲的法，统统放下！要用什么？要用你本来如如不动的般若智慧，体用一如，性相不二，用你的本来的面目，不着于文字、不着于语言，性相一如，体用不二。说：而空自离，【是则反闻自性，即是结心，】打结的心。【双超空有之中道也。前人不达，】以前的人研读经典不了解，对绝对的如来藏性当中，立了一个空、假、中，【强以别安三观，】安一个空观、假观、中观，诸位！这个叫做画蛇添足，多余的！为什么？本来空，你为什么要观空？空观？这个有，本来还是空，你为什么要加一个有观？中道，本来就不可得，你为什么要加一个中观？这个叫做画蛇添足啊！一个人脸部好端端的，这个脸本来就很好看了；可是不会化妆，把它画了这个胭脂，把一个嘴唇画到外面来！是不是？她本来人还长得不错，因为不会化妆，画到那个嘴唇大大的，看起来就很奇怪！是不是？这个简单讲就是：画蛇添足就是多余的了！所以，修学佛道要体悟到妙性天然。【其说支离，真蛇足也。】“蛇足”就是多余的，要强迫安空观、假观、中观，其说支离破碎，多余的，为什么叫支离？没有办法进入绝对，叫做支离，支离就是破碎。对不对？还空、假、中？一个法都没有，还哪里有这个东西？就是画蛇添足了。

【又二边不解，】空有二边，不解就是放不下。【合前知见立（空有二）知，即无明本；】着空、着有，统统叫做知见立知，无明本。【中道方解，合前知见无（空有二）见，】没有空见，没有有见。对不对？所以，佛陀在《楞伽经》讲：诸佛不落入空见，不落入有见，不落入断见，不落入常见，不落空、有、断、常四见，是名诸佛，要牢牢的背住。不落空、有、断、常四见。我们下一部经典就会讲到。【斯即涅盘；以此双非空有之中道，故即无见之谓也。问：‘双非而不双即，】非空非有，应该加一个即空即有吧，如果不这样子，【恐非极中？’】极中，中观“极”是指圆满，“中”就是指中道，如果双非，非空非有，应该还要加一句：即空即有；如果不加这一句，恐怕不是圆满的中道，叫做极中，恐非极中？这个文字太简单了，也没几个看得懂，什么叫做极中呢？是不是？叫做圆满的中道。【答：‘佛既但言空、有俱非，故当惟奉佛语，且体既非有，何尝不即空？用既非空，】所以，大悟圣人要用就有，有就是等于空，妙有。【何尝不即有乎？’】所以，用当然就非空。所以，佛法不是断灭的，大悟的圣人，智慧如海，妙用无尽。

759页，【辰三 示说不谬取信】

【阿难！我说佛法，从因缘生，非取世间和合粗相；如来发明，世出世法，知其本因，随所缘出。】

阿难：我说的佛法从因缘生，还有更深一层的意义，不是只有取世间的和合这些假相，这些很容易了解是缘起法，包括内心的妄想，还是和合，因缘生的假相。如来发明，世法出世法，统统知道它的本末、本因，随所缘出，都是从因缘而生的。

因缘，从相来讲，它就是比较粗的缘生法。从心，妄想的颠倒、执着，又更深一层的，这个就是谈论到心性的，妄想意识颠倒，这个就比较细的缘起法。缘起法叫做依他起，识心分别就是依他起，相也是依他起，外相是依他起，识心分别也是依他起。如果有依他起，不放下，就没有办法进入圆成实。

【以上我说，选拔圆根，一门深入，从根解结，直至成佛之法，此亦从因缘而生。惟是此种因缘，是微细因缘，但不循外境，】所以，记住！修行佛法，了悟唯心现量，四个字：遮无外境。简单讲：外境都跟真如无关，如果你能够彻底抛下，遮无外境，就是不循外境，这个是《楞伽经》的重点。遮无外境，即了解诸法唯心现量，所以，《楞伽经》讲的，完全都在心性里面讲，不谈心外之境。但不循外境，【返照内心，即以圆湛不生灭性为因，次第解结修证为缘，复本心源，究竟清净，非取世间，四大和合，发明诸变化相之粗因缘也。】这个用眼睛看得的，佛陀说：那个是粗糙的因缘法，佛讲的还更微细。

【如来发明下，显佛语可信。世出世法，法字双用，世间六凡染法，出世间四圣净法，皆不出因缘。世间法以业识中，本具有漏种子为因，宿世所造善、恶、不动，】不动业就是色界天的定，叫做不动业，色界的福叫做不动业。色界天他有他的福，可是，不能解决生死，不动业。【业行为缘；出世法，以自性本具，无漏种子为因，】在座诸位！你今天在座诸位在栽培的，统统是下无漏的种子，今天你听这个《楞严经》，全部三个钟头，三个多钟头，全部都是无漏的种子为因。要不然你生生世世没有这个因缘，你怎么能坐在文殊讲堂大殿前面，还听《楞严经》？还觉得非常有味道，非常的法喜！Why?很简单，就是你的八识的田中，就是有这个种子。

像我读大学的时候，我信佛，那隔壁，就跟他讲说：喂！我们今天，人家有专门的教授来演讲佛法，我们去听听演讲，我对这个就是特别有兴趣！他就跟我讲：你去就好了，佛让你们做啦

，我是轮回人，你们去就好！有善你们得，反正我这个人没什么救了，就不用度我了！我要拉他去，你不用强拉我去，我是一个没有救的人！我说：你为什么这样讲？你讲六道轮回，我也看不到；你讲阿弥陀佛，我也看不到，统统看不到，叫我如何来相信你们的佛法呢？对不对？你们那个佛法，讲那个也不对、讲那个也不对、讲这个也不对；讲那个也对、讲那个也对、讲这个也对，统统你们赢！没有兴趣。你看，同样一个大学，大学生，大家的程度都一样的，他怎么样就是没兴趣！师父这个刮风下雨都是去听道，教授演讲，还请法师来上课，从来就不缺席，从来就不缺席！所以说你看，一个人的善根就不一样。

底下，所以你今天无漏种子为因，【今生所修谛、】“谛”就是四谛。【缘、】就是十二因缘。【度等为缘。】“度”就是六度为缘。【如来一一知其本有之因，各随所遇之缘。出生染、净十界诸法，此即随心应量，循业发现也。】

【如是乃至，恒沙界外，一滴之雨，亦知头数；现前种种，松直棘曲，鹄白乌玄，皆了元由。】

解释一下：这个如来真了不起，如是乃至，恒河沙界外，一滴之雨，亦知头数。意思就是：无量三千大千世界外，下多少滴的雨水，释迦牟尼佛知道。我对这个还是很存疑，雨水落下来，怎么有办法知道数目？这个会不会是表法的？是不是？

现前的种种松树，为什么是直的？对不对？棘，荆棘为什么是弯曲的？这个棘，就是多刺的蔓藤，我们去山区里面都可以（看到）。多刺又蔓，那个刺，很多的刺，而又蔓延横生的草木为棘。这个荆棘为什么一出生就是弯曲的？这个天鹅一出生为什么是白的？乌鸦为什么一出生就是黑的？

这个我倒想要问问佛陀：我为什么出生就是黄种人？佛陀在世的时候，还是要去问一下。是不是？

鹄白，解释一下：这个鸟名，又名叫做天鹅，这个是游禽类的，游禽类的，体长大约三尺，跟鹤相似，全身白色，又称为白鸟。常常繁殖在寒冷、寒地，栖息于河边、湖边、近旁边的水滨，我们讲：河滨公园，河滨公园，就是那个水滨。以捕鱼为食。所以，鹄白就是天鹅。乌玄，“玄”就是黑，就是乌鸦，天下乌鸦一般黑，乌玄；皆了元由。

释迦牟尼佛不只是知道，三千大千世界所下的这个雨滴有多少滴，而且还知道松树为什么是直的；荆棘为什么是弯曲的；天鹅为什么是白的；乌鸦为什么是黑的，都了解它的本元，元由、由来，本元由来。

【此文承上，不惟能知十界总相，如是乃至，情与无情，微细别相，即恒沙界外，甚远之处，天上所下，一滴一滴之雨，亦知若干头数（即多少滴数）；现前种种植物，松何以直？棘何以曲？举二该余，以及动物，鹄】就是天鹅。【何以生来是白？乌】乌鸦。【何以生来是玄（黑也）？一一皆了元由，即知其各命由绪。】“由绪”就是来由。

761页，

【辰四 选根解结必证】

【是故阿难！随汝心中，选择六根，根结若除，尘相自灭，诸妄销亡，不真何待？】

那个“不真”就是妄。妄是对待而来的；无妄可对，就是没有能所、虚妄对待之处。叫做不真何待？这个妄哪有对待？妄是对真讲的，那么这个妄现在没有对待了，因为诸妄已经销亡了。所以，当相即道，见处即真。

是故阿难！随你的心中，选择六根，根结如果除掉，尘相就自灭，诸妄就销灭了，那么，你的妄心哪有能所呢？

【是佛智圆照法界，无法不知之故，则所说解结之法，决不差谬；所许取证之事，决不赚误；】“赚”就是骗，骗，绝不欺骗众生，也不误导众生。【随汝心中详察，选择六根，最圆之根，依之解结，以初心下手，心无二用，力当专一，】就是守心，守住不生灭的本体。【故前敕选一根，但能于此一根中，六结若能尽除，则粗之尘相，自然先灭，即细之诸妄，亦自销亡。妄净真纯，惟一绝待真心，到此则彻法底源，一真一切真，无妄可对；】所以，佛性是绝待。所以，尽法界唯是一真，没有任何的对立，就绝待的真心。简单讲：若人欲了之，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造。如果是佛陀，是真心所造；如果是众生，那就是无明所造的世界。同样是唯心造，到底是唯心所造，还是唯妄心所造？唯真心所造，则没有能所；唯妄心所造，山河大地、无量的星辰，统统存在，以为把空无自性的东西，变成一个真心的、真实的东西。一真一切真，无妄可对，【不真即是妄，故曰不真何待？】

【初先授舒之方法竟。】

最后，

【卯二 后示舒之伦次 （ 分二） 辰初 故问引悟 二 乘悟合明 今初】

【阿难！我今问汝：此劫波罗巾，六结现前，同时解萦，得同除不？不也，世尊。是结本以次第绾生，今日当须次第而解，六结同体，结不同时，则结解时，云何同除？】

解释一下：阿难！我现在问你：这个劫波罗巾六结现前的时候，我们把它同时。。。“萦”也

是结。中国人了不起，文字就不希望重复，这个“綮”就是前面的结；可是，这个结如果用“结”：“同时解结”，又觉得没什么学问，所以，中国人了不起！同时解綮，这个“綮”就是打结，跟前面的“结”是一模一样的意思，文字是不一样。同时解綮，得同除否？

不也，世尊。是结本以次第绾生，次第打结而生。今日当须次第而解，六结同体，结不同时，则结解的时候，云何同除？

翻过来，剩下一点点，今天剩下一点点，762页，

【此如来故问阿难，引悟次第，以免后人迷误。佛问阿难：此巾六结现前存在，同时解綮，綮即结也，能得同时解除不？阿难言：不也，世尊。六结虽然同是一巾之体，结时乃有先后次第，不是同时，则此结欲解之时，亦须次第而解，云何可以同时而除？佛意原要阿难，悟明次第，所以故问，今者所答不谬。】

【辰二 乘悟合明】

762页，中间经文：

【佛言：六根解除，亦复如是。此根初解，先得人空；空性圆明，成法解脱，解脱法已，俱空不生。】

我们解六结，越三空都看过了，动、静、根、觉、空、灭，先解人空，再来得法空，最后就是空空。

佛言：六根，六根是对六尘讲的。六根解除了，亦复如是。此根初解，此根初解就是没有能所，根、尘俱不可得，先得人空。再来，空性圆明，完全是指唯心，前面还有能所的根来讨论，现在这里唯心来讨论，空性圆明，成法解脱，完全是心性的，心性悟到万法还是空，解脱已，也不着一法。所以，连那个法空还是空，连那个空还是不可得，俱空不生，空空。

【此正显示根结俱解，当下即是自性真定，此定即大佛顶首楞严王，如幻三摩提，弹指超无学者。今见阿难于喻，已知次第不可踰越，佛即印证之曰：喻既如是，次第解结可以还巾，六根解结之法，亦复如是。】

【此根初解，先得人空者：此按逆流解结次第，于此根中，先解三结，】动、静、根。【尘亡根尽，根结已解，一根解除，其余五根，三结皆除，所谓一解一切解。解二结离尘，破我执分别，得与初果齐；解三结尽根，破我执俱生，与四果齐，得证我空之理，人空即我空也。三空之中，此空居前，】763页，注解第一行，三空之中，此空居前，【故曰先得人空。即解前劳见发尘，根尘三结，而出分段生死。】

【空性圆明，成法解脱者：此中含二结，以前虽得人空，尚未得法空，空性未臻圆明，】空性还没有达到圆明。【法执未得解脱，若能先舍智爱，】智爱就是把分别心抛开，叫做智爱。世间人都认为自己很有智慧，那个智慧就是分别心，不是真正的佛的智慧。【破法执分别，解一结；再舍理爱，破法执俱生，又解一结，则空性而得圆明，便成法解脱，反观涅盘，亦复如幻。此解前知见妄发，发妄不息，不住出世涅盘。】

【解脱法已，俱空不生者：上句即已破法执，不为法缚，此法即所修证人、法二空，】人空、法空，【涅盘之法。若住此法，名为顶堕细障，】就是在最高处，却落入了微细障碍，叫做顶堕细障。如果你在最高处，顶堕细障，简单讲就是微细的法执，就是这么一回事！就是生相无明，叫做顶堕细障。那么你如果顶堕细障，就麻烦了，【无量不思议妙境，不得现前，】所以，简单讲：如果你要成佛，就是放得尽，一点都不能留；连一点点法都不能沾；一点相都不能着；一点知见都不能立，不立知、不立见、不立法、不着相，而且完全彻底，完全彻底，自性清净心就会现前，不牢骚、不抱怨。【今既不住，名法解脱。解脱法已，依旧回光照性，俱空之境，亦复不生，解除最初生起之第一结，】就是妄动，【生灭既灭，寂灭现前，此即解前心性狂乱，而尽狂劳，颠倒华相。】

【是名菩萨，从三摩地，得无生忍。】

【此出所证之名。以上所说，从根解结修证，六结解尽，是名菩萨，从三摩地，】就是三昧。【即偈云：‘如幻三摩提，弹指超无学’者，是也。】所以，在座诸位！观一切法如幻，你要进入佛道就快了！死执不放，就是决定你是凡夫，了解一切法如幻，那就不得了！所以，首先，把个性改一改；再其次，把烦恼减少一点；第三、不是你的事情，不要一直管，就是如果不是你的事情，无关于你的事情，无关于你的生死的事，就全然不要一直去干预别人，别人是需要受到尊重的。简单讲：尊重别人就是尊重我们自己，我们今天花在不是我们自己的事情、生死的事情，干预到没有意义的事情，时间浪费得太长！所以，自修还是非常重要，如果人人自扫门前雪，天下就无雪可扫；每一个人都把心管理得很好，这个天下就太平了！国怎么来的？国是由社会来的。社会由哪来的？由家庭来的。家庭由哪来的？由个人来的。修身、齐家、治国、平天下，一步一步来，最前面还是要修身。对不对？修身、齐家、治国、平天下。我们现在也是这样子，人人把自己管理得很好，做为最好的管理自己的身心。简单讲：让你恢复理性，让你了解，万法都是心性所显现出来的假相，那么他的相，其实就是你心中的种子，那你怎么会对不起别人？对不起别人，你就是心中无明。是不是？那么，了解所有的相，都会反弹、反应到你的心，你这个心就一定要解脱，就不要给相所干扰到。底下，【得无生忍，登圆教初住，即得此忍，于三界内外，不见有少法生灭之相，迷者见法实有，修证至此，根结尽解，三摩已入，妙心已悟，道眼已开，故见诸法无生，】因为都是缘生，记得！缘生就是无生。【如

显见不分科中所云：】最后四行，764页，所云：【‘十方如来，及大菩萨，于其自住三摩地中，见与见缘，】能见，以及所见的见缘，就是外相，就是根跟尘。【并所想相，】包括内在的妄想。【如虚空华，本无所有。’】为什么？统统是依他起性，依他起性就是不可得。这一段在讲什么？空无自性，依他起性，这一段就是讲这个。如果你体会到，诸法都是依他起性，都是因为条件所构成的，都是空无自性，都是不可得，那么，这一辈子修行OK了！没有什么可以干扰你，都是空啊，空就没有东西可以执着了。十方如来，及大菩萨，于其自住三摩地中，三昧当中，统统了解，能见，以及所见的见缘的相，包括落入八识田中的影子的想、相想，统统虚空华，统统是缘起。这个并所想相，这一句就是识心分别，并内在的识心分别，根尘所产生的相想，就是识心分别的意思，统统叫做虚空华，本无所有。【不特】不只是【生死染法，犹如空华，即涅盘净法，亦复如是。空华即喻无生之义，翳眼观之似有，】眼睛出毛病了叫做翳眼。翳眼观之好像有，这个世间看起来好像那么真实；但是，事实上它是无常、是缘起、是空无自性、是刹那生刹那灭。【好眼观之实无，】实在是体性本空。体性本空就是【空华本不生，】意思就是：眼睛就没有毛病了。心没有毛病，山河大地、星辰，知道它的体性本来就空，生命就是一个过程，所有相都是过目云烟，不实在的。人生是一个舞台，每一个人上舞台就是演一出戏，演完了，你就下台！所以我们来到这个宇宙当中，我们只是宇宙的红尘过客，不需要太执着。【一切诸法无生，亦复如是。如此之理，忍可印定于心，名得无生忍。】

【三绾巾以示伦次竟。】

在座诸位！这个就是我们要讲的第十套，《楞严经》第十套。明天要讲这个《楞严经义贯》，那个就是到第十套，第十套。那么，我们十一月五号，再从：“阿难及诸大众，蒙佛开示，”这又另外一个段落，这一段落是最长的，就是二十五圣圆通，二十五圣圆通一个一个起来讲他们开悟的过程，很精彩，实在是精彩！

明天，各位小朋友，明天要不要上课？为什么呢？人家说：师父！您为什么每次讲到第几页第几页，您一直讲那个第几页干什么？我告诉你：不是每个居士程度都那么好，我讲到哪一段了，他那个头不晓得在看哪里，一直找，不知道到底是讲到哪里了？我讲到哪里，他就开始一直找。。。跟不上。所以我如果讲：第X页。他就：喔！原来从这里开始。脑筋重新再调整一次：请归零！他就又知道讲到哪一页了，不然实在是很惨！所以，师父为了让大家理解，就是这样子。

再来，水陆法会，为什么要去宣布？因为如果你迟报名跟早报名，都是报名，因为我们水陆法会，每次到接近的时候，那些工作人员都做到快得肝病，那个不眠不休，一下子内坛，一下子外坛，那个牌位写不完，太多了，太多了！所以就是说：诸位！如果你们有听法，你们如果交内坛二万来，看一个月利息多少，我付你利息，麻烦你先交二万，（笑）这样子你比较缴得出来。那么，提前作业就是慈悲，就是给我们这个文书组好做事，要不然就是一直一直累积，一直累积到最后，就做到。。。你看，我们这个丽华受不了，真的受不了！所以这些一楼、二楼、三楼，四楼大概没有人，你们这些慈悲的居士大德，可爱的，各位健壮的阿公、各位可爱的阿妈（笑），请提早报名，万一死了，也还有一个寄托；（笑）你都八十岁了还不报名，是要等到几时？有差那二万吗？对不对？是不是这样？

好！那么现在就是：水陆法会从十月二十五到十月三十一号举办，为了电脑作业顺利，请大家要尽早报名，麻烦大家了！其实讲这个最重要的，就是我们这工作人员，文书组的，要写。。。现在用电脑的还好，以前没有用电脑的，写到多么的严重？那个写错字，晚上那个鬼混会找他，不骗你的喔，这个是真的喔！那个名字写错了，那一些写牌位、亡灵的牌位的，晚上就告诉你：你把我名字写错了！把他吓得醒过来。隔天去找，那个字真的写错了，真的！这个不是开玩笑的，这个字一写错就很麻烦！喔！这个是实在很灵的，水陆法会，阴界是大地震动的，大地震动，功德无量就是水陆大法会了。是不是？有一个人写信来，你看，把我写什么？恩惠的惠，恩惠的惠：“惠律上人，惠公上人”，他写：惠公上人。你看，字把我写错了，我都有感觉说：把我名字写错了！E-mail过来，我就不看了，第一个字就把我写错了，看什么？画X，（笑）所以，这个灵位、牌位，一个字都不能写错！对不对？为什么？不舒服啊，不舒服。

好！谢谢大家的合作，你看看你坐飞机的时候，到最后用英文讲一遍，到最后就说：thanks cooperation，谢谢合作。

请合掌，回向，

愿以此功德，底下师父念：消灾在座诸位法师；消灾在座诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯以及亡灵牌位拔度者；回向文殊讲堂分院南投养德禅寺纳骨塔一切亡灵；回向文殊讲堂分院花莲佛兴寺纳骨塔一切亡灵。

一起念：上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。

对不起大家，五点四十七，真的对不起！明天带《楞严经义贯》来，二本都带来。

大佛顶首楞严经

圆瑛法汇 大佛顶首楞严经讲义

慧律法师 主讲

第10套

讲题：说三摩修法，令从耳根一门深入。解六结，越三空。

日期：2009.7.12-2011.10.02

片数：共8片（本片为第8片）

编码：100【DVD简体版】
（师父与众相互合十问讯）请坐下。
《楞严经义贯》，1032页，
请合掌，南无本师释迦牟尼佛 南无本师释迦牟尼佛 南无本师释迦牟尼佛

请翻《开义贯》，1032页，这一段是讲交芦中性，空有俱非，解因次第，六解一亡，1032页。

在这个《楞严经义贯》，要是有一点艰涩的人，那么，就再给一次的机会。许多初学佛法，或者是文学程度不够的人，都说这一本《义贯》白话，他们很受用！那么，只要众生受用，我们都不放弃任何一位众生。所以，我们这个白话文，虽然简单的浏览一遍，也给我们非常深的印象，同时也弥补我们《讲义》里面不足的资料。
经文：

【尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：“真性有为空，缘生故如幻；无为无起灭，不实如空华。言妄显诸真，妄真同二妄；犹非真非真，云何见所见？中间无实性，是故若交芦。结解同所因，圣凡无二路。汝观交中性，空有二俱非。迷晦即无明，发明便解脱。解结因次第，六解一亦亡；根选择圆通，入流成正觉。”】
【注释】
“真性有为空”：真如自性所现之有为法，其根元为是空。

“无为无起灭”：无为法本来就没有起灭，以无为法是不生不灭的境界；又，以无为法是依有为法而有故：有为法既然是缘生如幻，而无为法又是依有为而说的，所以知道无为法实不生。

所以，真正的无为法，是心契入毕竟空，如如不动，没有能所，还不能着一个有为、不可以立一个无为，统统不行，叫做真无为。
“言妄显诸真”：之所以说有为诸法是虚妄者，是为了突显无为法之真。

譬如说：你为什么是男人？因为他不是女人。你为什么是女人？因为她不是男人。所以，讲女，为了衬托男；讲男，又为了衬托女，这个都是一种名相。那么契入了真无为的解脱真实境，就没有妄和真的东西，统统没有！
所以，“妄真同二妄”：若说实有妄与真，则妄与真二者，统统叫做虚妄的。

“犹非真非真，云何见所见”：真性是绝待，犹非可说是真，或者是非真，如何还有能见之根，以及所见之尘？

“中间无实性”：既然内根、外尘皆不可得，所以在根尘相接、中间所产生的识，就更加无实体性可得。

就像昨天师父用这个拍手来表达，左手是六根，我的右手就像六尘，一拍，产生声音，这个声音表示识心分别。那么，很明显的，六根是依他起，六尘也是依他起。而六识心呢？仍然是借着根跟尘产生的，也是依他起。一拍，产生一个声音，就比喻说识心分别的一念，继续拍，就继续有念头。简单讲：根尘的念头就从来没有停止过。那么，根尘从来没有停止，简单讲：就是从来不了解真，不了悟真实性的东西。

“结解同所因”：“结解”，结缚与解脱。“所因”，就是所依。凡夫之所结所缚、跟圣人之得解脱诸缚，同是依于六根。

现在就是会不会用功？打结也是根跟尘所产生的问题；解开来也是根跟尘彻底的放下。简单讲：万法回归当下，就看你有没有智慧？所以，我们从无量劫来，被捆绑得死死的，正因为我们没有听到佛法。说佛法很难，也对；但是悟了，说佛法很简单，也对，因为悟了就没有什么难跟易了。所以，这一辈子的解脱，就看大家给不给一次机会？

“汝观交中性，空有二俱非”：“交”，就是交芦。你观察交芦中之性，则知空与有二者是都不对的。如果说有，那么中空没有实体；如果说空，但是不能坏相，则芦相宛然而有。
所以，佛法就是要合乎理，也要合乎事相，合乎事相。

譬如说师父要上来讲经，我一定先整容（整理仪容），再来，一定洗澡沐浴，我重法，表示对佛陀的正法一个恭敬，我先沐浴。所以，虽然悟到诸法不可得，没有能所；但是，做起事情来，发自内心对佛的恭敬，因为这个《楞严经》是佛陀所说，那么，我又是一个弘法者、说法者，理当至诚恭敬的祈求佛陀加被我，好好的把《楞严经》完成！所以，我每一次讲经，一定统统是沐浴，不会没有沐浴就上台，这个就是我们对自己的期许。

若言其空，则芦相宛然而有。简单讲：佛、法、僧三宝，这三宝的相是不可以坏的，理不可得，事不能坏。所以知道空与有俱说不得。（交芦用以比喻根与尘相依。）所以师父已经重复的用拍手来解释，根尘相依，中间所产生的识心分别，是刹那生刹那灭。

所以说：识心分别，是浮现在如来藏性上面的一种表层，如果是习气，就变成深层，无量劫来的习气，就是尘的最深的地方，他一出生，他就夹带无量劫来的业力跟习气，就很难去改过！

纵然受到后天的教育，也只能扭转一些些，根本深处触及不到。所有的世间学问，大部分都是表相、观念、符号、知识；但深入生命的里层，也只有佛法，最彻底的也是佛法。所以，讲佛法是理性的宗教，这个表达，还不足以表达佛法的伟大，应该说：佛法是生命的终极圆满，这个才是真正的佛法的精髓。说：佛法是理性的宗教，有一点说：嗯！来推荐、来赞叹。但真正的佛法是：什么是正法？佛法是让我们生命的终极圆满，我们之所以生命不圆满，是因为我们无明习气卡得太重，虽然有一个色身，包住了这个真心，可是用不出来，用不出来。所以，我们色身内在深层的，才是真实的生命、永恒的生命。这个肉身会烂、会坏；可是法身不会跟着烂、不会跟着坏，这个才是我们要的。

“迷晦即无明”：迷其为有、或晦其为空，二者皆是无明。也就是：若立空有二种知见，也就是迷与晦，所以，迷是指有，迷有；晦是指晦空，那么这二个字如果再加下去就更清楚：迷“有”晦“空”，那一看就知道，着有，还有着空。也就是结缚，是为凡夫，即堕生死法。又，此义也就是“知见立知是无明本。”知见立知就头上安头。所以，知见，前面二个“知见”是指清净心，清净心本来就具足有体用不二的功能，叫做知见，清净心的知见。立知，就不可以再安任何的执着、烦恼、分别、颠倒，或者是观念，就不可以！让清净心发挥，就知见无见。

所以，我对生灭无常的世间，彻底没有意见，就不会头上安头。简单讲：我们看到一件事情，我们自己给它下一个观念跟定义，好坏、是非，这个统统叫做头上安头。我们不懂得生命的本质是喜悦的，而把这个喜悦的本质搞得乌烟瘴气，好像一件事情一定要把它搞得很清楚，又觉得自己是对，硬要改变别人的观念，那这样子的话，完全不站在对方的立场上这样想一想，你怎么可能会解脱？这永远是不可能的事情！这个世间最难的、最可怕的，就是观念变成一种强大的执着，而这个执着，背后又是一种霸道，就是：我叫你这样，你就是这样子！那么，这个世间就会很辛苦，就会过得非常辛苦！所以你想过着痛苦的日子吗？很简单！你每天想要去改变别人，我就保证你活得痛不欲生！你把你自己的观念，强加到别人的身上，你就一定会活得非常非常的累！如果你碰到一件事情，你很能够了解说：我并不想改变你，也没有必要去改变你，你活得辛苦，你自己去承担。所以有时候师父一直讲说：有时候学佛的人，还是要学：守本真心，自私一点，你就明明没有这个能力，就应当要守住这一颗本心、真心。

所以这个知见立知，就是无明本，简单讲：不困难！如果你把绝待的东西化成能所，或者是是啊、非啊，对待的；有啊、无啊，对待的；好啊、坏啊，对待的；相的男啊、女啊，对待的，那么，你的苦就没有尽，永远是生活在二元对立的观念里面。那么，听到了佛法以后，猛然一醒，彻底放下，你的生命就会变成无量的喜悦的心，无量喜悦的心。

那有的人，有时候碰到非常无知的人，就是精神病的，那就没办法了，这个道理不是讲得通的！所以，有时候你看e-mail来，或者是信件来，讲得很过火，我都跟他括弧：“这个人需要先看一下医生。”要先看一下医生！那个佛法已经没有办法解决他现在的问题，佛法解决正常人的问题，正常人的问题；那么你这个已经病得很严重了，要先看一下医生。

那么最难过、业力最强的，就叫做遗传，这个遗传就非常麻烦！遗传就是我们的DNA的键破坏了，也就是父母亲的键重新排列组合，这个键破坏了！譬如说你有隔代遗传，或者是这一辈子，家里有严重的精神失常，严重的，不是后天引起的，是有遗传，那这个会非常麻烦！这个孩子一出生，看起来完全正常，到十五岁、到二十岁、二十五岁，就完全病发，那个DNA的键破坏，完全没办法修复，那么这个就叫做非常悲哀的业力的问题，业力。所以如果你有一个健康的身体，你应该感谢你的爸爸、妈妈，同时感谢你自己无量劫来，算是善事还做得不少，做得不少，给你一个健康的身体。

底下说：“发明便解脱”：开发本明，离于空有，便得到解脱。

诸位！空是观念，有还是概念，如果实证的空，就是不可得；如果真正的有，也是不可得，体性不可得，便得解脱。

“六解一亦亡”：“六”，六结，比喻六根。“一”，是一中，喻一真。六妄之结如果解开来，那么一真之名亦亡。以既无妄，何必立真？

所以说：我们六跟一，数目字是相对的，有一才有六，有六才显一，所以当六没有了、不存在了，一当然也不存在。

“入流成正觉”：“入流”，就是入闻性之流。（这里不是指初果阿罗汉须陀洹的“入流”。）

1035页，【义贯】

“真”如自“性”所现之“有为”法其体本“空”，以其因“缘”而“生故”有“如幻”化。

“无为”法本“无起”无“灭”，以依有为而有故，（如果没有有为，无为也是不存在的），所以无为法也“不实如”虚“空华”，（故于无为法中，亦无实法可得；如果见无少法可得，这个就是真无为。）诸位！无有少法可得，就是诸法毕竟空。什么叫做无有少法可得？这一句话，你不要看了，囫囵吞的就过去。就是你心中听经闻法，记得！那个法是要让我们解脱的，不是让我们变成一种学问的执着，来自负、骄傲，变成：我是佛学的大通家，你是无知，你什么都不懂！那这个就叫做有法可得。所以，记得！真的入无有少法可得，就是赤裸裸的如来藏性、真如法里面，绝对不动到一念的高低，也就是真正的体悟是法平等、无有高下。既然无有

少法可得，那么，里面哪有日月星辰？哪有山河大地？哪有鸟兽虫鱼？哪有我相、人相、众生相、寿者相？所以佛法可以集中在少许的字句里面，便解决、便打开如来那个大门。无有少法可得；有少法可得，没办法成就阿耨多罗三藐三菩提。所以，心记得！放空，再放空，彻底的放空；这一句也是多余的，因为本来就空。

底下，

之所以“言”有为是“妄”者，是为了托“显”无为“诸”法是“真”，所以若说实有“妄”、或实有“真”，则此妄与真即“同”为“二妄”。

真性本来绝待，没有能所，“犹非”可说“真”或者是“非真”，更“云何”实有能“见”之根与“所见”之尘可得？

根尘交接的“中间”所生之识本来就“无实”体“性，刹那生刹那灭刹那生刹那灭。。。动念就刹那生刹那灭。是故”知道根尘二法有“若交芦”，不能各自独立而存在，所以无自体；以无自体，所以虽现有二相，无实二体。

凡夫之“结”缚与圣人之“解”脱，“同”于“所因”，成“圣”成“凡”并“无二路”，俱依六根；如果六根结缚，那么就是凡夫，六根解脱，那么就成圣人。因此就看我们有没有志气？剩下的就是我们的志气。

“汝观交”芦“中性”，即知“空”与“有二”者“俱非”可得。

“迷”其为有与“晦”其为空，皆“即”是“无明”；开“发”本“明”，离于空有，“便”得“解脱”。

欲“解”缠“结”要“因次第”（就是要按照次第来），诸位！最后一念必需要顿悟，十方三世一切佛，只有顿悟佛，没有渐次佛。诸位！为什么叫做顿？就叫做没有次第。顿最重要的要显什么？显示圆满的生命，就像虚空，虚空，你把它分东、南、西、北方的虚空，这个是人为所定的方向；但是，真正的虚空是绝待的。我们的真如本性没有能所，犹如虚空一样，没有东、南、西、北。所以永恒的真理是没有标签的，没有任何的时空的。因此我们说：要因次第来解，是从凡夫到成佛；但是，禅宗有的一悟即入如来地，为什么？他就进入绝对了。所以禅宗的心法，就是最好的清凉药，一剂打得进去，契入我们的真如本性，这一辈子，其他的结统统解开。所以，欲解缠结，要因次第，要照次第。“六”妄之结既“解”，则“一”真之名“亦亡”；以既已无妄，何须立真？

所修之“根”须“选择圆通”之根，循此根而“入”于闻性之“流”即得见性“成正觉”。

底下是开示圆修之门，经文：

【“陀那微细识，习气成暴流，真非真恐迷，我常不开演。自心取自心，非幻成幻法；不取无非幻，非幻尚不生，幻法云何立？是名妙莲华，金刚王宝觉，如幻三摩提，弹指超无学。此阿毘达磨，十方薄伽梵，一路涅盘门。”】

【注释】

“陀那微细识”：“陀那”，全名叫做阿陀那，翻译成执、或者是执持、或者是执我。

我们的色身之所以有这个暖气一直存在，没有变成冰冷，诸位！就是第八意识。所以，一个人重度的昏迷，或植物人，前六识几乎没有在作用了，为什么还躺在那边？因为还有第八意识没有走，因为它执持最后的寿命。所以，全身都冰冷了，那么，第八意识就不存在了，所以，在座诸位！当你去助念的时候，你去助念的时候，全身都冰冷了，有某些地方，他手啊、脚啊还热热的，有微温，所以，这个时候还不要盖棺。所以为什么师父一直坚持说：一定要，至少至少要助念到二十四小时？最好是四十八个小时，要看当时情况，冬天或者是夏天。有时候我们会产生错觉，冬天的时候，全身都冰冷了，是因为外在的天气，其实他的色身，某些地方还没有走，是因为外面太凉了，所以，他那边热不起来，手啊、脚啊显得很冰冷；但事实上，神识还没有走，这个时候你就把他盖棺，就变成很可怕的梦魇了！在国外有发生这种情形，也就是说：棺材埋进去了，埋进去了，结果呢？它那个盖子还没有封，后来这个人又活起来，又活起来，活起来的时候就出来了，大家看到他都吓一跳！所以，现在国外那个棺材，棺材，旁边都有一个按钮，按钮，也就是说：万一你在棺材再活起来的时候，可以按那个按钮，可以按那个按钮，怕会再复活，有的人会变成这样。所以，如果你土葬下去，有的人，我们把他用这样子躺着（师父拟手心向上为脸向上躺）；我们的祖先，有一个高祖母，她是这样子，结果捡骨头的时候，她骨头翻过来（师父手心向下），就表示还没有往生，在里面还在挣扎，就又翻过来，这当然是好几代的。这样子不是。。。我们后代的人，中国人常常注重这个慎终追远，慎终追远，这变成了罪过的子孙了，她神识还没有走，你就把她盖起来！

所以，这个是讲到第八意识。所以夏天体温，跟冬天的体温是不一样的！因此你助念到四十八个小时，当然会很辛苦，是比较保险啦，比较保险。但是一般人助念到四十八个小时，几乎没有几个人有这样的能耐，或者是福报；除非你说你今天在文殊讲堂，又是参加助念团的，或者是你对常住贡献良多，大家都认识你，那你也没有话讲。而且你平常跟人家都结善缘，没有结恶缘，那么，你的临命终二个字：“妥当”了！因为有讲堂在。所以有的人，居士很聪明，在讲堂的旁边买了房子，这样才死得安心，妥当了！为什么？他知道啊，这一条路一定要走的，每一个人临命终，而且要走得增上缘强大的力量，那么，所以很聪明，很聪明。他平常就是很护法的。有的人来，说：请慧律法师帮我助念！你是谁？我又不认识你。你这二十年来，有没

有参加过文殊讲堂的活动啊怎么样？他说：没有！喔！那没有就没办法了！是不是？你也没有参加助念团、义工，什么统统没有发心，突然来叫，讲堂没办法的，这个是真的，这很现实的，法师只有几个啊！是不是？这要出动法师，是多么谨慎、庄严的事情。我们没办法应付全高雄市的人，说来助念，我们就助念的，没有办法！所以就跟他讲：门没锁！（I'm sorry.）每个都去助念，这哪有办法？没办法！对不对？

有时候我们讲这个英文，老一辈的，英文跟中文差有一点。有一个阿婆，到美国去，她也是这样，说：喔！我到哪里喔，他们都跟我要一瓶老虎油！人家问她：为什么要老虎油？她说：我们台湾都用万金油，哪有在用老虎油？她说：大家都跟我要啊：“要老虎油。”都跟我要。我说：我们都用万金油、白花油，哪有在用老虎油？人家说：你念快一点，我听听看。要老虎油（I love you.）讲得很清楚，说要老虎油嘛，我哪有老虎油给他用？每个人都跟我要一罐，我哪有那么多？（笑）这语言意思就差很多了！不过音翻译得还真像；要老虎油，不要万金油啦！所以这个语言上要沟通一下。

底下，

因为阿陀那识能持有情之身体，所以这个执持识，就是第八识的别名。执我，因为阿陀那识能持有情之身体，令之不坏，又能执持善恶业之势力，令不坏失，所以以之为第八识之别名。以此识之行相甚为深细，乃众生之本识，所以称之为“微细识”。

翻过来，1038页，“习气成暴流”：“习气”，是指无明习气。以众生的习气种子，熏成业力，业力的势力流注不断，所以能令众生的生死不断，而且其势力强大，有如海洋底下的潮流，其力强大，不可遏止。

诸位！你就知道，那个年轻人一谈恋爱，其力强大，不可遏止，没有得到，就杀掉她！你看，最近发生多少次，都是因为女的要求分手，男的不分手，你看，就杀掉她！到目前为止，尤其是最近几天。所以，人感情一发挥，没有理性，拉不回来，不可遏止，就变成伤人。

亦犹如悬崖之飞瀑，力量强大，如万马奔腾，莫之能御。

所以修学佛道，是需要一股强大的克制力。

“真非真恐迷，我常不开演”：“真”，是指阿陀那识之体全真；“非真”，是指阿陀那识所现之相实非真，并非真相，而是循业妄现。诸位！循业妄现，就是无量劫来，简单讲就是：你银行存多少钱，你这一辈子要享受多少的福德，就是叫做循业发现。你投胎成蚂蚁，你的活动空间就是蚂蚁的范畴。你今天投胎成一只猴子，循猴子的业力，去发现你生活的空间跟时间。如果你是一只鳄鱼，那么，你就有鳄鱼的生活。如果你是一只老虎，那么一出生；你没看过老虎吃菜的，没有的，牠一出生，牠就是这样。循业妄现，而且是妄现，为什么叫妄现？因为都是依他起性，依他起性就是空无自性。所以，这个循业妄现，用一句最简单就是：你上辈子无量劫来，你的银行剩下多少钱，你这一辈子一出世，如果你欠债，你就来还债；你欠命，你就必需还命；欠钱，就必需还钱！所以，八识田中，叫做无量无边种种业的银行，统统存在里面，看你要放什么进去？杀人、放火，没关系，你这一辈子搞得轰轰烈烈，你下辈子循业妄现；或者是十辈子；或者是一百辈子，那不一定。

所以，阿陀那识的“真非真”，也就是所谓的“真妄和合”（但此“真妄和合”一词，依本经而言，实是假名、方便之词。因为以第一义谛来说，真与妄实不和合；不但真与妄实不和合，连“和合”一法也不是真，亦非实际，实无和合——所谓和合者，只是因缘妄现。故若以第一义言，阿陀那识，乃至阿赖耶识的所谓“真妄和合”，应当是：“相妄性真”——其相虚妄，其性是真。这一句才是佛讲的，真妄和合是中国的祖师讲的，相妄性真是佛讲的。是故莫为其假相所迷惑，应直观、透视、照见其真性。此也就是所谓“自见本性”，也是《金刚经》所云：“离一切诸相，即名诸佛。”）。

“恐迷”，指如来恐怕凡小权乘之众，以无深智，所以生迷惑，而执此阿陀那识为“我”，而计实有“我”，如此则与如来的“二无我法”（人无我以及法无我）相违背，反而不能见真性，且有因此将“阿陀那识”混同外道邪计的神我（所谓灵魂或者是魂魄）之虞。“虞”就是顾虑。由于此等因缘，所以佛对浅机无智者，并不轻易开示微细的阿陀那识的道理。因为它太深了！

“自心取自心”：众生以愚迷颠倒，而以自心之“见分”取自心之“相分”。（此处之“心”是指第八识心）。

“非幻成幻法”：以有此迷惑妄取，妄取就是说：以为有东西可以执取。你看那个“铁达尼号”就是这样子，那个罗丝跟那个男主角李奥纳多，哇！这个男主角了不起，到最后那个板子给他女朋友用，给他女朋友用，他自己太冷了，铁达尼破掉以后，他就沉入深海里面，僵硬了！再来，中国的话，梁山伯与祝英台，梁山伯死了，这祝英台要结婚的那一天，人家要来娶亲了，她就穿那个忌服，类似孝服，准备这一些礼品，来就祭祀。后来；当然，这是电影啦，那个坟墓就裂开来了，她就冲进去了，二个人就化成蝴蝶，成双，成双。我说：我们就晓得，那一种人类没有听到佛法，对那个感情的一种执着、男女的一种执着，或者是分离，心中那一种痛，还不是一个大彻悟解脱的人能理解的。他几乎没有方法可以解开，因为心中那个是无形的绳子，也不是说靠安慰就有办法的。所以，你从各个电影上来看，就知道那个有多么的难！那个痛入心扉，说：春蚕至死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。对那种感情上的一种执着，痛，旁边的人

没办法理解的，旁边的人没办法理解的。所以，当你的家人、你的小朋友长大成人了，在感情重创的时候，你千万不要。。。因为他已经走不出来了，当爸爸、妈妈的不要跟他讲：不然你去死好了！他就借此结束他的生命。不要这样子，爸爸、妈妈也应该客观，因为你自己已经走过来了，孩子走不出来的时候，要告诉他：没有关系，孩子！每一种创伤都是一种成熟，我能理解你的痛苦。但是，你冷静一下，只要你不结束生命，你就会有希望。慢慢的一步一步引导，这个就是很重要的！但是，通常很难，等你还没有引导完，他已经跑到顶楼要往下跳了，来不及了！所以碰到这个男女的感情，没有一点理性的人，一定会做出疯狂的举动，疯狂的举动。

致令本来“非幻”之法也变成“幻化不实”之法。

“不取无非幻”：“不取”，就是不取着。若自心不取着，则见一切没有“幻”与“非幻”之二法差别，本是一真所现。然于实修当中，欲“不取”须先“不缘”。又，“不取”即“不得”。此“不取”就是十二有支当中“取”支的还灭门。而于圆顿法门当中，古德皆说是紧要的下手工夫，也就是解脱之本，盖不起能取之心，不取内外根尘，则真、妄偕忘。“无非幻”，意思是无幻与非幻。以不取故，则幻与非幻皆不立，幻与非幻便成名言，而没有实体，皆不相干。

“是名妙莲华”：“莲华”，喻真性，能出于污泥而不受染，如众生虽受长劫的沦溺；1040页，然真性不失，所以一切众生毕竟成佛，乃至“一切众生本来成佛，生死涅盘犹如昨梦”（这是《圆觉经》里面讲的）。是故“莲华”就是代表众生的本具、本自清净，不可污染、不可破坏的金刚佛性。（也因此佛法以莲花为表徵；也因此，诸佛菩萨之相皆坐（或者是立）大宝莲花之上。所以，那个也是表法的。表示诸佛菩萨皆以此本具金刚佛性为立足点，皆从此金刚佛性出生，皆住于此金刚佛性等义。）“妙”，不可思议之义，以真性长劫不动、不灭，似染而实不染，故名为妙。

“金刚王宝觉”：“金刚”，就是坚固、不可破坏、能破一切，以此而代表般若之智或者是佛性。以般若之智能破一切无明、烦恼、一切诸障，犹如金刚；以佛性不动、坚固、不可破坏，故如金刚。“王”，就是至高，最上、至大之义。世间当然是国王最大了。“宝觉”，就是真性。

“如幻三摩提”：“三摩提”，就是三昧，义为正定或者是定慧等持。所谓定慧等持，其实是来自同一个本性，才有办法定慧等持。意思是：定中有慧，慧中有定，定慧是均等的。其实这一句话更贴切应该讲：定如，慧亦如。这样答案就出来了。你要讲定慧等持，那怎么样才叫做等持呢？行者以般若智眼，如实观了一切法皆悉如幻。观一切法皆悉如幻，有什么好处？诸位！你要让他很痛苦的去执着，都不太可能，因为如幻嘛！所以失去的东西，你也不会觉得很可惜；拥有的东西，你也不会想要去占有它。为什么？都是如幻的东西，不实在的，这样子的话，你的日子就会完全彻底解脱。如是了悟已，其心不动，入于三昧，得无漏智，即名此三昧为如幻三昧。

“弹指超无学”：“弹指”，是一弹指顷，就是极短的时间内。“超无学”，其境界也就是超越阿罗汉之所证；又，“无学”在此代表二乘。此言，于极短时间内，就超越了二乘所行境界。所以，佛常常开示我们：一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。这个就是如幻三摩提。

“阿毘达磨”：“阿毘”，就是无比。“达磨”，就是法。合言：无比法，以此法为从如来顶出生，所以这个法是最尊、最贵，是名“大佛顶法”，也就是最胜顶法。所以我们楞严法又叫做阿毘达磨法，是无上法！

“薄伽梵”：翻译成有德、能破（能破无明）、世尊、尊贵。《佛地经论》说：薄伽梵具有自在义、炽盛（光明）、端严、名称（闻名称赞）、吉祥、尊贵等六义。以多义故译音而不译义。

“一路涅盘门”：此为十方如来所共由的妙庄严路，所以由此而直通无上大涅盘之门。此经前四卷为大开圆解，是“悟门”；而我们这里所讲的是修门，而且是圆修，圆修就能开采圆满的清净自性，要圆修。圆是对偏讲的，偏有、偏空叫做偏；而这里是圆，圆就是不偏空、不偏有，称为圆。此处开示圆修，是“修门”；第八卷成就圆证，就是“证门”。所以，现在我们还在修门，前面解门讲过了、悟门讲过了，我们现在是修。

【义贯】

阿“陀那”乃行相幽“微”深“细”之“识”，由于此识中所含的无明“习气”种子熏转本识，因而“成”就了众生的生死业力的“暴流”；此识其体全“真”，而其无明习气之相乃“非真”，“恐”无智之人“迷”其妄相为真，或者是迷真作妄；1042页，故“我”于权小教中“常不开演”。

众生以愚迷颠倒而以“自心”之见分“取自心”之相分，这一句话的意思就是：整个山河大地、日月星辰、整个宇宙，其实统统是你的心的宝库，没有一样东西不是如来藏性的东西，那么，我们能取、所取不断，就落入了凡夫的妄见。致令本“非幻”之法，亦“成幻”妄之“法”；若于一切法皆“不取”，则一切法皆“无”幻与“非幻”，幻与非幻皆悉不立，以“非幻”之法“尚”且“不生”，无有起灭，何况“幻法云何”而得“立”耶？如是顿了一切幻与非幻

，“是名”为不可思议之“妙莲华金刚王宝觉”真心妙门，成就“如幻三摩提”；观一切法如幻、而其心不动，如是即得于“弹指”顷而“超”越二乘“无学”之境。“此”为如来之“阿毘达磨”（无比法），乃“十方”之“薄伽梵”（佛世尊）所共由之纯“一”直道妙修行“路”、通达无上大“涅盘”（一切法本不生不灭）之“门”。

【诠论】

关于阿陀那识，法相宗以之为第八识之别名；而地论宗、摄论宗以及天台宗皆以之为第七末那识之别名，彼论以为第七末那识执持阿赖耶为自我，就是以第八意识的见分为自我，这称为第七意识。简单讲：就是第八意识加一个我执，加一个法执，这个就是第七意识。第七末那执阿赖耶为自我，就是以第八识的见分为自我，看到的东西就加上一个“我”，这个就是第七意识。故以之为末那识之别名。然据宗门之《楞伽经》、本经（《楞严经》）以及《解深密经》，则知阿陀那识实在是指阿赖耶识而言。阿赖耶之义为：“我、爱、执、藏”，此则与阿陀那识之执持义是相同的。至于末那识之行相则为“恒、审、思、量”，这个我们有讲过唯识学，统统讲过了。恒、审、思、量，恒与“我痴、我见、我慢、我爱”等四种烦恼相应，所以，师父为什么说：你要研读《楞严经》，要有唯识的基础、百法的基础、《大乘起信论》的基础？没有这些基础，《楞严经》听起来，很累、也很吃力！而此“恒审思量”与“见、爱、慢、痴”之烦恼已是属于比较表面的心相，乃至属于心所有法的范畴，所以并不与阿陀那“极深细”之行相相应。是故应依了义经而理解，不应依不了义。所以依经而言，且以经证经，阿陀那识应是指第八识，而非其他。又，以阿陀那识即是“本识”，行相深细，凡愚不易正解，所以如来才常不开演；而这句话在本经当中，以及在《楞伽经》，以及《解深密经》当中，佛皆作如是说。如果将阿陀那当作是第七识，则有二种矛盾：一、第七识并非甚深微细、甚深细，没有！二、关于第七意识，佛于权教中并没有“常不开演”。故可以知道阿陀那识不是末那识的别名。而是指第八意识的微细识，我、爱、执、藏。

底下讲：绾巾示解结次第，

经文：【于是阿难及诸大众，闻佛如来无上慈诲，只夜伽陀杂糅精莹，妙理清彻，心目开明，叹未曾有！阿难合掌、顶礼白佛：“我今闻佛无遮大悲，性净妙常真实法句；心犹未达六解一亡舒结伦次。惟垂大慈，再愍斯会及与将来，施以法音，洗涤沉垢。”】

【注释】

“只夜伽陀杂糅精莹”：“只夜”，就是重颂，也就是经文的长行文（散文）之后，再以韵文把前面长行的要义重述一遍，这重颂有两个作用：一、便于记诵、受持，因为颂体字数一定，梵文的原文又有押韵，有押韵，就像我们：平仄平平仄，仄平仄仄平，就是这个。我们以前念的诗啊、词啊、赋啊，有些还是要押韵。读来音调铿锵易诵；二、让听法者再把如来所开演的经义重点，复习一次。

而“伽陀”，是孤起颂，也就是颂文之前，并无长行文来相应。又，有些颂文中所开演的意义，是在前面经文长行文中所没有的，这种颂文，其形式上虽是重颂（只夜），而实质上却是孤起颂（伽陀），所以下文说的“杂糅”，其义就是指此而言；以佛在上面的颂文中所开演的，虽大部分是前面长行文中已说，但还有很多重点是长行文当中没有的，例如“六解一亦亡”那一段，或者是“陀那微细识，习气成暴流”、“自心取自心，非幻成幻法”、“是名妙莲华、金刚王宝觉”等皆是。这个都是孤起颂，前面长行文是没有的。

1045页，“精莹”：剔透，犹如水晶，指如来的妙法偈，其形式杂揉了只夜与伽陀，毫不死板，但其性质却都是一体精莹剔透。

“心目开明”：“心目”，就是心眼，也就是道眼。心眼开明，就是见法清明，得到正解，乃至胜解。诸位！这个正解跟胜解，就是修学佛道的起步。换句话说：宁可百年不开悟，不可一日走错路。就是这个道理！你第一一起步，走错路，就愈走愈偏。。。你发射太空船，要达到另外一个星球，差那个0.01的角度，你都到不了那个星球！所以，发心一定要。。。虽然发菩提心，就一定要发正等正觉的心，殊胜的佛陀的正解，一点都不能偏，这样子因该果海，果彻因源，按照如实佛所讲的、诸大菩萨所理解的正解、胜解去做。所以，这个是很重要的！

“无遮”：“遮”，就是遮限。无遮限，就是无分别、无限制，指于布施会中，对一切圣凡、道俗、贵贱等一切人，平等同施，不论于财施、或者是法施皆然，这种布施法会即称为“无遮法会”。

“六解一亡舒结伦次”：“六”，就是六结，喻六根。“一”，就是一巾，喻一真之名。“亡”，就是无，在此是指无用，不需要。若六结已解，则一真之名也是无用。“舒”，就是解。“伦”，就是类，这个法门之种类。此谓解开结缚的法门之种类以及修行的次第。

“洗涤沉垢”：“沉”，就是沉淀。“沉垢”，沉淀在本识中的微细无明业垢。

为什么要讲垢呢？我们说：暗藏在角落，很久没有清除叫做垢。一样的，我们内心的深处，从来就没有晒一晒，见光晒一晒！所以，我们那个棉被，久了放在阴暗处，要拿出来太阳晒一晒，打一打、拍一拍，比较不会有尘螨。在座诸位！勇于面对自己的缺点的人，就是把内心里面的尘螨拿出来晒，晒一晒！你愈掩饰自己的缺点，愈隐瞒自己的无明，你愈没有办法解脱！所以，如果有人说你坏话，或者是指引你、指导你、呵叱你，这个有时候反而是好事！因为自己的缺点看不清楚，讲太多的好话来赞扬我们，而我们又没有那个实力，就变成腐蚀我们，让我们产生错觉，以为我们真的有那么好。所以，万法唯心所造，就看你怎么样转这个念头？所以

，真正有功夫的人，顺境、逆境，统统是善境。记得师父这一句话：有智慧的人，顺境、逆境，统统叫做善境；没有智慧的人，顺境会腐蚀，逆境会发怒，统统叫做恶境，就看我们有没有智慧？所以，应用之妙，存乎一心。所以这个垢，有时候我们要面对我们的心底的深层的污垢，就是要勇敢的面对自己的缺点。

沉淀在本识中的微细无明业垢。因为至此，与会大众多数表面上的浮垢或者是已经除灭，而沉淀在心底的，是故心相表面上已得清明，才能达到“心目开明”；但这只是“心表”的清明而已，而“心底”的沉垢犹正厚实未除，仍待以无上般若大智，方能照彻。所以古德说：修行是点滴的功夫；但圆满的佛道、究竟的佛道，却在最后那一刹那。换句话说：你今天所累积的善根、福德，就是为了那一念大悟前，做储备的资粮，做筹备的资粮，所有的福德、所有的善根，都集中在那一刹那，哇！原来我们的生命是如此的圆满，没有缺陷。所以，圆满绝对不可能在相，这相一定是有对立的、有能所的、有遗憾的。所以，简单讲：在相上追求的人，到最后就会落得非常悲惨，非常悲惨！

经文：【即时，如来于师子座，整涅盘僧，敛僧伽黎，揽七宝几，引手于几取劫波罗天所奉华巾，于大众前绾成一结，示阿难言：“此名何等？”阿难、大众俱白佛言：“此名为结。”于是如来绾叠华巾，又成一结，重问阿难：“此名何等？”阿难、大众又白佛言：“此亦名结。”如是伦次，绾叠华巾，总成六结，一一结成，皆取手中所成之结，持问阿难：“此名何等？”阿难、大众亦复如是次第詶佛：“此名为结。”】

【注释】

“涅盘僧”：音译为泥缚些那，或者是泥洹僧；译为裙。十三资具衣之一，这个是戒律里面的，就是比丘有哪一些坐具、卧具、衣、钵，讲这一些的，这是十三资具衣之一。似尼众五衣中之下裙而稍异。义净之《南海寄归传内法傳》卷二载云：四部之殊，以着裙表异。这就是出家众的差别，四众就是在这个着裙的差别。那么，在汉传就完全没有了，我们出去，穿的是短褂、长褂，这个是中国的出家人，经过了改革；但是，一看就知道是出家众，与佛在世也就完全不同了，服装也不同。

“敛僧伽黎”：“敛”，就是收。“僧伽黎”，大衣，也就是二十五条衣。此为如来整理内外衣。以前是一条一条，现在不是，现在我们那个红色的边边，几条几条的红边，框着红边的祖师衣，其实就是一个线一个线。以前佛陀当时在世的时候，布不容易得到，所以一块一块，一块一块这样补起来。。。跟我们现在的北传所披的红祖师衣，是完全不一样了。

“揽七宝几”：“揽”，就是引取。“七宝几”，就是镶嵌有七宝的小桌子。所以叫做镶嵌。镶嵌就是填补空隙。

“引手于几”：“引手”，就是伸手。

1048页，“劫波罗天”：也就是夜摩天，又翻译成焰摩天、炎摩天、或时分天。

“绾”：就是系。

“次第詶佛”：这个“詶（chóu：⑴古同“酬”。⑵古同“筹”）”，就是答。

经文：【佛告阿难：“我初绾巾，汝名为结。此叠华巾先实一条，第二、第三，云何汝曹复名为结？”阿难白佛言：“世尊，此宝叠华缉织成巾，虽本一体，如我思惟：如来一绾，得一结名；若百绾成，终名百结；何况此巾只有六结，终不至七，亦不停五，云何如来只许初时，第二、第三不名为结？”】

好！这个文字都很简单。

【注释】

“叠华巾”：宝叠华织成之巾。

“缉”：就是绩，就是麻，这个“缉”就是麻。以缕缝布之边。我们现在所讲的车布边，台湾话就是车布边。

【诠论】

“巾本一条”，喻心本是一。“第二、第三，云何汝曹复名为结？”如来之意为：既然于一心所成之根结，都赋与不同的名（如眼、耳、鼻、舌、身、意等等），为何同一条华巾的结，你们却都给它同一个名，而不分别给予不同的名？这又进一步表示：巾之六结既同样是“结”，身之六根结也应同样是“根”，并无差别；然众生以无明，而强作分别，所以令诸根有别；诸根既有别，则成不同，眼根就不是耳根，耳根就不是眼根，则成不同；若不同，则不通矣。现在欲修“圆通”，须先打破如是的虚妄分别。

附及，《楞严正脉》说：“首五句稍以倒乱”，又说“我初绾巾”等二句应放在此段之首，这样文理才不倒；又说这是译写之误；圆瑛老法师承其说。鄙则以为经文如是次第应该没有错；我也是认为没有错，我的看法跟成观法师是一样的。而且，“我初绾巾，汝名为结。此叠华巾先实一条，第二、第三、云何汝曹复名为结？”这两句置于此，有深的、甚深的含义，盖具深义焉：一、在修辞上，用来强调；二、“此叠华巾先实一条”更用来点醒听者：“心本是一”之义；三、“第二、第三云何汝曹复名为结？”为修辞当中之“修辞问句”，所谓“修辞问句”者，即实非问句，而是一种以“问句”来达到“强调”、“反讽”的意思等等目的之句法。那么第二、第三，乃至第六个结，应不可以再称为“结”，因为第一个已经称“结”了，因为“结”这个名称已经用在第一绾巾了。按照道理讲，第二、第三不应当再讲“结”了，就是强调：为什么你们还是讲结？正如六根当中第一个既已称为“眼”，其他就不可再称为“眼”了

。如来用此事例看似平淡的问句，而来点拨当机，令其于习焉不察、“想当然耳”的无可置疑处，而生疑情，于是猛然觉醒众生的虚妄分别、妄立名相、循名取实之过谬，诸位！这十二个字，就是一切众生的毛病：虚妄分别、妄立名相、循名取实，所有的众生，统统是这个，不管你的学历有多高。也就是《楞伽经》所明的相、名；见到外面的妄相，在相上安一个名，就有种种的言说，言说、文字而产生妄想，“相、名、妄相”之非，而一念回流，入于“正智”、“如如”。此如来之深意，不可不察，而以为译家有过。所以我们就了解，一切书生都是名字相，读书读得再多，统统是相、统统是名、统统是妄想、统统是观念。所以，诸佛妙理，无关文字，就是这个道理，它不是符号，也不是观念，着不得、取不得；但是可以用语言、文字的方便说。

1051页，底下，六结虽异，一巾所造，

【佛告阿难：“此宝华巾，汝知此巾元只一条，我六绾时名有六结。汝审观察：巾体是同，因结有异？于意云何？初绾结成，名为第一；如是乃至第六结生，吾今欲将第六结名，成第一不？”“不也，世尊。六结若存，斯第六名，终非第一。纵我历生尽其明辩，如何令是六结乱名？”佛言：“如是！六结不同，循顾本因，一巾所造，令其杂乱，终不得成。则汝六根亦复如是：毕竟同中，生毕竟异。”】

翻过来，1052页，【注释】

“巾体同是，因结有异？”：巾体本来是同一个，会不会因为打了结，而令巾体变成了不一样呢？比喻：心体本来是一，会不会因为有六根区隔，而令心之本体变成有异？是不会的。

“吾今欲将第六结名，成第一不？”：我现如果想把最后打成的这第六个结，倒过来把它称为第一个结，这样能成吗？

“纵我历生尽其明辩，如何令是六结乱名？”：第一就是第一，第六就是第六，怎么可能改变呢？如果要改变，纵令我是很有口才的人，而且尽我一辈子的工夫去辩说，也不能够把第六结说成是第一结，并且令听者皆承认有道理。换言之，即使再有口才的人，也无法用狡辩术而真正将这六个结的次第以及名称，全部都搅乱了。

“如是”：这是佛印可阿难以上所说。

“六结不同，循顾本因，一巾所造”：这六个结虽然不是同一个，但是我们如果回顾其本因（就是本体），实只是一巾所造。佛在上面虽印可阿难所说，但是阿难一心只注意到“结相”之“异”，而没有注意到“结体”之“同”；这就是见“相”不见“性”。

诸位！见相就有无量差别；见性就平等一如。所以，我们之所以要得到有佛讲的平等心，从哪一个角度讲？是从性上讲的，从性上讲的。说：是法平等，无有高下，这是指我们人人的本性。如果在相上讲：是法平等，无有高下，是什么意思？就是缘起无自性，诸相、众相空无自性。所以我们就讲：这个相是不可得、是是法平等，是站在这个相的体性本空。所以，不生不灭有二个角度讲：在相上的角度讲：当体即空，叫做是法住法位，世间相常住。我们看的是生灭相，佛看的是永恒相，因为相不可得；相不可得，哪有什么生灭、不生灭的东西？相不可得，岂有生灭跟不生灭？所以，佛性非常非无常，就是指相不可得。有相，你才论无常，再论一个常；佛性它不是相，体性它不是相，所以在空无自性的相的角度来说，叫做是法住法位，世间相常住。简单讲：这个宇宙当中，都是地水火风空见识，永恒的七大所构成的，七大即如来藏性，周遍法界嘛！而我们看的是生灭相，是因为因缘凑合，内心妄动。所以，这就叫做生灭相。可是到佛的境界来讲的话，他没有这个东西，连生灭也不存在，不生灭也不存在，空无自性，就是绝对的如来藏性，在绝对的如来藏性，不论无常，也不论常。所以在相体本空的这个角度来讲，叫做是法住法位，世间相常住。只是在绝对的本体来讲，没有能所，但有能所，俱是戏论，这是站在性宗的角度来讲。所以，涅盘有二个角度来说：站在相的角度讲涅盘，相不可得，讲涅盘。站在性的角度来讲，它是绝对，没有能所，站在这个角度，讲无上大般涅盘。所以，佛无论是相、无论是性，都达到绝对的圆满，没有能所。所以，到这个地步，佛性非常非无常，非生非无生，讲生不对，讲无生还是不对，这里没有任何的语言可以形容，用人类拙劣的语言，没有办法形容佛陀的大般涅盘的心境，因为人类的语言太拙劣了，道不出佛陀的真义。唯有见性的人、大悟的人，用这个语言慢慢慢慢的引导，慢慢的引导。。。让你找到目的地，就是这样子。所以，大悟之人说法，纵横自在，不会死在文字里面。为什么呢？因为它是本性流露出来的法，不是语言、文字里面的东西，他可以左右逢源，以一滴之水，就了解整个大海。

底下，所以，阿难一心只注意到“结相”之“异”，而没有注意到“结体”之“同”；这就是见“相”不见“性”。然如来之意则在藉着观察“结相之异”，而导引入“结体是一”，但是阿难之知见仍不及于此。

“令其杂乱，终不得成”；虽然六结是同一巾所造，但法如是故，既已成结，再要任意乱其次第，也是不可得。

“则汝六根亦复如是：毕竟同中生毕竟异”：一心所成的六根与一巾所成的六结是一样的；在毕竟同的“体”中，生出毕竟异之“用”：用虽有别，而体仍旧是一，不会因用之多寡而改变其体一之性。

【义贯】

“佛告阿难：此宝华巾，汝知此巾元”来“只”是“一条”，当“我”系“六绾时”，即“名”为“有六”个“结。汝”现在“审”细“观察”一下：“巾体”本来“是同”一个，会不会“因”为打了“结”而令巾体“有”所差“异？于”汝“意云何”？最“初”的“绾结成”之时，“名为第一”结；“如是乃至第六结生，吾今”若“欲将”最后的“第六结”之“名”，首尾掉换一下，而令之“成”为“第一”结，这样能成立“不”？

“不也，世尊。六结若”真的“存”在，“斯第六”个成就的结其“名终非第一”。这个事实，“纵”然“我”经“历”多“生”、竭“尽其”一切巧言“明辩，如何”得“令是六结”搅“乱”其“名”称及次第？

“佛言：如是”！一点没错。“六结”虽各自“不同”，然“循顾”其“本”体之“因”，实是“一巾所造”，纵然是同一巾体，但欲“令其”诸结之名称次第变成“杂乱”无章，“终不得成。则汝”之“六根，亦复如是”：于“毕竟同”之体“中”，由于自心无明妄想之因缘缠结，而“生”出“毕竟”相“异”之用。

1055页，底下讲：六解一亡：若无诸结，即无彼此；劳见生狂华。

经文：【佛告阿难：“汝必嫌此六结不成，愿乐一成，复云何得？”阿难言：“此结若存，是非锋起，于中自生此结非彼，彼结非此。如来今日若总解除，结若不生，则无彼此，尚不名一，六云何成？”佛言：“六解一亡，亦复如是。由汝无始心性狂乱，知见妄发，发妄不息，劳见发尘。如劳目睛，则有狂华，于湛精明无因乱起。一切世间，山河大地，生死涅盘，皆即狂劳颠倒华相。”】

1056页，【注释】

“汝必嫌此六结不成”：“嫌”，就是嫌恶，讨厌，不喜欢。“六结不成”，希望六结不成。此谓，你如果实在不喜欢这六结，而希望它们不成就，不存在的话。

“愿乐一成”：也可念成愿乐（yao四声）一成，“一”，一巾。而愿意喜欢原来的一巾仍然能得恢复、成就。此比喻：你如果是实在厌离根结，而欲成一心清净解脱。

“是非锋起”：是与非之诤论如刀锋而起。以如是之诤论能伤人，尤其是能伤人之慧命，所以比作喻如刀锋。在座诸位！所以我们人类活在这个是非圈子里面，就一定会伤害到；我们一定要远离是非，这个人是非很多，你一定要远离。本身也不可以做一个是非的罪人，为什么？是非锋起，就会伤人，佛经也是这样讲。

“若总解除”：“总”，就是完全。这些结如果全都解除了。

“结若不生，则无彼此”：六结如果解除，则无结存在（不存在就是不生），如是则无彼与此的位置、次第、与名相。

“尚不名一，六云何成”：如果连“一巾”之名尚不可得，则“六结”之名云何得以成立呢？

【义贯】1057页，

“佛告阿难：汝”若“必嫌”恶“此六结”各异之状态，“不”欲其“成”立，而“愿乐”原来的“一”巾仍还原“成”无隔之一体，此事“复云何”而可“得”成就呢？

“阿难言：此”诸“结若存”在，则“是”与“非”之诤论必然如刀“锋”而“起”，易自伤伤人，“于”诸结“中”必“自生”起“此结非彼”结，“彼结非此”结之诤论。“如来”您“今日若总解除”诸结，因而“结若不”复“生”存，“则无彼此”之位置、次第以及名相，如是则“尚不”得“名一”巾，更何况“六”结之名“云何”得“成”？

“佛言”：我所说的“六解一亡，亦复如是。由汝”自“无始”以来，以“心性狂乱”故；心性狂乱就是重点，这个就是生相无明，莫名其妙心就发狂，起无明狂。所以，我们莫名其妙会起贪；莫名其妙会起大的嗔恨心；莫名其妙会起愚痴心，就是心性狂乱的缘故。因而虚妄之“知见妄发”，不是佛的真见，是妄见，知见妄发。如是“发”生之虚“妄”知见自无始来“不”曾止“息”，因而成为“劳见”（能见分）而“发”为妄“尘”（所见相分）。这就是“如”过“劳目睛”成为见病，“则”妄见“有狂”乱纷飞之空“华”相出现，“于湛”然“精明”之主体上，彼等空华犹似“无因”而“乱起”乱灭。1058页，就是这样子，“一切”有情与无情“世间”，包括无情器世间的“山河大地”之成住坏空，及有情众生世间之“生死”与“涅盘”，十法界一切染净诸法，“皆即”是“狂”心“劳”病所见之“颠倒”空“华”之“相”。

底下是：解结须从结心

经文：【阿难言：“此劳同结云何解除？”如来以手将所结巾偏牵其左，问阿难言：“如是解不？”“不也，世尊。”】

他这里念那个fou三声，我认为那个“不（fou三声）也，世尊。”我认为这个不好念，不好念，这一句我都是念：不（bu四声）也，世尊。这样子是不是很有力？“如是解不（fou三声）？不（bu四声）也，世尊。”这样很好念啊！对不对？你如果念成：如是解不（fou三声）？不（fou三声）也，世尊。怪怪的！所以我不要照他的念，我照我的念，你不觉得我的比较好念吗？对不对？“如是解不（fou三声）？不（bu四声）也，世尊。”喔！铿锵有力，铿锵有

力！对不对？如是解不（fou三声）？不（fou三声）也，嗯！世尊。怪怪的！

【旋复以手偏牵右边，又问阿难：“如是解不（fou三声）？”“不（bu四声）也，世尊。”佛告阿难：“吾今以手左右各牵，竟不能解，汝设方便，云何解成？”阿难白佛言：“世尊，当于结心，解即分散。”佛告阿难：“如是，如是！若欲解除，当于结心。”】

【注释】

“偏牵其左”：“牵”，就是拉，扯。把有结的巾向左边一拉。左边比喻“有”，拉到左边，比喻凡夫以无明力强制真性令堕于有，且执着于此有，所以长沦生死，不得解脱。是故把巾往左边拉扯，不但不能解开根结，结果只有令结缚得更紧而已。

“偏牵右边”：“右边”，与左边之“有”相对，也就是“空”。喻二乘执空，滞于涅盘，故也不能解九界之根结，而证圆通。“左、右”比喻空有二边，皆成边见，诸位！这个“边见”不是外道的断见的那个边见。见思惑里面有边见，是指断见跟常见；这里的边见不是，是指空有二边的意思。所以，空有二俱非，以皆违于如来中道正见。

诸位！在这里有一个很重要的观念就是说：宁可不修行，宁可百年不修行，不可一日走错路。宁可百年不开悟，不可一日走错路。这个就是这样，如果没有佛来指导我们，我们用什么方法都解不开这个心结，因为不懂法，所以，就想尽办法要解，愈来就愈奇怪！然后给这个不叫做善知识的，应该讲说邪恶的知识，用种种的神通、稀奇古怪的东西，蛊惑、迷惑，掉进那个邪见坑道里面，一辈子都跳不出来！所以想要修学的人是很幸运；可是掉进去恶知见、邪见的坑洞里面，却是生命中的最大不幸！他一心想向佛，本来有机会解脱，可是因为没有碰到好的师父，没有碰到好的增上缘，亲因缘没有办法起动起来，愈走愈偏，而且是执着自己对的，而且也会攻击别人，也会攻击别人。

有一次，一个打电话来，因为他听某某法师的，然后就说：慧律法师讲的法，我们准备把它串连起来，用火全部把它烧掉！包括讲《楞严经》，也要把我烧掉。那你就知道，他讲的是很认真的，他听那个法师的，就守住那个地方，不容许其他的法师有跟这个法师的意见、看法，有一点点弹性的空间，是不允许的。当他认为这个是真正的法的时候、死执不放的时候，其他法师的法一律不看！你想想看，你想想看！对不对？在座诸位！听师父的法，我一直叫你、告诉大家：一定要尊重，每一个佛弟子，无论出家、在家，学佛就是学习尊重。可是他不是，他那个心就是像打结一样：我就是非要这样不行！其他的统统列为恶知见、邪见，那种态度是非常激烈的。那一种人类的对某一种相上的执着，或者是某一种认同的时候，他几乎解不开，这种叫做法上的一种执着。我们也很了解他的立场，因为他修的就是这一句佛号，也能理解他为什么这么激烈，为什么这么激烈。但是，因为他是众生，我们给众生就是一个原谅、一个宽恕，纵然他把我讲的光盘统统烧掉，我也不会生气，你做的因果，你自己负责。所以你就知道，不是所有的人都认同师父所讲的法，而我们也尊重别人。所以听师父的法有一个好处：你会尊重所有的法师；尊重所有的居士的修行法门；你也会尊重任何一个道场的道风，每一个道场都有自己的道风跟依据吧！你也会尊重每一个宗派，你尊重南传、尊重北传、尊重藏传的法师。为什么？因为我们都是同一个释迦牟尼佛的弟子。所以我就跟他们讲：一根指头是很容易折断的，五根指头联合起来，就会形成致命的拳头！对不对？口径，佛弟子，出家、在家要团结，口径一致向外嘛！不是，他的炮火是向内的，而且是居士，居士敢向师父讲这样子，你就知道那个中毒有多深，没办法的，没有能力的。

所以解脱，有时候我们就讲，师父讲：有时候我们人要学自私一点，我没有能力去改变你，我解脱我个人的，各人做，各人负因果。就是释迦牟尼佛来也是，释迦牟尼佛当时在世，你看看，是多么了不起的世尊，他也是没办法去改变九十六种外道。以释迦牟尼佛的例子，来看我们今天的立场，我们就不会觉得心里有委屈，或者是有压力，或者是有难过，或者是怎么样，没有关系的。释迦牟尼佛当时在世；从有佛出世以来，附佛外道，包括外道，就不曾间断过，更遑论今天二千五百年后的台湾，这个时代的佛教这么衰微，证圣果的少、证量的少，能够吃一点苦头，像师父这样吃一点苦头，有一点经教基础，心性有一点少许的体悟，这个还派得上用场，还算不错了！对不对？因为我们离佛世太遥远了，你哪有办法去制诸外道？我们真的没有这个能耐。只能说：我尽力的把佛陀的思想、正法，传达到每一个有缘的众生；关于没有缘的众生，我们没办法度；关于伤害师父的、毁谤我们的、师父的，我们给一个宽恕跟原谅，因为他是同样同体的大悲，他也是未来佛，未来佛。我们也不能说他一定不对，站在他的立场，也许他在护持正法：我攻击你，我是护持正法。但是其实是护持那个法师。我看了这个世间，看得透了！所以，在佛门三、四十年，什么逆境、什么顺境、什么赞叹、什么毁谤没听过？所以，大风大浪，就可以造就一个良好的水手，我不会晕船啦，不会晕船。（笑）（众鼓掌）

这个就是讲，我们就是了解说，你看，在你们的心目中，你会觉得：师父为法、为众生，讲的完全正法，还有人要烧掉师父的法？有！就是有！（笑）可怕吧？可怕，知见非常可怕的！好！那你烧啊！《楞严经》，这一本不是佛讲的吗？那你烧啊！圆瑛法师这一本，那你烧啊！楞严咒，那你烧啊！你会觉得说：世界上有这种人？就是有！Surprise！太惊讶了！哇！这没有听师父讲，不知道有这种事情发生！喔！发生，发生，就是花生（谐音）的意思。

当然，经过了百般的挫折，你就会变成一个勇者，当我们坚持我们的理念，就没有敌人，就没有敌人。今天那个电脑的高手来了，他说：喔！慧律法师，您知道吗？您那个网站，那里面输入的，有德国的、有英国的、有法国、义大利的、有美国的，你看看，德不孤，必有邻，还是真的不错，这一点就很安慰！我们真的发心在做事情，也得到了广大的回响跟认同。所以说：

我们还是做我们该做的工作，我也不会因为这样子一点点挫折，就产生了退失菩提心，不会的！

1060页，“汝设方便，云何解成”：你想看看用什么方法，才可以把这结给解开。这就是所谓的观机逗教，佛不直说，而令阿难自思自解。

“当于结心，解即分散”：“心”，指问题之所在。此言，应当在结心之处，只要一解，此结就分散了，意涵不用左右牵来牵去，作一些不相干的动作：若不直攻问题的症结所在，怎能解得开？若直攻问题之症结，当下即解。所以这个“当于结心”也就是隐含了“直指人心”之义。（须知阿难乃大权示现，而且在不久的将来便绍如来正法眼藏，为宗门之二祖，所以讲起来，阿难也是我的师父，我也是接禅宗法脉，他是二祖。故言外亦即是影射宗门心地法门，有以致之。）又，解从“结心”也是表远离左右二边的中道正见实义之修法，不作左拉右扯、二乘凡夫之“空、有”无益之行，直趋中道了义之处。

【义贯】

“阿难”问“言：此”由“劳”病所见的空华相“同”内心之根“结云何”可得“解除”？

于是“如来以手将所结”之“巾偏牵”拉于“其左”边，而“问阿难言：如是”能“解”结“不”？

“不也，世尊”。阿难答言。

1061页，第二行，如来“旋复以手偏牵”有结之巾于佛自己的“右边”，于是“又问阿难：如是”能“解”诸结“不”？

“不也，世尊”。阿难又答。

“佛告阿难：吾今以手”向“左右”两边“各牵”拉此巾，“竟不能解”诸结，“汝”且“设”一“方便”，看“云何”能令“解”结之事“成”就？

“阿难白佛言：世尊”，若欲解结，应“当于结”之中“心”一“解”，结“即”便“分散”。

“佛告阿难：如是，如是”！一点也不错，“若欲解除”诸结，应“当于结心”上动手解除。

【诠论】

有人也许会问说：要解巾上之结，当然是要直接在结上动手，这还用问吗？而且，这么明显的问题，佛为何把一条手巾左右牵来牵去，这很显然并非解开结缚之方法，只有越扯越紧；而如来为何这么作呢？愈扯愈紧，诸位！这个就是众生，众生想要修行，但是愈扯愈紧，心结打得愈深、愈大！就是刚刚师父所举的那个居士，他也认真在念佛、修行啊，但是，有不同的看法，就完全攻击，要烧毁，你看，这个心就愈扯愈紧了！这个不是佛法，哪一个佛弟子说要把《楞严经》烧掉的？听都没听过！

而如来为何这么作？当知：佛以巾为例的时候，是把问题简化，且就近取譬，令我们一看就明了什么是解结之方，而什么不是解结之方；这也是如来“深入浅出”的教授法。这以巾结为例，浅显明白，但若用在众生自身的根结上，可就不是那么单纯明显了，除非是得了无漏道眼之人，或已得法眼、慧眼之大菩萨，其他一切凡夫、外道、二乘，并不能一眼就看出那样作、那样修，究竟对不对？能不能究竟解除九界之根结？而佛大慈大智，设如是方便，让我们一看，马上就明白：左牵右扯、偏左偏右、堕空执有，不只是白费精力，而且把结越扯越紧了，所以，在座诸位！修行愈修愈烦恼，就是表示你走的路愈错！修行还有那种攻击别人的心态，还有不满别人，那么就表示你的心没有自我降伏。所以，这个想要修行的人，愈扯就愈紧，心就愈捆死，记得！你走错路了，要冷静一下，再找一个大善知识，好好的来解开。如果你修行，看到的法，每次看，每次法喜；每次看，每次喜悦；每次看，每次解脱一点点，这就表示你走对路了，你走对路了！

所以知道凡夫、二乘之堕空执有之种种修行，实在是“错用心”，“虚费工夫”，不能解除九法界“二死”（分段生死、变易生死）之根结。所以知道佛智实不可思议，能以如此平实简单的事例，而来解说开发世界上第一等困难、隐晦难了的问题，令有智众生一望即得比量之知见，因而心开悟解。所以知道佛之为“无上士、调御丈夫”者，诚然不谬也。

底下，结心在根——根结若除，尘相自灭

经文：【“阿难，我说佛法从因缘生，非取世间和合粗相；如来发明世、出世法，知其本因，随所缘出；如是乃至恒沙界外一滴之雨，亦知头数；现前种种，松直、棘曲，鹄白、乌玄，皆了元由。是故阿难，随汝心中选择六根，根结若除，尘相自灭，诸妄销亡，不真何待？”】

【注释】

“我说佛法”：指我以上所说的从根解除，而达到圆通，以至成佛的法门。

“从因缘生”：这个“因缘”是指最胜上的因缘，是如来自证的“如来密因”的因缘，而非凡小所解的因缘。

1064页，“非取世间和合粗相”：如来之最胜上密因，于此法中，乃不取着世间的任何和合的

粗劣之相，以和合就是无常，无常即有生灭；然如来法为离生灭心而修，不得依生灭心而修；若依和合生灭之心或法而修，则所得之法也是无常生灭，所以知道和合之法是粗劣之相；但是如来之法，为依湛然精明之性。所以要依性而修，不要依相而修，诸位要了解这个，缘起法还是粗相，湛然精明之体才是。所以其法为至精纯胜上。又，二乘所依粗劣和合之法，（因为二乘是了解缘起法），皆是二法，如依空破有，依净破染等。然如来之法系令体入本自庄严，非空非有，本自清净，不可染污，究竟离诤，远离二法。

离诤，这个是功夫，没有是非就离诤；没有对错就离诤；没有空有就离诤；没有能所就离诤，诸位！这个离诤就是功夫。你跟朋友吵架，这表示你的离诤功夫还不够到家。你说：那个人实在是可怜、可恶，我不理他，他却一直来惹我！还是远离，众生就是这样子，有时候没办法远离！是不是？有时候，夫妻之间怎么远离？孩子都生了三个了，变成怨偶了，那你怎么远离？所以，有时候很无奈，我们出家人讲，是出家人的事，我们可以离诤，你跟我也没什么关系，我为什么要跟你吵架？对不对？那是我们出家人，讲是这样，很方便，你在家居士不一样啊，孩子都生三、四个了，夫妻之间吵到。。。对不对？所以，人家有一句话说：夫妻之间，爱起来如胶似漆，夫妻吵起来惊天动地！（笑）爱起来如胶似漆，吵起来惊天动地，真的是这样子。所以，这个离诤，是指你的立场有办法的，那么，在家居士就会很难了！
远离二法，离一切戏论，以一切戏论皆是粗相，为“众生知见”之本。

“如来发明世、出世法，知其本因，随所缘出”：如来以自觉圣智而开发明了世间以及出世间一切诸法，皆了知其本起之因（此即如来藏，为一切法之究竟本因），众生依此本因，而各随其所遇之缘，出生十界依正、染净一切法。

“一滴之雨，亦知头数”：甚至一滴雨水，如来之智也能确知其中由多少小雨滴组成，因为如来已得正遍知觉，如实了知众生以何因缘，而可得多少雨水之滋润。我比较认同下面这一句，我认为这一句是表法的。那我也很厉害啊，对不对？一滴之雨，无量三千大千世界外所下的雨，我慧律法师也知道啊，多少雨？不是奇数就是偶数啊！（笑）不是135，不然就是246，我也知道它。对不对？用猜的也猜得。。。不是奇数就是偶数，亦知头数啊！

1065页，“松直、棘曲，鹄白、乌玄”：“棘”，就是荆棘。“鹄”，就是天鹅；体长三尺馀，形状跟鹤相似，颈长，上面的嘴有黄赤色之瘤，全体是白色的。“乌”，就是乌鸦。“玄”，就是黑。此谓，松树以何因缘而挺直，荆棘以何因缘而弯曲，鹄何以生来就是白色，而乌鸦何以生来就是黑色。
“皆了元由”：如是等一切依正之法，如来皆了其元由。

“根结若除，尘相自灭”：“根”就是能取。“尘”就是所取。能取的六根之缠结若解除，则所取之尘自然不生。

“诸妄销亡，不真何待”：“诸妄”，指“能所”诸妄。能所诸妄既皆销亡，则不证真更何待？此即是：妄销真显露是也。
【义贯】

“阿难，我”以上所“说”的从根解除而达圆通，乃至成“佛”之“法”，系“从”最胜上之“因缘”（本源心地）而“生”，然此胜因缘“非”同凡小“取”着“世间”虚妄“和合”而生之“粗”劣之“相”；此乃“如来”依自觉圣智开“发明”了“世”间以及“出世”间一切“法”，了“知其”究竟“本”起之“因”（就是如来藏），所以这个如来藏有无量的种子，种子会起现行，现行又熏种子。“随”众生“所”遇之“缘”而现“出”十法界依正一切分齐之相。（以佛智正遍知觉，普知十法界一切总别之相），“如是乃至”即使是“恒”河“沙”数的世“界”之“外”的处所，其“一滴之雨”水，诸佛如来以其智“亦”能如实确“知”其“头数”（滴数——以佛如实能知彼世界众生以何因缘，而得受用多少雨水之滋润故）；又，如来之智也对“现前种种”依正之相，皆悉了知其因缘，例如“松”树以何因缘而得挺“直”、荆“棘”以何因缘而弯“曲，鹄”何以生来即“白”，而“乌”鸦何以生来即“玄”黑，如来于如是诸法“皆了”其“元由”。

“是故阿难”，你今欲修无上菩提，而达佛之境界，即应“随汝心”性之“中”所近，而“选择六根”中之一圆通根去修，逮你修到能取之“根结若”得解“除”，则所取的“尘相自”然“灭”而不生，能取以及所取之根尘“诸妄”既皆“销亡”，此时若“不”现证“真”如实性，更“何待”乎？

所以，在座诸位！要取证不生不灭的如来藏性，并不困难，但于能缘的识心分别、执着，彻底放下；于所缘的相，了知如幻，空无所有，诸位！能所一亡，真如自性自然就显现，也是在当下，也是在当下，识心当体即空，就是识性，它是不二的。所以你不必跑、不必追、不必寻，就在当下！
1067页，解结依次第——解后得人空以及无生忍

经文：【“阿难，我今问汝：此劫波罗巾六结现前，同时解萦，得同除不？”“不也，世尊。是结本以次第绾生，今日当须次第而解，六结同体，结不同时，则结解时，云何同除？”佛言：“六根解除，亦复如是。此根初解，先得人空；空性圆明，成法解脱；解脱法已，俱空不生；是名菩萨从三摩地得无生忍。”】

诸位！这个无生忍是最重要的功夫，这个无生忍就是：所有的法都了解无生，同时没有能忍、所忍，叫做无生忍。已经完全除去能所，心二六时中都在三昧当中。所以，这个无生忍，就是佛成佛的功夫，他的忍辱不是说：我要硬忍！他的忍辱是与空相应，与毕竟空相应的，才能够达到无生法忍。所以，在座诸位！有人常常讲说：师父啊！我怎么知道我修行有所成就？很简单！用这个无生忍，印证看看你自己的功夫，你碰到顺境，人家赞叹你的时候，你会不会一直心花怒放，忘记了自我？碰到兄弟姊妹为了财产，分的时候，你有没有怒目相视、恶言相向？你忍得住吗？或者是你碰到无理取闹的那一些陌生人，孰可忍，孰不可忍？对不对？

【注释】

“六结现前，同时解萦，得同除不”：“六结现前”，即现前的六结。1068页，“萦”，就是缠、就是结。这现前的六个结，如果同时去把它们解开，能不能在同一时间内都解除呢？

“六结同体，结不同时”：“同体”，指同一个巾体。这六个结虽同是一个巾体，但并不是在同一个时间内结成的。

“此根初解，先得人空”：“初”，就是第一步，第一个层次。解脱有许多个层次，此是第一个层次的解脱：先证人空，表示我们这个四大本空，五阴无我，也就是“人无我”，此是小乘所证的。

“空性圆明，成法解脱”：一切法不住着，叫做成法解脱，空性圆明，就表示完全放下，根、尘、识一十八界所有的万法，统统放下！空性圆明，圆明就是不缺陷了，不会着此执彼、执此着彼，都不会！

所以，“空性圆明，成法解脱”：证得“人空”之后，若上上增进，则悟此人空之空性本自圆明，无空相可得，即证得“法空”，也就是“法无我”，而成就法解脱。“法解脱”，就是于法得解脱。此所谓的“法”者，一切法也，指世间、出世间一切法，十法界、凡圣、染净一切法；此为菩萨所证以及所行之境界。菩萨所得法解脱已，也就是一切法而得自在，故得遍法界虚空界，游诸佛土，度脱众生，成就甚难稀有、不可思议之事。

“解脱法已，俱空不生”：“俱空”，指人空以及法空之二空。这又是更高一层次的证悟：菩萨在得到法的解脱，证得法空之后，又更进一步，证得人空与法空二者俱是无有自性，本不生，也就是所谓二空不生，“二空亦空”。这也就是《大般若经》所说的“第一义空”，或者是“第一义谛大空”。第一义谛大空就是绝对空。

所以简单讲：没有一种事情、没有一法、没有一知、没有一见不放下，这个就是佛！没有一相不放下，没有一知不放下，没有一见不放下，没有一法不放下，统统放下！这个放下，知、见、法、相，统统放，这个就是佛！佛法很简单，着就是众生，不着就是圣，就这么简单，立竿见影！

“从三摩地得无生忍”：“三摩地”，正定；定慧等持，译为三昧。这里特别是指首楞严三昧。

“忍”，就是安忍，忍可，持心不动。

“无生忍”，也就是菩萨于三摩地中，观一切法本不生，而忍可于心，并以此忍智持心而不动，称为“无生法忍”；因为虽然菩萨以定慧力照了，了知一切法本不生，然诸法也常随种种因缘而如幻现起一切相，犹如空华、水月；菩萨自住三摩地中，观了一切空华、水月之相，虽有众相而无实性，虽然无实体性而仍随缘而现种种相，如幻如化，皆不可得；菩萨以甚深智如是如实观了，得成于忍，心不动摇，此境界称为“无生法忍”。

当你了解这个万法如梦如幻，你就不会一直在这个身体做文章，你就不会，以心最重要。所以，美德比美貌更迷人；智慧比刀剑更有力！

又，为何此“无生法忍”定要从三摩地得呢？因为无生法忍是诸佛菩萨所证最殊胜的无漏智之一，是与定心相应，与首楞严三摩地相应之法，非凡愚居散乱境得窥其奥，亦非二乘沈空滞寂之所能入，故唯能从以如来藏为根本的首楞严三昧中得。

翻过来，1070页，【义贯】

“阿难，我今问汝：此劫波罗”天所奉之“巾”，今有“六结现”在目“前”，若欲“同时解”除其“萦”缠之结，可“得同”时都“除”去“不”？

“不也，世尊。是”诸“结本”来是“以次第绾”系而“生，今日”若要解除之，“当”仍“须”依“次第而解，六”个“结”虽是“同”一巾“体”所成，但其萦“结”并“不”在“同”一“时”间，是“则”欲令“结解”除“时，云何”可以于“同”一时而得尽“除”？

“佛言”：众生修行欲令其“六根”之结“解除，亦复如是”，须依次第而行。“此”六“根”最“初解”脱时的境界为“先”证“得人空”（此为二乘所证境界）；其次，若得上上增进，即证悟此人空之“空性”本自“圆明”，因而远离诸相，亦无人空之相可得，于是即证法空，而“成”就于“法”得“解脱”；复次，得“解脱”于“法已”，再上上增进，如实照见人空与法空二空本身也是“俱空”无自性，其体本“不生，是名”为“菩萨从”首楞严“三摩地

”中而证“得无生”法“忍”。
诸位！我们第十套到这一个段落。

那么，我们休息二十分，不能走，我们一定要。。。师父还会下来，一起诵这个楞严咒、十小咒。为什么呢？因为我们修学楞严的人，就是要实修，实修，我们很久都没有诵了，很久都没有诵了。所以，在座诸位！不管你有什么重要事，统统要放下，也不准走；走了的人，下次不要给他听，来了就把铁门关起来，把铁门关起来。听《楞严经》，就算你家发生火灾，你也不能走，楞严，首楞严大定啊！说：师父！我家失火了！失火是消防队的事，跟你有什么关系？你双手空空能洒水救火吗？讲得也没错，好！再坐下来！（笑）对不对？

请合掌，要回向一下，愿以此功德，消灾在座诸位法师；消灾在座诸位护法居士大德；回向本讲堂消灾点灯及亡灵牌位一切亡灵；消灾文殊讲堂分院南投养德禅寺纳骨塔一切亡灵；回向文殊讲堂分院花莲佛兴寺纳骨塔一切亡灵，一起念：上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。
好！下课！

人身难得今已得，佛法难闻今已闻，让佛法住世，普利有情，是每一位佛弟子的责任，希望大家发心，成为法的传递者和播种者，将手中的法宝，一化为十，十化为百，让千千万万的众生，都能步上成佛觉悟之道。
高雄文殊讲堂

南无阿弥陀佛，分享给您国内外最新的无量寿经研究成果，补全缺失的理论
https://pan.baidu.com/s/1qhjM7EGFjU7ZUtA4AUmKCA
师兄，您好，分享给您学佛精品好书，建议使用电子书阅读器，保护视力，需网盘保存、下载、解压缩，欢迎流通赠阅！

传统文化、戒淫修福、中医养生等
http://pan.baidu.com/s/1kTunurP

弘扬和落实中华传统文化
http://pan.baidu.com/s/1bnhbS4Z

乾隆大藏经（龙藏）txt全-精排版
https://pan.baidu.com/s/16lPR77SvjgPBg2pHsOp2iw

分享给您国内外最新的无量寿经研究成果，补全缺失的理论
https://pan.baidu.com/s/1DmMqgmVAhZuDaDB8CxqrZw

https://pan.baidu.com/s/1NcY19feLvDZm739KrGqe5A

般若文海txt
http://pan.baidu.com/s/1xM8Ou

好听的佛号，分享给您
https://pan.baidu.com/s/1XOnbMzMfFluY1h2mlfJTsw

南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛
弘愿寺，为纯依善导大师之教、专修净土的念佛道场；寺名「弘愿」，典出善导大师《观经疏》「别意之弘愿」，意为：乘弥陀弘誓大愿力，一切众生得生净土。弘愿寺殿堂建制、本尊安奉、牌匾楹联、念诵仪规，皆完全依善导大师「五正行」为标准，唯突出一个「专」字——专净土，专念佛，专善导。
https://www.hongyuan.si/
以善导大师的净土思想为弘法理念，所有法宝均为免费结缘，免费邮寄。欢迎索请！

佛教净土宗(上面有很多TXT格式经论)
http://www.pureland-buddhism.org/

净宗讲堂 在线观看
http://www.jingzongfashi.com/

戒色义工收集整理
戒色百科全书
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=617125&uk=2701938221

东方人生智慧珍品系列丛书（共10册）已绝版
http://pan.baidu.com/s/1tJAWi

请勿堕胎反堕胎宣传单和书籍（请转发，功德无量，利益无量）
http://pan.baidu.com/s/1ntNwL4l

排版助手软件（电脑版，可以排版TXT格式文档，优化格式错误，提升阅读体验）
https://pan.baidu.com/s/1CsLovq0G1JeztEAJuFewwg